

3. *Desaparición del Yin.* La desaparición de Yin es la consecuencia de una gran pérdida de líquidos orgánicos, de una lesión grave del Yin y de un agotamiento de Yin.

Manifestaciones clínicas: sudores grasientos y calientes, respiración corta, temor al calor, pies y manos calientes, agitación mental, sed con deseos de bebidas frías, cara roja, lengua seca sin líquido, pulso fino, rápido, sin fuerza a la presión digital.

Análisis: este síndrome indica un grave consumo de líquido Yin y calor-vacío. Es un síndrome grave de la enfermedad.

4. *Desaparición de Yang.* La desaparición de Yang es el resultado del agotamiento del Yang Qi. Es un síndrome grave en el transcurso de la enfermedad.

Manifestaciones clínicas: sudores fríos y profusos como agua, piel fría, enfriamiento de las manos y de los pies, cara pálida, respiración débil, sin sed o deseos de bebidas calientes, lengua pálida y húmeda, pulso tenue casi inexistente.

Análisis:

• Enfermedad crónica lesionando el Yang	Agotamiento de Yan Qi	Desaparición de Yang	No propulsa	Respiración débil, cara pálida pulso tenue casi inexistente
• Enfermedad no es tratada adecuadamente			No controla la superficie	Sudoración profusa
• Desaparición de Yin conlleva la desaparición de Yang			No calienta el organismo	Sudores fríos, piel fría, manos y pies fríos, sin sed o deseos de bebidas calientes, lengua pálida y húmeda

Capítulo 6

Diagnóstico de los Zang-Fu

Diagnóstico de los síndromes simples y complejos de los órganos (Zang) y de las entrañas (Fu)

El diagnóstico dialéctico de los órganos (Zang) y de las entrañas (Fu) se basa en las funciones fisiológicas de los Zang-Fu, método de diagnóstico que consiste en analizar y categorizar las manifestaciones patológicas con el fin de determinar la etiología, la ubicación y la patogenia del desequilibrio (enfermedad).

El diagnóstico de los Zang-Fu es el método más importante en la práctica clínica de la medicina tradicional china. Es la base de todos los demás métodos de diagnóstico. A lo largo de los siglos, los antiguos chinos establecieron una serie de métodos de diagnóstico adaptados a la evolución de diferentes enfermedades. Entre otros:

- El método basado en las 8 reglas.
- El método según Qi-Xue-Jin Ye (energía-sangre-líquido orgánico).
- El método de la etiopatogenia.
- El método según los Zang-Fu.
- El método según los meridianos.
- El método según los 6 meridianos (6 niveles).
- El método según las 4 capas (Wei-Qi-Ying-Xue).
- El método según los 3 recalentadores.

A pesar de sus particularidades, todos estos métodos de diagnóstico se basan en la teoría de los Zang-Fu-Jing Luo. Tanto las enfermedades de origen externo como las de origen interno reflejan funda-

mentalmente los desequilibrios de los Zang-Fu y Jing Luo, lo que quiere decir que las manifestaciones patológicas de los Zang-Fu-Jing Luo son el fundamento común de todos los métodos de diagnóstico. Pongamos el ejemplo del método de las 8 reglas, dicho método sólo puede identificar de un modo global e impreciso la evolución de la enfermedad; si se observan síntomas y signos como la disnea, voz débil, astenia física y cara pálida, el diagnóstico es un vacío de Qi, pero no es lo suficientemente preciso como para señalarnos cuál es el órgano o entraña que está implicado.

Para poder comprender y dominar el método de diagnóstico de los Zang-Fu hay que conocer previamente las funciones fisiológicas de éstos y sus manifestaciones patológicas, las características patógenas y la naturaleza etiológica, las manifestaciones clínicas comunes del Yin-Yang - Qi-Xue-Jin Ye y, por último, el concepto de la globalidad del organismo humano.

En las páginas siguientes explicaremos en detalle los síndromes (cuadros clínicos teóricos) correspondientes a cada órgano o entraña. Es importante comprender que en la práctica clínica no es necesario encontrar forzosamente todos los síntomas y signos simultáneamente. Los que describen los cuadros clínicos son los casos extremos de desequilibrio de un órgano. En algunos casos bastan tan sólo dos síntomas para identificar un síndrome concreto de un órgano afectado. Por este motivo las manifestaciones patológicas son presentadas de modo jerárquico.

Los cuadros patológicos de los Zang-Fu no son enfermedades en el sentido occidental del término, sino un conjunto de síntomas y signos, más bien la expresión del desequilibrio predominante en el enfermo; dichos signos y síntomas sirven para identificar las características y la naturaleza del desequilibrio que, por sí mismo, nos ofrece indicaciones sobre la estrategia y los principios terapéuticos adecuados.

No existe correspondencia entre los síndromes (cuadros patológicos) de los Zang-Fu de la medicina china y las enfermedades orgánicas de la medicina occidental; por ejemplo, un paciente podría sufrir un vacío de Yin del riñón sin que la medicina occidental pudiera, según sus propios criterios, determinar un solo signo o síntoma reconocible de patología renal.

Los síndromes de cada órgano-entraña están representados en forma de cuadros y esquemas para facilitar la comprensión y la memorización. Cada órgano-entraña se presenta con:

- Un breve resumen de sus funciones y patologías.
- Las manifestaciones clínicas.
- La etiopatogenia.
- El tratamiento.

En cuanto al tratamiento, se ha establecido una correlación entre los síntomas y los puntos de acupuntura:

- Los puntos de acupuntura que constituyen el tratamiento están presentados, por un lado, en el contexto global del síndrome y, por otro, en relación con los síntomas específicos, en tablas donde se relacionan los síntomas y los puntos.

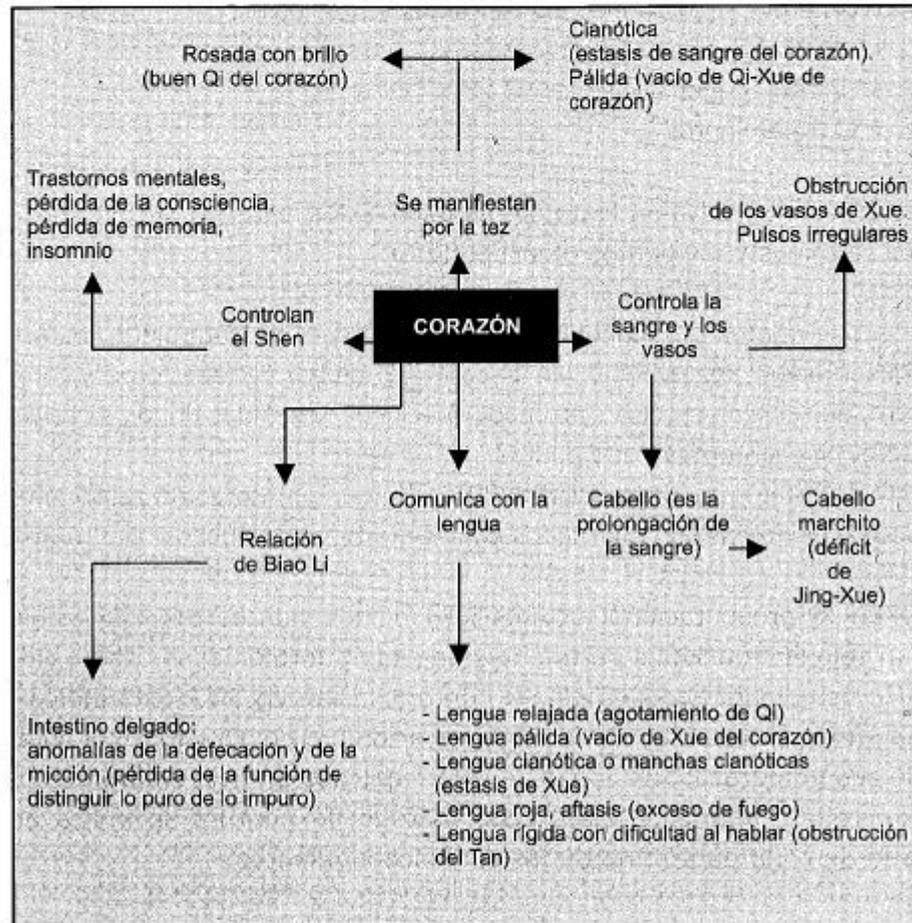
- Los síntomas no específicos y los signos que no están relacionados en las tablas son abordados en el tratamiento global del síndrome.

En la presentación (justificación) de los puntos mencionamos tan sólo las funciones pertinentes de cada punto en el síndrome clínico estudiado. Por ejemplo, el punto (Zu San Li) 36 E está indicado en el síndrome de vacío de Qi para tonificar el Qi vital, y la lista de sus numerosas funciones no está explicada en este síndrome en concreto. Finalmente, para cada método de puntura se indica al lado de cada punto uno de los símbolos siguientes:

- Δ Moxibustión.
- T Tonificación.
- D Dispersión.
- T-D Ni tonificación ni dispersión = regularización.
- T-Δ Tonificación y moxibustión.
- D-Δ Dispersión y moxibustión.

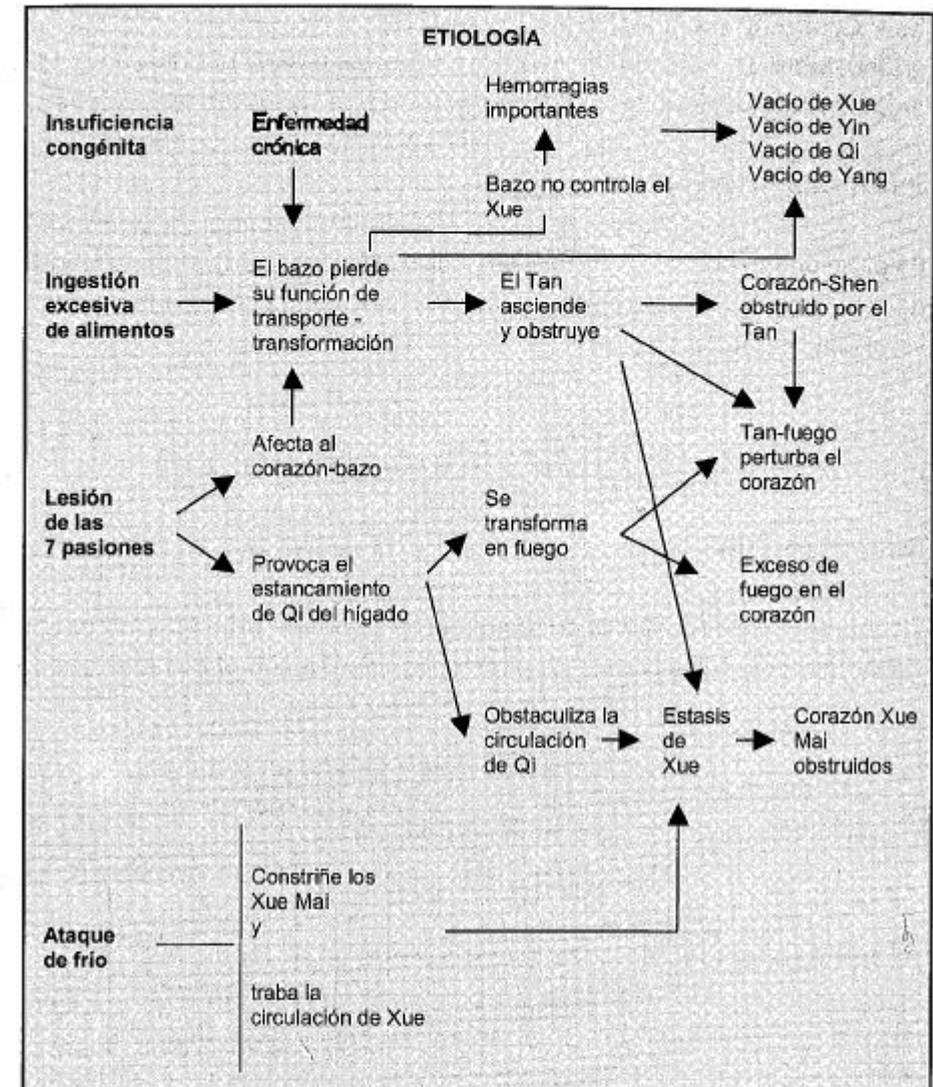
Corazón (Xin) intestino delgado (Xiao Chang)

Funciones fisiológicas y manifestaciones clínicas del corazón (intestino delgado)

Etiopatogenia

Los trastornos del corazón suelen originarse por causas internas como la lesión de las 7 pasiones, enfermedades crónicas, desequilibrios alimenticios o sobrefatiga físico-intelectual. Estos factores patógenos pueden afectar al corazón conjuntamente y se interfieren mutuamente entre sí. He aquí un esquema que lo resume:

Clasificación

Los cuadros patológicos del corazón se dividen en dos grupos:

- Grupo de vacío:
 - Vacío de Qi.
 - Vacío de Xue.
 - Vacío de Yang (huida de Yang).
 - Vacío de Yin.

- Grupo de plenitud:

- Estasis de Xue del corazón. • Tan obstruye el corazón.
- Tan-fuego perturba el corazón. • Exceso de fuego del corazón.

Síntomas principales

Palpitaciones, ansiedad, dolor del corazón, insomnio, sueños abundantes, pérdida de memoria, delirio verbal (divagación), orina oscura y escasa, etcétera.

Vacío de Qi del corazón (Xin Qi Xu)

Etiopatogenia

El síndrome de vacío de Qi del corazón se distingue principalmente por síntomas-llave tales como: palpitaciones, disnea con el esfuerzo y sín-

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	15 V (Xin Shu) T	17 RM (Shang Zhong) T-D	5 C (Tong Li) T	6 MC (Nei Guan) T-D	9 C (Shao Ze) T	36 E (Zu San Li) TΔ	6 RM (Qi Hai) TΔ
Palpitaciones (agravadas por esfuerzo)	•	•	•	•	•		
Disnea (agravadas por esfuerzo)	•	•		•			
Opresión torácica		•		•			
Tristeza	•	•	•		•		
Sudoración espontánea						•	•

tomas que reflejan una debilidad de Qi general del organismo. Las causas que originan este cuadro son, en general, enfermedades crónicas que debilitan la constitución física, enfermedades agudas que agotan la energía vital, debilidad congénita o vejez.

Signos: cara pálida; lengua pálida, capa suave; pulso vacío.

Principio terapéutico: tonificar el Qi y el corazón.

Análisis de los síntomas y signos		
El Qi del corazón débil	Altera los latidos	Palpitaciones
	Afecta el Zong Qi	Disnea, opresión torácica
	No propulsa el Xue para nutrir	Cara pálida, lengua pálida
	No controla los sudores	Sudoración espontánea
	No llena los Xue Mai	Pulso vacío

Estos síntomas se ven agravados por esfuerzos físicos

Justificación de los puntos:

15 V (Xin Shu): es el punto Shu de espalda del corazón; tonifica el corazón en caso de todo tipo de vacío de corazón.

17 RM (Shan Zhong): es el punto de reunión del Qi y Mu del Maestro corazón; tonifica el Zong Qi y activa el Qi Ji del calentador superior; trata la tristeza.

5 C (Tong Li): tonifica el Qi del corazón.

6 MC (Nei Guan): tiene una acción específica sobre el Qi del calentador superior y el Shen.

9 C (Shao Chong): trata según la indicación de los libros clásicos, la tristeza, el miedo, las palpitaciones y el sobresalto.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital en general.

6 RM (Qi Hai): tonifica el Qi de todo el cuerpo, sobre todo cuando se trata de una patología crónica.

Vacío de Yang del corazón (Xin Yang Xu). Huida de Yang del corazón (Xin Yang Bao Tuo)

Etiopatogenia

El vacío de Yang del corazón es la agravación del vacío de Qi del corazón. Corresponde a un decrecimiento del Yang que no puede hacer circular ni calentar el Qi y el Xue. Los síntomas de este cuadro son casi idénticos al vacío de Qi del corazón, pero más acentuados y además con signos de frío.

Las causas son similares al vacío de Qi del corazón. La huida súbita de Yang del corazón indica una pérdida importante y brusca del Yang del corazón, que provoca una dispersión grave de la energía vital. Es una situación grave en la que la energía Yang está casi agotada y el Shen no está controlado. Los métodos de moxibustión son particularmente aconsejados en estos dos casos.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	15 V (Xin Shu) T _A	14 V (Jue Yin Shu) T _A	5 C (Tong Li) T	17 RM (Shang Chong) T	6 MC (Nei Guan) T-D	4 RM (Guam Yuan) T _A	36 E (Zu San Li) T _A
Palpitaciones (agravadas por esfuerzo)	•	•	•	•	•		
Disnea	•			•	•		
Escalofríos (enfriamiento de las extremidades, sobre todo las manos)						•	•
Dolor torácico	•			•	•		
Miedo	•		•			•	

Signos: cara pálida, brillante u oscura, lengua pálida e hinchada con capa blanca y húmeda, pulso fino y sin fuerza. (En caso grave de huida de Yang aparece sudoración abundante. Los cuatro miembros extremadamente fríos. Respiración débil. Cara lívida, labios azulados. Confusión mental o colapsos.)

Principio terapéutico: tonificar el Qi del corazón y calentar el Yang.

Análisis de los síntomas y signos

(Este síndrome es la agravación del vacío de Qi del corazón)

<p>Vacío de Yang del corazón</p> <p>Yang Qi se agota</p> <p>Yang-vacío se escapa</p> <p>Huida súbita de Yang del corazón</p>	Altera los latidos	Palpitaciones		
	Debilita la propulsión en la circulación Qi-Xue	Opresión o dolor torácico		
	Produce el frío-interior	Hipocalentamiento del cuerpo	Temor al frío; enfriamiento de los 4 miembros	
		Acumulación de líquidos	Lengua hinchada, capa húmeda	
	No pulsa ni llena los Mai	pulso irregular o tenue y fino		
	Escape de Yang que conlleva líquidos orgánicos		Sudoración profusa	
	Yang agotado no calienta		Miembros fríos	
	Zong Qi gravemente afectado no secunda la respiración		Respiración débil	
	Yang agotado no propulsa la circulación de Xue	Estasis	Labios cianóticos	
		Malnutrición	Cara pálida	
Shen pierde su «hogar»	Pérdida de conocimiento			

Justificación de los puntos:

15 V (Xin Shu): tonifica el Yang del corazón cuando se añade la moxibustión.

14 V (Jue Yin Shu): tonifica el corazón y refuerza la acción del 15 V.

5 C (Tong Li): tonifica el Qi del corazón.

17 RM (Shan Zhong): tonifica y activa el Qi.

6 MC (Nei Guan): tonifica el Qi y armoniza el Shen.

4 RM (Guan Yuan): tonifica y calienta el Yang del corazón y el Yang del riñón que es la raíz del Yang de todo el cuerpo.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

Vacío de sangre del corazón (Xin Xue Xu)

El vacío de Xue del corazón está asociado a una cantidad insuficiente de sangre para nutrir el corazón y el Shen. Se identifica por los siguientes síntomas-llave: palpitations, trastornos ligeros psicometales y síntomas generales de vacío de Xue. Es debido a:

- Enfermedades crónicas que consumen el Yin-Xue.
- Hemorragias importantes.
- Producción insuficiente de Xue por debilidad de bazo-estómago.
- Lesión de las 7 pasiones (ejemplo: exceso de reflexión).

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de sangre del corazón	No nutre el corazón, afecta los latidos	Palpitaciones
	No sustenta el Shen	Insomnio, sueños abundantes
	No provisiona el cerebro-médula	Vértigo, pérdida de memoria
	No asciende para resplandecer la cara	Cara pálida y sin brillo, labios descoloridos, lengua pálida, capa suave
	No llena los Mai	Pulso fino y débil

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	15 V (Xin Shu) T	14 V (Jue Yin Shu)	17 V (Ge Shu) T	7 C (Shen Men) T	6 B (San Yin Jiao) T	36 E (Zu San Li) T
Palpitaciones (agravadas en el reposo y/o el estrés)	•	•	•	•		
Insomnio (sueños abundantes y sueño superficial)	•	•		•	•	•
Pérdida de memoria	•			•		
Vértigo					•	
Ansiedad	•	•		•		

Signos: cara y lengua pálidas, labios descoloridos, capa suave, pulso fino.

Principio terapéutico: tonificar el Xue, nutrir el corazón.

Justificación de los puntos:

15 V (Xin Shu): tonifica el corazón.

17 V (Ge Shu): es el punto de reunión de la sangre, tonifica la sangre en general y refuerza la acción del 15 V.

7 C (Shen Men): es el punto Yuan que tonifica el Xue del corazón y armoniza el Shen.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi que produce el Xue.

Vacío de Yin del corazón

El vacío de Yin del corazón corresponde a un déficit de sangre y de líquidos orgánicos del corazón que está acompañado frecuentemente por un fenómeno de calor. Así, el vacío de Yin del corazón incluye el

vacío de Xue del corazón, dando lugar a palpitaciones, ligeros trastornos psico-emocionales y síntomas generales de calor interno por vacío de Yin. La causa puede ser la lesión de las 7 pasiones que consume el Yin, una enfermedad febril o crónica que agota los líquidos orgánicos, o medicamentos que desecan y calientan (como antibióticos).

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	15 V (Xin Shu) T	7 C (Shen Mai) T	6 C (Yin Xi) T	6 MC (Nei Guan) T-D	6 B (San Yi Jiao) T	6 R (Zhao Hai) T
Palpitaciones (agravadas por el estrés)	•	•		•		
Insomnio (sueños abundantes y despertares frecuentes)	•	•			•	•
Ansiedad	•	•			•	•
Sensación de calor vespertino			•		•	•
Sudoración nocturna			•		•	•
Sensación de calor en los 5 huecos			•		•	•

Signos: pómulos rojos, lengua roja (sobre todo la punta) con capa fina o sin capa, pulso fino y rápido.

Principio terapéutico: tonificar el Yin del corazón.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yin del corazón	No nutre al corazón y afecta a los latidos	Palpitaciones
	No nutre el Shen y el calor agita el Shen	Insomnio, sueño agitado, ansiedad
	Calor por vacío de Yin	Calor en los 5 huecos, febrícula vespertina
	El Yang se interioriza durante el sueño y aumenta el calor interno por vacío de Yin	Sudoración nocturna
	Calor-vacío flamea arriba	Pómulos rojos, lengua roja y seca
	Vacío de Xue y calor interno	Pulso frío y rápido

Obstrucción de los vasos del corazón (Xin Mai Bi Zhu)

Antiguamente este síndrome se llamaba Bi del corazón o Bi del tórax. El *Su Wen* nos indica que «el Bi del corazón es la obstrucción de los vasos».

Proviene casi siempre del vacío de Qi y del vacío de Yang del corazón y está ligada a una importante debilidad de Qi, Yang y Xue del corazón, a la que se añaden factores patógenos tales como la lesión de las 7 pasiones, la sobrefatiga y ataque del frío o Tan-humedad. La obstrucción de la circulación de la sangre provoca la estasis de sangre en los vasos del corazón. Es un síndrome mezclado del vacío y de plenitud (Ben en vacío, Biao en plenitud).

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	6 MC (Nei Guan) D	5 C (Tong Li) D	15 V (Xin Shu) T	14 V (Jue Shu) T	17 RM (Shan Zhong)	14 RM (Ju Que) D
Opresión torácica	•				•	
Dolor torácico (que irradia hacia el hombro y cara posterior-interior del brazo)	•		•	•	•	•
Sensación de constricción Palpitaciones	•	•	•		•	•

	4 MC (Xi Men) D	17 V (Ge Shu) D
Si predomina la estasis de Xue: - Dolor punzante (puñalada) - Lengua cianótica oscura - Pulso fino y rasposo o irregular		

	12 RM (Zhong Wan) D	40 E (Feng Long) D
Si predomina el Tan-humedad: - Sensación de pesadez en el cuerpo - Sensación de plenitud torácica - Lengua con capa seborreica y blanca - Pulso profundo y deslizante	•	•
	4 RM (Guan Yuan) TA	6 RM (Qi Hai) TA
Si predomina el ataque del frío (con un fondo de vacío de Yang del corazón): - Dolor violento súbito que se alivia con el calor - Enfriamiento de los 4 miembros - Temor al frío - Lengua pálida con capa blanca - Pulso profundo, lento o profundo apretado	•	•
	3 H (Tai Chong) D	14 H (Qi Men) D
Si predomina el estancamiento de Qi - Dolor torácico acompañado sobre todo de distensión - Dolor torácico relacionado o agravado con el estado de ánimo - Lengua rosada o roja oscura, capa suave o blanca - Pulso tenso	•	•

Ya que este síndrome se observa en caso de alteración coronaria, angor pectoris e infartos de miocardio, es aconsejable transferirlo a la medicina occidental moderna.

Justificación de los puntos:

6 MC (Nei Guan): activa el Qi-Xue, elimina la estasis.

5 C (Tong Li): desobstruye los Mai y calma el dolor.
15 V (Xin Shu): fortalece el corazón y regula el Xue.
14 V (Jue Yin Shu): regula el Xue del corazón.
17 RM (Shang Zhong): regula el Qi y calma el dolor.
14 RM (Ju Que): es el Mu del corazón, regula el Qi-Xue del corazón y calma el dolor.
4 MC (Xi Men): es el punto Xi del Maestro del corazón, desobstruye los Mai y favorece la circulación de la sangre.
17 V (Ge Shu): es el punto de reunión de sangre; cuando se dispersa puede activar el Xue.
12 RM (Zhong Wan): dispersa el Tan-humedad.
40 E (Feng Long): es uno de los puntos indicados para disolver el Tan.
4 RM (Guan Yuan): calienta y tonifica el Yang esencial para expulsar el frío.
6 RM (Qi Hai): tonifica el Qi esencial para dispersar el frío.
3 H (Tai Chong): drena el hígado, activa el Qi Ji y armoniza el Shen.
14 H (Qi Men): es el punto Mu del hígado y hace circular el Qi Ji del hígado.

Análisis de los síntomas y signos		
Obstrucción de los Mai del corazón	Debilidad del Yang Qi del corazón	Palpitaciones
	Estancamiento de Qi-Xue	Dolor torácico
	La circulación del Qi-Xue de los meridianos correspondientes obstruidos	Dolor que irradia hacia el hombro-omóplato y el interior de los brazos
	Estasis de Xue	Dolor punzante, lengua cianótica, pulso rasposo e irregular
	Acumulación de Tan	Opresión importante, mucosidad abundante, capa lingual deslizante
	Ataque de frío	Dolor violento, temor al frío, los 4 miembros fríos, lengua pálida, pulso lento o apretado
	Estancamiento de Qi	Hinchazón y dolor que fluctúa con el estado emocional, pulso tenso

Exceso de fuego del corazón (Xin Huo Kang Shen)

Es un estado de calor-plenitud del corazón que tiene tendencia a ascender y perturbar el corazón-Shen. Este síndrome puede estar provocado por un calor de origen interno o por estancamiento. Las principales causas son:

- Las 7 pasiones que se transforman en fuego.
- El calor perverso externo penetra en el Maestro del corazón y agita al corazón.
- Consumo excesivo de alimentos picantes, de alcohol, tabaco o medicamentos de naturaleza caliente que producen un intenso calor interno.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	7 C (Shen Men) D	20 DM (Bei Hui) D	6 MC (Nei Guan) D	7 MC (Du Ling) D	15 RM (Jiu Wei) D	1 R (Young Quan) D
Palpitaciones (agravadas por el estrés)	•		•			
Agitación mental	•	•	•	•	•	•
Ansiedad, angustia	•	•	•	•	•	
Hiperemotividad						
Insomnio (despertarse frecuentemente con intención de volverse a dormir)	•	•	•			•
Sed				•		
Aftasis				•		
Orina oscura y escasa Heces duras Delirio Hemoptosis epistaxis						

En ciertos casos este síndrome puede provenir de enfermedades crónicas que, después de haber consumido el Yin del corazón, producen un intenso calor interno. En este caso es un estado de vacío que se convierte en plenitud.

Análisis de los síntomas y signos		
Exceso de fuego del corazón	Fuego que perturba el corazón-Shen	Insomnio, agitación mental, delirio verbal
	El fuego consume el líquido orgánico	Sed, orina oscura, heces secas
	El calor asciende	Cara y lengua rojas
	El fuego flamea y erosiona	Ulceración bucal
	El calor hace desbordar la sangre	Hemoptosis, epistaxis
	El calor tóxico obstruye Luo Mai	Dolor, rojez, hinchazón cutáneas
	Calor-plenitud	Lengua roja oscura con capa amarilla, pulso rápido y fuerte

Signos: cara roja, lengua roja y oscura con capa amarilla, pulso rápido y fuerte.

Principio terapéutico: dispersar el calor, purificar el corazón y calmar el Shen.

Justificación de los puntos:

7 C (Shen Men): dispersa el fuego y calma el Shen.

20 DM (Bai Hui): dispersa el calor de la cabeza, inhibe el Yang y calma el Shen.

6 MC (Nei Guan): calma el Shen.

7 MC (Da Ling): calma el Shen y dispersa el calor.

15 RM (Jiu Wei): calma el Shen.

1 R (Yong Quan): dispersa el fuego, calma el Shen y favorece el sueño.

Tan perturba corazón Shen (Tan Mi Xin Qiao)

Este síndrome es llamado también «obstrucción de las aperturas del corazón por flema-Tan». Es un estado de plenitud en el cual el Tan obstruye y perturba el Shen, dando lugar a un cuadro de síntomas psíquico-mentales importantes. Las causas suelen ser: estancamiento de Qi del hígado que produce a la larga el Tan, y pérdida de la capacidad de transporte-transformación del bazo, que produce la humedad que se transforma en Tan.

Este síndrome se observa, frecuentemente, en la depresión nerviosa, la epilepsia, la esquizofrenia y la apoplejía cerebral.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales									
	5 MC (Jian Shi)	9 C (Shao Chong)	7 C (Shen Men)	15 RM (Jin Wei)	40 E (Feng Long)	20 DM (Bai Hui)	15 V (Xin Shen)	26 DM (Ren Zhong)	12 RM (Zhong Wan)	
Confusión mental	•	•	•	•		•		•		
Inexpresividad	•			•	•					
Estupor, mirada fija	•		•		•		•	•		
Comportamiento incoherente		•	•					•		
Hablar a solas	•		•	•			•			
Carraspera	•				•				•	
Opresión torácica	•			•						
Náuseas	•				•				•	
Pérdida del conocimiento		•						•		
Convulsiones		•		•				•		

Signos: cara oscura y terrosa, lengua con capa seborreica y blanca, pulso deslizante.

Principio terapéutico: disolver el Tan y liberar el corazón-Shen.

Análisis de los síntomas y signos		
Síndrome Dian (depresión)	Estancamiento de Qi del hígado	Susceptibilidad, depresión, inexpresividad
	Perturbación del Shen	Estupor, hablar solo
Síndrome Jian (epilepsia)	Viento del hígado que conlleva el Tan obstruyendo bruscamente el corazón-Shen	Pérdida de conocimiento, ror traqueal
	El hígado controla los tendones, el viento del hígado produce refluo de Qi del hígado con el Tan	Convulsiones Sonidos de flema en la garganta
Acumulación Tan-humedad	En el recalentador medio impide el ascenso del puro Yang	Cara terrosa y oscura
	Perturba el estómago y produce el refluo	Distensión y náuseas
	Tan se mueve con el Qi	Ror traqueal
	Obstruye el corazón y perturba el Shen	Confusión mental, palabras ininteligibles
	Capa lingual blanca, seborreica y grasienta, pulso deslizante	

Justificación de los puntos:

- 5 MC (Jian Shi): disuelve el Tan y libera el Shen.
- 9 C (Shao Chong): libera y restaura el Shen.
- 7 C (Shen Men): es eficaz para tratar todo tipo de trastornos del Shen.
- 40 E (Feng Long): disuelve el Tan.
- 20 DM (Bai Hui): libera el orificio puro y armoniza el Shen.
- 15 V (Xin Shu): restaura las funciones del corazón-Shen.
- 12 RM (Zhong Wan): acentúa la función de eliminación del Tan y activa el Qi Ji.
- 26 DM (Ren Zhong): restaura el Shen en caso de pérdida de conocimiento.
- 15 RM (Jiu Wei): es el punto específico en el tratamiento del Dian.

Tan-fuego agita el corazón-Shen (Tan Huo Rao Xin)

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	7 C (Shen Men) D	7 MC (Da Ling) D	8 MC (Lao Gong) D	15 RM (Jin Wei) D	40 E (Feng Long) D	24 DM (Sheng Ting) D	2 H (Xing Jian) D	3 H (Tai Chong) D	Yin Tang
Agitación mental	●	●	●		●	●	●		●
Insomnio	●					●			●
Ansiedad importante		●	●			●	●		●
Agresividad		●					●	●	
Palabras incoherentes	●	●		●		●			
Lloro y risa inmotivados	●	●							
Sensación de calor		●					●		
Vértigos					●		●	●	●
Opresión torácica		●						●	
Signos:									
Respiración ruidosa									
Cara roja y ojos congestionados									
Lengua roja con capa seborreica y amarilla									
Pulso deslizante y rápido									

Se trata de una mezcla de Tan y de fuego que asciende y agita el corazón-Shen. En este cuadro se observan principalmente los síntomas de perturbación mental.

Las causas són:

- Un estado de estancamiento de Qi del hígado prolongado que se transforma en fuego; el fuego consume líquidos que se transforman en Tan.
- Acumulación de Tan-humedad prolongada que se convierte en Tan-calor y que obstruye y perturba el Shen.
- Calor-perverso externo que ataca al Maestro del corazón en el proceso de una enfermedad febril.

Principio terapéutico: calmar el Shen, eliminar el calor, disolver el Tan.

Análisis de los síntomas y signos		
Tan fuego perturba el corazón	Fuego perturba el Shen	Agitación, insomnio, agresividad, ansiedad
	Tan abundante	Flemas, lengua con capa seborreica y amarilla, pulso deslizante
	Tan-fuego combinado	Discurso incoherente, lloros y risas inmotivadas, comportamiento violento
	Fuego flamea	Cara roja, ojos congestionados, lengua roja, pulso rápido
	Calor que se extiende por todo el cuerpo	Sensación de calor
	Tan bloquea el Qi Ji	Opresión torácica
	Yang puro bloqueado	Vértigos

Justificación de los puntos:

- 7 MC (Da Ling): dispersa el fuego, libera y calma el Shen.
- 7 C (Shen Men): purifica el corazón y calma el Shen.
- 8 MC (Lao Gong): elimina el fuego del corazón y calma el Shen.
- 24 DM (Shen Ting): calma el Shen.

- 40 E (Feng Long): disuelve el Tan.
 15 RM (Jin Wei): disuelve el Tan y calma el Shen.
 2 H (Zing Jian): dispersa el fuego y elimina la agresividad.
 3 H (Tai Chong): dispersa el calor y calma el Shen.
 Yin Tang (punto extra-meridiano): calma el Shen.

Calor-plenitud en el intestino delgado (Xiao Chang Shi Re)

Este síndrome está estrechamente ligado al fuego del corazón; se trata de un síndrome de calor-plenitud interno que perturba la función de separación de líquidos en el recalentador inferior. Tiene como causas principales: un exceso de fuego del corazón que se transmite al intestino delgado, o una acumulación de calor-humedad en el recalentador inferior que traba las vías del agua.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	5 C (Tong Li) D	8 C (Wei Fu) D	39 V (Wei Yang) D	2 ID (Qian Gu) T-D	6 B (San Yin Jiao) D	3 RM (Zhong Ji) D	9 B (Yin Ling Quan) D
Orina oscura y escasa			●	●	●	●	●
Micción dolorosa		●			●	●	
Sensación de ardor al orinar		●		●		●	
Sangre en la orina		●			●	●	
Agitación mental		●					
Ansiedad	●	●					
Aftasis		●					

Signos: lengua roja con capa amarilla y pulso rápido.

Análisis de los síntomas y signos	
El calor del corazón se transmite abajo y consume líquido orgánico	Orina oscura y escasa, con dolor y ardor al orinar
El calor lesiona los vasos sanguíneos	Sangre en la orina
El calor agita el corazón Shen	Agitación mental, ansiedad
Fuego en exceso	Aftasis
Calor en exceso	Lengua roja, capa amarilla y pulso rápido

Justificación de los puntos:

- 5 C (Tong Li): dispersa el calor del corazón y del intestino delgado.
 8 C (Shao Fu): dispersa el calor del corazón y calma el dolor y el ardor en el órgano genital.
 39 V (Wei Yang): es el punto He inferior del triple recalentador, libera las vías de agua y elimina el calor en el recalentador inferior.
 2 ID (Qian Gu): elimina el calor del intestino delgado.
 6 B (San Yin Jiao): es el punto importante en el tratamiento de los trastornos urogenitales.
 9 B (Yin Ling Quan): favorece la micción.
 3 RM (Zhong Ji): es el Mu de la vejiga y tiene una acción específica para los trastornos de la orina.

Aclaración

1. Los síndromes de vacío de corazón son: vacío de Qi, vacío de Yang, huida de Yang, vacío de Xue y vacío de Yin. Dentro de estos síndromes, el vacío de Qi y el vacío de Xue constituyen los dos síndromes más frecuentes. En el vacío de Qi y en el vacío de Xue se observan palpitations, que es el síntoma más común. Pero las palpitations de un vacío de Qi del corazón suelen acompañarse de una sensación de vacío (huevo) en la región torácica y de una opresión torácica de disnea; las palpitations se agravan con el esfuerzo físico y se alivian con el reposo. En el caso de un vacío de Xue del corazón, las palpita-

ciones están asociadas a una sensación de ansiedad, de vértigo o mareos y de trastornos del sueño. En este último caso, el reposo no conlleva ningún alivio.

Desde el punto de vista etiopatogénico, el primer síndrome se debe a una debilidad de Qi, que no propulsa suficientemente la circulación de la sangre; el segundo síndrome está ligado a una mala nutrición del corazón-Shen, debido a un déficit de sangre.

2. El vacío de Qi, el vacío de Yang y la huida de Yang son similares de acuerdo con sus etiopatogenias. Reflejan todos ellos un debilitamiento de la función del corazón, pero el vacío de Qi del corazón es el síndrome base. Si la debilidad de Qi del corazón empeora y afecta a otros órganos, sobre todo el riñón, tendremos el vacío de Yang del corazón. En este caso aparecen, aparte de los síntomas de vacío de Qi del corazón, síntomas como dolor torácico, temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros, lengua hinchada con capa húmeda y blanca, orina abundante y clara, edema, etc. Estamos ante un síndrome complejo de vacío de Yang del corazón-riñón con invasión del agua al corazón. La huida del Yang es el estado de un vacío extremo del Yang del corazón. El Yang se agota y se escapa dando lugar a un estado grave similar al coma.

3. En el vacío de Xue y el vacío de Yin del corazón, se pueden observar síntomas comunes como palpitations, insomnio y sueños abundantes, pero el síndrome de vacío de Yin puede incluir además el vacío de Xue, mientras que el vacío de Xue no es igual a un vacío de Yin. En el vacío de Xue los síntomas se deben a una malnutrición por déficit de Xue, en los cuales no se observan los síntomas de calor, pero son frecuentemente asociados a un síndrome de vacío de Qi del bazo.

Si el vacío de Xue del corazón evoluciona y repercute sobre otros órganos, sobre todo en el hígado-riñón, entonces aparecerán síntomas de calor interno por vacío de Yin, tales como calor en los 5 huecos, sofocaciones, sudoración nocturna, pómulos rojos, etc. De aquí se deduce que el vacío de Yin del corazón es más grave que el vacío de Xue y su repercusión es mayor.

4. El síndrome de vacío de Yin del corazón y el síndrome de exceso de fuego del corazón dan lugar a los síntomas de calor: ansiedad y agitación mental, insomnio, lengua roja y pulso rápido. Pero la diferencia que existe entre ambos es la naturaleza del calor. En el vacío de Yin el calor es un calor vacío que nos indica un vacío de Yin que no puede inhibir el Yang. Mientras que el exceso de fuego del corazón es un calor de plenitud. Los síntomas de calor son mucho más pronunciados en el exceso de fuego del corazón.

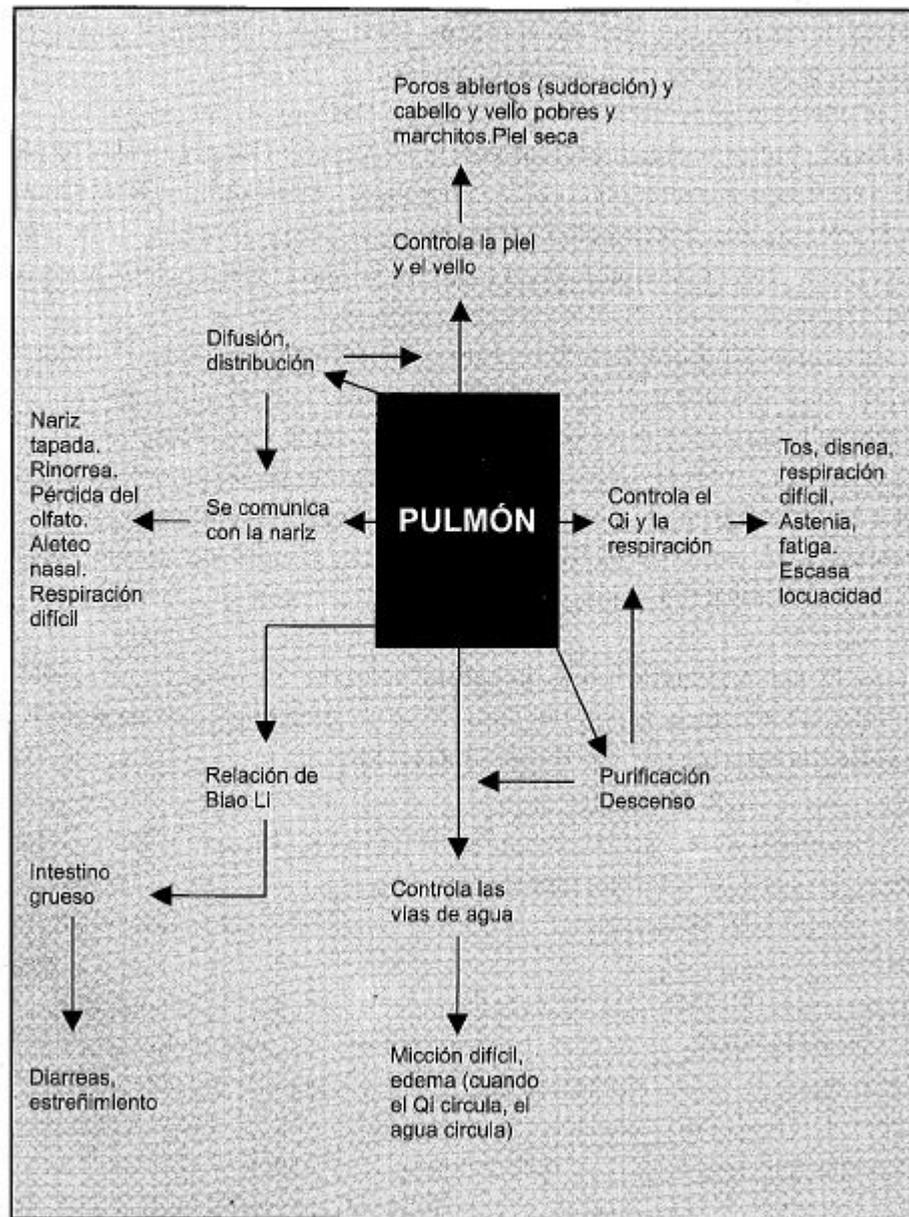
5. El síndrome de Tan obstruyendo el corazón-Shen y el síndrome de Tan-fuego agitando el corazón-Shen se caracterizan por trastornos psico-mentales, pero se diferencian entre sí por pertenecer al Yin o al Yang, por presentar agitación o quietud, o por la presencia o ausencia del fuego.

El primer síndrome se debe a un estancamiento de Qi que produce el Tan. Pertenece al Yin, estado de quietud, y en él no está presente el fuego. Pertenece al cuadro de Dian de la medicina tradicional china. El segundo se debe a un estancamiento de Qi-Tan prolongado que se transforma en fuego, pertenece al Yang; estado de agitación, y en él está presente el fuego; pertenece al cuadro de Kuang de la medicina tradicional china.

6. El calor-plenitud en el intestino delgado está ligado estrechamente al exceso de fuego del corazón y al calor-humedad en la vejiga. Se caracteriza por trastornos miccionales.

Pulmón (Fei) Intestino grueso (Da Chang)

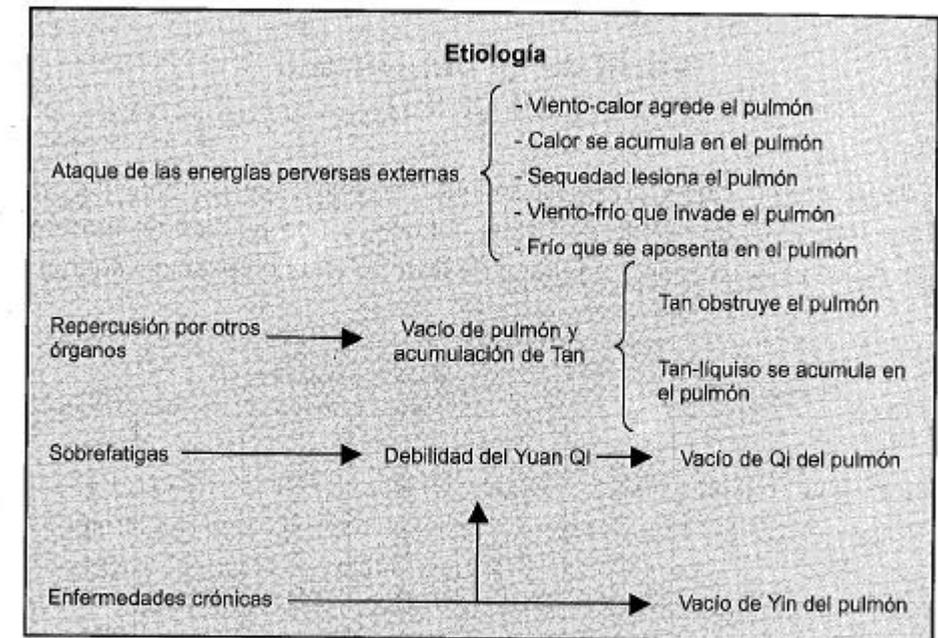
Funciones fisiológicas y manifestaciones clínicas

Etiopatogenia

Las causas principales de los desequilibrios del pulmón y del intestino grueso suelen ser:

- Ataque de las 6 energías perversas externas que perturba las funciones del descenso-difusión.
- Trastornos de otros órganos que repercuten sobre el pulmón.
- Enfermedades crónicas o sobrefatigas que debilitan al pulmón.

Clasificación de los síndromes:

Los cuadros patológicos del pulmón y del intestino grueso se dividen en dos tipos:

- Tipo vacío:
 - Vacío de Qi del pulmón.
 - Vacío de Yin del pulmón.
 - Insuficiencia del líquido orgánico del intestino grueso.
 - Vacío de Yang del intestino grueso.

- Tipo plenitud:
 - Ataque de viento-frío-calor-sequedad al pulmón.
 - Acumulación de Tan-humedad en el pulmón.
 - Acumulación de calor-humedad en el intestino grueso.

Síntomas principales

Tos, disnea, opresión y dolor torácico, expectoración, hemoptisis, estreñimiento, diarreas.

Vacío de Qi del pulmón (Fei Qi Xu)

Este síndrome indica un debilitamiento funcional del pulmón que se caracteriza por un reflujo de Qi del pulmón, y una pérdida de función del descenso y difusión y una falta de firmeza en la defensa del cuerpo.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	13 V (Fei Shu) T	17 RM (Shang Zhong) T-D	9 P (Tai Yuan) T	7 P (Lie Que) T-D	20 V (Pi Shu) T	36 E (Zu San Li) T-Δ
Disnea al esfuerzo	●	●	●			
Tos débil con flema clara		●	●	●		
Propensión al resfriado	●					●
Voz débil sin deseos de hablar		●	●			●
Astenia físico-mental	●				●	●
Temor al viento	●					●

Signos: sudoración espontánea, cara pálida, lengua pálida, capa blanca y pulso vacío.

Principio terapéutico: tonificar el Qi del pulmón.

Análisis de los síntomas y signos	
Función de descenso y purificación perturbada.	Tos débil
El Qi del pulmón funciona en contrasentido	
Zong Qi debilitado, respiración debilitada	Voz débil
El esfuerzo agota el Qi	Disnea al esfuerzo
Qi en déficit no distribuye líquido que se transforma en Tan	Flema clara y fluida
Defensa externa debilitada, la superficie del cuerpo no protegida	Temor al viento, sudoración espontánea, propensión al resfriado
Debilidad de Qi general	Astenia físico-mental. Cara pálida, lengua pálida y con capa blanca, pulso vacío

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu): es el Shu de espalda del pulmón y tonifica el pulmón.

17 RM (Shang Zhong): es el punto de reunión del Qi; tonifica el Zong Qi y favorece la respiración.

9 P (Tai Yuan): es el punto de tonificación del pulmón.

7 P (Lie Que): regulariza el Qi Ji del pulmón y calma la tos.

20 V (Pi Shu): es el Shu de espalda del bazo; refuerza la capacidad de producir el Qi.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi general.

Vacío de Yin del pulmón (Fei Yin Xu)

Este síndrome puede presentar la evolución de un vacío prolongado de Qi del pulmón, y se caracteriza por un déficit de líquidos orgánicos del pulmón y por un cuadro de vacío de Yin general. Las causas más comunes son:

- Enfermedades crónicas como tos y asma crónicas que agotan el líquido Yin del pulmón.
- Una enfermedad febril en estadio tardío que lesiona el Yin del pulmón.
- La presencia prolongada de sequedad y calor en el pulmón que agotan el Yin.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	13 V (Fei Shu) T	43 V (Gao Huang) T	9 P (Tai Yuan) T	10 P (Yu Ji) D	6 R (Zhao Lai) T	7 R (Fu Lin) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Jiao) T
Tos seca (flema escasa y viscosa; es grave cuando es sanguinolenta)	●	●	●		●			
Sequedad en la garganta - Voz ronca			●		●			
- Adelgazamiento - Fiebre vespertina (calor en los «5 huecos»)	●	●	●			●	●	●

Signos: pómulos rojos, insomnio, lengua roja sin capa, pulso fino y rápido.

Principio terapéutico: tonificar el pulmón y nutrir el Yin.

Análisis de los síntomas y signos		
Yin en déficit con calor vacío	Consume líquido del pulmón, perturba el descenso	Tos seca con poca flema
	No nutre la garganta	Sequedad de la garganta, voz ronca
	Lesiona los vasos sanguíneos	Flema sanguinolenta o hemoptosis
Vacío de Yin general	Calor vacío interno	Fiebre vespertina, calor en los 5 huecos, sudoración nocturna, pómulos rojos
	No nutrición	Adelgazamiento

Justificación de los puntos:

- 13 V (Fei Shu): tonifica el pulmón.
- 43 V (Gao Huang Shu): tonifica el Yin del pulmón y es, sobre todo, eficaz en los casos crónicos.
- 9 P (Tai Yuan): tonifica el pulmón.
- 10 P (Yu Ji): dispersa el calor del pulmón.
- 6 R (Zhao Hai): tonifica el Yin del riñón. El riñón y el pulmón se producen mutuamente. Tiene un efecto específico para la garganta.
- 7 R (Fu Lin): tonifica el riñón.
- 36 E (Zu San Li): tonifica el Qi, refuerza la capacidad de producción del Qi-Xue, está indicado en todos los casos de vacío y de agotamiento del Qi-Xue y nutre el Yin.
- 6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue y nutre el Yin.

Invasión del pulmón por el viento-frío (Feng Han Fan Fei)

Este síndrome corresponde al síndrome de exterior en el diagnóstico de las 8 reglas y al síndrome de Tai Yang en el diagnóstico de los 6 meridianos. El viento-frío perverso ataca al pulmón bloqueando su función de distribución-difusión y descenso-purificación.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	12 V (Feng Men) D	13 V (Fei Shu) T-D	7 P (Lie Que) D	4 IG (He Gu) T-D	20 IG (Ying Xiang) D	36 E (Zu San Li) T
Tos	●	●	●			
Temor al frío	●		●	●		●
Fiebre ligera			●	●		
Prurito en la garganta			●	●		
Flema fluida y blanca		●	●			
Nariz tapada			●	●	●	
Rinorrea			●	●	●	
Sin sudoración	●		●	●		●

Signos: lengua con capa blanca, pulso superficial y apretado.

Principio terapéutico: dispersar el viento-frío; liberar la superficie del cuerpo.

Análisis de los síntomas y signos		
Qi del pulmón bloqueado. El pulmón pierde descenso purificación	Qi reflujo	Tos
	Orificio del pulmón obstruido	Nariz tapada
	Líquido no distribuido	Tan-flema, rinorrea
Wei Qi y superficie del cuerpo obstaculizados	Superficie no calentada	Temor al frío
	Wei bloqueado produce el calor	Fiebre
	El frío constriñe	Sin sudoración, pulso apretado y superficial, capa blanca

Justificación de los puntos:

12 V (Feng Men): dispersa el viento y libera la superficie del cuerpo.

13 V (Fei Shu): fortalece el Wei Qi y el Qi del pulmón.

7 P (Lie Que): dispersa el viento, libera la superficie y calma la tos.

4 IG (He Gu): dispersa junto con el 7 P el viento y libera la superficie.

20 IG (Ying Xiang): desobstruye la nariz.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital para expulsar el Qi perverso.

Frío se aposenta en el pulmón (Han Xie Ke Fei)

Este síndrome indica un ataque directo de la energía perversa al interior del cuerpo. El pulmón, bruscamente invadido por el frío, pierde su capacidad de descenso y de calentamiento.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	13 V (Fei Shu) T-D-Δ	7 P (Lie Que) D	4 IG (He Gu) T-D	22 RM (Tian Tu)	17 RM (Shang Zhong) D	4 RM (Guan Yuan) T	36 E (Zu San Li) T-Δ	DA Zhui 14 DM TDΔ
Tos virulenta y súbita		●		●	●			●
Flema blanca y clara	●	●		●			●	
- Disnea	●	●			●			●
- Escalofríos	●		●	●		●	●	●
- Enfriamiento de los 4 miembros	●					●	●	

Signos: lengua pálida con capa blanca y pulso lento.

Principio terapéutico: dispersar el frío y calmar la tos.

Análisis de los síntomas y signos		
Frío en el pulmón hace perder su descenso	Reflujo del Qi	Tos, asma
Frío lesiona el Yang	Acumulación de líquido	Tan claro y blanco
	Pérdida del calentamiento	Escalofríos, enfriamiento de los 4 miembros
	Perturbación de la circulación de Qi-Xue	No nutre
Frío ralentiza		Pulso lento

Justificación de los puntos:

14 DM (Da Zui): moviliza el Yang Qi y calma la tos.

13 V (Fei Shu): tonifica el pulmón para restablecer la función de difusión-descenso.

7 P (Lie Que): elimina el viento frío y calma la tos.

4 IG (He Gu): junto con el 7 P, dispersa el viento, libera la superficie y tonifica el Qi.

22 RM (Tian Tu): disuelve el Tan y calma la tos.

17 RM (Shang Zhong): regulariza el Qi, libera el tórax y disuelve el Tan.

4 RM (Guan Yuan): calienta y tonifica el Yang Qi para eliminar el frío.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

Acumulación de Tan-Yin en el pulmón (Tan Yin Zhu Fei)

Este síndrome se caracteriza por la acumulación de Tan-humedad y la incapacidad del pulmón para asumir su función de distribución-descenso. Las causas son:

- La tos crónica perturba la función del pulmón, que no distribuye líquidos y forma el Tan.

- El vacío del bazo no asume la función de transporte-transformación de líquidos que se convierten en Tan e invaden al pulmón.
- Consecuencia de la evasión del pulmón por el frío.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	13 V (Fei Shu) T-D	17 RM (Shang Zhong) D	22 RM (Tian Tu) D	27 R (Shu Fu) D	12 RM (Zhong Wan) D	36 E (Zu San Li) T	40 E (Feng Long) D	7 P (Lie Que) D
Tos productiva (con flema abundante, blanca y viscosa)	●	●	●	●	●		●	●
Expectoración fácil					●		●	●
Opresión torácica	●	●		●				
Disnea (asma bronquial)	●	●	●	●		●		●

Signos: lengua pálida con capa seborreica y blanca y pulso deslizante.

Principio terapéutico: disolver el Tan, eliminar la humedad y calmar la tos.

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu): estimula la capacidad de descenso-difusión del pulmón.

17 RM (Shan Zhong): regulariza el Qi y libera el tórax.

22 RM (Tian Tu): disuelve el Tan y calma la tos.

27 R (Shu Fu): regulariza el Qi, libera el tórax y calma la tos.

12 RM (Zhong Wan) y 40 E (Feng Long): disuelven el Tan-flema.

7 P (Lie Que): estimula la función de descenso y distribución del pulmón y calma sobre todo la tos.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

Análisis de los síntomas y signos		
Obstruye el pulmón descenso-purificación perturbada	Reflujo del Qi	Tos, asma
Frío lesiona el Yang	Tan circula con el Qi	Tos, asma
	Qi Ji bloqueado	Opresión torácica
	Flema abundante, blanca, con expectoración fácil, capa lingual seborreica, pulso deslizante	

Invasión del pulmón por el viento-calor (Feng Re Fang Fei)

Este síndrome se parece al síndrome de invasión del pulmón por el viento-frío, sólo que en este caso el viento se combina con el calor para atacar a cuerpo. Corresponde al síndrome de calor-externo en el diagnóstico de las 8 reglas.

Justificación de los puntos:

20 VB (Feng Chi): dispersa el viento, libera la superficie, despeja la cabeza, y calma el dolor.

14 DM (Da Zhui) y 13 DM (Fao Dao): dispersan el calor y calma la tos.

12 V (Feng Men), 4 IG (He Gu) y 7 P (Lie Que): dispersan el viento y liberan la superficie del cuerpo.

11 IG (Ouchi): dispersa el calor y libera la garganta.

11 P (Shao Shang): dispersa el calor.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	20 VB (Feng Chi) D	14 DM (Da Zhui) D	13 DM (Fao Dao) D	12 V (Feng Men) D	4 IG (He Gu) D	11 IG (Ouchi) D	11 P (Shao Shang) D	7 P (Lie Que) D
Tos (flema viscosa y amarilla con expectoración difícil)		●	●					●
Ligero temor al viento frío				●	●			●
Fiebre		●			●	●	●	●
Dolor en la garganta							●	
Sed		●			●	●		
Nariz tapada con mucosidad amarilla					●			●
Cefalea	●				●			●

Signos: lengua roja en la punta, capa amarilla y fina, pulso superficial y rápido.

Principio terapéutico: dispersar el viento, eliminar el calor, liberar la superficie y calmar la tos.

Análisis de los síntomas y signos		
Pulmón	Pérdida de la función de descenso-purificación	Tos
	Consumo del líquido y condensación en Tan	Flema viscosa y amarilla
	Perturbación de la garganta	Dolor, hinchazón de garganta
	Bloqueo de la circulación del Wei Qi	Temor al viento frío, fiebre
	Por la nariz como vía de ataque	Nariz tapada
	Por la superficie	Lengua roja en la punta con capa amarilla y fina. Pulso superficial y rápido

Calor en el pulmón (Re Xie Yong Fei)

Este síndrome corresponde a un cuadro de calor-plenitud interno. Proviene de un ataque del viento-calor o un ataque del viento-frío que se transforma en calor. La energía perversa penetra en el interior del cuerpo perturbando considerablemente las funciones del pulmón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	5 P (Chi Ze) D	10 P (Yu Ji) D	14 DM (Da Xui) D	4 IG (He Gu) D	1 P (Zhong Fu) D	11 IG (Ou Chi) D	40 E (Feng Long) D	6 P (Kong Zui) D
Tos (con fiema viscosa y amarilla)	●	●	●		●		●	●
Disnea (con respiración pesada)	●				●			
Fiebre alta (con agitación mental)			●	●		●		
Aleteo nasal		●	●	●		●		
Epistaxis		●						●
Hemoptisis	●							●
Dolor torácico					●			●
Estreñimiento	●						●	
Orina oscura y escasa		●						

Signos: lengua roja con capa amarilla y pulso deslizante y rápido.

Principio terapéutico: eliminar el calor, disolver el Tan y purificar el pulmón.

Análisis de los síntomas y signos

Ataque al pulmón	Pérdida de descenso	Tos, disnea
	Calor lesiona el líquido y lo condensa en Tan	Fiema espesa y amarilla
	Calor-Tan obstruye la circulación del Qi Xue	Dolor torácico
Causa el calor-plenitud interno		Fiebre alta
		Agitación del Shen
	Consumo del líquido orgánico	Sed, heces secas, orina escasa
		Lengua roja, capa amarilla, pulso rápido

Justificación de los puntos:

5 P (Chi Ze): purifica el pulmón, dispersa el calor, baja el reflujo del Qi.

10 P (Yu Ji): dispersa el calor, purifica el pulmón y calma la tos.

14 DM (Da Zui), 4 IG (He Gu) y 11 IG (Ou Chi): dispersan el calor y bajan la fiebre.

1 P (Zhong Fu): es el Mu del pulmón. Dispersa el calor del tórax y del pulmón y calma la tos.

40 E (Feng Long): disuelve el Tan-flema.

6 P (Kong Zui): dispersa el calor, enfría la sangre y calma el dolor.

Invasión del pulmón por la sequedad (Zao Xie Fan Fei)

Este síndrome se debe a un ataque de la sequedad en las épocas secas o en las estaciones en que la lluvia es escasa. Puede deberse también a un ataque del viento-calor al pulmón produciendo un vacío de Yin del pulmón. En este caso los líquidos del pulmón estarán consumidos dando lugar a una serie de manifestaciones de deshidratación.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	4 IG (He Gu) D-T	7 P (Lie Que) D	6 R (Zhao Hai) T	8 P (Jing Qu) D	22 RM (Tian Tu) T-D	6 B (San Yin Jiao) T	36 E (Zu San Li) T	13 V (Fei Shu) T
Tos seca (flema seca o poca flema viscosa; difícil expectoración)		●	●	●	●			●
Sequedad de la boca, nariz y labios	●	●	●					
Dolor torácico y hemoptisis (en casos graves)				●				●
Temor al frío, fiebre ligera	●	●					●	●

Signos: lengua roja con capa, blanca o amarilla.

Principio terapéutico: eliminar la sequedad, humidificar el pulmón.

Análisis de los síntomas y signos		
Ataca al pulmón	Pérdida del descenso-purificación	Tos
	Deshidratación	Flema escasa y viscosa
	Bloqueo del Qi-Ji	Dolor torácico
	Vasos lesionados	Hemoptisis
Lesiona el líquido orgánico	Sequedad de la boca, nariz y labios; heces secas	
Bloquea la superficie	Temor al frío, fiebre	
Consumo el líquido orgánico y produce cierto calor	Lengua roja	
	Pulso rápido	

Justificación de los puntos:

4 IG (He Gu): libera la superficie, baja el reflujo del Qi del pulmón.

7 P (Lie Que): libera la superficie y dispersa el calor.

6 R (Zhao Hai): tonifica el Yin del riñón e hidrata la garganta.

8 P (Jing Qu): purifica el pulmón y calma la tos.

22 RM (Tian Tu): calma la tos.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue y nutre el Yin.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

13 V (Fei Shu): tonifica el Qi y el Yin del pulmón.

Calor-humedad en el intestino grueso (Da Chang Shi Re)

El calor perverso externo junto a la humedad atacan al intestino grueso, perturbando su función de tránsito en la evacuación y provocando el aumento de la frecuencia de las heces. Las causas son:

- Falta de higiene en el régimen alimenticio (y alimentos contaminados, ingestión excesiva de ciertos alimentos).
- Invasión del intestino grueso por el calor canicular acompañado de la humedad en épocas excesivamente cálidas.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	25 E (Tian Shu) D	37 E (Shan Ju Xu) D	39 E (Xia Ju Xu) D	40 E (Feng Long) D	9 B (Yin Ling Quan) D	2 IG (Er Jian) T-D	1 DM (Chang Quan) D
Dolor abdominal	●	●	●		●		
Diarreas (con mucosidad y sangre en las heces, sensación de quemazón en el ano, tenesmo del ano)	●	●	●	●	●		●
Orina escasa y oscura			●		●		●
Sed				●		●	
Fiebre con o sin temor al frío						●	

Signos: lengua roja con capa amarilla y seborreica, pulso deslizando y rápido o blando y rápido.

Principio terapéutico: eliminar el calor-humedad, purificar el intestino grueso y cortar la diarrea.

Análisis de los síntomas y signos		
Obstruye el intestino grueso y perturba su evacuación	Qi Ji obstruido	Dolor abdominal, tenesmo
	Lesiona y erosiona	Sangre en las heces
	El calor se precipita en el intestino	Heces amarillas y nauseabundas
Se acumula en el interior	Quemazón del ano, sed, orina escasa y oscura	
	Lengua roja con capa amarilla y seborreica, pulso blando y rápido o deslizante y rápido	
Ataca la superficie del cuerpo	Temor al frío y fiebre	

Justificación de los puntos:

25 E (Tian Shu): es el Mu del intestino grueso; regula el Qi del intestino y trata la diarrea y el estreñimiento.

37 E (Shan Ju Xu) y 39 E (Xia Ju Xu): son los He inferiores del intestino grueso y del intestino delgado; eliminan el calor-humedad del intestino y favorecen la función de evacuación.

40 E (Feng Long): disuelve el Tan-humedad.

9 B (Yin Ling Quan): disuelve la humedad y facilita la función de transporte-transformación.

2 IG (Er Jian): elimina el calor.

1 DM (Chang Quan): actúa sobre el ano y trata la diarrea y el estreñimiento.

Insuficiencia de líquido orgánico en el intestino grueso (Da Chang Ye Kui)

Este síndrome se caracteriza por un agotamiento del líquido orgánico Yin en el intestino grueso. Se observa en personas mayores, en el periodo posparto y en la fase tardía de las enfermedades febriles.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	25V (Da Chang Shu)	20 V (Pi Shu)	25 E (Tian Shu)	6 R (Zhao Hai)	36 E (Zu San Li)	2 TR (Ye Men)	6 TR (Zhi Gou)
Estreñimiento, heces duras y secas	●	●	●	●	●	●	●
Sequedad de la boca y de la garganta				●		●	
Alitosis				●			
Vértigo, etc.					●		

Signos: lengua roja con poca capa, pulso fino y rasposo.

Principio terapéutico: producir líquidos y regular el intestino grueso.

Análisis de los síntomas y signos	
Heces secas con dificultad en la evacuación	Dolor abdominal, tenesmo
	Sequedad de la boca y la garganta
	Alitosis, vértigo
Yin lesionado con calor-vacío	Lengua roja con poca capa, pulso fino y rasposo

Justificación de los puntos:

25 V (Da Chang Shu): punto Shu de espalda del intestino grueso; tonifica el intestino grueso y produce líquido.

20 V (Pi Shu): punto Shu de espalda del bazo; fortalece la función

de transporte-transformación del bazo-estómago y ayuda al intestino grueso en su función de evacuación.

25 E (Tian Shu): Mu del intestino grueso; regula las funciones de evacuación-descenso del intestino grueso.

6 R (Zhao Hai): produce líquido orgánico; humidifica el intestino grueso.

36 E (Zu San Li): He del estómago; favorece la función de descenso del estómago y del intestino grueso.

2 TR (Ye Men): punto Yin (agua) del San Jiao; lubrica el intestino grueso.

6 TR (Zhi Gou): punto de experiencia del estreñimiento.

Hundimiento del intestino grueso (Chang Xu Hua Xie)

Este síndrome indica un vacío de Yang Qi del intestino grueso que pierde su capacidad de controlar y retener. Se caracteriza por una diarrea crónica. Las causas son: diarreas demasiado prolongadas que lesionan el Yang del intestino y repercuten sobre el Yang del bazo y del riñón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	8 RM (Shen Que) Δ	25 E (Tian Shu) T-Δ	4 RM (Guan Yuan) Δ	36 E (Zu San Li) T-Δ	20 DM (Bai Hui) T	20 V (Pi Shu) T-Δ	23 V (Shen Shu) T	
Diarrea crónica	•	•	•	•		•	•	
Incontinencia fecal	•	•	•	•	•	•	•	
Prolapso del ano				•	•	•		
Dolor sordo abdominal		•	•	•				
Deseos de calor y palpación	•		•	•			•	
Enfriamiento	•		•	•			•	

Signos: lengua pálida con capa blanca y húmeda, pulso profundo y débil.

Principio terapéutico: tonificar y calentar el Yang, fortalecer el intestino grueso y cortar la diarrea.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yang Qi del intestino grueso	Diarrea ininterrumpida, incontinencia de heces, prolapsos del ano	
↓		
Vacío de bazo que no asciende		
Vacío de riñón que no retiene		
↓		
Frio Interno	No calienta	Dolor abdominal, deseos de calor y palpación
	Lengua pálida con capa blanca y húmeda, pulso profundo y débil	

Justificación de los puntos:

8 RM (Shen Que): restaura el Yang y corta la diarrea.

25 E (Tian Shu): regula la función del intestino grueso.

4 RM (Guan Yuan): tonifica y calienta el Yang Qi.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi.

20 DM (Bai Hui): hace ascender el Yang.

20 V (Pi Shu): fortalece la función de ascenso del bazo.

23 V (Shen Shu): tonifica el riñón, calienta el Yang y controla los perineos.

Aclaraciones

Los síndromes de vacío del pulmón son: vacío de Qi y vacío de Yin. El vacío de Qi del pulmón nos indica, además, síntomas de déficit de Qi general, tales como la astenia física y mental, sobre todo sín-

tomas que implican una pérdida de la función de descenso-difusión del pulmón como tos, disnea o propensión al resfriado.

En el caso de vacío de Qi del pulmón o cuando éste no controla el Qi, se observan síntomas de vacío de Qi. Pero el síndrome de vacío de Qi del pulmón es más amplio y afecta al sistema respiratorio y a la defensa del organismo. Habitualmente está afectado el bazo, que es la fuente de la producción de Qi-Xue. En el tratamiento es necesario tonificar el bazo para tonificar el pulmón, es decir, tonificar la tierra para producir el metal. El síndrome del pulmón que no controla el Qi apunta los trastornos únicamente a nivel respiratorio, ya que el riñón controla la recepción del Qi. En el tratamiento de este síndrome es necesario tonificar el riñón para ayudar al pulmón a controlar la respiración.

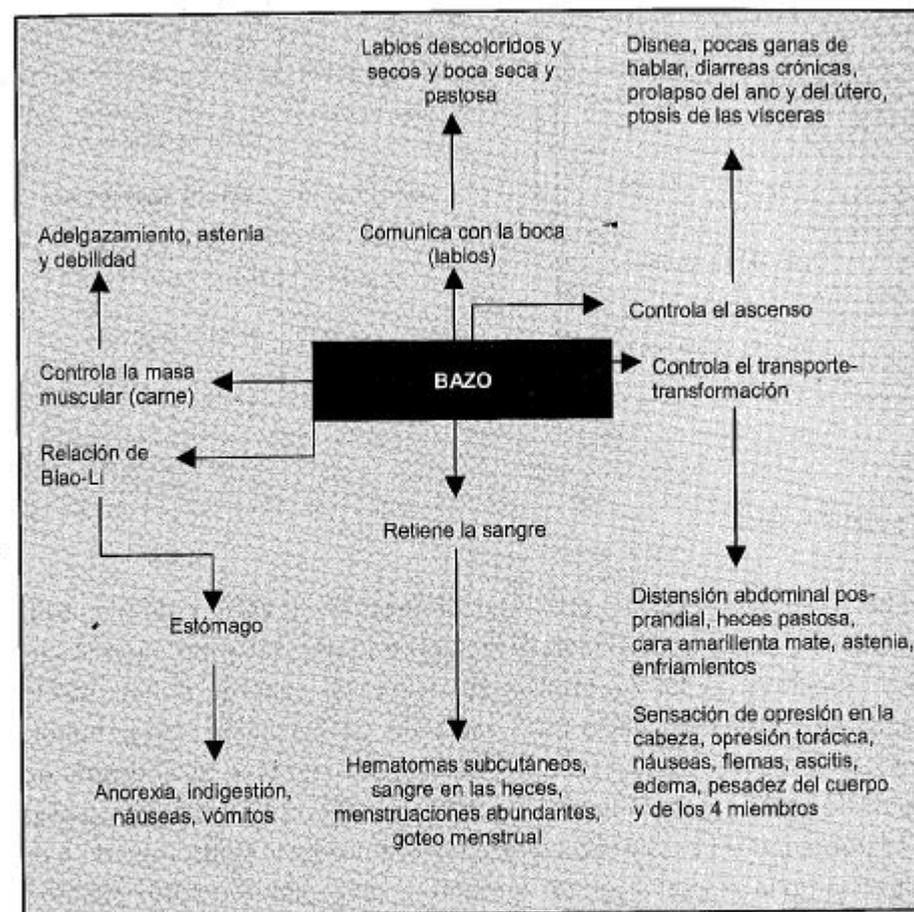
El vacío de Yin del pulmón se caracteriza por los síntomas de calor-vacío. Ciertos síntomas del vacío de Yin del pulmón y de la sequedad en el pulmón son similares como por ejemplo: tos seca, flema escasa y viscosa o flema sanguinolenta. Pero son dos síndromes distintos en el aspecto etiológico.

El vacío de Yin del pulmón es de origen interno, con una evolución de la enfermedad más larga y una ubicación más lenta, mientras que la sequedad en el pulmón es de origen externo y suele ser estacional con una ubicación y una evolución de la enfermedad más súbita. Además, el vacío de Yin del pulmón se acompaña de síntomas de vacío de Yin general (como calor en los 5 huecos, sofocación, sudoración nocturna, etc.); se observa en la sequedad del pulmón síntomas de desecación al nivel de la boca, nariz, garganta y síntomas de exterior. Esto implica un tratamiento distinto para estos dos síndromes.

En el vacío de Yin del pulmón hay que tonificar el Yin y humedecer el pulmón; en la sequedad del pulmón hay que purificar el pulmón y humedecer la sequedad.

Bazo (Pi) estómago (Wei)

Funciones fisiológicas y manifestaciones clínicas del bazo y estómago

Etiopatogenia

Los factores patógenos del bazo-estómago son en general desequilibrios alimenticios, exceso de reflexión o enfermedades crónicas; además, sobrefatigas y ataques de la humedad perversa externa pueden repercutir sobre la función del ascenso-descenso del bazo-estómago.

Etiopatogenia	Desequilibrios alimenticios	Pérdida de la función de transporte-transformación	Calor-humedad en el bazo
	Reflexión excesiva		
	Ataque del frío-humedad	Bloqueo del Yang central	Frío-humedad obstruye el bazo
	Constitución física débil	→	Vacío de Qi de bazo
	Enfermedades crónicas		Vacío de Yang de bazo
	Mala convalecencia		Hundimiento de Qi de bazo
	Repercusión por otros Zang-Fu		No controla el Xue

Clasificación

El bazo y el estómago comprenden síndromes de vacío y de plenitud. Nuestros antepasados tenían el siguiente lema: «el Yang Ming implica la plenitud; el Tai Yin implica el vacío». En general, el bazo suele tener síndromes de vacío-frío: vacío de Qi, vacío de Yang, hundimiento de Qi, no control del Xue. Pero posee también el síndrome de plenitud como la acumulación de calor, humedad y el bloqueo por el frío-humedad. El estómago es propenso a producir síndromes de plenitud como la acumulación de alimentos, calor-plenitud y frío-plenitud en el estómago. Pero se observan también síndromes de vacío como el vacío de Yin y frío-vacío del estómago.

Síntomas principales

Bazo: distensión abdominal, dolor abdominal, diarreas, heces pastosas, edema y hemorragias.

Estómago: dolor del estómago, vómitos, eructos y regurgitaciones.

Vacío de Qi del bazo (Pi Qi Xu)

Es el síndrome más frecuente de todos los desequilibrios del bazo. La insuficiencia del Qi del bazo (o Qi central) engendra una mala digestión de los alimentos, produciendo una disminución en la producción de las sustancias nutritivas y una deficiencia de Qi general. Las causas de este síndrome son:

- Desequilibrios alimenticios.
- Exceso de reflexión (estrés intelectual).
- Diarreas prolongadas.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	20 V (Pi Shu) T	21 V (Wei Shu) T	12 RM (Zhong Wan) T-D	4 RM (Guan Yuan) T	36 E (Zu San Li) T	3 B (Tai Bai) T	6 B (San Yin Jiao) T
Inapetencia	●	●			●	●	
Distensión abdominal (sobre todo post-prandial)	●		●	●	●	●	●
Heces pastosas	●			●	●	●	
Debilidad en los 4 miembros	●			●	●	●	●
Falta de aliento y ganas de hablar					●		●
Adelgazamiento	●	●	●	●	●	●	●

Signos: cara mate o pálida o edematosa, lengua pálida con capa blanca y pulso débil y retrasado.

Principio terapéutico: tonificar el Qi y fortalecer el bazo.

Análisis de los síntomas y signos		
Transporte-transformación perturbado	La pérdida de transporte-distribución	Distensión abdominal, sobre todo posprandial
	Los alimentos no son digeridos	Anorexia
	Agua-humedad se acumula y se vierte en el intestino	Heces pastosas, edema
Hipofuncionamiento del organismo	Los 4 miembros no se aprovisionan de nutrición	Astenia
	Los músculos no se alimentan	Adelgazamiento
	La tez pierde su brillo	Cara sin brillo
	El Zong Qi se afecta	Falta de alimento y de ganas de hablar
	Vacío de Qi conlleva vacío de Xue	Lengua pálida con capa blanca, pulso débil y retrasado

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu) y 21 V (Wei Shu): tonifican la función de transporte-transformación del bazo-estómago.

12 RM (Zhong Wan): favorece la función de digestión del estómago.

4 RM (Guan Yuan): tonifica el Yang del riñón para ayudar al Yang del bazo.

36 E (Zu San Li) y 3 B (Tai Bai): tonifican el bazo-estómago.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue-Qi.

Vacío de Yang del bazo (Pi Yang Xu)

Este síndrome es llamado también insuficiencia de Yang del bazo o inercia del Yang del centro; es similar al vacío de Qi del bazo pero se le añaden síntomas de frío. Las causas son las siguientes:

- Evolución (empeoramiento) de Vacío de Qi del bazo.
- Ingestión excesiva de alimentos fríos y crudos.
- Abuso de medicamentos que debilitan el Yang del bazo.
- Insuficiencia de Yang del riñón, de manera que el fuego no produce la tierra.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	20 V (Pi Shu) T	25 V (Da Chang Shu) T	12 RM (Zhong Wan) T	25 E (Tian Shu) T	6 RM (Qi Hai) T-Δ	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	36 E (Zu San Li) T-Δ	3 B (Tai Bai) T
Enfriamiento de los 4 miembros					•	•	•	•
Anorexia	•		•				•	•
Heces pastosas o líquidas	•	•	•	•	•	•	•	•
Distensión abdominal			•	•	•		•	•
Dolor abdominal (con deseo de palpación)				•	•	•	•	•
Temor al frío						•	•	
Pesadez del cuerpo y los miembros	•						•	•
Edema	•	•				•	•	•
Micción difícil					•	•		
Leucorrea blanca, abundante y fluida	•		•		•	•		•

Signos: lengua pálida e hinchada, capa blanca y húmeda
Principio terapéutico: tonificar el bazo y calentar el Yang.

Análisis de los síntomas y signos	
Ni transporte ni transformación	Inapetencia, heces pastosas con alimentos no digeridos, distensión y dolor abdominal
Acumulación de humedad	Pesadez, edema
	Micción difícil o clara y fluida
	Leucorrea blanca y fluida
Frío que se acumula en el interior	Deseos de calor, enfriamiento de los 4 miembros, lengua pálida, capa blanca, pulso profundo

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu): tonifica el bazo.

25 V (Da Chang Shu) y 25 E (Tiang Shu): regulan la función de los intestinos.

12 RM (Zhong Wan): tonifica el Qi del bazo-estómago y elimina la hinchazón abdominal.

6 RM (Qi Hai): tonifica el Qi y trata la diarrea y el estreñimiento.

4 RM (Guan Yuan): tonifica el Yang del riñón para ayudar el Yang del bazo.

36 E (Zu San Li) y 3 B (Tai Bai): tonifican el bazo.

Hundimiento del Qi central (Pi Qi Xia Xian)

Este síndrome se llama también hundimiento de Qi del bazo, y es la consecuencia del vacío de Qi del bazo. El bazo debilitado pierde su función de ascenso dando lugar a síntomas de vacío de Qi del bazo y de prolapso de ciertas vísceras. Las causas son:

- Evolución del vacío de Qi del bazo.
- Sobrefatigas importantes (fatigas exageradas).
- Diarreas crónicas y demasiado prolongadas.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	20 V (Pi Shu) T-Δ	21 V (Wei Shu) T	12 RM (Zhong Wan) T	6 RM (Qi Hai) T-Δ	20 DM (Bai Hui) T	36 E (Zu San Li) T-Δ
Sensación de pesadez e hinchazón abdominal (se agrava después de comer)	●	●	●	●		●
Deseos de orinar frecuentemente				●		●
Diarrea crónica	●		●	●	●	●
Prolapsos del ano	●			●	●	●
Prolapsos del útero	●			●		●
Orinas turbias	●			●		
Astenia física	●			●		●
Voz débil y sin deseo de hablar				●		●
Vértigo, deslumbramiento	●			●	●	●

Signos: lengua pálida con capa blanca y pulso débil.

Principio terapéutico: tonificar el bazo y hacer ascender el Qi central.

Análisis de los síntomas y signos	
No asciende	Pesadez del cuerpo, micción fuerte, diarreas crónicas, prolapsos del ano, útero y vejiga
Yang puro desciende	Orinas turbias, vértigos
Yang del bazo en vacío no transporta ni transforma	Anorexia, heces pastosas, distensión abdominal
Vacío de Qi	Disnea, astenia, voz débil con pocas ganas de hablar, lengua pálida con capa blanca, pulso débil y retrasado

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu): tonifica el bazo para recuperar la función de ascenso.

21 V (Wei Shu): refuerza la acción del 20 V.

12 RM (Zhong Wan) y 6 RM (Qi Hai): tonifican el Qi del recalentador medio y del recalentador inferior.

20 DM (Bai Hui): hace ascender el Yang Qi.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi del bazo-estómago.

El bazo no retiene la sangre (Pi Bu Tong Xue)

Este síndrome proviene de un vacío de Qi del bazo. El bazo debilitado no asume su función de controlar la sangre y la retiene en los vasos, dando lugar a distintos tipos de hemorragia. Las causas son las mismas que las del vacío de Qi del bazo.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	20 V (Pi Shu) T-Δ	21 V (Wei Shu) T	6 B (San Yin Jiao) T	36 E (Zu San Li) T-Δ	6 RM (Qi Hai) T	1 B (Yin Bai) Δ
Hemorragias diversas	●		●	●	●	●
Melena						
Hematuria						
Gingivorragia						
Hematomas						
Hipermenorrea						
Metrorragia						
Anorexia	●	●		●		
Heces pastosas	●			●	●	
Astenia física y mental	●		●	●	●	
Disnea, falta de locuacidad				●	●	

Signos: cara pálida y sin brillo, lengua pálida con capa blanca y pulso fino y débil.

Principio terapéutico: fortalecer el bazo, tonificar el Qi y controlar la sangre.

Análisis de los síntomas y signos	
No controla la sangre	Melena, hematuria, hematomas, hipermenorreas, metrorragia
No transporta ni transforma	Anorexia, heces pastosas
No produce suficientemente Qi-Xue	Astenia física-mental, disnea, cara pálida, lengua pálida, pulso fino y débil

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu), 21 V (Wei Shu) y 36 E (Zu San Li): tonificar el Qi del bazo-estómago y potencia la función de control del Qi sobre el Xue.

6 B (San Yin Jiao): tonificar el Qi y armonizar el Xue.

6 RM (Qi Hai): tonificar el Qi

1 B (Yin Bai): fortalecer el bazo y controlar el Xue.

Frío-humedad bloquea el bazo (Han Shi Kun Pi)

Es un síndrome de tipo plenitud. El frío-humedad invade el cuerpo,

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	20 V (Pi Shu) T	12 RM (Zhong Wan)	6 RM (Qi Hai) T-D	9 B (Yin Ling Quan) D	3 B (Tai Bai) T-D	36 E (Zu San Li) T-D	13 H (Zhang Men) D
Hinchazón abdominal	●	●	●	●	●	●	●
Sensación de plenitud		●					●
Dolor abdominal			●			●	●
Inapetencia	●	●				●	
Heces pastosas				●	●		
Náuseas		●				●	
Sin sensación de sed con la boca seca							
Pesadez de la cabeza y de los miembros	●			●			●
Edema				●	●		

bloqueando la función del transporte-transformación del bazo. Las causas son:

- Ingestión excesiva de alimentos fríos y crudos.
- Estancia en un lugar demasiado húmedo; demasiadas lluvias.

Signos: cara amarilla oscura, orina oscura, lengua pálida e hinchada, capa blanca seborreica y pulso blando y retrasado.

Manifestaciones principales: eliminar el frío-humedad y calentar y tonificar el bazo.

Análisis de los síntomas y signos		
Invade el bazo, perturba el Yang	Perturbación del transporte-transformación del bazo	Dolor e hinchazón abdominal, inapetencia, heces pastosas
	Disarmonía del estómago	Náuseas, vómitos
	Impide que el Yang puro ascienda	Sensación de pesadez de la cabeza
Frío-humedad se acumula en el RM	Sobrecargando los 4 miembros	Pesadez de los miembros
	Perturbando la transformación energética	Edema, oliguria
	Lengua pálida e hinchada, capa blanca y seborreica y pulso blando y retrasado	

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu): tonifica y calienta el Yang del bazo y estimula la función de transporte-transformación.

12 RM (Zhong Wan): regula el Qi del recalentador medio y elimina la humedad.

9 B (Yin Ling Quan): elimina la humedad.

3 B (Tai Bai): fortalece el bazo y elimina la humedad.

36 E (Zu San Li) y 6 RM (Qi Hai): tonifican el Yang Qi para eliminar el frío-humedad.

13 H (Zhang Men): fortalece el bazo y elimina la hinchazón y la humedad.

Calor-humedad en el bazo (Shi Re Yun Pi)

Es también un síndrome de tipo plenitud. Se produce principalmente en tres situaciones:

- En caso de humedad que se transforma en calor después de una larga acumulación en el bazo-estómago.
- En caso de consumición excesiva de alimentos grasos, dulces,

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	9 B (Yin Ling Quan) D	5 B (Shan Qiu) D	13 H (Zhang Men) D	12 RM (Zhang Wan) D	44 E (Nei Ting) T-D	11 IG (Qu Chi) D	9 DM (Er Yang) D	34 VB (Yang Ling Quan) D
Sensación de plenitud abdominal	●	●	●	●	●			
Inapetencia				●			●	
Náuseas, vómitos			●	●	●		●	●
Sensación de pesadez	●							
Dolor abdominal	●		●					
Sensación de fiebre o fiebre					●	●	●	
Sed					●	●		
Ictericia	●	●					●	●
Prurito en la piel		●				●		
Heces blandas y nauseabundas								
Orina escasa y fuerte								

alcohol y productos lácteos que perturban la función del bazo-estómago y producen la humedad y el calor.

- En caso de un ataque del bazo-estómago por el calor-humedad externo.

Signos: lengua roja con capa amarilla y seborreica y pulso blando y rápido.

Principio terapéutico: eliminar el calor-humedad y fortalecer el bazo.

Análisis de los síntomas y signos		
Se acumula en el centro del bazo-estómago perdiendo su función de transporte-transformación, descenso-ascenso	Sensación de plenitud abdominal, inapetencia, náuseas, heces pastosas y sensación de insatisfacción	
	Obstruye los 4 miembros	pesadez
Se acumula en el interior	Vesícula biliar perturbada	ictericia
	R.I. repercutido	orina oscura
	Lengua roja con capa amarilla y seborreica. Pulso blando y rápido	

Justificación de los puntos:

- 9 B (Yin Ling Quan): fortalece el bazo y elimina la humedad.
- 5 B (Shan Qiu): elimina la humedad.
- 13 H (Zhang Men): tonifica el bazo y elimina la humedad y la hinchazón.
- 12 RM (Zhang Wan): armoniza el centro y elimina la hinchazón.
- 44 E (Nei Ting): elimina el calor y dispersa la acumulación del estómago.
- 11 IG (Qu Chi): elimina el calor.
- 9 DM (Er Yang): dispersa el calor-humedad y elimina la ictericia.
- 34 VB (Yang Ling Quan): drena el hígado-vesícula biliar y elimina el calor-humedad.

Vacío de Yin del estómago (Wei Yin Xu)

Este síndrome indica una insuficiencia de líquido orgánico del estómago que lesiona el Qi del estómago y perturba su función de recepción y de descenso. Se observa en caso de:

- Fase tardía de las enfermedades febriles.
- Vómitos y diarreas profusas.
- Estancamiento de Qi que se transforma en fuego consumiendo el Yin.
- Desequilibrios alimenticios (abuso de alimentos picantes, de alcohol, etc.).

Manifestaciones clínicas	Puntos principales				
	21 V (Wei Shu) T	12 RM (Zhong Wan) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Yin Jiao) T	6 R (Zhao Hai) T
Dolor sordo epigástrico o sensación de molestia epigástrica	●	●	●	●	
Hambre pero sin ganas de comer	●	●	●		
Sequedad en la garganta y en la boca				●	●
Náuseas		●	●		

Signos: lengua roja sin capa y pulso fino y rápido.

Principio terapéutico: tonificar el Yin y nutrir el estómago.

Justificación de los puntos:

21 V (Wei Shu), 12 RM (Zhong Wan) y 36 E (Zu San Li): tonifican el estómago y nutre el Qi y Yin del estómago.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue, nutre el Yin.

6 R (Zhao Hai): tonifica el Yin y el Xue.

Análisis de los síntomas y signos

Estómago pierde sin descenso	Dolor, hambre sin ganas de comer, náuseas, malestar epigástrico
Calor-vacío se produce en el interior	Sequedad de la boca
	Heces secas
	Lengua roja sin capa, pulso fino y rápido

Acumulación de alimentos en el estómago (Shi Zhi Wei Wan)

Se trata de la indigestión. El estómago ve bloqueadas todas sus funciones, sobre todo la del descenso. Las causas suelen ser la ingestión excesiva de alimentos o desequilibrios alimenticios con un fondo de debilidad del bazo-estómago.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	12 RM (Zhong Wan) D	11 RM (Xia Wan) D	6 MC (Nei Guan) D	4 B (Gong Sun) D	36 E (Zu San Li) D-T	21 E (Liang Man) D
Sensación de plenitud y de distensión epigástrica	●	●	●	●	●	●
Dolor epigástrico	●	●	●	●	●	●
Regurgitación ácida o vómitos de alimentos	●		●	●		●
Gases				●	●	●
Heces pastosas y fétidas						

Signos: capa lingual gruesa y seborreica y pulso deslizante.

Principio terapéutico: favorecer la digestión, eliminar la acumulación y armonizar el estómago.

Análisis de los síntomas y signos		
El estómago pierde su descenso	Qi Ji bloqueado	Dolor y distensión del estómago (que se alivia con vómitos y gases)
	Reflujo del Qi del estómago	Regurgitación ácida, náuseas y vómitos
El impuro no se evacúa y se acumula	En el intestino	Heces fétidas y nauseabundas
	Se manifiesta	En la lengua: capa seborreica gruesa
		En el pulso: pulso deslizante

Justificación de los puntos:

12 RM (Zhong Wan): regulariza el Qi del estómago.

11 RM (Xia Wan): estimula el descenso del estómago.

21 E (Liang Men): estimula el descenso del estómago y elimina la acumulación de los alimentos.

6 MC (Wei Guan): armoniza el Qi del recalentador medio.

4 B (Gong Sun): elimina la plenitud del abdomen; junto con el 6 MC (Nei Guan), trata los trastornos del estómago debidos al reflujo del Qi del estómago.

36 E (Zu San Li): es el He del estómago y regula la función del estómago.

Frío-vacío en el estómago (Wei Xu Fan Zhen)

Este síndrome indica una debilidad de la energía Yang del estómago. Generalmente está relacionado con un vacío de Yang del bazo.

Las causas son:

- Desequilibrios alimenticios que debilitan el estómago.
- Debilidad del bazo que repercute en el estómago.
- Vómitos y diarreas prolongados.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales				
	20 V (Pi Shu) T-Δ	21 V (Wei Shu) T	12 RM (Zhong Wan) T-Δ	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	36 E (Zu San Li) T-Δ
Dolor sordo epigástrico intermitente	●		●		●
Deseos de calor y palpación			●		●
Vómitos líquidos claros, mezclados con alimentos no digeridos			●		●
Astenia física y mental	●			●	●
Temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros	●			●	●
Boca seca sin sed					●

Signos: lengua pálida con capa blanca, pulso vacío y débil.

Principio terapéutico: calentar el Yang, tonificar el estómago.

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu), 21 V (Wei Shu), 12 RM (Zhong Wan) y 36 E (Zu San Li): tonifican el Qi y calientan el Yang del estómago.

4 RM (Guan Yuan): calienta el Yang esencial.

Análisis de los síntomas y signos		
Frío-vacío	Obstruye el Qi Ji	Dolor sordo, deseos de calor y palpación
	Entorpece la digestión y produce el reflujo de Qi	Vómitos de líquidos claros con alimentos no digeridos
Vacío de Yang	No calienta los 4 miembros	Temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros
	Conlleva una debilidad de Qi Xue	Astenia mental y física
	No lesiona el líquido orgánico Yin	Boca seca sin sed
	Lengua pálida, pulso vacío y débil	

Frío-plenitud en el estómago (Wei Shi Han Zheng)

Manifestaciones clínicas	Puntos principales				
	12 RM (Zhong Wan) D-Δ	21 E (Ling Men) D-Δ	34 E (Ling Qin) D	4 B (Gong Sun) D	36 E (Zu San Li) T-Δ
Dolor agudo situado en el estómago con sensación de frío	●	●	●	●	●
Dolor que se agrava con el frío y se alivia con el calor	●	●			●
Náuseas, vómitos de líquidos claros	●	●			●
Borborismo				●	●
Boca sosa y sin sed					

Se trata de un cuadro patológico agudo debido a un ataque del estómago por el frío perverso intenso. Este síndrome se caracteriza por un dolor agudo del estómago y síntomas de frío-plenitud.

Signos: lengua con capa blanca y húmeda, pulso tenso o profundo y apretado.

Principio terapéutico: dispersar el frío y calentar el centro.

Análisis de los síntomas y signos	
El frío contiene y bloquea el Qi Ji	Dolor en el estómago con sensación de frío
Cuadro agudo y de plenitud	Dolor agudo y súbito
Reflujo de Qi del estómago	Náuseas, vómitos
El calor combate el frío	El dolor se alivia por el calor
El agua se retiene	Borborismo
Yang del estómago lesionado	Capa lingual blanca y húmeda, pulso tenso o apretado

Justificación de los puntos:

12 RM (Zhong Wan): tonifica el Qi del estómago y elimina el frío.

21 E (Ling Men): elimina el frío-humedad del estómago.

34 E (Ling Qin): es el punto Xi del estómago y calma el dolor del mismo.

4 B (Gong Sun): regula el Qi del bazo-estómago.

36 E (Zu San Li): tonifica el estómago y elimina el frío-humedad del mismo.

Calor-plenitud del estómago (Wei Shi Ke Zheng)

Este síndrome refleja un exceso de fuego del estómago que puede subir a través del meridiano del estómago y afectar a las encías. Suele deberse a:

- Una ingestión excesiva de alimentos picantes y calientes.
- Emoción excesiva que se transforma en fuego.
- Ataque del calor perverso externo.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	12 RM (Zhong Wan) D	40 E (Feng Long) D	44 E (Wei Ting) D	45 E (Li Dui) D	6 MC (Nei Guan) T-D	2 IG (Er Jian) T-D
Dolor gástrico con sensación de quemazón	●		●	●	●	
Hambre excesiva			●	●		
Regurgitaciones ácidas con náuseas y vómitos	●			●	●	
Sed con deseos de bebidas frías			●			●
Gingivorragia, úlceras en la encía			●		●	●
Estreñimiento	●	●		●		●
Orina oscura y escasa			●			●

Signos: lengua roja con capa amarilla y pulso deslizante y rápido.

Principio terapéutico: dispersar el calor y purificar el estómago.

Análisis de los síntomas y signos		
Calor perturba el Qi del estómago	Estómago pierde su descenso	Dolor y quemazón
	El Qi Ji del estómago e hígado asciende	Regurgitación y vómitos al ingerir alimentos
Lesión del líquido orgánico Yin	Sed, deseos de bebidas frías	
Acelera la digestión	Bulimia	
Sigue el meridiano	Úlceras y erosiones en la encía	
Lesiona los vasos sanguíneos	Gingivorragia	
Consumo el líquido y seca el intestino	Estreñimiento, orina escasa y oscura	
Lengua roja con capa amarilla; pulso deslizante y rápido		

Justificación de los puntos:

12 RM (Zhong Wan): dispersa el calor del estómago.

40 E (Feng Long): dispersa el calor-Tan y calma el Shen.

44 E (Wei Ting): dispersa el calor del estómago.

45 E (Li Dui): dispersa el calor del estómago y calma el Shen.

6 MC (Nei Guan): armoniza el Qi Ji del estómago y calma el Shen.

2 IG (Er Jian): dispersa el calor del Yang Ming.

Aclaraciones

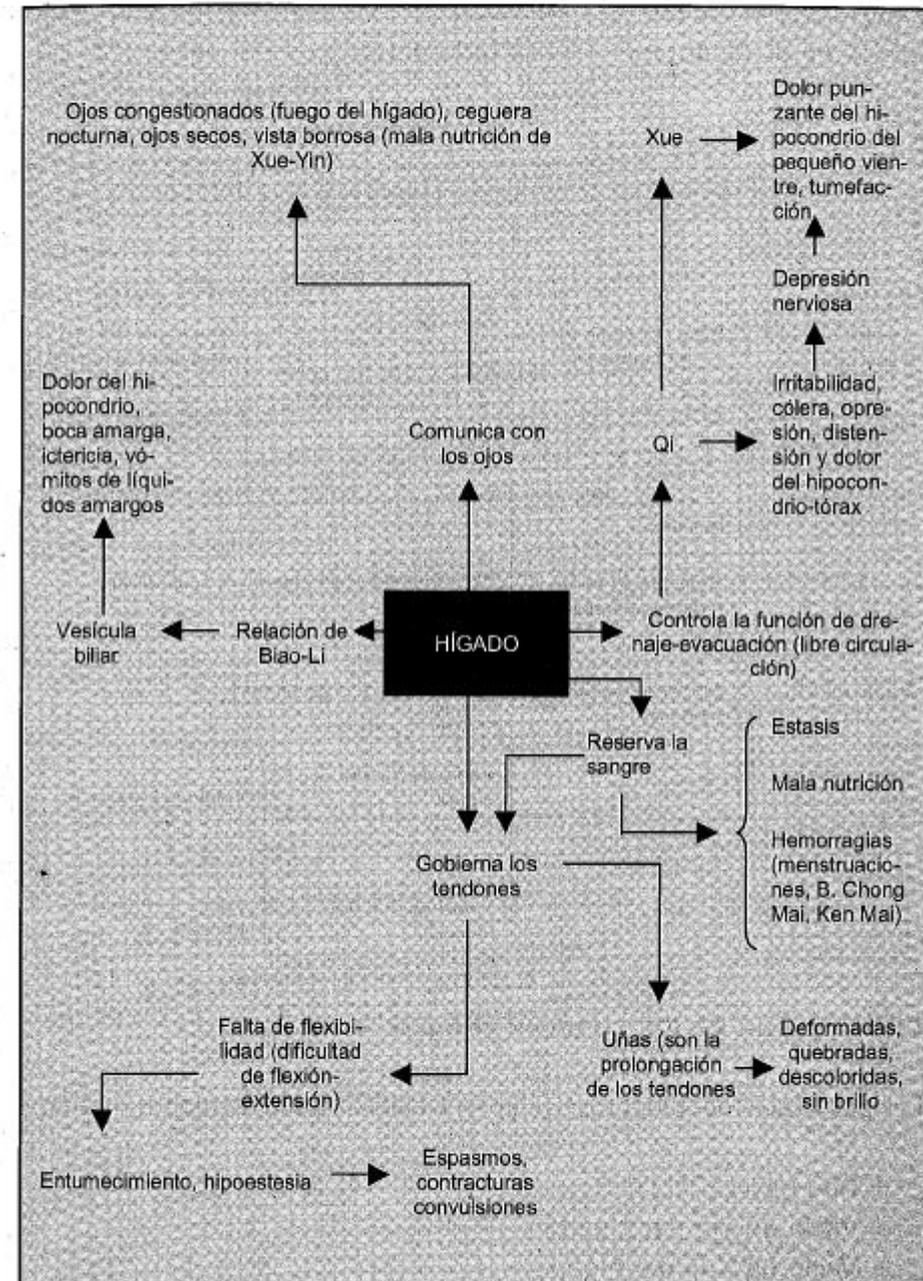
El bazo se distingue por cuatro síndromes de vacío que son: vacío de Qi, vacío de Yang, hundimiento de Qi y no control de Xue. Estos síndromes tienen una relación intrínseca en el aspecto etiológico. En general, el síndrome del vacío de Qi es la base patológica de los

demás síndromes. Cuando el vacío de Qi empeora se acompaña de síntomas de frío, produciéndose un síndrome de vacío de Yang; si el vacío no asciende se producen prolapsos de las vísceras, apareciendo entonces el hundimiento de Qi; si el Qi en vacío no retiene el Xue en los Mai aparecen síntomas de hemorragias, dando lugar entonces a un síndrome de no control de Xue. Por lo tanto, los cuatro síndromes presentan en la práctica clínica síntomas comunes y particulares.

Para examinar con claridad esta diferenciación de síntomas comunes y particulares podemos ver el siguiente esquema:

Síndrome	Síntomas comunes	Síntomas particulares	Lengua	Pulso
Vacío de Qi del bazo	Distensión abdominal, sobre todo posprandial	Edema o adelgazamiento	Pálida con capa blanca	Retrasado y débil
Vacío de Yang del bazo	Inapetencia Heces pastosas	Dolor abdominal con deseos de calor; enfriamiento de los 4 miembros, oliguria o pesadez del cuerpo o edema, leucorreas claras y fluidas	Pálida e hinchada con capa húmeda y blanca	Profundo, lento y débil
Hundimiento de Qi del bazo	Sin ganas de hablar; cara sin brillo	Sensación de pesadez del bajo vientre, con deseos constantes de defecación, prolapsos del ano, diarrea crónica, prolapsos del útero, orina turbia	Pálida con capa blanca	Débil
No control de Xue del bazo		Melena, hematuria, hematomas cutáneos, epistaxis, hipermenorreas, metrorragias	Pálida con capa blanca	Fino y débil

Fisiología y patología del hígado (vesícula biliar)

Etiopatogenia

Los factores patógenos que pueden repercutir sobre las funciones del hígado y de la vesícula biliar son, en general, las lesiones de las 7 pasiones, el ataque de las energías perversas externas y los trastornos de otros órganos, sobre todo del riñón y del bazo.

Esquema demostrativo de la etiopatogenia del hígado				
Lesión de las 7 pasiones	Estancamiento de Qi del hígado	Se transforma en fuego	Fuego asciende	Exceso de fuego de hígado
			Produce viento	Viento por exceso de Yang del hígado Viento por exceso de calor
Ataque del frío perverso	Obstrucción del meridiano	Frío en el meridiano del hígado		
Ataque de calor-humedad externo	Se acumula en hígado-vesícula biliar	Calor-humedad en hígado-vesícula biliar		
Vacío de Yin del riñón	Agua no riega la madera	Exceso de Yang del hígado		
Vacío de Yin-Xue tras una enfermedad crónica	El hígado no se nutre	Vacío de Yin del hígado	Viento por vacío de Yin	
		Vacío de Xue del hígado	Viento por vacío de Xue	
Hemorragias importantes		Vacío de Xue del hígado	Viento por vacío de Xue	

Clasificación de los cuadros clínicos

Las patologías del hígado se pueden clasificar de la siguiente manera:

- Tipo vacío:
 - Vacío de Yin del hígado.
 - Vacío de Xue del hígado.

- Tipo plenitud:
 - Estancamiento de Qi del hígado.
 - Exceso de fuego del hígado.
 - Obstrucción del meridiano del hígado por el frío.
 - Acumulación del calor-humedad en el hígado-vesícula biliar.
- Tipo vacío-plenitud:
 - Exceso de Yang del hígado.
 - Viento interno del hígado.

Síntomas principales

• *Hígado*: dolor, en ocasiones errático, e hinchazón a nivel del tórax y del hipocondrio. Ansiedad, irritabilidad, vértigo, dolor y sensación de hinchazón en la cabeza, temblores, trastornos de los ojos, menstruaciones irregulares y dolor del aparato genital.

• *Vesícula biliar*: boca amarga, ictericia, espasmos e insomnio.

Estancamiento del Qi del hígado (Gan Qi Yu Jie)

Es el síndrome del hígado que se da con mayor frecuencia en el ámbito de la práctica clínica. Su causa principal radica, generalmente, en trastornos emocionales tales como la frustración, la cólera o la agresividad contenida.

Las manifestaciones clínicas de este síndrome se agravan en función del estado emocional.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	3 H (Tai Chong) D	6 MC (Nei Guan) T-D	14 H (Qi Men) D	34 VB (Yan Ling Quan) D	17 RM (Shang Zhong) T-D	6 RM (Qi Hai) T-D	40 E (Feng Long) D
Depresión	●	●		●			
Irritabilidad e Impaciencia	●	●		●			
Sentimientos de infelicidad	●	●		●			
Tensión nerviosa	●	●		●			
Susceptibilidad	●	●					
Suspiros	●	●	●		●		
Opresión torácica		●	●		●		
Dolor, en ocasiones errático, acompañado de hinchazón a nivel del tórax, hipocondrio y bajo vientre		●	●	●			
Sensación de cuerpo extraño en la garganta	●	●	●		●		●
Quistes mamarios o bocio		●			●		●
Menstruaciones irregulares	●	●	●			●	
Menstruaciones dolorosas	●	●	●			●	
Amenorrea	●	●	●			●	

Signos: lengua ligeramente roja con capa fina y blanca y pulso tenso.

Principio terapéutico: drenar el hígado y hacer circular el Qi.

Análisis de los síntomas y signos		
Qi Ji bloqueado	No fluidez emocional	Depresión, melancolía, irritabilidad, susceptibilidad, suspiros, etcétera
	Obstrucción del meridiano del hígado	Dolor e hinchazón en el tórax, hipocondrio y bajo vientre
Qi comprimido	Líquido orgánico no se distribuye y se transforma en Tan	Sensación de cuerpo extraño en la garganta, quistes mamarios, bocio
	Qi estancado se transforma en fuego, condensa el líquido orgánico y lo transforma en Tan	
	Estancamiento de Qi que engendra la estasis de Xue	Chong Mai y Ren Mai en disarmonía

Justificación de los puntos:

3 H (Tai Chong): drena el hígado y armoniza el Qi Ji.

6 MC (Nei Guan): armoniza el Qi Ji y calma el Shen; es el Mu del hígado.

14 H (Qi Men): drena el hígado, elimina el estancamiento y calma el dolor del tórax-hipocondrio.

34 VB (Yan Ling Quan): drena el hígado-vesícula biliar y estimula la libre circulación del Qi.

17 RM (Shang Zhong): regula el Qi, libera el tórax y calma el Shen.

6 RM (Qi Hai): regula la circulación del Qi-Xue del recalentador inferior.

40 E (Feng Long): elimina el Tan y armoniza el Shen.

Exceso de fuego del hígado (Gan Jue Shang Yan)

Este síndrome se caracteriza por un calor-plenitud en el hígado. Proviene generalmente de un estancamiento de Qi del hígado demasiado prolongado. Además, un consumo excesivo de alcohol, tabaco, alimentos picantes y ricos en grasas y un ataque del calor-humedad externo pueden también provocar este síndrome.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	2 H (Xing Jian) D	3 H (Tai Chong) D	20 VB (Feng Chi) D	38 VB (Yang Fu) D	Tai Yang (sangrar)	6 MC (Nei Guan) D	7 C (Shen Men) D
Ataques de cólera fáciles	●	●				●	
Irritabilidad, agresividad	●	●				●	●
Insomnio, pesadillas	●		●		●	●	●
Cefalea y sensación de opresión en la cabeza	●	●	●	●	●		
Vértigo			●		●		
Boca amarga	●			●			●
Sed	●						●
Dolor y sensación de quemazón en el hipocondrio		●		●		●	
Acúfenos, sordera			●	●			
Dolor, hinchazón y supuración del oído			●	●			
Orina oscura y escasa							
Estreñimiento							
Cara roja, ojos congestionados	●		●		●		

Signos: lengua roja con capa amarilla, pulso tenso y rápido.
Principio terapéutico: drenar el hígado, dispersar el fuego.

Análisis de los síntomas y signos		
Agita el hígado	Flamea arriba siguiendo el meridiano	Vértigo, dolor de cabeza, cara roja, ojos congestionados
	Se transmite a la vesícula biliar	Boca amarga, acúfenos, sordera
	Perturba la armonía emocional y el Hun	Cólera, irritabilidad, insomnio y pesadillas
Calor plenitud interno	Desborda la sangre	Hemoptosis, epistaxis
	Consume líquido orgánico	Sed, orina oscura y escasa, estreñimiento
	Lengua roja con capa amarilla, pulso tenso y rápido	

Justificación de los puntos:

2 H (Xing Jian): es el punto principal para dispersar el fuego del hígado.

3 H (Tai Chong): drena el hígado.

20 VB (Feng Chi): dispersa el fuego del hígado, inhibe el ascenso del Qi del hígado y trata los trastornos oculares y las cefaleas.

38 VB (Yang Fu): drena el hígado y la vesícula biliar y elimina el calor.

Tai Yang (puntos extrameridianos): dispersa el calor y calma el dolor de cabeza y el Shen.

6 MC (Nei Guan) y 7 C (Shen Men): calman el Shen.

Vacío de sangre del hígado (Gan Xue Xu)

El hígado reserva la sangre y regulariza su volumen. Aprovechona de sangre a las vísceras y a los tejidos y nutre, sobre todo, los tendones, los ojos y el Chong Mai-Ren Mai. Este síndrome se caracteriza por una desnutrición de tendones, ojos y uñas y por una serie de síntomas generales de vacío de sangre. Las causas del síndrome son:

- Debilidad del bazo-estómago por no producir suficiente sangre.
- Insuficiencia del Jing del riñón.
- Hemorragias importantes.
- Enfermedades crónicas que agotan el Xue del hígado.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	18 V (Gan Shu) T	17 V (Ge Shu) T	8 H (QU Quan) T	3 H (Tai Chong) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Yin Jiao) T
Vértigos, mareos, insomnio	●		●		●	●
Pérdida de la agudeza visual	●			●		
Entumecimientos, hormigueos, rigidez articular	●		●	●		●
Espasmos musculares, calambres	●	●	●			●
Hipomenorrea o amenorrea	●	●	●	●		●

Signos: cara pálida, uñas frágiles y lengua pálida con capa blanca.

Principio terapéutico: nutrir y tonificar la sangre del hígado.

Análisis de los síntomas y signos

No nutre los ojos	Pérdida de la agudeza visual
No nutre los tendones	Rigidez articular, calambres, espasmos musculares, entumecimiento, uñas frágiles y secas
No armoniza el Shen	Insomnio, sueños abundantes
No llena el Chong Mai-Ren Mai	Hipomenorrea, sangre de color pálido, amenorrea
Síntomas generales de vacío de sangre	Cara pálida, sin brillo, vértigos, acúfenos, lengua pálida, pulso fino

Justificación de los puntos:

18 V (Gan Shu): es el Shu de espalda del hígado; tonifica el Xue del hígado y nutre los ojos y los tendones.

17 V (Ge Shu): es el punto de reunión de la sangre y la tonifica.

8 H (Qu Quan) y 3 H (Tai Chong): tonifican el Xue del hígado.

36 E (Zu San Li) y 6 B (San Yin Jian): tonifican el Qi para producir el Xue.

Vacío de Yin del hígado (Gan Yin Xu)

Este síndrome indica un calor-vacío debido a una insuficiencia de líquido orgánico Yin que no hidrata los órganos ni los tejidos que dependen de él. Se observan síntomas ligados al hígado y síntomas generales de la insuficiencia de Yin en el cuerpo. Las causas son:

- Fuego del hígado prolongado que consume el Yin.
- Fase tardía de la enfermedad febril que consume el Yin del hígado.
- Vacío de Yin del riñón que no nutre el Yin del hígado.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	18 V (Gan Shu) T	23 V (Shen Shu) T	3 H (Tai Chong) T	6 R (Zhao Hai) T	7 R (Fu Ling) T	6 B (San Yin Jiao) T
Sequedad de los ojos	●		●	●		
Vértigos con deslumbramiento	●	●	●			
Acúfenos	●	●	●			
Dolor del hipocondrio	●		●			
Sofocaciones				●	●	●
Calor en los 5 huecos				●	●	●
Sudores nocturnos				●	●	●
Sequedad de la boca y de la garganta				●	●	●

Signos: lengua roja sin capa y pulso fino, tenso y rápido.
Principio terapéutico: tonificar y nutrir el Yin del hígado.

Análisis de los síntomas y signos	
No asciende ni nutre la cabeza	Vértigos, acúfenos, sequedad de los ojos
Fuego - vacío asciende	Sofocaciones
Fuego - vacío perturba la capa Yin	Sudores nocturnos
Falta de líquido	Sequedad de boca y garganta
Calor lesiona el meridiano del hígado	Dolor del hipocondrio
Calor - vacío por déficit de Yin	Calor a los 5 huecos, fiebre vespertina, lengua roja con poca capa; pulso tenso, fino y rápido

Justificación de los puntos:

18 V (Gan Shu): tonifica el Yin del hígado.
 23 V (Shen Shu): tonifica el riñón para nutrir el Yin del hígado.
 3 H (Tai Chong): Armoniza el hígado y nutre el Yin.
 6 R (Zhao Hai) y 7 R (Fu Lin): tonifican el Yin del riñón para humedecer el hígado.
 6 B (San Yin Jiao): tonifica el Yin Xue.

Exceso de Yang del hígado (Gan Yang Shang Kang)

Manifestaciones clínicas	Puntos principales									
	18 V (San Shu) T-D	23 V (Shen Shu) T	20 VB (Feng Chi) D	Tai Yang	3 R (Tai Xi) T	7 R (Fu Ling) T	3 H (Tai Chong) D	6 MC (Nei Guan) D	7 C (Shen Men) D	6 B (San Yin Jiao) T
Irritabilidad	●						●	●	●	
Cólera con gritos	●		●	●			●	●	●	
Impaciencia	●						●	●	●	
Susceptibilidad	●						●	●	●	
Vértigos, mareos	●	●	●	●	●	●				
Dolor e hinchazón de la cabeza			●	●						
Acúfenos		●	●		●					
Insomnio, sueños abundantes			●	●				●	●	●
Palpitaciones							●	●		
Pérdida de memoria	●	●	●		●				●	●
Debilidad y dolor sordo de las lumbares y rodillas		●			●	●				

Es un síndrome mixto de vacío y de plenitud. El exceso de Yang del hígado se origina por un vacío de Yin del hígado y del riñón. El Yin, en déficit, no puede controlar e inhibir al Yang, que se vuelve excesivo y se eleva hacia la parte alta del cuerpo. Es «Ben» en vacío y «Biao» en plenitud. Las causas son:

- Vacío del Yin del riñón, «el agua no riega la madera» y engendra un vacío de Yin del hígado.
- Transtornos emocionales que estancan el Qi Ji del hígado. El estancamiento se transforma en fuego que consume el Yin del hígado-riñón.

Signos: cara roja con ojos congestionados, lengua roja, pulso tenso y fuerte o tenso, fino y rápido.

Principio terapéutico: tonificar el Yin del hígado-riñón e inhibir el Yang.

Análisis de los síntomas y signos	
Yang asciende excesivamente a la cabeza	Vértigo, acúfenos, cefaleas, cara y ojos rojos
Perturba la armonía emocional	Irritabilidad, cólera
Calor del hígado repercute al corazón-Shen	Insomnio, palpitaciones, amnesia
Se basa en un vacío de Yin de riñón	Debilidad y dolor sordo de los lumbares y rodillas
Lengua roja con poca capa, pulso tenso y fuerte o tenso, fino y rápido	

Justificación de los puntos:

18 V (Gan Shu): tonifica y regula el hígado.

23 V (Shen Shu), 3 R (Tai Xi) y 7 R (Fu Ling): tonifican el Yin del riñón.

20 VB (Feng Chi) y Tai Yang: dispersan el Yang del hígado en el área de la cabeza.

3 H (Tai Chong): dispersa el Yang del hígado.

6 MC (Nei Guan) y 7 C (Shen Men): calman el Shen.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el hígado, el riñón y el bazo.

Viento interno del hígado (Gan Feng Nei Dong)

El viento interno está asociado frecuentemente al desequilibrio del hígado. Existen 4 tipos de viento interno:

- Viento por exceso de Yang.
- Viento por calor extremo.
- Viento por vacío de Yin.
- Viento por vacío de Xue.

Las manifestaciones clínicas generales del viento interno son: temblores, tics, espasmos, convulsiones, etc. Los efectos de las modificaciones súbitas, bruscas e irregulares de la circulación del Qi-Xue pueden producir consecuencias graves y dar lugar a vértigos severos y pérdidas de consciencia que pueden llegar incluso a la parálisis.

Viento por exceso de Yang del hígado (Gan Yang Hua Feng)

Este síndrome es producto de una agravación del síndrome del exceso de Yang del hígado. El Yang del hígado que crece excesivamente se transforma en viento. Se trata de la fase extrema del desequilibrio entre el Yin y el Yang, por lo que las manifestaciones clínicas son súbitas y críticas. Las causas son similares al síndrome del exceso de Yang del hígado. El factor desencadenante es emocional: un estado permanente de cólera, de resentimiento y de frustración.

El tratamiento consta de dos fases:

1.ª Fase de crisis: hay que aplicar un tratamiento de reanimación si existe pérdida de consciencia, y un tratamiento de urgencia que debe dejarse en manos de la medicina moderna.

2.ª Fase: se aplica sobre todo la acupuntura y la fisioterapia, y el objetivo consiste en rehabilitar las capacidades motoras.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	20 VB (Feng Chi) D	16 DM (Feng Fu) D	26 DM (Ren Zhong) D	Shi Xuan (puntos Jing) D	2 H (Xing Jian) D	3 H (Tai Chong) D	34 VB (Yang Ling Quant) D	(30 E, 32 E, 36 E, 30 VB, 34 VB, 41 E, 15 IG, 4 IG)
Dolor de cabeza, rigidez en la nuca	●	●			●	●	●	
Vértigo y sensación de pérdida de equilibrio	●	●						
Temblores de los miembros	●	●			●	●		
Dificultad al hablar		●	●					
Entumecimiento de las manos y los pies				●			●	●
Inestabilidad al caminar	●	●					●	●
Pérdida de conocimiento			●	●				
Parálisis de la mitad del cuerpo, desviación de la boca			●				●	●

Signos: lengua roja con capa amarilla y seborreica, pulso tenso y fuerte.

Principio terapéutico: drenar el hígado, inhibir el Yang y calmar el viento.

Análisis de los síntomas y signos	
Viento afecta, sobre todo, a la cabeza	Vértigo, sensación de caer
Obstrucción de los meridianos	Cefalea, dificultad al hablar
Viento agita	Temblores
Vacio de Yin del hígado-riñón	Entumecimiento de las manos y de los pies, inestabilidad al caminar
El viento conlleva el Tan, para obstruir el «orificio puro»	Pérdida de consciencia
Viento-Tan obstaculiza la circulación de Qi-Xue en los meridianos	Hemiplejía, desviación de la boca
Vacio de Yin y calor-Tan	Lengua roja y capa amarilla y seborreica
Pulso tenso y fuerte	

Justificación de los puntos:

20 VB (Feng Chi) y 16 DM (Feng Fu): son puntos específicos para eliminar el viento y liberar el «orificio puro».

26 DM (Ren Zhong) y Shi Xuan (puntos Jing): reaniman y restauran la consciencia.

2 H (Xing Jian) y 3 H (Tai Chong): eliminan el calor e inhiben el Yang del hígado.

34 VB (Yang Ling Quan): nutre y relaja los tendones y músculos.

Los demás puntos sirven para rehabilitar la movilidad de los miembros afectados.

Viento por calor extremo (Re Ji Hua Feng)

Este síndrome se observa en las enfermedades febriles agudas. El calor perverso externo ha penetrado en la capa de la sangre dando lugar a un viento interno del hígado. El calor externo consume rápidamente líquidos orgánicos y no nutre los meridianos, tendones y músculos.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	26 DM (Ren Zhong) D	14 DM (Da Zui) D	11 IG (Qu Chi) D	4 IG (He Gu) D	2 H (Xing Jian) D	9 MC (Zhong Chong) D	11 P (Shao Shang) D
Fiebre alta	●	●	●	●	●	●	●
Delirio; en caso grave, coma	●					●	●
Agitación mental	●				●	●	
Convulsiones	●					●	●
Rigidez en la nuca, opistótonos	●	●			●		
Revulsión ocular	●					●	

Signos: lengua roja oscura y pulso tenso y rápido.

Principio terapéutico: dispersar el calor, drenar el hígado y calmar el viento.

Análisis de los síntomas y signos	
Calor ataca al Maestro del corazón y perturba el Shen	Delirio, agitación
Calor arde y se extiende	Fiebre alta
Calor quema el meridiano del hígado y consume el líquido orgánico	Convulsión opistótonos, revulsión ocular
Lengua roja oscura	
Pulso tenso y fuerte	

Justificación de los puntos:

14 DM (Da Zui), 11 IG (Qu Chi) y 4 IG (He Gu): dispersan el calor y eliminan la fiebre.

26 DM (Ren Zhong): reanima la consciencia, calma el Shen, dispersa el viento y libera la columna vertebral.

9 MC (Zhong Chong): dispersa el calor y armoniza y reanima el Shen.

11 P (Shao Shang): dispersa el calor Y reanima el Shen.

2 H (Xing Jian): dispersa el calor y calma el viento del hígado.

Viento por vacío de Yin (Yin Xu Hua Huo)

Este síndrome se debe a un vacío de Yin importante, con un déficit de líquido orgánico que no nutre los tendones y músculos. Las manifestaciones son similares a las del vacío de Yin del hígado, únicamente hay que añadir síntomas tales como tics musculares, movimientos involuntarios de las manos y de los pies y vértigo. Las causas de este síndrome son:

- El agotamiento del líquido orgánico Yin en la fase tardía de una enfermedad febril que impide la alimentación de tendones y músculos.
- El agotamiento de Yin en una enfermedad crónica que impide la nutrición de los tendones y músculos.

El cuadro clínico y el tratamiento se refieren al vacío de Yin del hígado.

Viento por vacío de Xue (Xue Xu Hua Huo)

Este síndrome es una complicación del vacío de sangre del hígado. El déficit de sangre no nutre ni los tendones ni los músculos, provocando un viento interno. Las manifestaciones clínicas son las mismas en estos dos síndromes, sólo que en el viento por vacío de Xue se observan, además, síntomas como vértigo, entumecimiento, hormigueo en los miembros y tics y calambres musculares. Las causas son:

- Enfermedades crónicas.
- Hemorragias.
- Producción insuficiente de Qi-Xue.

El cuadro clínico y el tratamiento se refieren al vacío de Xue del hígado.

Obstrucción del meridiano del hígado por el frío (Han Chi Gan mai)

Este cuadro proviene de un ataque del frío perverso externo al meridiano del hígado. El frío congela y entorpece la circulación del Qi-Xue. Ya que el meridiano del hígado rodea a los órganos genitales, las manifestaciones clínicas de este síndrome se concentran, sobre todo, en esta parte del cuerpo.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	1 H (Da Dun) D	3 H (Tai Chong) D	5 H (Li Guan) D	3 RM (Zhong Ji) D	2 RM (Qu Gu) D	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	36 E (Zu San Li) T-Δ
Sensación de pesadez y dolor del bajo vientre				●	●	●	
Dolor y distensión de los testículos	●	●	●	●	●		
Contracción del escroto	●	●	●	●	●		
Dolor que se alivia con el calor y se agrava con el frío						●	●

Signos: lengua pálida, húmeda con capa blanca y pulso profundo, tenso o lento.

Principio terapéutico: dispersar el frío, desobstruir el meridiano y calmar el dolor.

Análisis de los síntomas y signos

Estancamiento del Qi-Xue	Dolor del bajo vientre y de los testículos
Frío constriñe y contrae	Contracción del escroto
Calor facilita la circulación del Qi-Xue	Dolor que se alivia con el calor y se agrava con el frío
Lengua pálida y húmeda con capa blanca	
Pulso profundo, tenso o lento	

Justificación de los puntos:

1 H (Da Dun): desobstruye el meridiano y activa la circulación del Qi-Xue.

3 H (Tai Chong): elimina el frío-humedad en el meridiano y calma el dolor.

5 H (Li Gou): es el punto Luo del hígado que rodea los genitales externos.

2 RM (Qu Gu): es el punto de cruce del hígado con el Ren Mai y tiene efectos sobre los genitales.

3 RM (Zhong Ji): es el punto cruce entre el hígado, el Ren Mai y el Mu de la vejiga, tiene un efecto especial para los trastornos urogenitales y el bajo vientre.

4 RM (Guan Yuan): tonifica el Yang para eliminar el frío.

36 E (Zu San Li): tonifica el Yang Qi para eliminar el frío.

Calor-humedad en el hígado-vesícula biliar (Gan Dan Shi Re)

El calor-humedad que se acumula en el hígado-vesícula biliar provoca la pérdida de la función de drenaje-eliminación (la libre circulación del Qi). Las causas de este síndrome son:

- Ataque del calor-humedad de origen externo.

- Calor-humedad producido por el consumo excesivo de alcohol y de alimentos ricos en grasas.
- La humedad originada por un vacío del bazo-estómago que se transforma en calor.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales									
	18 V (Gan Shu) D	19 V (Gan Shu) D	14 H (Qi Men) D	24 VB (Ri Yue) D	9 B (Yin Ling Quan) D	34 VB (Yang Ling Quan) D	38 VB (Yang Fu) D	2 H (Xing Jian) D	6 B (San Yin Jiao) D	9 DM (Zi Yang) D
Distensión abdominal					•				•	
Dolor y sensación de distensión del hipocondrio	•	•				•			•	
Anorexia, náuseas			•	•		•				
Boca amarga				•				•		
Defecación irregular						•				
Orina oscura y escasa					•			•	•	
Sensación de calor interno o fiebre							•	•		
Ictericia					•		•			•
Hinchazón y dolor de los testículos y prurito en el escroto					•			•	•	
Leucorreas amarillas y nauseabundas con prurito vaginal					•			•	•	

Signos: lengua roja con capa amarilla seborreica, pulso tenso y rápido.

Principio terapéutico: eliminar el calor-humedad, drenar el hígado-vesícula biliar.

Análisis de los síntomas y signos		
Perturba el drenaje-evacuación, estanca el Qi	Dolor y distensión del hipocondrio	
Hígado agrede al bazo-estómago	Pérdida de transporte-transformación	Anorexia, hinchazón abdominal
	Reflujo del Qi del estómago	Náuseas
Reflujo de Qi de la vesícula biliar		
Calor-humedad se transmite en el recalentador inferior	Defecación irregular (si el calor predomina, las heces son secas; si predomina la humedad las heces son pastosas)	
	Orina oscura y seca	
Lengua roja con capa amarilla seborreica		
Pulso tenso y rápido		

Justificación de los puntos:

18 V (Gan Shu) y 19 V (Gan Shu): drenan el hígado-vesícula biliar.
14 H (Qi Men): elimina el calor-humedad y armoniza el hígado y el estómago.

24 VB (Ri Yue): es el Mu de la vesícula biliar; drena y elimina el calor-humedad y calma el dolor intercostal.

9 B (Yin Ling Quan): elimina la humedad.

34 VB (Yang Ling Quan) y 38 VB (Yang Fu): drenan la vesícula biliar y eliminan el calor-humedad.

2 H (Xing Jian): elimina el calor.

6 B (San Yin Jiao): estimula la función de transporte-transformación y es un punto específico para los trastornos del recalentador inferior.

9 DM (Zi Yang): es un punto específico para la ictericia.

Estancamiento de Qi de la vesícula biliar con perturbación de Tan-calor (Dan Yu Tan Rao)

Se trata de una disfunción de la vesícula biliar a nivel del drenaje- evacuación. El estancamiento y el calor interno de Qi conlleva una producción de Tan. La causa principal de este síndrome es la emocional.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	19 V (Dan Shu) T-D	24 VB (Ri Yue) D	40 E (Feng Long) D	34 VB (Yang Ling Quan) T-D	40 VB (Qin Xu) T-D	7 C (Shen Men) D	41 VM (Zu Lin Qi)	2 TR (Ye Men)
Insomnio con sobresaltos	●	●	●	●	●	●		
Ansiedad con agitación mental			●			●	●	●
Boca amarga		●		●	●	●		●
Náuseas		●	●	●				
Opresión torácica						●		
Distensión del hipocondrio	●	●		●	●		●	
Vértigo, acúfenos			●				●	●

Signos: capa lingual amarilla y seborreica, pulso tenso y deslizante.

Principio terapéutico: eliminar el Tan-calor, apaciguar la vesícula biliar y el corazón.

Análisis de los síntomas y signos	
Estancamiento de Qi que se transforma en fuego y produce el Tan-fuego que perturba	Insomnio con sobresaltos; agitación mental y ansiedad
Reflujo de Qi de la vesícula biliar por el calor	Boca amarga
Agresión al estómago	Náuseas
Calor-Tan perturba el «orificio puro» (cerebro)	Vértigos, acúfenos
Calor-Tan presente	Capa lingual amarilla y seborreica, pulso tenso y rápido

Justificación de los puntos:

19 V (Dan Shu) y 24 VB (Ri Yue): drenan la vesícula biliar y activan el Qi Ji.

40 E (Feng Long): elimina el Tan y armoniza el Shen.

34 VB (Yang Ling Quan): estimula el Qi Ji de la vesícula biliar.

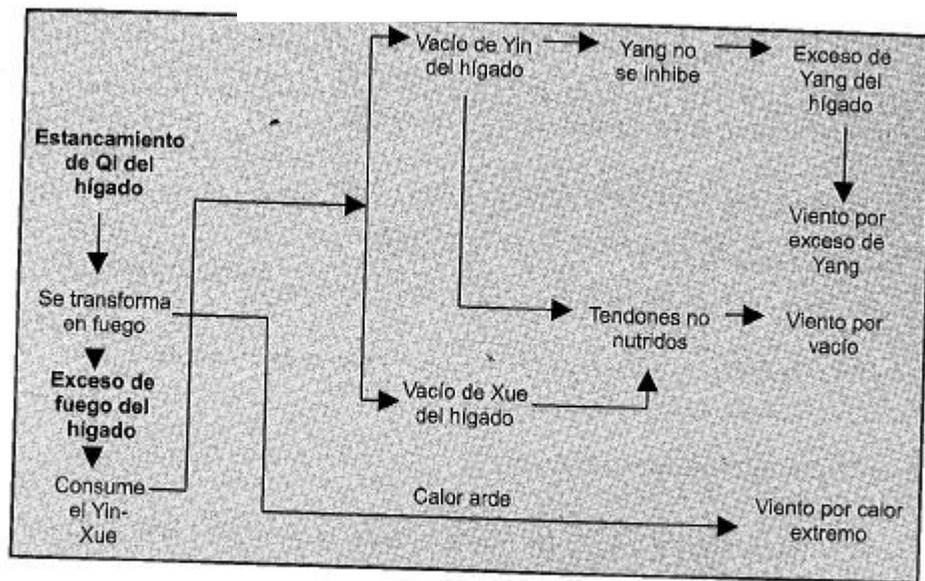
40 VB (Qin Xu): es un punto Yuan de la vesícula biliar y estimula la función de drenaje- evacuación.

7 C (Shen Men): armoniza el Shen y elimina el calor.

Aclaraciones

1. Los seis síndromes del hígado (estancamiento de Qi, exceso de fuego, vacío de Xue, vacío de Yin, exceso de Yang y viento interno) tienen un origen común y reflejan distintos estadios en la evolución de la enfermedad. Están, además, relacionados y diferenciados entre sí. Desde el punto de vista patogénico, el estancamiento de Qi es el síndrome base.

2. El síndrome del viento del hígado indica en el transcurso de la enfermedad, la aparición de los síntomas de carácter móvil con vértigos, sensación de pérdida del equilibrio, temblores y convulsiones. Puesto que el mecanismo patogénico de estos síndromes es

Esquema de diferenciación del viento del hígado		
Síndrome	Patogenia	Manifestaciones clínicas
Viento por vacío de xue	Déficit de Ying-Xue; tendones y músculos no nutridos	Cara pálida, uñas secas y sin brillo, vértigo, deslumbramiento, entumecimiento, calambres, lengua pálida, pulso fino y tenso
Viento por vacío de Yin	Insuficiencia de líquido Yin; tendones y músculos no hidratados	Tics musculares, temblores, fiebre vespertina, calor en los 5 huecos, sequedad de la garganta y la boca; lengua roja con poca capa; pulso fino y rápido
Viento por exceso de Yang	Yin no inhibe Yang; Yang se eleva y se convierte en viento	Vértigos con sensación de caer, pérdida de consciencia, dificultad al hablar; lengua roja con capa seboreica; pulso tenso y fuerte
Viento por calor extremo	Calor consume el líquido orgánico; tendones y músculos no hidratados	Fiebre alta, convulsiones, opistotonos, revulsión ocular, delirio, coma; lengua roja con capa seca y amarilla; pulso tenso y rápido

distinto —unos pertenecen al vacío y otros pertenecen a la plenitud—, las manifestaciones clínicas también son diferentes.

3. El síndrome de calor-humedad en el hígado-vesícula biliar y el síndrome de calor-humedad en el bazo, se deben al factor patógeno calor-humedad y se caracterizan por la pérdida de la función de transporte-transformación del bazo. Pero se diferencian en la patogenia y

las manifestaciones clínicas. El calor-humedad en el hígado-vesícula biliar refleja, sobre todo, la pérdida de la función de drenaje-evacuación, y los síntomas y signos se centran en la esfera del hígado-vesícula biliar, mientras que el calor-humedad en el bazo demuestra una perturbación del ascenso-descenso del recalentador medio y los síntomas y signos son, sobre todo, los del bazo-estómago.

Riñón (Shen), vejiga (Pang Guang)

Etiopatogenia

Las causas del desequilibrio del riñón y de la vejiga son múltiples. La debilidad constitucional (hereditaria), las enfermedades crónicas, los surmenajes y los trastornos de otros órganos pueden repercutir sobre el buen funcionamiento del riñón, produciendo un vacío de riñón.

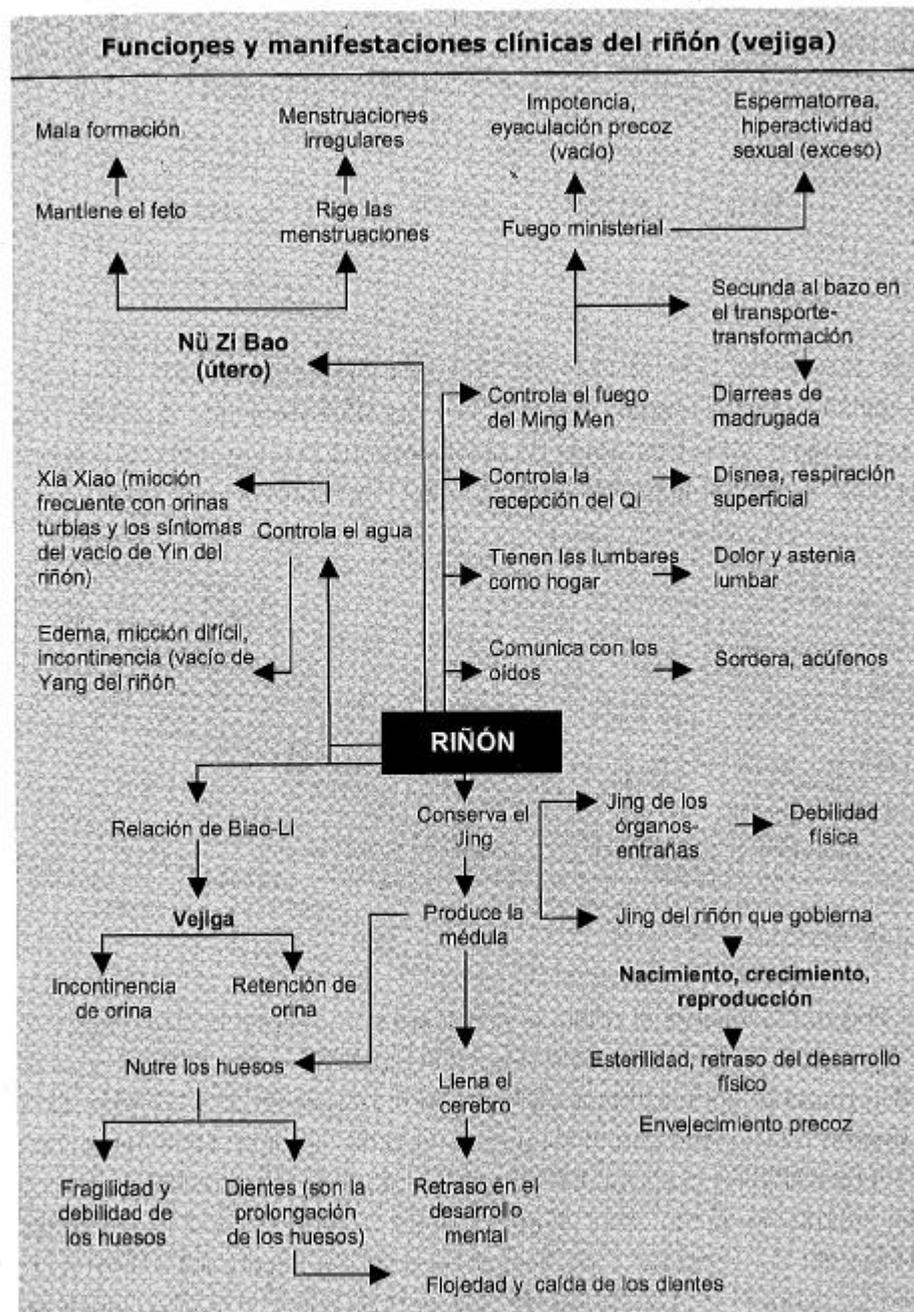
Etiología	
Insuficiencia congénita	Vacío de Yang del riñón
Actividad sexual excesiva	Vacío de Yin del riñón
Agotamiento físico	Vacío de Jing del riñón
Enfermedades crónicas	Vacío de Jing del riñón

Qi del riñón no firme
Riñón no recibe el Qi (respiración)

Clasificación

El Jing que conserva el riñón se considera como el agua verdadera y el Yin esencial. Es la fuente de todos los líquidos Yin del organismo y es la base material del nacimiento, crecimiento y reproducción. El riñón está también relacionado con el Ming Men. El Yang del riñón es el fuego verdadero y el Yang esencial. Es la fuerza motora de las actividades vitales del organismo. El Yin esencial (Yuan Yin) y el Yang esencial (Yuan Yang) deben ser conservados y no desperdiciados. De hecho, las enfermedades del riñón son a menudo de tipo déficit. En la práctica clínica se

observa el vacío de Yang del riñón, el vacío de Yin del riñón, el Qi del riñón que no es firme, el riñón que no recibe el Qi y el vacío de Jing del riñón. El desequilibrio de la vejiga se asocia con el síndrome del calor-humedad.

Síntomas principales

Riñón: dolor y debilidad de las lumbares, acúfenos y sordera, caída del cabello y encanecimiento precoces, debilidad y caída de los dientes, impotencia, esterilidad, hipomenorrea, amenorrea, edema, alteraciones en la micción y en la defecación.

Vejiga: micción frecuente, imperiosa y dolorosa, retención de orina, incontinencia de orina.

Vacío de Yang del riñón (Sheng Yang Xu)

Es llamado también «insuficiencia del fuego del riñón» y «desbordamiento de agua por vacío de riñón». Este síndrome demuestra una debilidad de energía Yang del riñón, que pierde las funciones de recalentamiento y de transformación energética dando lugar a un hipofuncionamiento del organismo con síntomas de frío-vacío.

Las causas son:

- Vacío de Yang constitucional.
- Vejez.
- Enfermedades crónicas.
- Actividad sexual excesiva.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	23 V (Shen Shu) T-Δ	4 DN (Ming Men) T-Δ	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	6 RM (Qi Hai) T-Δ	36 E (Zu San Li) T-Δ	7 R (Fu Liu) T
Dolor y debilidad de las lumbares y rodillas	●	●				●
Temor al frío		●	●	●	●	
Enfriamiento de los miembros		●	●	●	●	
Apatía, fatiga	●	●	●	●	●	
Vértigos	●		●		●	
Impotencia	●	●	●	●		
Esterilidad	●	●	●	●		
Diarreas crónicas o de madrugada con alimentos no digeridos		●	●	●	●	
Edema con fobetas, sobre todo en la parte inferior del cuerpo	●		●		●	●
Palpitaciones			●		●	
Tos, disnea				●		●
Orina clara (abundante o insuficiente)			●	●		

Signos: cara pálida u oscura, lengua pálida e hinchada con capa blanca y pulso profundo y débil.

Principio terapéutico: calentar el Yang y tonificar el riñón.

Análisis de los síntomas y signos		
No nutre las lumbares	Dolor y debilidad de las lumbares	
No calienta el cuerpo	Temor al frío, enfriamiento de los miembros	
No estimula el corazón-Shen	Apatía	
Falta de fuego del Ming Men, también se debilita la función genital	Impotencia, esterilidad	
La transformación energética se altera, el agua se desborda	En la superficie	Edema
	En el corazón	Palpitaciones
	En el pulmón	Tos, disnea
El fuego no produce la tierra	Diarrea crónica de madrugada con alimentos no digeridos	
Cara pálida u oscura, lengua pálida e hinchada con capa blanca, pulso profundo y débil		

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu): es el Shu de espalda del riñón, tonifica el riñón y fortalece las lumbares.

4 DM (Ming Men), 4 RM (Guan Yuan) y 6 RM (Qi Hai): tonifican el Yuan Yang.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

7 R (Fu Liu): tonifica el riñón.

Vacío de Yin del riñón (Shen Yin Xu)

Este síndrome se caracteriza por un vacío de Yin y también de Jing del riñón, ya que el Jing del riñón forma parte del Yin del riñón. Se observan un vacío de Yin con calor-vacío y una no nutrición-hidratación de la médula del mar de la médula y de los huesos. Las causas son:

- Enfermedades crónicas.
- Actividad sexual excesiva.
- Debilidad constitucional.
- Vejez.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	23 V (Shen Shu) T	3 R (Tai Xi) T	6 R (Zhao Hai) T	6 B (San Yin Jiao) T	10 R (Yin Gu) T	43 V (Gao Huang Shu) T
Debilidad y dolor sordo de las lumbares y rodillas	●	●				
Vértigos	●	●		●		
Acúfenos	●	●				
Pérdida de memoria	●	●		●		
Insomnio con sueños abundantes			●	●		
Polución nocturna, eyaculación precoz	●			●	●	
Hipomenorrea, amenorrea			●	●	●	
Hemorragia uterina			●	●		
Adelgazamiento				●		●
Sudoración nocturna			●			●
Sofocaciones			●	●		●
Calor en los 5 huecos			●	●		●
Sequedad en la garganta			●	●		
Pómulos rojos			●			●
Orina oscura, heces secas			●	●		

Signos: lengua roja con poca capa o sin capa y pulso fino y rápido.
Principio terapéutico: nutrir el Yin y tonificar el riñón.

Análisis de los síntomas y signos		
No nutre	Lumbares	Lumbalgia
	«Mar de médula»	Vértigo, acúfenos
	Chong Mai Ren Mai	Amenorrea, hipomenorrea
Produce el calor-vacío	Perturba el palacio del Jing	Polución nocturna, eyaculación precoz
	Desborda la sangre	Hemorragia uterina
	Perturba el corazón-Shen	Insomnio, sueños abundantes
	Síntomas generales del vacío de Yin	Sofocaciones, sudoración nocturna, pómulos rojos, orina oscura, heces secas, lengua roja con poca capa, pulso fino y rápido

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu): tonifica el riñón.
 3 R (Tai Xi): tonifica el riñón y el Yin.
 6 R (Zhao Hai): nutre el Yin y aumenta el líquido orgánico.
 10 R (Yin Gu): tonifica el riñón y regula el recalentador inferior.
 43 V (Gao Huang Shu): es el punto importante en el tratamiento del vacío grave y el agotamiento. Tonifica el Yin del pulmón y el Yin general.

Insuficiencia de Jing del riñón (Shen Jing Bu Zu)

La insuficiencia de Jing del riñón produce una insuficiencia del mar de la médula; las vísceras no están suficientemente nutridas, se observa retraso en el crecimiento, envejecimiento precoz e hipofunción en la reproducción. Las causas son:

- Debilidad de la constitución física.
- Carencias en la nutrición.
- Enfermedades crónicas o graves.
- Sobrefatigas.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales									
	23 V (Shen Shu) T	39 VB (Xuan Zhong) T	20 DM (Bai Hui) T	SI Shen Cong T	15 V (Xin Shu) T	3 R (Tai Xi) T	6 B (San Yin Jiao) T	4 RM (Guan Yuan) T	36 E (Zu San Li) T	
En el niño										
Retraso en el crecimiento	●	●			●	●	●	●	●	●
Desarrollo óseo insuficiente	●	●				●	●	●	●	●
Retraso intelectual		●	●	●	●	●	●			
En el adulto										
Esterilidad por hipoespermatozoide	●					●	●	●		
Esterilidad por amenorrea	●				●	●	●	●	●	
Hipofunción sexual	●					●	●	●		
Falta de vigor mental y amnesia		●	●	●	●					
Envejecimiento precoz	●	●				●	●	●	●	
Los dientes se descarnan	●	●				●		●		
Pérdida de cabello	●	●	●		●		●		●	
Acúfenos, sordera	●	●				●		●		
Debilidad de las lumbares y las rodillas	●					●		●		

Signos: pulso débil y profundo.

Principio terapéutico: tonificar el riñón y nutrir el Jing.

Análisis de los síntomas y signos		
No produce suficiente Qi-Xue	No nutre los huesos ni la musculatura	Desarrollo físico retrasado, debilidad de los huesos, movimientos corporales lentos, los dientes se descarnan
	No alimenta el cerebro	Retraso mental-intelectual, amnesia, vértigos, acúfenos, sordera
Debilita la función sexual	Esterilidad	No llena el Chong Mai y el Ren Mai
	Amenorrea	

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu): tonifica el riñón.

39 VB (Xuan Zhong): es el punto de reunión de la médula; tonifica el Jing del riñón y el mar de la médula.

20 DM (Bai Hui) y SI Shen Cong: estimulan el cerebro.

15 V (Xin Shu): estimula el Shen.

3 R (Tai Xi): es el punto Yuan del riñón y tonifica el Jing.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue para nutrir el Jing.

4 RM (Guan Yuan): tonifica la energía esencial y estimula la función sexual.

36 E (Zu San Li): tonifica la vitalidad.

El Qi del riñón no firme (Shen Qi Bu Gu)

Este síndrome indica un vacío de Qi del riñón, que pierde su capacidad de conservar el Jing y controlar la orina. Las causas son:

- Crecimiento insuficiente del Qi del riñón en los niños.
- Insuficiencia congénita del Qi del riñón.
- Vejez.
- Sobrefatigas.
- Enfermedades crónicas que debilitan el Qi del riñón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	23 V (Shen Shu) T-Δ	4 DM (Ming Men) T	3 RM (Zhong Ji) T	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	3 R (Tai Xi) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Yin Jiao) T	54 V (Zi Bian) T
Orinas frecuentes y claras	●		●	●			●	
Goteo postmiccional	●		●	●			●	●
Enuresis, incontinencia	●		●	●	●		●	●
Polluria nocturna	●	●	●	●	●		●	●
Debilidad de las lumbares y rodillas	●	●			●			●
Astenia mental	●				●	●	●	
Pérdida de la agudeza auditiva	●				●	●		
Eyaculación precoz	●	●	●	●			●	
Espermatorrea	●	●	●	●			●	
Leucorrea clara y fluida			●	●			●	
Riesgo de aborto espontáneo	●			●	●	●		

Signos: cara pálida y lengua pálida con capa blanca.

Principio terapéutico: fortalecer el riñón y tonificar el Qi.

Análisis de los síntomas y signos	
No secunda a la vejiga	Orina frecuente y clara, goteo postmiccional o incontinencia de orina, enuresis, polluria nocturna
No conserva el Jing	Espermatorrea, eyaculación precoz
No controla el Dai Mai	Leucorreas
No controla el Chong Mai-Ren Mai, no nutre al feto	Riesgos de aborto espontáneo
Cara pálida, pérdida de agudeza auditiva, debilidad de las lumbares y rodillas, pulso profundo y débil, lengua pálida	

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu): tonifica el riñón.

4 DM (Ming Men) y 4 RM (Guan Yuan): tonifican el Yang del riñón.

3 RM (Zhong Ji): estimula la función de la transformación energética de la vejiga.

3 R (Tai Xi): tonifica el riñón y nutre el Jing.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi y estimula la función homeostática del bazo.

6 B (San Yin Jiao): estimula las funciones del sistema urogenital.

54 V (Zi Bian): tiene un efecto específico en el tratamiento de la incontinencia de orinas.

El riñón no recibe el Qi (Shen Bu Na Qi)

Este síndrome indica un vacío de Qi del riñón que no ayuda al pulmón a controlar el Qi y la respiración. El Qi no se fija, flota y produce síntomas tales como la disnea y el asma. Las causas son:

- Tos crónica que debilita el Qi del riñón.
- Sobrefatigas que lesionan el Qi del riñón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	23 V (Shen Shu) T	13 V (Fei Shu) T	4 RM (Guan Yuan)	6 RM (Qi Hai) T	36 E (Zu San Li) T	3 R (Tai Xi) T	7 P (Lie Que) T	7 R (Fu Lin) T	9 P (Tai Yuan) T
Tos, asma		●	●				●	●	●
Disnea al menor esfuerzo físico		●		●	●	●	●		●
Dificultad al respirar		●							●
Voz débil		●		●	●				●
Sudoración espontánea		●	●	●				●	
Astenia mental	●				●	●			●
Debilidad de las lumbares y las rodillas	●					●		●	

Signos: lengua pálida con capa blanca y pulso profundo y débil.

Principio terapéutico: fortalecer el riñón y tonificar el Qi.

En caso de huida de Yang	
Disnea agravada	+ Moxibustión
Sudoración fría y profusa	
Enfriamiento de los 4 miembros	
Pulso superficial sin raíz	
En caso de vacío de Yin	
Cara roja	+ 7 C (Shen Men) 6 R (Zhao Zai)
Ansiedad y nerviosismo	
Sequedad de boca y garganta	
Lengua roja	
Pulso fino y rápido	

Análisis de los síntomas y signos	
El vacío de Qi produce un vacío de Yang; el Yang se escapa	Disnea, asma grave, sudoración fría y profusa, enfriamiento, pulso sin raíz
No recibe el Qi, el Qi no enraza	Disnea, asma (al menor esfuerzo físico)
El vacío de Qi produce un vacío de Yin, el calor-vacío aparece	Cara roja, ansiedad y nerviosismo, sequedad de la garganta y de la boca, pulso fino y rápido

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu), 3 R (Tai Xi) y 7 R (Fu Lin): tonifican el riñón.

13 V (Fei Shu): tonifica el pulmón y estimula la función de descenso-difusión del pulmón.

4 RM (Guan Yuan) y 6 RM (Qi Hai): tonifican el Yuan Qi y estimulan la función del Qi del riñón.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

7 P (Lie Que): estimula la función de descenso-difusión del pulmón.

9 P (Tai Yuan): tonifica el Qi del pulmón.

Calor-humedad en la vejiga (Pang Guang Shi Re)

Se trata de una acumulación de calor-humedad en la vejiga como consecuencia de la pérdida de la función de Qi Hua (transformación energética) de la vejiga. La micción queda perturbada. Las causas son:

- Ataque de calor-humedad perverso externo a la vejiga.
- Desequilibrio alimenticio que produce una acumulación del calor-humedad interno, que se transmite al recalentador inferior.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	28 V (Pang Guang Shu) D	22 V (San Jiao Shu) D	9 B (Yin Ling Quan) D	6 B (San Yin Jiao) D	3 RM (Zhong Ji) D	39 V (Wei Yang) D	2 R (Ran Gu) T-D	2 H (Xing Jian) D
Micción frecuente, dolorosa e imperiosa	●	●	●	●	●	●	●	●
Orinas oscuras y escasas		●	●		●	●		
Quemazón de la uretra					●		●	●
Distensión del bajo vientre	●		●	●	●			
Fiebre							●	●
Dolor lumbar		●			●	●	●	
Hematuria				●			●	●
Arenilla en las orinas	●	●	●	●	●	●		

Signos: lengua roja con capa amarilla y seborreica y pulso deslizante y rápido.

Principio terapéutico: eliminar el calor-humedad y restablecer el Qi Hua de la vejiga.

Análisis de los síntomas:	
Calor-humedad en la vejiga	
Perturbación del Qi Hua	Micción frecuente, orinas escasas
El calor-humedad obstruye la vía del agua	Micción dolorosa e imperiosa
El calor lesiona los vasos sanguíneos	Hematuria
Calor-humedad se transforma en cálculos	Arenilla en la orina
Síntomas de calor-humedad	Fiebre, distensión abdominal, dolor lumbar, lengua roja con capa amarilla y seborreica, pulso deslizante y rápido

Justificación de los puntos:

28 V (Pang Guang Shu): es el Shu de espalda de la vejiga, dispersa el calor-humedad de la vejiga.

22 V (San Jiao Shu): estimula la transformación energética de los líquidos del recalentador inferior y abre la vías del agua.

9 B (Yin Ling Quan): elimina la humedad.

6 B (San Yin Jiao): estimula el transporte-transformación y libera el recalentador inferior.

39 V (Wei Yang): estimula las funciones de transformación y de excreción de líquidos en el recalentador inferior y tiene efectos sobre la vejiga.

3 RM (Zhong Ji): es el Mu de la vejiga; dispersa el calor-humedad y restablece la función de evacuación de la vejiga.

2 R (Ran Gu): dispersa el calor, favorece la micción y calma el dolor.

2 H (Xing Jian): dispersa el calor y calma el dolor y la quemazón al orinar.

Aclaraciones

1. El riñón está considerado la raíz del cielo anterior; conserva el Jing y es el hogar del agua y el fuego, Yin y Yang. El riñón tiene sólo los síndromes de vacío y no de exterior ni de plenitud. Los cuadros patológicos de frío y de calor del riñón nos indican un desequilibrio del Yin-Yang por vacío de riñón.

2. Los síndromes del vacío del riñón son: vacío de Yang, vacío de Yin, insuficiencia de Jing, Qi no firme y falta de recepción del Qi. Las patogenias de estos cinco síndromes son distintas. El vacío de Yang del riñón indica una debilidad de fuego de Ming Men que produce un cuadro del frío-vacío interno. El vacío de Yin del riñón refleja un déficit del líquido orgánico Yin con agitación del fuego ministerial. La insuficiencia de Jing del riñón muestra una mala nutrición de la médula y del mar de la misma.

El Qi del riñón no firme se basa en un vacío de Qi del riñón que no controla los perineos. El riñón no recibe el Qi —que es originado tam-

bién por un vacío de Qi del riñón—, el cual no secunda al pulmón en la regularización de la respiración. De hecho, las manifestaciones clínicas de cada síndrome son similares y diferentes a la vez. El Jing pertenece al Yin, pero en el síndrome de insuficiencia de Jing no se observan síntomas o signos de calor-vacío; el Qi pertenece al Yang, pero en un vacío de Qi del riñón se asemeja a los síntomas y signos del frío-vacío.

Síndromes que implican a varios órganos

Este tipo de síndromes indican desequilibrios (o trastornos) que afectan simultáneamente a varios órganos. Son síndromes muy frecuentes en la práctica clínica de la medicina tradicional china.

El cuerpo humano es un conjunto orgánico. Todos los órganos-entrañas se diferencian por sus funciones fisiológicas particulares y, a la vez, colaboran conjuntamente para mantener el buen funcionamiento del organismo humano. De hecho, a nivel patológico, cuando un órgano se trastorna, puede repercutir sobre otros órganos-entrañas dando lugar a una serie de síndromes complejos. Las vías de transmisión de la patología de un órgano a otro son, en general, las siguientes:

a) Los órganos-entrañas que tienen una relación de Biao-Li.

b) Los órganos-entrañas que tienen, según el modelo de los 5 elementos, la relación de producción (transmisión de la madre al hijo, o viceversa) y de dominación (transmisión por acción de agresión y de insulto).

**Ruptura entre corazón y riñón
(Xin Shen Bu Jiao)**

Este síndrome se caracteriza por un vacío de Yin del riñón y un exceso de fuego del corazón. Es el resultado de un desequilibrio entre el Yin y el Yang, el agua y el fuego. De acuerdo con la teoría de los 5 ele-

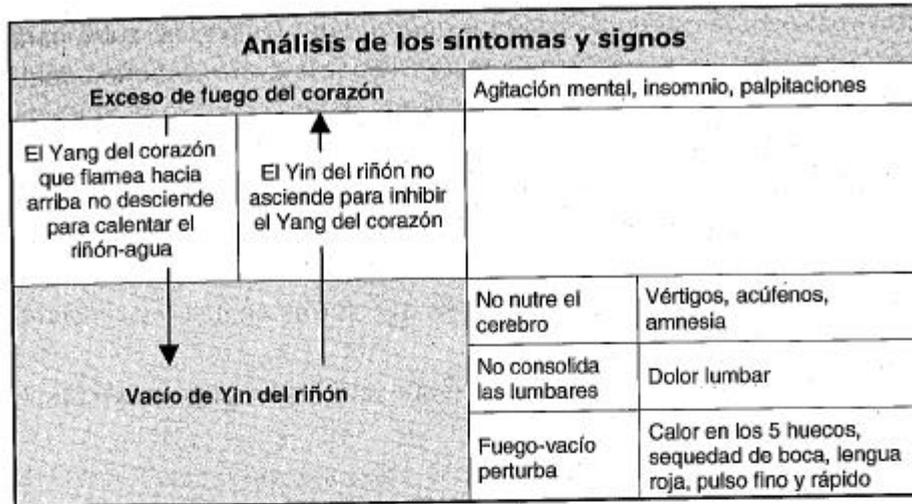
mentos, esto se produce debido a que el agua (riñón) no sube para secundar y refrescar el fuego (corazón). El vacío de Yin del riñón debilita entonces el Yin del corazón y el fuego flamea y perturba al Shen. Las causas son:

- Enfermedades crónicas y sobrefatigas que debilitan el Yin del riñón.
- La lesión de las 7 pasiones que se transforma en fuego y consume el Yin.
- Enfermedades de origen externo que provocan un exceso de fuego de corazón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	15 V (Xin Shu)	23 V (Shen Shu)	7 C (Shen Men)	6 MC (Nei Guan)	5 R (Zhao Hai)	3 R (Tai Xi)	6 B (San Yin Jiao)	Tai Yang	Yin Tang
Insomnio	•		•	•			•	•	•
Ansiedad, agitación mental	•		•	•				•	•
Palpitaciones	•		•	•					
Vértigos	•	•					•		
Acúfenos		•				•			
Pérdida de memoria	•		•			•			
Dolor lumbar		•			•	•			
Espermatorrea		•			•	•	•		
Calor en los 5 huecos unido a nerviosismo	•		•		•		•		
Sequedad de boca y garganta					•		•		

Signos: lengua roja y seca con poca capa y pulso fino y rápido.

Principio terapéutico: nutrir el Yin del riñón, eliminar el fuego del corazón y calmar el Shen.

Justificación de los puntos:

- 15 V (Xin Shu): tonifica el corazón, elimina el calor y calma el Shen.
- 23 V (Shen Shu): tonifica el Yin del riñón.
- 7 C (Shen Men) y 6 MC (Nei Guan): calman el Shen.
- 6 R (Zhao Hai): tonifica el Yin, elimina el calor y calma el Shen.
- 3 R (Tai Xi): tonifica el riñón-Yin.
- 6 B (San Yin Jiao): tonifica el Yin-Xue.
- Tai Yang y Yin Tang: calman el Shen.

Vacío concomitante del corazón-bazo (Xin Pi Liang Xu)

Este síndrome combina un síndrome de vacío de Xue del corazón con un síndrome de vacío de Qi del bazo. La producción del Qi y del Xue y la regularización de la circulación del Xue dependen de una coordinación armoniosa entre el corazón y el bazo. Este síndrome se origina cuando falla dicha coordinación. Las causas son:

- Exceso de reflexión que consume el Xue del corazón y perturba la función del bazo.

- Enfermedades crónicas, sobrefatigas y desequilibrios alimenticios que agotan el Qi-Xue.
- Hemorragias crónicas.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	15 V (Xiu Shu) T	20 V (Pi Shu) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Yin Jiao) T	7 C (Shen Men) T	3 B (Tai Bai) T
Palpitaciones	●				●	
Insomnio, sueños abundantes	●			●	●	
Vértigos	●		●	●		
Pérdida de memoria	●			●	●	
Anorexia			●			●
Hinchazón abdominal			●			●
Astenia física y mental	●	●	●	●		
Hematomas subcutáneos		●	●	●		
Hipomenorrea, sangre menstrual de color pálido		●	●			●
Heces pastosas		●	●			●

Signos: cara mate y pálida, lengua pálida y pulso fino y débil.

Principio terapéutico: fortalecer el bazo-corazón y tonificar el Qi-Xue.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Qi del bazo	No transporta-transforma	Anorexia, hinchazón abdominal, heces pastosas
	Debilita el Qi vital	Astenia
	No controla el Xue	Hematomas subcutáneos, goteo menstrual
Vacío de Xue engendra un vacío de Qi Bazo no produce suficiente sangre ni la controla	Vacío de Qi-Xue	Hipomenorrea, lengua pálida
		Pulso fino y débil
Vacío de Xue del corazón	Altera los latidos	Palpitaciones
	No enraza el Shen	Insomnio, sueños abundantes
	No nutre el cerebro	Vértigo, amnesia
	Pierde el brillo en la cara	Cara mate

Justificación de los puntos:

- 15 V (Xiu Shu): tonifica el Xue del corazón.
- 20 V (Pi Shu): tonifica el Qi del bazo.
- 36 E (Zu San Li): tonifica el Qi y produce el Xue.
- 6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue y regula la menstruación.
- 7 C (Shen Men): nutre el corazón-Shen.
- 3 B (Tai Bai): tonifica el bazo.

Vacío de sangre del corazón-hígado (Xin Gan Xue Xu)

Este síndrome se caracteriza por un vacío de Xue del corazón y por un vacío de Xue del hígado, produciendo una mala nutrición a nivel de los ojos, uñas, tendones, etcétera. Las causas son:

- Exceso de reflexión que consume el Yin Xue.
- Pérdida importante de sangre por hemorragia crónica.

- Enfermedades crónicas que lesionan el Xue.
- Producción insuficiente de sangre por debilidad del bazo-estómago.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	15 V (Xin Shu) T	18 V (Gan Shu) T	17 V (Ge Shu) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Yin Jiao) T	3 H (Tai Chong) T	7 C (Shen Men) T	6 MC (Nei Guan) T-D
Palpitaciones	●						●	●
Amnesia	●					●	●	●
Insomnio, sueños abundantes	●				●		●	●
Vértigos, acúfenos								
Sequedad de los ojos		●	●	●		●		
Vista borrosa		●	●	●		●		
Uñas quebradizas								
Entumecimiento y hormigueo de los cuatro miembros		●	●	●	●			
Temblores y convulsiones		●	●	●	●			
Hipomenorrea								
Amenorrea								

Signos: cara pálida y sin brillo, lengua pálida y capa blanca fina y pulso fino y débil.

Principio terapéutico: tonificar la sangre del corazón-hígado.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Xue del corazón	Altera los latidos	Palpitaciones
	No enraíza el Shen	Insomnio, sueños abundantes
	No nutre la cabeza	Vértigos, acúfenos, cara pálida
Déficit de sangre de corazón debilita la reserva de sangre del hígado Hígado no aprovisiona la sangre a los Mai del corazón	Lengua pálida con capa blanca, pulso fino y débil	
Vacío de Xue del hígado	No alimenta los ojos	Sequedad de los ojos, vista borrosa
	No nutre las uñas	Uñas quebradizas
	No llena Chong Mai	Hipomenorrea
	No nutre los tendones	Entumecimiento y hormigueos, temblores, calambres

Justificación de los puntos:

- 15 V (Xin Shu): tonifica el corazón.
- 18 V (Gan Shu): tonifica el hígado.
- 17 V (Ge Shu): es el punto de reunión de la sangre y la tonifica.
- 36 E (Zu San Li): tonifica el Qi y produce el Xue.
- 6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue.
- 3 H (Tai Chong): tonifica el hígado y nutre los ojos.
- 7 C (Shen Men): armoniza el Shen.
- 6 MC (Nei Guan): calma el Shen.

Vacío de Yang del corazón-riñón

El Yang del corazón y el Yang del riñón colaboran en calentar los Zang-Fu y en favorecer la circulación del Xue y la transformación energética. El vacío de Yang del corazón no permite una buena circulación del Xue, de donde se produce el estancamiento. El vacío de Yang del riñón

produce la acumulación del agua. Este síndrome viene acompañado de una disminución del conjunto de las funciones del organismo. Las causas son:

- Enfermedades crónicas.
- Sobrefatigas importantes y lesión interna por agotamiento.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	15 V (Xin Shu) T-Δ	23 V (Shen Shu) T-Δ	4 DM (Ming Men) T-Δ	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	3 R (Tai Xi) T	5 C (Tong Li) T	36 E (Zu San Li) T-Δ
Palpitaciones	●					●	
Lasitud mental y somnolencia	●	●		●		●	●
Cuerpos y miembros fríos			●	●			●
Temor al frío			●	●			●
Oliguria		●		●	●	●	
Edema, sobre todo de los miembros inferiores		●		●	●		●
Labios y uñas cianóticas	●					●	

Signos: lengua pálida cianótica con capa blanca y húmeda, pulso profundo, tenue y fino.

Principio terapéutico: fortalecer el corazón-riñón, calentar y tonificar el Yang.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yang del corazón	Altera los latidos	Palpitaciones
	No calienta	Temor al frío
	No nutre el Shen	Lasitud mental y somnolencia
	Estanca la circulación	Labios y uñas cianóticas
La cronicidad lesiona el riñón El agua que no se transforma desborda e invade el corazón		Lengua pálida o cianótica, capa blanca y húmeda, pulso profundo, tenue y fino
Vacío de Yang del riñón	No asume la transformación energética	Oliguria
	Acumula el agua	Edema
	Agua tiende a descender	Sobre todo edemas en los miembros inferiores

Justificación de los puntos:

15 V (Xin Shu): es el punto Shen de espalda del corazón y tonifica el Yang del corazón.

23 V (Shen Shu), 4 RM (Guan Yuan), 4 DM (Ming Men) y 3 R (Tai Xi): tonifican el Yang del riñón.

5 C (Tong Li): tonifica el corazón.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

Vacío de Qi del corazón-pulmón (Xin Fei Qi Fu)

Este síndrome indica una alteración a nivel del Zong Qi por vacío de Qi del pulmón que repercute en el corazón. Las causas son:

- Tos y asma crónicos que debilitan el Qi del pulmón y del corazón.
- Vejez, debilidad física constitucional y sobrefatigas que agotan el Qi del pulmón y del corazón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	13 V (Fei Shu) T	15 V (Xin Shu) T	9 P (Tao Yuan) T	6 MC (Nei Guan) T-D	17 RM (Shan Zhong) T	36 E (Zu San Li)
Palpitaciones		●	●	●	●	
Tos, asma		●	●	●		●
Disnea	●	●	●	●	●	●
Opresión torácica (agravada por el esfuerzo físico)	●	●	●	●	●	
Voz débil	●	●	●		●	
Flema clara y fluida	●		●			●
Vértigos		●				●

Signos: cara pálida, lengua pálida con capa blanca y pulso profundo, débil e irregular.

Principio terapéutico: tonificar el Qi del corazón y del pulmón.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Qi del corazón	Altera los latidos	Palpitaciones
	No propulsa el Xue	Pulso irregular
No se produce suficiente Zong Qi	Vacío de Qi	Síntomas agravados por el esfuerzo físico
	Vacío de Qi conlleva un vacío de Xue	Vértigos, astenia mental, cara y lengua pálidas, pulso fino y débil
Vacío de Qi del pulmón	No controla la respiración	Disnea, opresión torácica
	Produce el reflujo de Qi	Tos, asma
	No distribuye el líquido	Flema
	No protege la superficie	Sudoración espontánea
	Debilita el Zong Qi	Voz débil

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu): es el Shu de espalda de pulmón y tonifica el Qi del pulmón.

15 V (Xin Shu): tonifica el Qi del corazón.

9 P (Tao Yuan): tonifica el pulmón y calma la tos y la disnea.

6 MC (Nei Guan): armoniza el Qi Ji del recalentador superior y libera el tórax.

17 RM (Shan Zhong): tonifica el Zong Qi y armoniza el Qi Ji.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

Vacío de Qi del bazo-pulmón (Fei Pi Qi Xu)

El bazo y el pulmón asumen la formación del Qi. En este síndrome se observan no solamente los síntomas de vacío de Qi del bazo y del pulmón, sino los síntomas de acumulación de Tan-humedad por la no distribución-transporte del bazo y del pulmón. Las causas son:

- Debilidad de Qi del pulmón, debido a una tos asmática crónica que repercute sobre el bazo.
- Debilidad del Qi del bazo debido al desequilibrio alimenticio y a la sobrefatiga que repercuten sobre el pulmón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	13 V (Fei Shu) T	20 V (Pi Shu) T	7 P (Lie Que) T	9 P (Tai Yuan) T	36 E (Zu San Li) T	6 RM (Qi Hai) T	3 B (Tai Bai) T
Tos crónica	•		•	•			
Disnea	•		•	•	•		•
Flema blanca, fluida y abundante	•		•	•			
Voz débil	•			•	•		
Anorexia		•			•		•
Hinchazón abdominal		•			•	•	•
Astenia, lasitud	•	•		•	•	•	•
Edema	•	•	•				•

Signos: cara pálida, heces pastosas, lengua pálida con capa blanca, pulso fino y débil.

Principio terapéutico: tonificar el Qi del pulmón y el bazo.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Qi del pulmón	Produce reflujo del Qi	Tos, asma
	No controla la respiración	Disnea
Pulmón no desciende ni distribuye, el bazo se bloquea	Acumulación de la humedad que se aloja en el Con Li (espacio entre la piel y el músculo)	Edema
	Humedad que se transforma en Tan	Flema abundante
Bazo no asciende lo puro al pulmón	Vacío de Qi	Lengua pálida, pulso fino y débil
Vacío de Qi del bazo	No transforma-transporta	Anorexia, hinchazón abdominal
	Humedad vierte en el intestino grueso	Heces pastosas

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu): tonifica el Qi del pulmón.

20 V (Pi Shu): tonifica el bazo.

7 P (Lie Que): armoniza el Qi Ji, calma la tos y libera la vía de agua.

9 P (Tai Yuan): tonifica el pulmón y el Qi vital.

36 E (Zu San Li) y 6 RM (Qi Hai): tonifican el Qi vital.

3 B (Tai Bai): tonifica el bazo y elimina la humedad-Tan.

Vacío de Yang del bazo-riñón (Pi Shen Yang Xu)

Este síndrome indica un estado avanzado de vacío de Yang del bazo. La debilidad del Yang del bazo y del fuego del Ming Men son los responsables de los trastornos de la asimilación de alimentos, del metabolismo de los líquidos y de la regulación de la temperatura del organismo. Las causas son:

- Enfermedades crónicas.
- Diarreas prolongadas.
- Ataque y persistencia de la energía perversa externa como frío-humedad.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	23 V (Shen Shu) T (R)	4 DM (Ming Men) T-Δ	20 V (Pi Shu) T-Δ (S)	25 V (Da Chang Shu) T	36 E (Zu San Li) T-Δ	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	8 RM (Shen Que) Δ	3 B (Tai Bai) T	3 R (Tai Xi) T
Diarrea de heces líquidas y claras, mezcladas con alimentos no digeridos; diarreas crónicas con incontinencia fecal o diarreas de madrugada	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dolor y sensación de frío abdominal			●	●	●	●	●		
Dolor sordo en lumbares y rodillas	●	●		●	●				●
Retención o incontinencia de orina	●					●			●
Edema en la cara y en los miembros	●		●		●	●		●	●
En caso grave: ascitis									

Signos: cara pálida, lengua pálida e hinchada con capa blanca y húmeda y pulso profundo y fino.

Principio terapéutico: tonificar y calentar el Yang del bazo-riñón.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yang del bazo	No calienta el organismo	Temor al frío, enfriamiento, cara pálida
	Frío congela el Qi Ji	Dolor y frío en el bajo vientre
Fuego no produce la tierra; el riñón no calienta el Yang del bazo	Fuego del Ming Men débil, Yang del bazo débil	Diarreas crónicas
	Hora Ying/Mao (3.ª y 4.ª rama terrestre); hay exceso de Yin que agrava	Diarreas de madrugada
El bazo no asume el transporte-transformación y no aprovisiona la quintaesencia del riñón	No transforma los alimentos	Heces mezcladas con alimentos no digeridos
Vacío de Qi del riñón	Hace perder la transformación energética de la vejiga	Disuria
	No transporta los líquidos que se acumulan	Edema
	Tierra no domina el agua, es invadida por ella	Ascitis
	Exceso de frío por vacío de Yang	Lengua pálida e hinchada, capa blanca y húmeda, pulso profundo y fino

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu) y 4 DM (Ming Men): tonifican el Yang del riñón.

20 V (Pi Shu): tonifica el Yang Qi del bazo.

25 V (Da Chang Shu): regula la función de los intestinos y fortalece las lumbares.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi del bazo-estómago.

4 RM (Guan Yuan): tonifica el Yang del riñón y armoniza el recalentador inferior.

8 RM (Shen Que): restaura el Yang y corta las diarreas.

3 B (Tai Bai): tonifica el bazo.

3 R (Tai Xi): tonifica el riñón.

Vacío de Yin del pulmón-riñón (Fei Shen Yin Xu)

Este síndrome se caracteriza por un vacío de Yin y, al mismo tiempo, de pulmón y de riñón. Los líquidos Yin del pulmón y del riñón no se producen mutuamente, de donde aparecen síntomas de sequedad y de calor-vacío. Las causas son:

- Tos crónica que consume el Yin del pulmón y repercute sobre el Yin del riñón.
- Exceso de actividad sexual, o enfermedades crónicas que debilitan el Jing y Yin del riñón y repercuten sobre el Yin del pulmón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	13 V (Fei Shu) T	23 V (Shen Shu)	7 P (Lie Que) T	6 R (Zhao Hai) T	9 P (Tai Yuan) T	3 R (Tai Xi) T	6 B (San Yin Jiao) T	36 E (Zu San Li) T
Tos seca o con poca flema o sanguinolenta	•		•	•	•			
Sequedad de boca y garganta				•	•			
Voz ronca o afonía			•	•	•			
Adelgazamiento							•	•
Dolor y debilidad de lumbares y rodillas		•				•		•
Fiebres cíclicas	•	•	•	•	•			•
Pómulos rojos				•	•			
Sudoración nocturna				•	•			
Sensación de calor que proviene de la profundidad del cuerpo	•	•		•	•	•		•
Espermatorrea				•		•	•	
Menstruación irregular				•		•	•	

Signos: lengua roja con poca capa y pulso fino y rápido.

Principio terapéutico: tonificar el Yin del pulmón y del riñón.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yin del pulmón	Perturba el Qi Ji	Tos
	Consumo y condensa los líquidos	Flema poco abundante
	Calor-vacío lesiona los vasos sanguíneos	Flema sanguinolenta
	«Campana quebrada no suena»	Voz ronca, afonía
Yin de riñón no hidrata el Yin del pulmón y vacío de Yin del pulmón repercute y debilita el Yin de riñón	Exceso de fuego por vacío de Yin	Adelgazamiento, sudoración nocturna, pómulos y lengua rojas con poca capa, pulso fino y rápido
Vacío de Yin del riñón	Fragilidad	Debilidad y dolor de las lumbares y rodillas
	Calor interno importante	Fiebre cíclica, sensación de calor profundo
	Fuego ministerial perturba el «Palacio del Jing»	Espermatorrea
	Perturba Chong Mai y Ren Mai	Menstruaciones irregulares

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu) y 9 P (Tai Yuan): tonifican el Yin del pulmón.

23 V (Shen Shu), 6 R (Zhao Hai) y 3 R (Tai Xi): tonifican el Yin del riñón.

7 P (Lie Que): armoniza el Qi Ji del pulmón y calma la tos.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Yin Xue.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi y produce el Yin.

Vacío de Yin del hígado-riñón (Gan Shen Yin Xu)

Debido a que el hígado y el riñón tienen un origen común, a menudo son afectados simultáneamente. Un vacío de Yin del hígado produce un vacío de Yin del riñón, y un vacío de Yin de riñón conduce a un vacío de Yin del hígado. Las causas son:

- Enfermedades crónicas.
- Lesión de las 7 pasiones.
- Exceso de actividad sexual.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales									
	18 V (Gan Shu) T	23 V (Shen Shu) T	3 R (Tai Xi) T	3 H (Tai Chong) T	6 B (San Yin Jiao) T	4 RM (Guan Yuan) T	7 C (Shen Men) T-D	20 VB (Feng Chi) T-D	6 R (Zhao Hai) T	8 H (Qu Quan) T
Vértigos, deslumbramiento	•	•		•				•		
Acúfenos		•	•					•		
Amnesia		•	•		•		•	•		
Insomnio, sueños abundantes					•		•	•	•	
Sequedad de boca y garganta									•	
Dolor y debilidad de lumbares y rodillas		•	•			•				•
Dolor del hipocondrio	•			•						
Hipomenorrea	•	•	•		•	•				•
Calor en los 5 huecos					•		•		•	
Pómulos rojos									•	
Sofocaciones							•		•	
Espermatorrea			•			•	•			•
Sudoración nocturna					•		•		•	

Signos: lengua roja con poca capa y pulso fino y rápido.

Principio terapéutico: tonificar el Yin del hígado-riñón.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yin del hígado	No nutre el meridiano	Dolor del hipocondrio
	«Agua no riega madera»; exceso de Yang por no inhibición del Yin	Vértigo, deslumbramiento, acúfenos
	Calor-vacío perturba el Shen	Insomnio, sueños abundantes
	No hidrata	Sequedad de boca y garganta
«Agua no riega madera», Yin del riñón no nutre al Yin del hígado Yin del hígado en déficit debilita el Yin del riñón	Calor-vacío interno	Calor en los 5 huecos, sudoración nocturna
	Calor flamea arriba	Pómulos rojos
	Déficit de Yin del hígado, riñón no llena el Chong Mai, Ren Mai	Hipomenorrea
	Vacío de Yin con calor interno	Lengua roja con poca capa, pulso fino y rápido
Vacío de Yin del riñón	No fortalece las lumbares	Dolor y debilidad
	No nutre el mar de la médula	Amnesia

Justificación de los puntos:

18 V (Gan Shu): tonifica el Yin del hígado.

23 V (Shen Shu): tonifica el Yin del riñón.

3 R (Tai Xi) y 6 B (San Yin Jiao): tonifican el Yin del riñón.

3 H (Tai Chong): armoniza el hígado.

4 RM (Guan Yuan): estimula el Yuan Yang y Yuan Yin.

7 C (Shen Men): armoniza el Shen.

20 VB (Feng Chi): es el punto importante en el tratamiento de los trastornos de la cabeza, incluyendo los de los órganos del sentido.

8 H (Qu Quan): regula y tonifica el hígado y elimina el calor del recalentador inferior.

Disarmonía entre hígado-bazo (Gan Pi Be He)

Este síndrome indica una agresión de la energía del hígado al bazo. El hígado es el responsable de la libre circulación del Qi en el cuerpo. Cuando el Qi del hígado se estanca, perturba frecuentemente las funciones de transformación-transporte del bazo. En este síndrome existe plenitud al nivel del hígado y vacío de bazo. Las causas son debidas, sobre todo, a trastornos emocionales y a los desequilibrios alimenticios.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	13 H (Zhang Men) D	12 RM (Zhong Wan) D	34 VB (Yang Ling Quan) D	6 MC (Nei Guan) D	3 H (Tai Chong) D	36 E (Zu san Li) T	25 E (Tian Shu) T-D
Dolor errático y distensión en el tórax e hipocondrios	●		●	●	●		
Dolor e hinchazón abdominal	●	●				●	●
Suspiros frecuentes			●	●	●		
Irritabilidad			●	●	●		
Impaciencia			●	●	●		
Depresión nerviosa			●	●	●		
Anorexia				●		●	
Heces pastosas con tenesmo	●					●	●
Borborismo intestinal con emisión de gases	●					●	●
Cólicos intestinales que se alivian después de la diarrea	●					●	●

Signos: capa lingual blanca y seborreica y pulso tenso.

Principio terapéutico: drenar el hígado y fortalecer el bazo.

Análisis de los síntomas y signos		
El hígado no asume la función de drenaje- evacuación	Obstruye el meridiano del hígado	Dolor errático y distensión en el tórax e hipocondrios
	Bloquea el Qi Ji	Suspiros
	No fluye la emoción	Depresión, irritabilidad
	Pulso tenso	
Humedad del bazo bloquea el Qi del hígado		Madera agrede la tierra
Bazo pierde su función de transporte- transformación	Qi del bazo debilitado	Anorexia
	Estancamiento de Qi produce la acumulación de humedad	Heces pastosas con tenesmo
	Estancamiento de Qi en el abdomen	Hinchazón abdominal, gases
	La defecación libera el estancamiento	Dolor abdominal aliviado por la diarrea
	Acumulación de humedad	Capa lingual seborreica y blanca

Justificación de los puntos:

13 H (Zhang Men): drena el hígado-vesícula biliar, fortalece el bazo y elimina la hinchazón.

12 RM (Zhong Wan): armoniza el Qi Ji del bazo-estómago.

34 VB (Yang Ling Quan): drena el hígado-vesícula biliar.

6 MC (Nei Guan): armoniza el Qi Ji y calma el Shen.

3 H (Tai Chong): drena el hígado y regula el Qi.

36 E (Zu San Li): fortalece el Qi del bazo.

25 E (Tian Shu): es el Mu del intestino grueso y regula la función de los intestinos.

Disarmonía entre hígado-estómago (Gan Wei Bu He)

En este síndrome el estancamiento de Qi del hígado se transforma en fuego y agrede al estómago, que pierde su capacidad de descenso. La causa principal es la lesión de las 7 pasiones.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	14 H (Qi Men) D	12 RM (Zhong Wan) D	36 E (Zu San Li) T	6 MC (Nei Guan) D	4 B (Gong Sun) D	3 H (Tai Chong) D	2 H (Xing Jian) D
Dolor y sensación de plenitud en el estómago	●	●	●	●	●		
Sensación de molestias en el estómago	●	●	●	●	●		
Eructos, regurgitación ácida		●	●	●	●		
Irritabilidad, nerviosismo						●	●

Signos: lengua roja con capa fina amarilla, pulso tenso y rápido.

Principio terapéutico: drena el hígado, armoniza el estómago.

Análisis de los síntomas y signos	
Estancamiento de Qi del hígado (que se transforma en fuego)	Irritabilidad
	Nerviosismo
	Regurgitación ácida
	Lengua roja con capa amarilla fina
	Pulso tenso y rápido
Estómago pierde su armonía con el reflejo de Qi	Dolor y sensación de plenitud en el estómago
	Eructos
	Sensación de molestias en el estómago

Justificación de los puntos:

14 H (Qi Men): es el Mu del hígado; drena el hígado y armoniza el estómago.

12 RM (Zhong Wan): es el Mu del estómago y armoniza el estómago.
36 E (Zu San Li): tonifica y regula el Qi del estómago.

6 MC (Nei Guan) y 4 B (Gong Sun): regulan el Qi Ji del estómago y calman el dolor del estómago.

3 H (Tai Chong) y 2 H (Xing Jian): dispersan el hígado.

Agresión del pulmón por el fuego del hígado

La subida del fuego del hígado lesiona el pulmón y perturba sus funciones de descenso-purificación. La causa principal es la lesión de las 7 pasiones.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	7 P (Lie Que) D	6 P (Kong Zui) D	14 H (Qi Men) D	34 VB (Yang Ling Quan) D	2 H (Xing Jian) D	3 H (Tai Chong) D	20 VB (Feng Chi)	Tai Yang	22 RM (Tian Tu) D
Ataques de tos con flema poco abundante, viscosa y amarilla	●	●							●
Hemoptisis		●			●				
Dolor de tórax e hipocondrios			●	●	●	●			
Irritabilidad y nerviosismo				●	●	●	●	●	
Sensación de calor en el cuerpo					●				
Vértigo con sensación de plenitud						●	●	●	
Boca amarga					●				
Ojos congestionados					●	●	●	●	

Signos: lengua roja con capa amarilla y pulso tenso y rápido.

Principio terapéutico: drenar el hígado, dispersar el fuego, purificar el pulmón y calmar la tos.

Análisis de los síntomas y signos	
Obstruye el meridiano	Dolor en el tórax y en los hipocondrios
No fluye la emoción	Irritabilidad, nerviosismo
Fuego asciende	Vértigo, ojos congestionados
Fuego conlleva la bilis	Boca amarga
Perturba el descenso del pulmón	Tos
Fuego lesiona vasos sanguíneos	Hemoptisis
Calor-plenitud	Lengua roja con capa amarilla, pulso tenso y rápido

Justificación de los puntos:

7 P (Lie Que): regula el Qi Ji del pulmón y calma la tos.

6 P (Kong Zui): dispersa el calor y purifica el pulmón.

14 H (Qi Men), 3 H (Tai Chong), 2 H (Xing Jian) y 34 VB (Yang Ling Quan): dispersan el hígado y eliminan el calor.

20 VB (Feng Chi) y Tai Yang: dispersan el calor de la cabeza y calman la tos.

22 RM (Tian Tu): calma la tos.

Capítulo 7

El sistema de los meridianos

Organización energética del cuerpo. El sistema de los Jing Luo

En la medicina tradicional china, los movimientos del Qi (energía) se ordenan según los trayectos particulares: Jing Mai y Luo Mai. Jing y Luo son dos grandes tipos de vías o vasos (Mai) que toman con preferencia el Qi para circular por todas las partes del cuerpo: los meridianos Jing y sus colaterales Luo. La expresión *Jing Luo* es el término genérico que determina el conjunto de la red formada por los meridianos y sus colaterales. Lo esencial de la teoría de este sistema tiene como objetivo explicar las relaciones y las influencias recíprocas que existen entre las diferentes partes del cuerpo y demostrar que las actividades fisiológicas, la patología, el diagnóstico y la terapéutica están basados en estas relaciones.

1. Los meridianos son vectores del Qi-Xue, es decir, son la base de la circulación de la energía. El organismo humano está formado por un conjunto de sistemas muy complejos: 5 órganos, 6 entrañas, 4 miembros, 5 sentidos, piel, pelo, carne, músculos, sangre, líquidos orgánicos, energía, etc. Cada uno de estos elementos tiene una función fisiológica específica, cuyos resultados conducen a la activación de la totalidad de las funciones del organismo afines al exterior e interior, arriba y abajo, y que conservan constantemente una armonía y un equilibrio. Esta unión orgánica se establece gracias a la conexión de los Jing Luo situados en las diferentes partes del cuerpo.

Según el *Ling Shu*: «en el interior, los 12 Jing Luo (meridianos principales) responden a los órganos-entrañas; en el exterior se unen a las manos, pies y articulaciones». Así vemos que los Jing Luo penetran en profundidad en el cuerpo para relacionar entre sí todos los tejidos y las vísceras, para permitir que el Qi Xue y las sustancias nutritivas necesarias para la conservación de la vida circulen ininterrumpidamente asumiendo las funciones de nutrición y de mantenimiento, es decir, las funciones fisiológicas normales.

2. Los meridianos constituyen vías de progresión de las enfermedades, es decir, que los meridianos permiten la comprensión de los procesos patológicos. Por lo tanto, las enfermedades pueden ser transmitidas por los meridianos y, a través de los éstos, pueden alcanzar la profundidad, es decir, las vísceras a partir de un nivel superficial del cuerpo. De hecho, la existencia de relación inter-visceral a través de los meridianos permite que las enfermedades puedan evolucionar de un víscera a otra. Es lo que se llama *Chuan Jing*, la transmisión de las enfermedades por los meridianos.

Al comienzo de la enfermedad de origen externo, la superficie del cuerpo defendida por el Wei Qi (defensivo) desempeña un papel importante en la resistencia frente a la agresión de la energía perversa externa. Los trastornos van progresivamente de los vasos Luo, los meridianos, las vísceras internas, etcétera.

La sintomatología reflejada por los meridianos puede ser local o general, concerniendo a uno o a varios meridianos. Por lo general, cuando se trata de una obstrucción de los meridianos debida al estancamiento de energía y sangre, hay dolor e hinchazón en los lugares correspondientes. Estos son síntomas de plenitud en los meridianos. Cuando se trata de insuficiencia de energía y sangre en los meridianos aparecen signos como hormigueo e hipoestesia, atrofia, falta de funcionalidad de los músculos, etc., que son síntomas de vacío de Qi-Xue en los meridianos.

Las alteraciones de los órganos y entrañas pueden manifestarse en la superficie del cuerpo (en los lugares correspondientes) y en puntos y orificios particulares, siguiendo el recorrido de los meridianos. Por ejemplo:

- En el caso de estancamiento de energía del hígado aparece dolor y distensión en ambos hipocondrios y en el bajo vientre. Esto es debido a que el meridiano del hígado (Jue Yin del pie) circula por el bajo vientre y después se distribuye por los dos hipocondrios.

- En caso de una angina de pecho aparece un dolor a lo largo de la cara interna del brazo, mandíbula y omóplato. Es el recorrido del meridiano del corazón y del intestino delgado.

- En caso de exceso de fuego del estómago habrá dolor e hinchazón de encías, puesto que el meridiano del estómago circula por esta zona.

- En los casos de exceso de fuego del hígado se observan ojos congestionados.

codos, las axilas, las caderas y las rodillas son los lugares de paso de los meridianos.

Todas estas manifestaciones pertenecen a la comunicación de los Zang-Fu (órganos-entrañas) con los meridianos Jing Luo.

3. Los meridianos son métodos de diagnóstico y de terapéutica. La enfermedad es la consecuencia de la perturbación del funcionamiento normal de los órganos-entrañas. Existe una relación particular entre los meridianos y cada uno de los órganos, de manera que se pueden descubrir los aspectos anormales examinando y palpando el trayecto de los meridianos.

El *Ling Shu* indica que «saber distinguir los 12 meridianos Yin y Yang permite conocer el lugar donde se desarrolla la enfermedad y la región donde se instala el vacío o la plenitud». Efectivamente,

bajos actuales en las investigaciones sobre la naturaleza de los meridianos nos aportan nuevos elementos en el diagnóstico y la terapéutica que nos permiten llegar a medir la variación de la resistencia eléctrica de la piel en ciertos puntos como los Yuan (esencia) o los puntos Jing (pozo).

Asimismo, el *Ling Shu* nos indica que «saber distinguir los meridianos es saber reconocer el lugar donde se desarrolla la enfermedad y la región donde se encuentran el vacío y la plenitud. También es conocer si la enfermedad está situada en lo alto o en lo bajo». De esta manera, los meridianos desempeñan un papel determinante en la búsqueda de las causas de los trastornos, en la localización de los síntomas y en el control de la evolución de la enfermedad. En la práctica, después del diagnóstico, desempeñan un papel en la previsión de posibles complicaciones, pudiendo localizarse si están en uno o en varios meridianos. En las afecciones pulmonares aparecen dolores en el pecho; en las afecciones hepáticas, dolores en los costados, etcétera.

Pero no todas las enfermedades son tan simples; con frecuencia dos o varios meridianos situados en una misma región pueden reflejar una sintomatología común. Por ejemplo, en el caso del asma, que viene acompañado de tos, puede deberse a desarreglos del meridiano del pulmón o del meridiano del riñón; y es importantísimo saber diferenciar. Hay que buscar los signos que se presentan en el paciente no sólo durante la crisis, sino inmediatamente antes y después. Luego hay que relacionar estos signos con los meridianos para establecer el diagnóstico. En efecto, si la crisis va acompañada de hinchazón en el pecho, de necesidad de respirar con fuerza y de dolores en el hueco supraclavicular y en la cara antero-interna del hombro se trata de asma pulmonar, pues las regiones anteriormente citadas son los lugares de paso del meridiano del pulmón. Por el contrario, si el asma va acompañado de esputos sanguinolentos, miedo, ansiedad, hambre (literalmente, el enfermo está atormentado por el hambre) y sensación de que la energía sube por el bajo vientre, hay que pensar que se trata de un asma renal, pues desde el bajo vientre el meridiano del riñón alcan-

za el órgano y luego atraviesa el hígado y el diafragma para penetrar en los pulmones. De este modo resulta que «la enfermedad está en los pulmones, pero la causa está en los riñones» (*Nei Jing*).

El *Nei Jing* dice también que «investigar dónde se encuentra la enfermedad, si a la izquierda o a la derecha, en la parte superior o en la parte inferior del cuerpo, es investigar si la enfermedad pertenece al calor o al frío y a qué meridiano».

Esta noción es importantísima, ya que explica la manera de obtener un diagnóstico correcto: primero basarse en la circulación de los meridianos principales y secundarios; luego confrontarlo con los resultados obtenidos durante los exámenes de las regiones izquierda y derecha, alta y baja del cuerpo. Hay que actuar así para conocer la causa de la enfermedad y su localización. Tal es objetivo de la teoría de los meridianos principales y secundarios en el ámbito del diagnóstico.

El estudio de los puntos y meridianos es la base de la terapia acupuntural. Tanto la acupuntura y la moxibustión, como otras técnicas de la medicina china —Qi Gong, Tuina (masaje chino) y otras— se basan en este sistema regulador del organismo: los Jing Luo.

En la terapéutica acupuntural, a través de los meridianos, se transmite la sensación de la acupuntura (*De Qi* o llegada del *Qi*). El fenómeno *De Qi* (obtención de la sensación de acupuntura) es la manifestación concreta de esta función de los meridianos. En estado natural los meridianos hacen circular la energía y la sangre; en estado patológico reflejan la disarmonía de la energía y la sangre, el vacío o exceso de Yin-Yang. En este último caso la acupuntura equilibra el Yin-Yang y regulariza el vacío y la plenitud. A través de los puntos correspondientes, y con una estimulación adecuada, se activa la función propia de los meridianos con el fin de «dispersar lo que está en exceso» y «tonificar lo que está en vacío».

Esta capacidad de regularizar el vacío y la plenitud por los meridianos está confirmada en la práctica clínica. Por ejemplo, punturar el Zu San Li (36 E) puede reforzar la «contracción del estómago» en caso de atonía, o de ralentizarla en el caso de exceso. Por medio de la estimulación de ciertos puntos podemos también regularizar las funciones de los órganos-entrañas, es decir, «inhibir la excitación y excitar lo que está demasiado inhibido».

4. Clasificación de los Jing Luo. Cada meridiano principal forma, junto con los meridianos secundarios y los vasos Luo, una organización compleja que se extiende a varios niveles. He aquí un esquema de este complejo sistema:

Sistema de los Jing Luo	Meridianos (Jing)	12 meridianos principales: constituyen la vía principal por donde circula la energía y la sangre (cada uno conecta con un Zang o un Fu)
		12 meridianos distintos: son ramificaciones de los 12 meridianos principales. Van, sobre todo, al interior del cuerpo para reforzar la conexión de un Zang con un Fu
		8 meridianos extraordinarios: se entrecruzan con los meridianos principales, regularizando el vacío o plenitud de éstos
	Vasos Luo (Luo)	12 Luo transversales: hacen comunicar las parejas de los meridianos en relación Biao-Li, a nivel de los 4 miembros
		15 vasos Luo longitudinales: son ramas que surgen de los meridianos principales (más superficiales que éstos) y van a ciertos lugares donde no llegan los meridianos principales
		Vasos capilares: son ramificaciones que se expanden desde los vasos Luo. Son finos, pequeños y superficiales
Partes de la unión	Unión interna	Órganos: corazón, hígado, bazo, pulmón, riñón y Maestro del corazón
		6 entrañas: intestino delgado, vesícula biliar, estómago, intestino grueso, vejiga, triple recalentador
	Unión externa	12 meridianos tendinomusculares: parten de los 12 meridianos principales y circulan por los tendones, músculos y articulaciones que están en sus trayectos
		12 territorios cutáneos: son zonas cutáneas que reflejan la función y el estado de energía de los 12 meridianos principales (son la prolongación a nivel cutáneo de éstos)

Trayecto superficial
 Trayecto interno
 RH, DM y cū
 colaterales Luo
 rama secundaria o colateral

5. Circulación de Ying Qi (energía nutritiva). Los órganos y las entrañas, los tejidos y aparatos, y todo el organismo debe estar alimentado por la energía y la sangre para poder realizar sus funciones fisiológicas. Pero la energía y la sangre, para ser distribuidas por todo el cuerpo, dependen de los meridianos que sirven de vía de circulación.

El *Ling Shu* dice que «los meridianos hacen circular la energía y la sangre y alimentan el Yin y el Yang, los tendones, los huesos y las articulaciones». Esta función de los meridianos se caracteriza por hacer circular el Ying Qi (energía nutritiva) y el Wei Qi (energía defensiva). La energía nutritiva y la energía defensiva son las partes fundamentales de la energía y la sangre. Dice también que «el ser humano recibe la energía de los alimentos que son absorbidos por el estómago, transportados al pulmón y, a partir de aquí, los órganos y las entrañas reciben la energía».

- La parte pura de los alimentos forma el Ying Qi (energía nutritiva).
- La parte impura de los alimentos forma el Wei Qi (energía defensiva).
- El Ying Qi circula por el interior de los Mai (meridianos-vasos sanguíneos).
- El Wei Qi circula por el exterior de los Mai (meridianos-vasos sanguíneos).
- El Ying Qi controla el líquido orgánico, lo vierte en el interior de los Mai y se transforma en sangre para alimentar a los 4 miembros, los 5 órganos y las 6 entrañas.

Vemos, pues, que el Ying Qi forma parte de la sangre que circula dentro de los Mai y alimenta a todo el cuerpo.

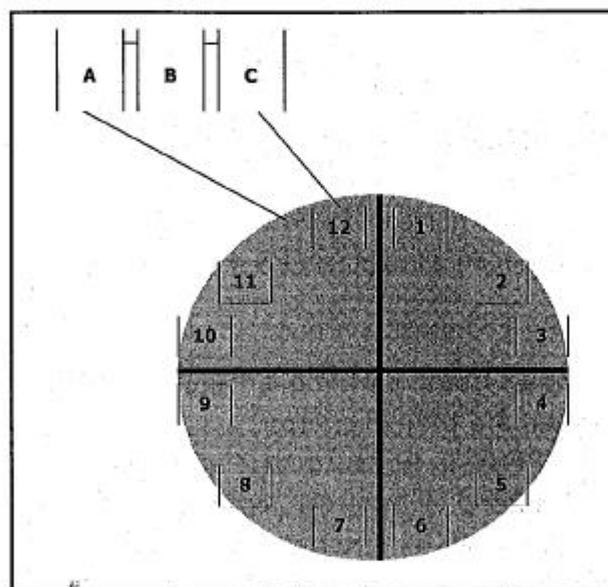
Según el *Nei Jing* (Ling Shu), la fuerza motriz que propulsa la circulación del Ying Qi, es el Zong Qi (energía compleja).

La energía nutritiva circula por un trayecto determinado que tiene horas de abundancia y de debilitamiento. En la hora Yin (3.ª rama terrestre, de 3 a 5 de la madrugada, hora solar) Ying Qi sale del recalentador medio y circula a través del meridiano del pulmón (a esta hora se concentra en mayor medida en el meridiano del pulmón). En la hora Mai (4.ª rama terrestre, de 5 a 7 de la mañana) entra en el meridiano del intestino grueso (en este espacio de tiempo se concentra más en el meridiano del intestino grueso). En la hora Chen (5.ª rama terrestre, de 7 a 9 de la mañana) circula más por el estómago. Y así sucesivamente, según el orden de conexión de los meridianos y el orden de las ramas terrestres, circula durante las

24 horas del día por los 12 meridianos hasta el día siguiente. En la hora Chou (2.ª rama terrestre, de 1 a 3 de la madrugada) circula por el meridiano del hígado, y vuelve a empezar el ciclo por el pulmón.

Hay otro trayecto en la circulación de Ying Qi: a partir del pulmón asciende para expandirse por el cuello (en el Ren Mai), después pasa al Du Mai, sube hasta el vértex y desciende por la espalda a lo largo del Du Mai hasta el perineo, desde aquí vuelve a subir por el Ren Mai hacia el tórax para reunirse con el pulmón de nuevo.

A continuación mostraremos los dos trayectos según el esquema siguiente:

A. Parte superior del Ren Mai (cuello)

B. Du Mai.

C. Parte abdomen-tórax del Ren Mai.

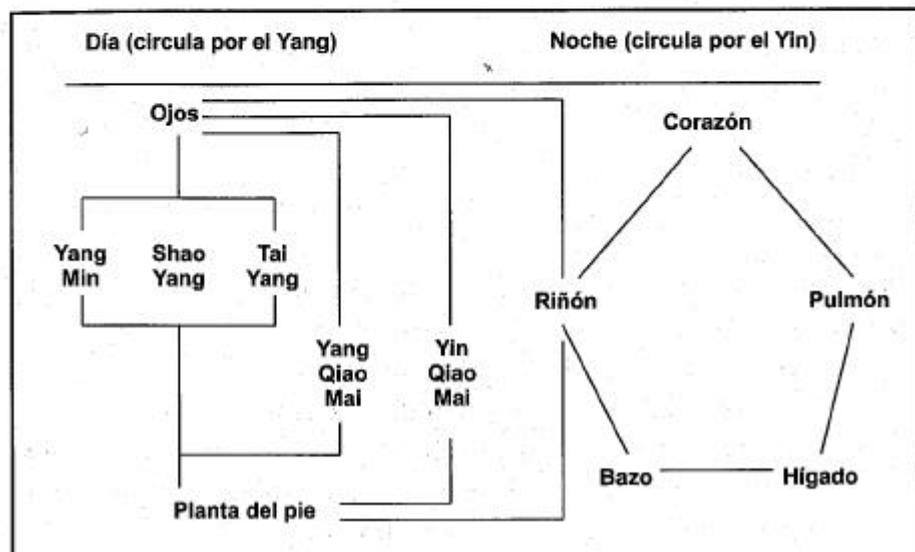
1. M. Ig Yang Ming. Mano. 5-7 h.m. Mao, 4.º RT.
2. M.E Yang Ming. Pie. 7-9 h.m. Chen, 5.º RT.
3. MB Tai Yin. Pie. 9-11 h.m. SI, 6.º RT.
4. MC. Shao Yin. Mano. 11-1 h.t. Wu 7.º RT.
5. M.ID. Tai Yang. Mano. 1-3 h.t. 8.º RT.
6. MV. Tai Yang. Pie. 3-5 h.t. Shen.
7. MR. Shao Yin. Pie. 5-7 h.t. You.
8. M.MC. Juen Yin. Mano. 7-9 h.t. 11.º RT.
9. M.TR. Shao Yang. Mano. 9-11 h.t. Hai. 12.º RT.
10. M.VB. Shao Yang. Pie. 11-1 h.m. Zi. 1.º RT.
11. M.H. Jue Jin. Mano. 1-3 h.m. Chou 2.º RT.
12. M.P. Tai Yin Mano. 3-5 h.m. Yin. 3.º RT.

El *Nei Jing* nos dice que a lo largo de un día (24 horas nuestras = 12 horas chinas) Ying Qi da 50 vueltas a todo el circuito (por lo que el tiempo que tarda en dar una vuelta completa son 28' 48"). Cada hora china (2 nuestras) se asocia a un meridiano y concentra en él una mayor energía nutritiva.

La medicina china es analógica: 12 meridianos principales en relación a las 12 horas del día, luego cada hora se relacionará con un meridiano, tal y como ilustra el cuadro que hemos visto. Esto explica por qué ciertas patologías mejoran o se agraban a unas horas determinadas del día, en función del «vacío o plenitud» de uno u otro meridiano. Por tanto, punturar ciertos puntos a una hora determinada puede elevar el resultado terapéutico. Este principio se aplica en los métodos de Zi Wu Liou Zhu (reglas de selección de los puntos según las horas: *cronoacupuntura*).

6. Circulación de Wei Qi (energía defensiva). «La energía defensiva» circula por el exterior de los Mai, según el *Nei Jing*. Circula por el Yang durante el día y por el Yin durante la noche. El orden de su circulación es el siguiente: por el día (a partir de la hora Yin, 3.ª rama terrestre) la energía Yang asciende a los ojos, se esparce y circula por los 6 meridianos Yang de la mano y del pie. Por la noche se dirige hacia el Shao Yin del pie (o meridiano del riñón) y circula por los 5 órganos, pasando por el riñón, corazón, pulmón, hígado, bazo y vuelve nuevamente al riñón. Por la hora Yin (3.ª rama) vuelve a los ojos para empezar otro ciclo. Así que el dormir y el despertar están relacionados con la circulación del Wei Qi. Los meridianos que controlan esta actividad son el Yang Qiao Mai y el Yin Qiao Mai. Yang Qiao Mai es derivado del Zu Tai Yang (V) y controla la actividad (día) y el Yin Qiao Mai es derivado del Zu Shao Yin del Pie (R) y controla el reposo (noche).

Tai y como ilustra el cuadro de los movimientos del Yang Qiao Mai, en este momento el Yin se transforma en Yang, los ojos empiezan a abrirse y el Wei Qi circula por el Yang (meridianos Yang). Por la noche el Yang se convierte en Yin, los ojos se cierran y el Wei Qi se interioriza, circulando por los órganos (Zang).

7. Los 12 meridianos principales. Los 12 meridianos principales constituyen el eje del sistema Jing Luo, es decir, los canales más importantes que activan la circulación de Qi Xue. Cada Zang-Fu conecta con uno de estos 12 meridianos.

Los meridianos Yang circulan por la cara externa de los miembros (que es Yang) y conectan con los Fu (entrañas).

Los meridianos Yin circulan por la cara interna de los miembros (que es Yin) y conectan con los Zang (órganos).

a) Denominación. La denominación de los 12 meridianos principales se establece en función de:

1. Que circulen por el brazo-mano o pierna-pie.
2. Que conecten con un Zang (Yin) o un Fu (Yang).

3. Que circulen por la cara interna de los miembros (Yin) o por la cara externa (Yang).

4. la cantidad de Yin-Yang de cada uno (en relación con los 3 Yin y 3 Yang), es decir:

Tai = supremo

Shao = pequeño

Jue = final

Ming = claridad

Así, comenzando por el meridiano del pulmón (el primero que recibe la energía como hemos visto), tendremos:

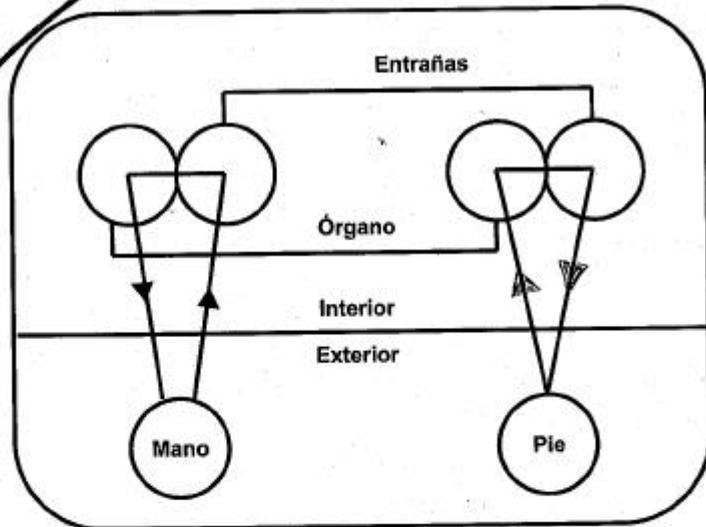
	Meridiano del pulmón - Tai Yin de la mano
Unión Tai Yin (P-B)	Meridiano del intestino grueso - Yang Ming de la mano
Unión Yang Ming (IG-E)	Meridiano del estómago - Yang Ming del pie
	Meridiano del bazo - Tai Yin del pie
Unión Shao Yin (C-R)	Meridiano del corazón - Shao Yin de la mano
con Tai Yang (ID-V)	Meridiano del intestino delgado - Tai Yang de la mano
	Meridiano de la vejiga - Tai Yang del pie
	Meridiano del riñón - Shao Yin del pie
Unión Jue Yin (MC-H)	Meridiano del Maestro del corazón - Jue Yin de la mano
con Shao Yang (TR-VB)	Meridiano del triple recalentador - Shao Yang de la mano
	Meridiano de la vesícula biliar - Shao Yang del pie
	Meridiano del hígado - Jue Yin del pie

Por tanto, el nombre completo de un meridiano hará referencia a estos cuatro aspectos a los que nos hemos referido. Por ejemplo:

- El Tai Yin del pie (meridiano del bazo).
- El Yang Ming de la mano (meridiano del intestino grueso).

b) **Relación Biao-Li (interior-exterior).** Cada Zang conecta con un Fu (a nivel interno y externo) por los meridianos.

El exterior y el interior comunican

Meridianos Yin (correspondientes a los Zang)	Meridianos Yang (correspondientes a los Fu)
Tai Yin (B-P)	Yang Ming (E-IG)
Shao Yin (R-C)	Tai Yang (V-ID)
Jue Yin (H-MC)	Shao Yang (VB-TB)

La relación de los meridianos (Biao-Li) se concreta de la siguiente manera:

1. En el interior del cuerpo: la relación interna de los meridianos hace conectar los órganos con las entrañas.
2. En el exterior del cuerpo: los vasos Luo de los meridianos Yang se dirigen hacia los meridianos Yin, y los vasos Luo de los meridianos Yin se dirigen hacia los dos meridianos Yang. Las extremidades de los dos meridianos en relación Biao-Li se conectan.

c) **Situación de los 12 meridianos principales.** El presente cuadro esquematiza la distribución de los 12 meridianos por la superficie del cuerpo.

Miembros	Miembros superiores	Cara interna (Yin)	Anterior: pulmón (Tai Yin)	
			Medio: MC (Jue Yin)	
			Posterior: corazón (Shao Yin)	
	Miembros inferiores	Cara externa (Yang)	Anterior: IG (Yang Ming)	
			Medio: TR (Shao Yang)	
			Posterior: ID (Tai Yang)	
Tronco	Abdomen	Cara interna (Yin)	Anterior: bazo (Tai Yin)	
			Medio: hígado (Jue Yin)	
			Posterior: riñón (Shao Yin)	
	Dorso	Cara externa (Yang)	Anterior: estómago (Yang Ming)	
			Medio: VB (Shao Yang)	
			Posterior: vejiga (Tai Yan)	
	Lateral		Riñón (Shao Yin pie)	
			Estómago (Yang Ming pie)	
			Bazo (Tai Yin pie)	
	Cabeza	Frontal		Vejiga (Tai Yang pie)
				Vesícula biliar (Shao Yang pie)
		Mejilla		Hígado (Jue Yin pie)
			Estómago (Yang Ming pie)	
Vértex - nuca		Intestino grueso (Yang Ming mano)		
		Intestino delgado (Tai Yang mano)		
Lateral (sien, parietal, temporal)		Vejiga (Tai Yang pie)		
		Vesícula biliar y triple recalentador (Shao Yang del pie y de la mano)		

d) **Sentido del trayecto de los Jing.** El *Ling Shu* subraya que

- Los 3 meridianos Yin de la mano comienzan en el tórax y se dirigen a las extremidades de los dedos (donde comunican con los 3 Yang de la mano).

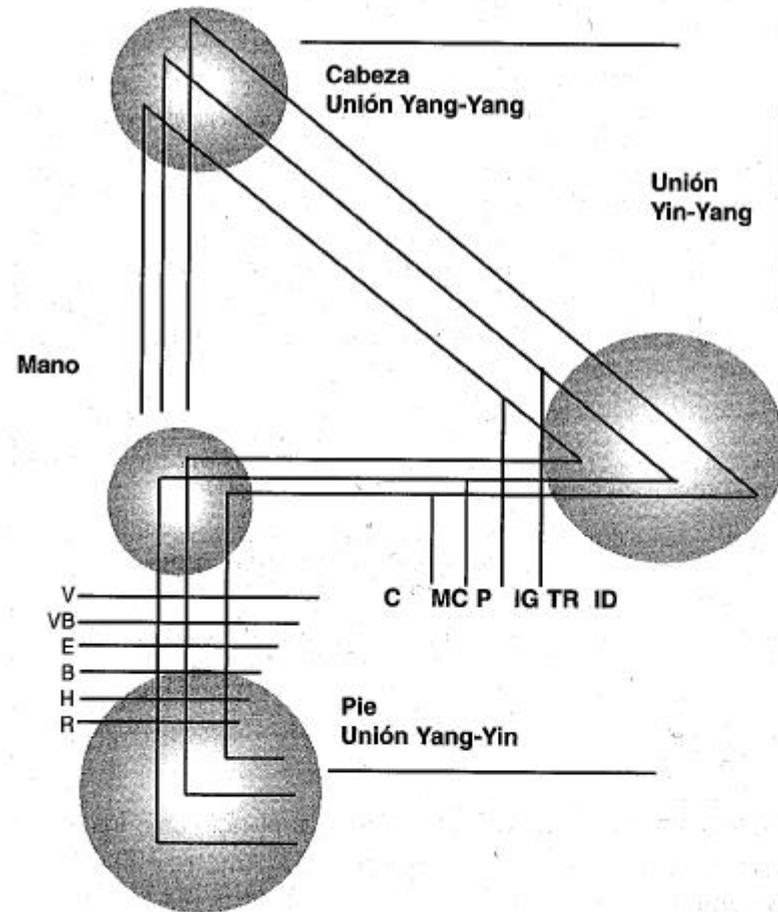
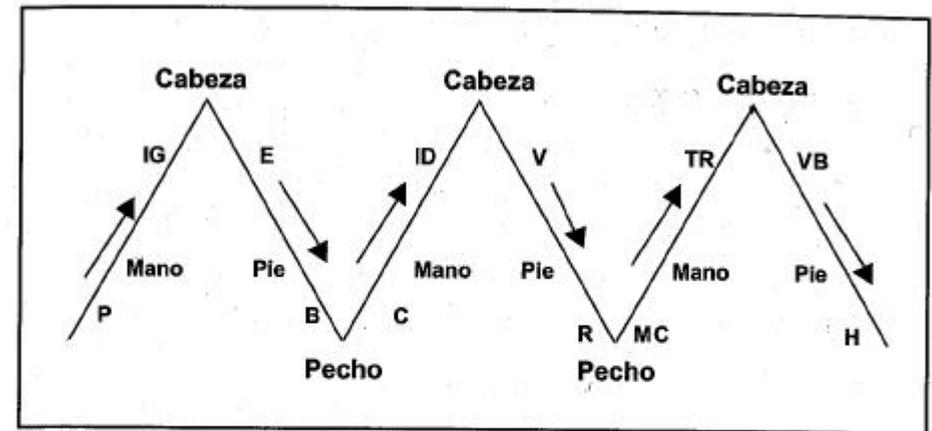
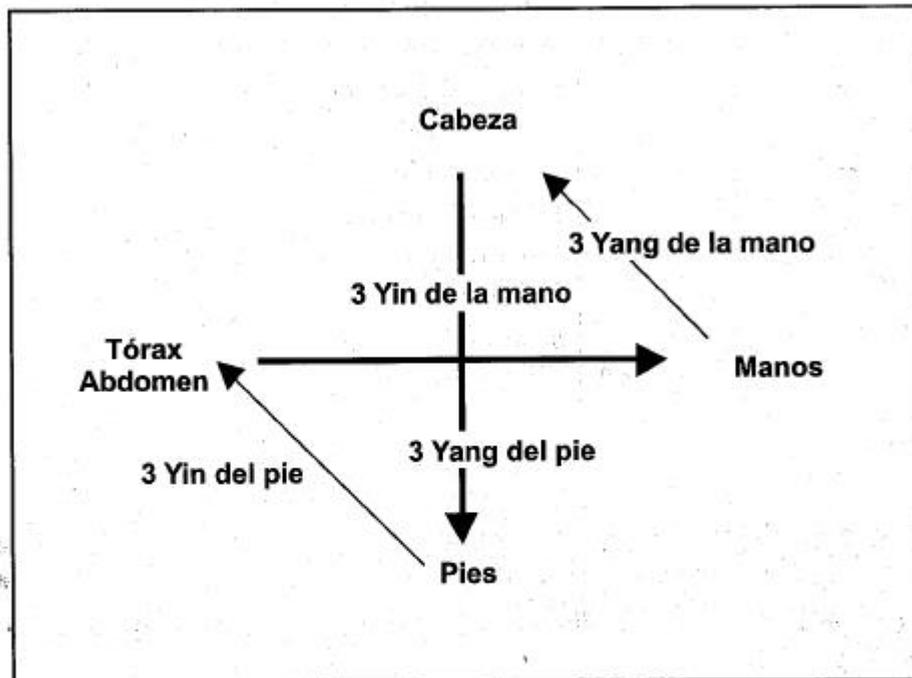
- Los 3 meridianos Yang de la mano parten de las extremidades de los dedos y van a la cabeza (donde se comunican con los 3 Yang del pie).

- Los 3 meridianos Yang del pie empiezan en la cabeza y terminan en las extremidades de los dedos del pie (donde comunican con los 3 Yin del pie).

- Los 3 meridianos Yin del pie empiezan en los dedos de los pies y van al abdomen o tórax (donde entran en contacto con los 3 Yin de la mano).

- Los 3 Yang de la mano terminan en la cabeza y, a su vez, los 3 Yang del pie empiezan en la cabeza, por lo que los 3 Yang de la mano y los 3 Yang del pie se reúnen en la cabeza, de aquí la frase «la cabeza es la reunión de todos los Yang».

Es importantísimo conocer el sentido de los meridianos para poder aplicar correctamente las técnicas de tonificación-dispersión según el sentido o el contrasentido del meridiano.

Este cuadro resume la situación de los 12 meridianos principales. La cabeza, las manos, los pies y el pecho están estrechamente ligados por los meridianos. En otras palabras, el interior y el exterior, lo alto y lo bajo del cuerpo se comunican entre sí pudiendo así circular la energía y la sangre sin interrupción por todo el cuerpo. El orden de conexión de los 12 meridianos es el siguiente:

Circulación resumida			
	P	Zona torácica. Sigue el borde antero-interno del bazo hasta el pulgar	
20IG	IG	El dedo índice asciende por la parte anterior externa del brazo, hombro, espalda, cervicales, hasta el ala de la nariz	1 IG
	E	Debajo del ojo, pasa por la cara, cuello 2.ª línea torácico-abdominal, desciende por la parte anterior externa de la pierna, al 2.º dedo del pie	1 B
Corazón	B	El primer dedo del pie asciende por la parte media interna de la pierna, va hacia el muslo, 3.ª línea lateral, zona torácico abdominal al corazón	
	C	Axila desciende por la parte posterior interna del brazo al dedo meñique	9C
1V	ID	Dedo meñique asciende por la parte posterior externa del brazo, espalda, cervicales, parte anterior de la oreja	11D
	V	Región lateral (interna de los ojos) va a la frente, 1.ª línea lateral del vértex, nuca, 1.ª y 2.ª línea lateral, región dorsal, desciende a la parte posterior externa de la pierna a 5.º dedo del pie	67V
Tórax	R	Planta del pie asciende por la parte posterior de la zona interna de la pierna, va al muslo, 1.ª línea lateral, zona tronco-abdominal al corazón	
	MC	Lado mamelón desciende por la parte interna media del brazo al dedo medio	
	TR	Dedo anular asciende por la parte media externa del brazo, va a la espalda, cervicales, parte posterior de la oreja, parte externa de la ceja	1 TR
1VB	VB	Zona externa de los párpados va a la región temporal, nuca, espalda, desciende por los hipocondrios, zona lateral, articulación de la cadera, desciende por la parte externa de la pierna a 4.º dedo del pie	
Pulmón	H	Primer dedo del pie asciende por la parte posterior interna de la pierna, muslo, va hacia los genitales y al hipocondrio hasta llegar al pulmón	1H

Aparte de esta conexión de los 12 meridianos principales, los meridianos de la mano y del pie homónimos (con el mismo nombre) también se conectan.

El esquema es el siguiente:

Meridianos de la mano	Lugar de conexión	Meridianos del pie
Tai Yin de la mano	Zhong Fu (1p)	Tai Yin del pie
Shao Yin de la mano	Corazón	Shao Yin del pie
Jue Yin de la mano	Tórax	Jue Yin del pie
Tai Yang de la mano	Jing Ming (1V)	Tai Yang del pie
Shao Yang de la mano	Tong Zhi Lias (1VB)	Shao Yang del pie
Yang Ming de la mano	Ying Xiang (20IG)	Yang Ming del pie

8. Los territorios cutáneos (Pi Bu). Los territorios cutáneos son las divisiones de las zonas cutáneas según los meridianos. Es la parte superficial de los meridianos principales.

El *Su Wen* indica que «la piel se divide en territorios, según el sistema de los Jing Luo. Los músculos tienen nudos vasculares y los huesos tienen dimensiones variadas. Las enfermedades se diferencian en su localización: región derecha o izquierda, arriba o abajo, Yin o Yang. Es decir, hay que analizar las características y las evoluciones de las enfermedades, según las diferentes capas afectadas: piel, tendones, músculos, huesos. La piel es la parte más superficial del cuerpo. Tiene un contacto directo con el ambiente externo y desempeña un papel de adaptación y de defensa frente a los cambios climáticos.

El *Su Wen* indica también que «los territorios cutáneos albergan los vasos de enlace de los 12 meridianos. Las enfermedades necesariamente tienen su inicio en la epidermis. Cuando el Xie Qi ataca a la piel el Cou Li (espacio situado entre la piel y el músculo) se abre y deja al Xie Qi intalarse en los vasos Luo. Cuando los vasos Luo están llenos el Xie Qi se vierte en los meridianos y cuando éstos están llenos el Xie Qi se introduce en los Zang-Fu. De manera que los fallos locales de la piel son el origen de las enfermedades graves». Esto significa que las distintas partes de la piel pertenecen a los diferentes meridianos y vasos Luo. Si una enfermedad situada en la superficie del cuerpo no se cura, la enfermedad puede extenderse hacia el interior y acabar afectando los Zang-Fu y produciendo graves lesiones.

La teoría de los territorios cutáneos tiene un papel importante en el diagnóstico y la terapéutica de la práctica clínica.

El *Su Wen* dice: «si el color es verdoso es dolor; si es amarillo es calor; si es blanco es frío; si es negro es (Bi) (obstrucción)». La observación de las diferentes modificaciones a nivel de la piel como granos, nódulos, el cambio de la resistencia eléctrica, etc., constituyen elementos de diagnóstico en la parte clínica.

En cuanto a la terapéutica a través de los territorios cutáneos, existentes desde la antigüedad, las diferentes técnicas existentes (puntura superficial —de donde surgen las agujas dérmicas que hoy en día se utilizan en la práctica clínica de la acupuntura—, agujas de martillo de 7 estrellas, de la flor de la ciruela, agujas intradérmicas, semipermanentes, el calentamiento de la piel por medio de las técnicas de moxibustión, etc.) dan excelentes resultados terapéuticos, ya que movilizan el Wei Qi (energía defensiva) que circula primero por la piel y llena los vasos Luo.

El *Su Wen* indica que «la piel es el lugar que alberga el Zhen Qi (energía vital) y se estaciona el Xie Qi (energía perversa) y donde pueden actuar las agujas».

9. Los meridianos tendinomusculares (Jin Jing). El término *Jin Jing* sería traducido literalmente por: «los músculos de los meridianos». De hecho los 12 meridianos tendinomusculares constituyen la unión periférica del sistema de los meridianos. Todos ellos tienen su inicio en las extremidades de los 4 miembros y siguen un trayecto ascendente, enlazando estrechamente las masas musculares que están en su trayecto, sin entrar en la profundidad del cuerpo (órgano-entraña). El término *Jin* incluye los tendones, los músculos y ligamentos cuya función normal depende del hígado y del bazo, sobre todo de la sangre y la energía de estos dos órganos. El bazo produce la energía-sangre, en particular la energía nutritiva en la nutrición y el volumen de los músculos. El hígado reserva la sangre y proporciona los músculos de fuerza y flexibilidad.

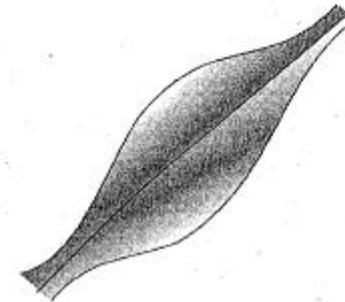
La denominación de los meridianos tendinomusculares es la misma que la de los meridianos principales. Se dividen en 3 Yin y 3 Yang del pie y de la mano. Los meridianos tendinomusculares de los 3 Yang de la mano y del pie se extienden por la cara externa del cuerpo y de los miembros; se distribuyen en la cara interna del cuerpo y de los 4

miembros; se manifiestan como usos que desbordan ampliamente el meridiano principal y se estrechan al nivel de las articulaciones para formar los «nudos». En general, estos nudos atan los grupos musculares sinérgicos. Los 3 meridianos tendinomusculares Yang de la mano suben todos a la cabeza:

- Shou Tai Yang (intestino delgado) detrás de la oreja.
- Shou Shao Yang (San Jiao) delante de la oreja.
- Shou Yang Ming (intestino grueso) al lado del ala de la nariz.

Estos 3 Yang se reúnen en la región del punto Ben Shen (13 VB).

Los 3 meridianos tendinomusculares Yang del pie atraviesan el hueco supraclavicular y suben hacia el ojo:

- Zu Tai Yang (vejiga), encima del ojo.
- Zu Yang Ming (estómago), debajo del ojo.
- Zu Shao Yang (vesícula biliar), en el ángulo externo del ojo.

Estos 3 Yang del pie se reúnen en la apófisis cigomática situada en la región del Quán Liao (18 ID). Los 3 meridianos tendinomusculares Yin del pie se reúnen en los órganos genitales y encima del pubis en Zhong Ji (3 RM), después penetran en el abdomen y se insertan en los músculos del abdomen: Zu Tai Yin (B), llegan al tórax: Zu Shao Yin (R), alcanzan la columna vertebral y se dirigen a la nuca: Zu Jue Yin (H), terminando en los órganos genitales. Los 3 meridianos tendinomusculares Yin de la mano se reúnen en la región axilar en Yuan Ye (22 VB) situado en el 4.º espacio intercostal, en la línea axilar media, y desde allí penetran en el tórax: Shou Tai Yin (P), se dirigen al tórax: Shou Shao Yin (C) descienden hacia el ombligo: Shou Jue Yin (MC) y terminan en la región torácica.

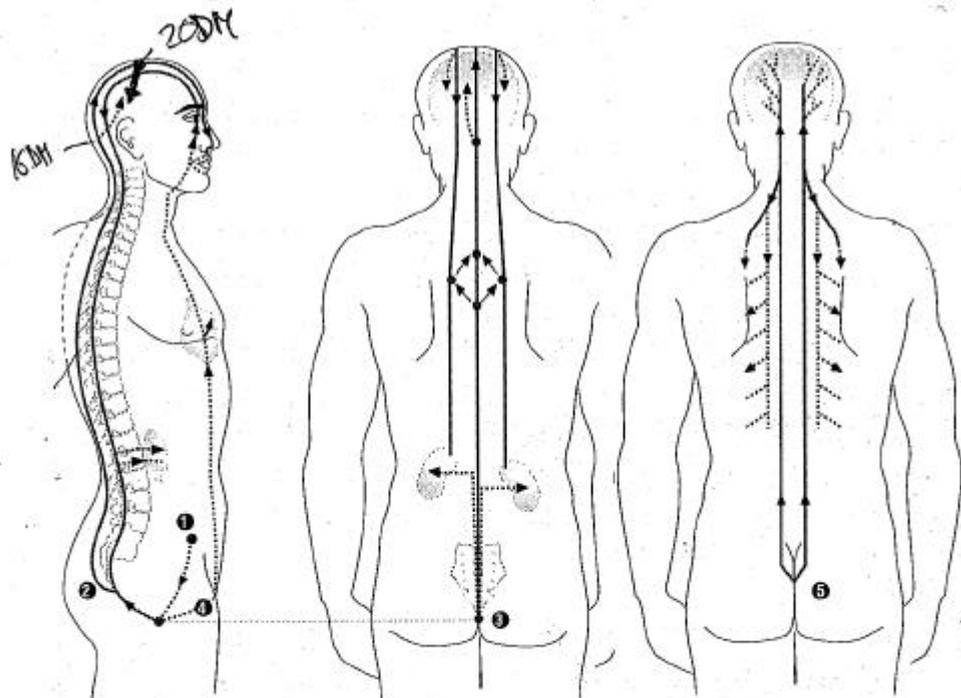
Formados por la energía-sangre y provenientes de los meridianos principales, los meridianos tendinomusculares son los respon-

Mai De manera que los meridianos curiosos poseen una función de unión, mando y regularización de los 12 meridianos principales.

1. Du Mai (vaso gobernador)

Trayecto:

1. Nace en el bajo vientre («Dan Tian») y se dirige hacia el perineo anterior, Hui Yin (1 RM), donde surgen 3 ramas: una externa y dos internas.
2. La rama externa, desde el Hui Yin (1 RM) alcanza la punta del coxis y asciende a lo largo de la columna vertebral hasta la nuca, en el punto Feng Fu (16 DM), donde emite una subrama que penetra en el cerebro, contornea la cabeza y sube al vértex en el punto Bai Hui (20 DM), donde surge nuevamente una rama que penetra en el cerebro. Desciende por la frente, atraviesa la nariz por el surco nasolabial y termina en el frenillo del labio superior.
3. Una rama interna, por un lado, en el Hui Yin (1 RM) se conecta con el meridiano del riñón Zu Shao Yin y penetran ambos en el raquis lumbar para dirigirse a los riñones. Por otro lado se conecta con el meridiano de la vejiga Zu Tai Yang en el ángulo interno del ojo Jing Ming (1V), y ascienden juntos a la frente y al vértex penetrando en el cerebro y dirigiéndose a la nuca por el interior de los omóplatos para descender rodeando la columna vertebral hasta las lumbares donde penetra en los riñones.
4. La otra rama interna en el Hui Yin (1 RM) se une con el Ren Mai, asciende por el interior desde el bajo vientre pasando por el ombligo; llega al corazón, atraviesa la garganta, sube por la mejilla, contornea los labios y termina en el centro del borde inferior de la cavidad orbitaria.

5. El Du Mai posee un vaso Luo longitudinal que es denominado Chang Qian (1 DM). Inicia el recorrido en el Chang Qian (1 DM), asciende rodeando la columna vertebral hasta la nuca y la región occipital. Vuelve a descender por el occipucio para unirse al nivel de la escápula con el meridiano de la vejiga Zu Tai Yang, y penetra en los músculos paravertebrales.

Los puntos del Du Mai y sus puntos de cruce

El Du Mai posee sus propios puntos situados en la línea central de la cara posterior del tronco, a lo largo de la columna vertebral (véase capítulo 8), posee también múltiples puntos de cruce a lo largo de sus trayectos:

- **Hui Yin (1 RM)**: Du Mai, **Chong Mai**, **Ren Mai**.
- Chang Qian (1 DM): Du Mai y Zu Shao Yin (1R).
- Hui Yang (35 V): Du Mai y Zu Tai Yang (V).
- Feng Men (12 V), Da Zhu (11 V) y Tao Dao (13 DM): Du Mai y Zu Tai Yang (V).
- Da Zhui (14 DM): Du Mai y **todos los meridianos Yang**.
- Ya Men (15 DM), Feng Fu (16 DM): Du Mai y **Yang Wei Mai**, Zu Tai Yang (V).
- Bai Hui (20 DM): Du Mai y Zu Tai Yang (V) o los 3 Yang del pie.
- Shen Ting (24 DM): Du Mai y Zu Tai Yang (V), Zu Yang Ming (1E).
- Shui Gou (26 DM): Du Mai y Zu Yang Ming (E), Shou Yang Ming (1C).
- **Hou Xi (3 ID)**: Du Mai y Zu Yang Ming (E), Shou Yang Ming (1G).

El punto Hou Xi (3 ID) es su punto de reunión y cruce (apertura). A través de los puntos de cruce del Du Mai observamos que el Du Mai establece una íntima relación con los meridianos Tai Yang. Los Tai Yang encabezan a los Yang, de donde se extienden a los 3 Yang de la mano y a los 3 Yang del pie. El Du Mai se conecta con todos los meridianos principales Yang en el Da Zhui (14 DM), y en el Ya Men (15 DM) y Feng Fu (16 DM) con el Yang Wei Mai que enlaza todos los meridianos Yang del cuerpo. Por ello se dice que el Du Mai es el «mar de los meridianos Yang» y que desempeña un papel de control sobre el

cuerpo. El Du Mai penetra en el cerebro, que es el «mar de la médula», y también participa en el control del cerebro a través del punto Feng Fu (16 DM) y Bai Hui (20 DM). También se comunica con el meridiano y el órgano riñón, con el Ren Mai y el Chong Mai, así como con el corazón. Sirve, junto con el Ren Mai, de vía de circulación para la energía nutritiva.

Patologías

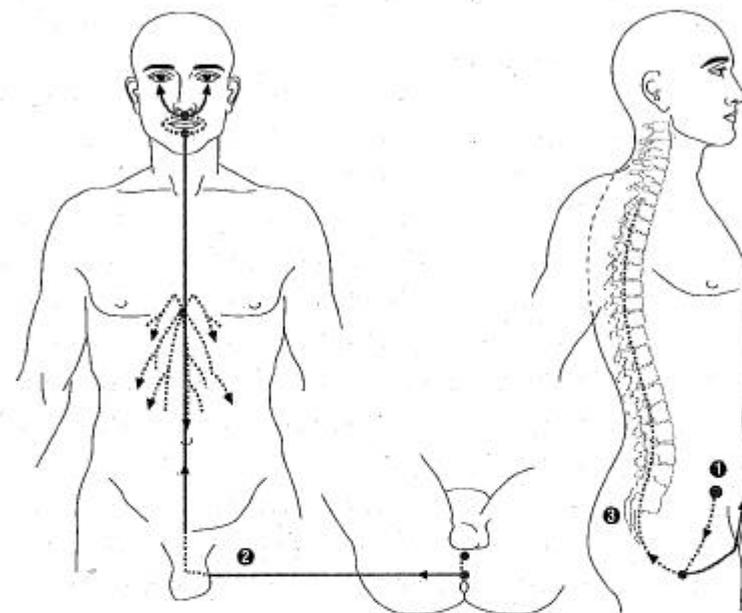
Dado que el Du Mai se extiende al cerebro y a la columna vertebral y enlaza con el meridiano del hígado Zu Jue Yin en el vértex, cuando se estanca su energía produce síntomas como vértigo, deslumbramiento y rigidez de la columna vertebral y de la espalda. El *Su Wen* indica que «cuando el Du Mai está enfermo se produce rigidez en el raquis». En el *Ling Shu* se dice que «el Du Mai en plenitud produce la rigidez del raquis, el Du Mai en vacío da lugar a pesadez de cabeza y vértigos». Los síntomas de vértigo y de pesadez de cabeza indican un vacío de Yang con una falta de ascenso del Yang puro o un vacío de Yin con un ascenso excesivo del Yang-viento. En ambos casos está implicado el Du Mai.

El *Su Wen* dice, además: «el viento entra en el cerebro vía Feng Fu (16 DM) y provoca enfermedades debidas al viento en el cerebro». De manera que las enfermedades del viento tienen mucho que ver con el Du Mai. El viento externo afecta al Du Mai a través del meridiano Zu Tai Yang (V) y el viento interno repercute en el Du Mai por medio del meridiano Zu Jue Yin (H). Mai Jing indica que «el Du Mai enfermo provoca síntomas como dolor y rigidez de la espalda, epilepsias en adultos y niños y opistótonos».

El Du Mai es el indicado en caso de trastornos debidos al vacío del «mar de la médula» tales como vértigos, acúfenos, pérdida de la visión, astenia mental, letargo, debilidad de las piernas, etcétera. El hecho de que una rama del Du Mai esté conectada con el Ren Mai y suba desde el bajo vientre hacia arriba por el interior hace que el Du Mai esté también indicado en trastornos como el asalto de la energía del bajo vientre que sube y ataca al corazón, Chong Shan (hernias de asalto), esterilidad, anuria, retención de orina y

de heces, enuresis, hemorroides y sequedad de la garganta, que son síntomas más propios del Ren Mai.

2. Ren Mai (vaso concepción)

Trayecto:

1. Nace en el bajo vientre «Dan Tian» y se dirige hacia el perineo, desde el Hui Yin (1 RM), donde se divide en dos ramas: una externa anterior y otra interna posterior.
2. La rama externa anterior alcanza la sínfisis púbica y asciende por la línea central del abdomen y del tórax hasta la garganta y el mentón. Desde el mentón surge una subrama que contornea los labios desde dentro y se conecta con el Du Mai en el Ying Jiao (28 DM), para extenderse por las mejillas y penetrar en los ojos por el punto Cheng Qi (1 E).
3. La rama interna posterior penetra desde el Hui Yin (1 RM) en el interior de la columna vertebral ascendiendo hacia la espalda.
4. Luo del Ren Mai surge del punto Jiu Wei (15 RM) y se ramifica en el abdomen.

Puntos del Ren Mai y sus puntos de cruce

El Ren Mai, al igual que el Du Mai, posee sus propios puntos situados en la línea central de la cara anterior del tronco (véase capítulo 8), y posee además múltiples puntos de cruce a lo largo de su trayecto:

- Hui Yin (1 RM): Ren Mai, Du Mai, Chong Mai y Zu Shao Yin (R).
- Zhong Ji (3 RM), Guan Yuan (4 RM): Ren Mai con los 3 meridianos Yin del pie.
- Yin Jiao (7 RM): Ren Mai y Chong Mai.
- Tian Tu (22 RM), Liang Quan (23 RM): Ren Mai y Yin Wei Mai.
- Cheng Qi (1 E): Ren Mai y Zu Yang Ming (E).

El punto Lie Que (7 P) es su punto de reunión y cruce (apertura). De aquí observamos que el Ren Mai establece relaciones con todos los meridianos Yin y es conocido como «el mar de los meridianos Yin». El comentarista del *Nan Jing* Yang Xuang Zhao anotó: «el Ren Mai es el principio del nacimiento y desarrollo del hombre». Esto nos indica la importancia de la función del Ren Mai de nutrir y alimentar la energía-sangre.

El *Su Wen* dice: «a los 14 años el Tian Gui aparece en la mujer, el Ren Mai se abre, el Chong Mai se llena, aparecen las menstruaciones, se puede tener hijos, etc.». De manera que el Ren Mai y el Chong Mai son meridianos que rigen las funciones genitales.

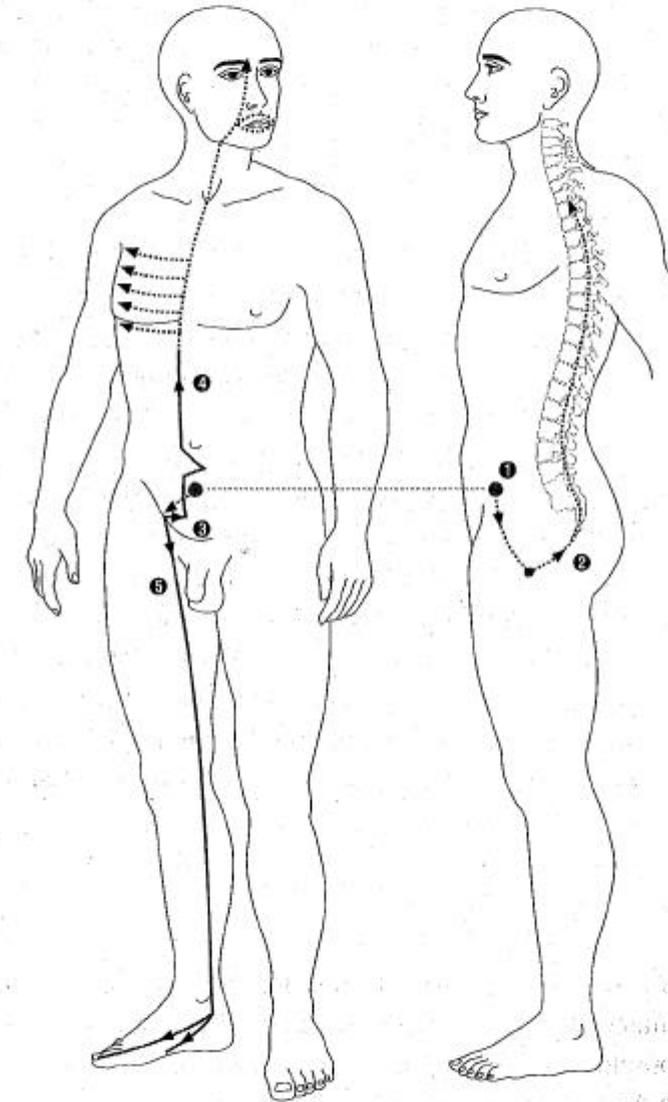
Patologías

El Ren Mai nace en el bajo vientre, entrando en íntimas relaciones con el riñón, el hígado y el bazo. Los síntomas del Ren Mai conciernen en particular al Jiao inferior y los aparatos genitales. *Su Wen* dice que «cuando el Ren Mai está enfermo, en el hombre se pueden dar 7 tipos de Shan Qi (hernias), y en la mujer se presentan leucorreas, Jia Ju (masa en el vientre), esterilidad, retención de orina o incontinencia de orina, hemorroides, sequedad de la garganta, etc. *Mai Jing* añade: «cuando el Ren Mai está enfermo, se presenta dolor en el bajo vientre, dolor periumbilical y dolor en los genitales».

3. Chong Mai (vaso estratégico)

Trayecto:

1. Nace por debajo del riñón y en el Dan Tian. Se dirige hacia el perineo, el Hui Yin (1 RM). De ahí surgen dos ramas: una anterior y una posterior.
2. La rama posterior penetra en la columna vertebral hasta las primeras dorsales.
3. La rama anterior, desde el Hui Yin (1 RM) alcanza el Qi Chong (30 E) situado a 2 Cun fuera de la sínfisis púbica, donde se divide en 2 trayectos: uno ascendente y otro descendente.

4. El trayecto ascendente se une con el Zu Shao Yin (R) en el punto Heng Gu (11 R) y emprende el trayecto del meridiano del riñón por el abdomen y el tórax, sube por la garganta, contornea los labios y termina en el ojo.

5. El trayecto descendente, desde el Qi Chong (30 E), baja por la cara interna del muslo, de la rodilla, de la pierna y por detrás del maléolo interno, donde se bifurca: por un lado se dirige al talón y a la planta del pie, por la otra sigue el borde interno del pie y del dedo gordo del pie.

Puntos de cruce del Chong Mai:

- Qi Chong (30 E).
- Heng Gu (11 R).
- Da He (12 R).
- Qi Xue (13 R).
- Si Man (14 R).
- Zhong Zhu (15 R).
- Huang Shu (16 R).
- Shang Qu (17 R).
- Shi Guan (18 R).
- Yin Du (19 R).
- Tong Gu (20 R).
- You Men (21 R).
- Hui Yin (1 RM).
- Yin Jiao (7 RM).

El punto Gong Sun (4 B) es su punto de reunión y cruce (apertura). A través de los puntos de cruce del Chong Mai, observamos que el Chong Mai se conecta plenamente a nivel abdominal con el meridiano Zu Shao Yin-riñón que es el principio de la vida innata y es la reserva del Jing-esencia. Establece también relación con el meridiano del estómago, en el Qi Chong (E) y los puntos Shang Ju Xu (37 E), Xia Ju Xu (39 E) y con el bazo, por su punto de apertura: Gong Sun (4 B).

El bazo y el estómago son la fuente de producción del Qi-Xue y el principio de la vida adquirida. El Chong Mai se extiende ampliamente en el cuerpo: delante, detrás, arriba y abajo, «filtran por arriba en los Yang y por abajo en los Yin», está considerado también como el «mar de los 12 meridianos, de los 5 órganos, de las 6 entrañas y de la sangre». El término *Chong* tiene una connotación que implica importancia y extensión y que apunta a que la acción del Qi-Xue del Chong Mai se hace sentir por todo el cuerpo.

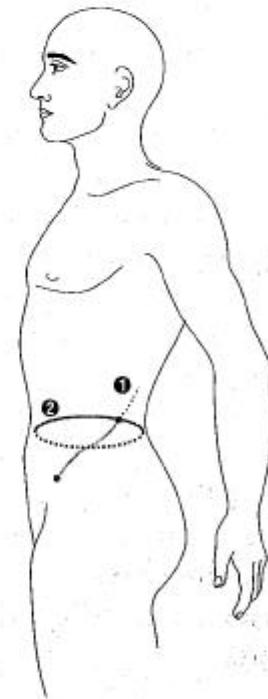
Patologías

Por ser el «mar de la sangre» el Chong Mai está ligado a los trastornos menstruales de la mujer. Si su circulación está perturbada, la esterilidad puede instalarse; si la energía del Chong Mai y la del Ren Mai están en disarmonía, las mujeres embarazadas pueden tener abor-

tos espontáneos. Además de su influencia sobre las menstruaciones, el Chong Mai actúa también sobre el desarrollo del feto y del parto.

El *Su Wen* indica que «si el Chong Mai está enfermo se producirá un reflujo del Qi, que subirá desde el bajo vientre hasta el corazón, también llamado *Chong Shan* (hernia de asalto), y aparecerá sensación de presión y dolor en la región torácico-abdominal». Es decir, que la energía circula en contrasentido y sube anormalmente, lo que conlleva la dificultad de micción y de defecación. Mai Jing dice: «el Chong Mai afectado da lugar a síntomas como dolor del bajo vientre que irradia hasta el corazón, hernias, esterilidad, enuresis o incontinencia de orina y sensación de distensión abdominal».

4. Dai Mai (vaso de cintura)

Trayecto:

1. Nace entre los riñones, al nivel de la 2.ª vértebra lumbar, donde se conecta con el Du Mai, contorneando horizontalmente el cuerpo por la región lumbo-abdominal justo por debajo de las costillas flotantes como una cintura.

Puntos de cruce del Dai Mai

El Dai Mai no posee sus propios puntos. Tiene como puntos de cruce los siguientes:

- Dai Mai (26 VB)
- Wu Shu (27VB)
- Wai Dao (28 VB)

El punto Zu Lin Qi (41 VB) es su punto de reunión y cruce (apertura). A través de los puntos de cruce, el Dai Mai entra en contacto con Zu Shao Yang (VB), pero por su distribución topográfica todos los meridianos que circulan verticalmente están sometidos a su control.

Patologías

El *Su Wen* indica que «el Yang Ming en vacío hace que los tendones se vuelvan flácidos; el Dai Mai perturbado produce la parálisis del miembro inferior». Es decir, que el Dai Mai controla el Yang Ming y otros meridianos, y si el Dai Mai está afectado, las vísceras del bajo vientre se aflojan y los miembros inferiores se paralizan.

El *Nan Jing* dice: «cuando el Dai Mai está enfermo se produce plenitud del vientre y de las lumbares con una sensación de "estar sentado en el agua"». Es decir, que el Dai Mai perturbado pierde su control, y el abdomen y las lumbares se vuelven flácidos como una bolsa de agua.

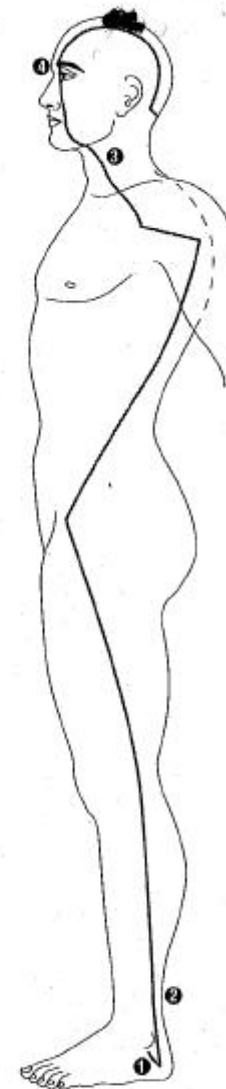
El *Mai Jing* dice: «el Dai Mai contornea el abdomen y el ombligo por los dos lados y puede producir el dolor del raquis lumbar que se extiende por el perineo y el muslo».

Es decir, que el Dai Mai afecta en particular al bajo vientre y puede producir también lumbalgia con irradiación al perineo y en la cara interna del muslo. Y añadió como síntomas, los siguientes: dolor del bajo vientre irradiando a la región lumbar, amenorrea y esterilidad en la mujer, y dolor espasmódico del bajo vientre o espermatorrea en el hombre.

5. Yang Qiao Mai (vaso de movilidad Yang). Yin Qiao Mai (vaso de movilidad Yin)

Trayecto Yang Qiao Mai:

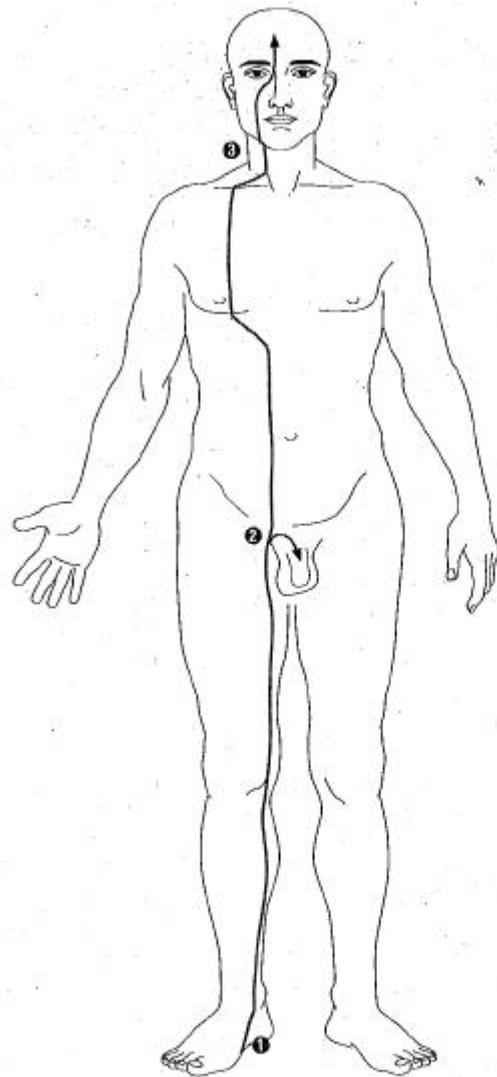
1. Inicia el recorrido en el maléolo externo en el punto Shen Mai (62 V).
2. Bordea el talón por detrás del maléolo externo, se extiende hacia arriba en la cara externa de la pierna y del muslo, alcanza los flancos, asciende por detrás del hombro y lo contornea.
3. Sube por el cuello, pasa por al lado de la boca y se dirige al ángulo interno del ojo.
4. Sube por la frente, contornea el cráneo y se dirige hacia la nuca, al Feng Chi (20 VB) y se termina el recorrido en el Feng Fu (16 DM).

Puntos de cruce del Yang Qiao Mai

Tanto el Yang Qiao Mai como el Yin Qiao Mai no poseen sus propios puntos. Los puntos de cruce del Yang Qiao Mai son: Shen Mai (62 V), Pu Shen (61 V), Fu Yang (59 V), Ju Liao (29 VB), Nao Shu (10 VB), Ju Gu (16 IG), Jian Liao (15 VB), Di Cang (4 VB), Ju Liao (3 E), Cheng Qi (1 E), Jing Ming (1 VB), Feng Chi (20 VB), Feng Fu (16 DM).

El punto Shen Mai (62 V) es el punto de reunión y cruce (apertura) del Yang Qiao Mai y del Fu Yang (59 V) es el punto Xi.

Trayecto Yin Qiao Mai:

1. Inicia el recorrido en el Zhao Hai (6 R), bajo el maléolo interno; asciende por la cara interna de la pierna y del muslo.
2. Se dirige a los órganos genitales, atraviesa el tórax hasta el hueco supraclavicular, pasando por la garganta.
3. Asciende a las mejillas, alcanza el ángulo interno del ojo y se une con el Yang Qiao Mai para luego penetrar en los ojos y el cerebro.

Puntos de cruce del Yin Qiao Mai

El Yin Qiao Mai tiene como puntos de cruce (apertura) el Zhao Hai (6 R), que es el punto de reunión y cruce, Jiao Xin (8 R), que es el punto Xi, Jing Ming (1 V).

El Yang Qiao Mai y el Yin Qiao Mai inician ambos el recorrido en la región de los maléolos externo e interno, se reúnen en los ojos y se comunican con el cerebro. De esta manera transportan el Jing-esencia del riñón para alimentar los ojos.

La palabra *Qiao* significa «levantar el talón y andar alto». Esto indica que los Qiao Mai se relacionan con los talones y controlan la movilidad del cuerpo.

El Yin Qiao Mai y el Yang Qiao Mai son dos meridianos antagónicos: el Yang Qiao Mai circula en el Yang y controla las actividades, movimientos y el estado de vigilia-despertar. El Yin Qiao Mai circula en el Yin y controla el reposo, la quietud y el estado de sueño. Ambos meridianos están relacionados con ciertas funciones oculares y ciertas funciones del cerebro.

Patologías

El *Ling Shu* dice: «si la energía Yang es abundante, los ojos están abiertos; si la energía Yin es abundante, los ojos están cerrados». Es decir, que el Wei Qi (energía defensiva) circula por todo el cuerpo a través del Yin Qiao Mai y del Yang Qiao Mai. Cuando el Wei Qi circula en el Yang, el Yang Qiao Mai se llena y se tienen los ojos abiertos y no se tiene sueño; cuando el Wei Qi circula en el Yin, el Yin Qiao Mai está lleno y se tienen los ojos cerrados y se duerme.

El *Nan Jing* indica: «si el Yin Qiao Mai está enfermo, el Yin se contrae y el Yang se ralentiza; si el Yang Qiao Mai está enfermo, el Yang se acelera y el Yin se ralentiza». Es decir, que en caso de desequilibrio del Yang Qiao Mai, la cara Yang del cuerpo se contrae y se retrae y la cara Yin se relaja y pierde su tonicidad; en caso de desequilibrio del Yin Qiao Mai, la cara Yin se contrae y la cara Yang se relaja. Esto se observa en patologías de los miembros inferiores y en caso de epilepsia.

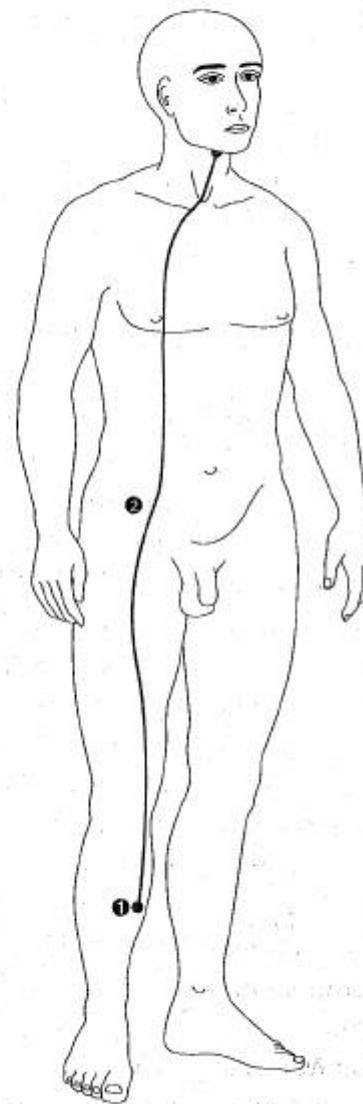
Mai Jing clasifica los trastornos del Yang Qiao Mai y los síntomas como: epilepsia, síncope tetánico, parálisis, rigidez en el cuerpo, dolores de las lumbares y dorsales y trastornos de la piel. Considera como trastornos del Yin Qiao Mai síntomas como el dolor del bajo vientre, tenesmo, dolor de las lumbares, de la cadera y del sacro con irradiación a los órganos sexuales, hernia inguino-escrotal en el hombre y leucorreas en la mujer.

6. Yang Wei Mai, Yin Wei Mai (vasos de enlace de Yin y Yang)

Trayecto del Yang Wei Mai:
Inicia su recorrido en el Jin Men (63 V) por debajo del maléolo externo, sube por la cara externa de la pierna, de la rodilla y del muslo, pasando por los flancos; asciende por detrás del hombro, por encima del hombro y por el lateral del cuello, pasa por debajo de la oreja y la contornea por detrás hasta la frente, y vuelve hacia la nuca donde se termina el recorrido.

Puntos de cruce del Yang Wei Mai

Trayecto del Yin Wei Mai:
1. Comienza su recorrido en el Zhu Bin (9 R) en la base del gemelo interno, sigue por la cara interna de la pierna, de la rodilla y del muslo.
2. Alcanza el bajo vientre, atraviesa el abdomen y el tórax uniéndose con los meridianos del bazo y del hígado, llega a la garganta donde se termina y se une con el Ren Mai.

El Yang Wei Mai posee los siguientes puntos de cruce: Jin Men (63 V), Yang Jiao (35 VB), Nao Shu (10 ID), Tian Liao (15 TR), Jian Jing (21 VB), Ben Shen (13 VB), Yang Bai (14 VB), Tou Lin Qi (15 VB), Mu Chan (16 VB), Zhen Ying (17 VB), Chen Ling (18 VB), Nao Kong (19 VB), Feng Chi (20 VB), Feng Fu (16 DM), Ya Men (15 DM).

El punto Wai Guan (5 TR) es su punto de reunión y cruce (apertura) y el punto Yang Jiao (35 VB) es su punto Xi.

A través de los puntos de cruce del Yang Wei Mai podemos observar que la mayoría de estos puntos están situados en la región del hombro y de la cabeza. Son lugares denominados por el *Nan Jing* «concentración de los Yang». Los Yang se reúnen en la cabeza, el Yang Wei Mai enlaza con los meridianos Yang, pasa a comunicarse con el «mar de los Yang», el Du Mai por los puntos Feng Fu (16 DM) y Ya Men (15 DM).

Puntos de cruce del Yin Wei Mai

Los puntos de cruce son: Zhu Bin (9 R), Chong Mai (12 B), Fu She (13 B), Da Heng (15 B), Fu Ai (16 B), Qi Men (14 H), Tian Tu (22 RM) y Liang Quan (23 RM).

El punto Nei Guan (6 MC) es su punto de reunión y cruce (apertura) y el punto Zhu Bin (9 R) es su punto Xi.

A través de los puntos de cruce del Yin Wei Mai podemos constatar que la mayoría de los puntos de cruce se sitúan en la región torácico-abdominal, llamado en el *Nan Jing* «el lugar de concentración de los Yin». Los meridianos Yin se reúnen en el tronco y están relacionados por medio del Yin Wei Mai con el Ren Mai.

La palabra *Wei* significa enlace. Es decir, que el Yang Wei Mai mantiene y relaciona todos los meridianos Yang y se reúnen con el Du Mai. El Yin Wei Mai une a todos los meridianos Yin y convergen en el Ren Mai. De manera que los Wei Mai sirven de conexión de los meridianos y de vías de circulación del Qi-Xue para luego regularlos.

El *Nan Jing* dice: «Si el Yang Wei Mai está enfermo, se tiene frío y fiebre, si el Yin Wei Mai está enfermo, se sufre dolor precordial». El *Mai Jing* indica: «si el Yang Wei Mai está afectado, se padecerán

vértigos, disnea al levantar los hombros, escalofríos, dolor e hinchazón en la región lumbar; si el Yin Wei Mai está afectado, se sentirá dolor torácico, plenitud subcordial y anginas de pecho».

Teoría de los puntos

Los puntos de acupuntura (*Shu Xue*) son los lugares específicos donde se manifiesta, concentra y transmite la energía de los órganos-entrañas hacia el exterior, es decir, al nivel del revestimiento cutáneo. Están alineados en los meridianos (*Jing Mai*), y se consideran como compuertas de los canales energéticos que ocupan una posición estratégica, a partir de la cual pueden actuar localmente o a distancia en el tratamiento de los trastornos que afecten tanto a los meridianos como a los órganos-entrañas.

Para significar la relación que los puntos tienen con la energía que circula por los meridianos, el *Su Wen* llamó a los emplazamientos de los puntos de acupuntura *Qi Xue* (hueco u orificio de energía). Posteriormente serán llamados *Xue Dao* (orificio de la vía), *Kong Xue* (orificio y fisura), *Xue Wei* (lugar de punto) y, por último, *Shu Xue* que se convirtió en el término genérico utilizado para designar los puntos de acupuntura situados en los 14 meridianos (*Jing Xue*), los puntos fuera de los meridianos o puntos curiosos (*Qi Xue*) y los puntos dolorosos (*Ashi Xue*).

La expresión *Shu Xue* tiene una doble connotación: energética y material. De hecho, la palabra *Shu*, que significa transporte, se refiere a la fisiología de los puntos que se comunican a través de los meridianos con los órganos-entrañas. La palabra *Xue*, que significa orificio o hueco, nos indica que los puntos están situados en los surcos intramusculares o interóseos.

Desde el punto de vista de los meridianos, los puntos *Shu Xue* pertenecen a los meridianos, a partir de los cuales se relacionan con los

órganos-entrañas internos y las partes correspondientes del cuerpo.

Morfológicamente existe una relación de «punto y línea» entre Shu Xue y los meridianos. Unos puntos conectan directamente con los meridianos, otros con las ramificaciones: vasos Luo. Unos se localizan más profundamente, otros más superficialmente. Unos se extienden más ampliamente, otros más estrechamente. Pongamos como ejemplo los puntos que se sitúan en la extremidad de los 4 miembros, que son más superficiales y pequeños; los puntos que están localizados cerca de las grandes articulaciones son más profundos y grandes. El *Nei Jing* determina los puntos de acupuntura por *Mai Qi Suo Fa* (fuente de la energía) y lugares por donde entra y sale el Qi. Es decir, que los Shu Xue, puntos de acupuntura, son los lugares donde la energía-sangre se reúne y se extiende. Los puntos tienen la particularidad de transportar el Qi Xue.

Los cambios energéticos profundos de los órganos-entrañas se proyectan al nivel de los meridianos y de sus ramificaciones; los puntos que necesariamente forman parte del sistema de exteriorización de los fenómenos mórbidos de los Zang-Fu, cuando se vuelven dolorosos de modo espontáneo o provocados por la presión, experimentan un cambio a nivel de la textura y del color de la piel; por ejemplo, en los sujetos que sufren una patología pulmonar los puntos Zhong Fu (1 P), Fei Shu (13 V), Gao Huang Shu (43 V) son dolorosos debido frecuentemente a la presión; en los pacientes que padecen de la ptosis gástrica, se observa en el punto Zu San Li (36 E) una especie de cuerda muscular, y en el punto Zhong Wan (12 RM) la presencia del nódulo subcutáneo. Por otra parte, hay que señalar que los puntos son también las vías de penetración de las energías perversas externas (Xie Qi).

Wan Ji, médico de la dinastía Ming, en el *Zhen Jiu Dui Wun* (discusiones sobre la acupuntura-moxibustión) dijo: «Es importante conocer los meridianos y los puntos. Si no se conocen los meridianos, se ignora la circulación del Qi-Xue; si no se conocen los puntos, se desconoce la ubicación del Xie Qi (energía perversa)».

Categorías de los puntos

Los puntos de acupuntura están clasificados en tres grandes categorías:

1. Puntos de los 14 meridianos (Jing Xue).
2. Puntos «fuera de los meridianos» (Qi Xue).
3. Puntos dolorosos (Ashi Xue).

Los puntos de los 14 meridianos y los puntos fuera de los meridianos tienen una denominación precisa, una localización fija y un número determinado. Éste no es el caso de los puntos Ashi, que son espontáneos.

1. Puntos de los 14 meridianos

Los puntos que pertenecen a los 14 meridianos son denominados puntos-meridianos o puntos regulares. Están localizados en los trayectos de los 12 meridianos principales y en dos de los 8 meridianos curiosos: Ren Mai y Dua Mai. Los puntos de los 12 meridianos principales están repartidos simétricamente en los lados izquierdo y derecho del cuerpo, mientras que los Du Mai y Ren Mai son impares y se sitúan en la línea mediana anterior y la línea mediana posterior del tronco.

La determinación del número de los puntos-meridianos ha evolucionado a lo largo de la historia de la medicina tradicional china, empezando por el *Huang Di Nei Jing*. Actualmente se cuentan 361 puntos-meridianos (309 son bilaterales y 52 unilaterales). En el cuadro que podemos ver en la página siguiente se resume la evolución del número de los puntos de los 14 meridianos

Los puntos que se sitúan en un mismo meridiano poseen, en general, facultades terapéuticas similares. Los 12 meridianos principales tienen una serie de puntos situados entre la punta de los dedos, el codo y la rodilla, considerados como puntos fundamentales con indicaciones clínicas importantes. Más adelante hablaremos de ellos con detalle.

Época	Autor	Obra	Puntos impares	Puntos pares	Número total
475-221 a. J.C.	Anónimo	Huang Di Nei Jing	25	135	160
156-260	Huang Fu Mi	Zhen Jiu Jia Yi Jing	49	300	349
182	Sun Si Miao	Qian Jin Fang	49	300	349
1026	Wang Wei Yi	Tong Ren Shu Xue, Zhen Jiu Tu Jing	51	303	354
1220	Wang Chi Zhong	Zhen Jiu Yi Shen Jing	51	308	359
1341	Hua Shou	Shi Si Jing Fa Hui	51	308	359
1601	Yang Ji Zhou	Zhen Jiu Da Cheng	51	308	359
1624	Zhang Jie Bin	Lei Jing Tu Yi	52	309	361
1817	Li Xue Chuan	Zhen Jiu Feng Yuan	52	309	361

2. Los puntos fuera de los meridianos

Los puntos fuera de los meridianos son una serie de puntos de experiencia que se fueron descubriendo progresivamente con posterioridad a los puntos meridianos. No están clasificados en los meridianos, pero tienen una relación con la circulación de la energía de los meridianos. Son llamados comúnmente *puntos curiosos* y complementan en la práctica clínica a los puntos de los 14 meridianos. Los puntos Tai Yang y Yin Tang se utilizan con frecuencia en la práctica de la acupuntura. Por otra parte, a lo largo del tiempo, se ha demostrado que puntos que fueron inicialmente puntos curiosos (fuera de los meridianos), han sido luego asimilados en los puntos de los meridianos; tal es el caso de Gao Huang (43 V) y Feng Shi (31 VB).

Los puntos curiosos tienen a menudo facultades terapéuticas similares a las de los puntos-meridianos; de hecho, pueden ser considerados como variantes de estos puntos-meridianos y presentan una gran eficacia en ciertos síntomas o patologías determinadas, son fácil-

mente localizables y en algunos casos se utilizan en la práctica clínica con mayor frecuencia que algunos puntos-meridianos; tal es el caso de Tai Yang, por poner un ejemplo.

3. Los puntos Ashi

En la práctica clínica, aparte de los puntos de los 14 meridianos y de los puntos fuera de los meridianos, que tienen una localización anatómica y una denominación determinadas, podemos encontrar también puntos de acupuntura que se localizan por el dolor percibido mediante la presión digital. Estos puntos dolorosos a la presión son llamados *puntos dolorosos* o *Ashi*.

En su origen, *Ashi* quería decir «aquí sí», es decir, «aquí me hace daño». Su estudio fue desarrollado por Sun Si Miao (581-682), célebre médico chino en la dinastía Shui Tang; éste, al percutir y palpar con los dedos las distintas partes del cuerpo del paciente, y preguntar a éste dónde le dolía, descubrió unos puntos que eran dolorosos a la presión de los dedos. Estos puntos, sin localización fija (Bu Ding Xue), no son ni puntos-meridianos ni puntos curiosos, y se manifiestan a menudo en caso de obstrucción de los meridianos, sobre todo de los meridianos tendinomusculares.

Acciones terapéuticas de los puntos de acupuntura

Los puntos de acupuntura pertenecen a los meridianos y sus facultades terapéuticas pueden ser resumidas con la frase: «donde llegan los meridianos, actúan los puntos». Los meridianos atraviesan las diferentes partes del cuerpo partiendo de lo próximo a lo lejano (de las extremidades a la región torácico-abdominal o de la región torácico-abdominal a las extremidades).

Los puntos poseen facultades locales, lejanas y globales. Es decir, que todos los puntos actúan sobre los trastornos locales y de la región próxima, dependiendo de a qué meridianos y a qué categorías pertenezcan los puntos, pudiendo tratar trastornos localizados en determinadas regiones del cuerpo y trastornos generales.

1. Acciones terapéuticas locales

Los puntos de acupuntura tienen una capacidad terapéutica local y próxima a su ubicación. Por ejemplo, los puntos situados en la región ocular pueden actuar sobre los trastornos de los ojos; los puntos que se encuentran en la región escapular son empleados para el tratamiento de los trastornos del hombro y así sucesivamente. Los puntos que están repartidos por el tronco del cuerpo pueden, además, actuar sobre los trastornos de las vísceras correspondientes a su localización.

En general, la región torácica pertenece al recalentador superior, y los puntos de acupuntura que le corresponden tienen facultades sobre el pulmón y el corazón (sistema respiratorio y sistema circulatorio); la región epigástrica pertenece al recalentador medio, los puntos correspondientes son empleados para equilibrar las funciones del hígado, la vesícula biliar, el bazo y el estómago (sistema digestivo); la región hipogástrica pertenece al recalentador inferior, los puntos correspondientes tratan los desequilibrios del riñón, de los intestinos y de la vejiga (sistema urogenital). Los puntos que se sitúan en la región lumbar, dorsal y sacra tienen las mismas correspondencias a nivel terapéutico.

2. Acciones terapéuticas lejanas (a distancia)

La región por debajo del codo y de la rodilla está considerada como base o raíz de los meridianos, los puntos que se sitúan en esta parte del cuerpo tienen facultades terapéuticas sobre la región cefalo-facial y el tronco, que son nudo y rama de los meridianos. Por ejemplo, los 3 meridianos Yin de la mano están relacionados con la región torácica, los puntos situados en el brazo del meridiano del pulmón Tai Yin de la mano son los indicados para el tratamiento de las patologías del pulmón y de la garganta.

A continuación podemos ver en el cuadro un resumen de esta facultad terapéutica a distancia de los puntos de los 12 meridianos principales situados entre las extremidades de las manos y los pies, el codo y la rodilla.

Puntos-meridianos		Indicaciones	
3 Yin de la mano	Shou Tai Yin (P)	Pulmón, garganta	Tórax (nudo)
	Shou Jue Yin (MC)	Corazón-Shen, estómago	
	Shou Shao Yin (C)	Corazón-Shen	
3 Yang de la mano	Shou Yang Ming (IG)	Cabeza (región facial), nariz, boca, dientes, garganta (abdomen)	Cabeza (nudo)
	Shou Shao Yang (TR)	Cabeza (región temporal), oídos, ojos (hipocondrio)	
	Shou Tai Yang (IG)	Nuca, ojos, hombro (espalda)	
3 Yang del pie	Zu Yang Ming (E)	Cabeza (facial), boca, dientes, garganta, abdomen (estómago, intestinos). Cara anterior del tronco	Cabeza (nudo)
	Zu Shao Yang (VB)	Cabeza (temporal), oídos, ojos, hipocondrio (hígado, vesícula biliar). Cara lateral del tronco	
	Zu Tai Yang (V)	Nuca, occipital, ojos, dorsal, lumbar (riñón). Cara posterior del tronco	
3 Yin del pie	Zu Tin Yin (B)	Bazo, hipogástrico, capacidad de reproducción	Abdomen (nudo)
	Zu Jue Yin (H)	Hígado, genitales, cabeza-ojos	
	Zu Shao Yin (R)	Riñón, micción, defecación, garganta, pulmón	

Por otra parte, los puntos de acupuntura situados en la región cefalo-facial y el tronco, también pueden tener una influencia sobre los 4 miembros. «La cabeza es el lugar de reunión de todos los Yang.» Los puntos de acupuntura, situados en la región cefálica, así como en el pabellón de la oreja, también pueden incidir sobre los 4 miembros. Según el *Ling Shu-Jing Jin*: «los tendinomusculares se enlazan en la cabeza». Los puntos de la cabeza pueden tratar, por ejemplo, la parálisis del miembro opuesto. Además el Du Mai controla todos los meridianos Yang; sus puntos (los puntos Jia Ji situados a 0,5 cun fuera del raquis) y los puntos Shu de espalda desarrollan una importante influencia terapéutica en los trastornos de los 4 miembros. Por ejemplo, los puntos que se sitúan por debajo del Da Zui (14 DM, situado entre las apófisis espinosas del C7 y D1) actúan sobre los miembros superiores, mientras que los puntos situados por debajo del Ming Men (4 DM, situado entre las apófisis espinosas del L2 y L3) tratan los trastornos de los miembros inferiores.

3. Acciones terapéuticas globales

Destacando por su localización y por su pertenencia a un meridiano determinado, algunos puntos de acupuntura no sólo tienen facultades terapéuticas locales y lejanas, sino también globales que repercuten en el conjunto del cuerpo.

a) El Ren Mai controla todos los meridianos Yin. Los puntos de este meridiano, que se sitúan por debajo del ombligo, destacan por su importancia y por su uso frecuente. Por ejemplo, Qi Hai (6 RM, situado a 1,5 cun por debajo del ombligo) y Guan Yuan (4 RM, situado a 3 cun por debajo del ombligo) tienen una facultad global que consiste en tonificar el Qi y Yang en general.

b) El Du Mai gobierna todos los meridianos Yang. Los puntos como el Bai Hui (20 DM, situado en el vértex) y Da Zui (14 DM, situado en el C7) tienen como facultad general hacer ascender el Yang y tonificar el Qi.

c) Los puntos de cruce de los meridianos Yin y Yang, como los puntos Jing (pozo) son a menudo utilizados en caso de emergencia para restaurar la consciencia y establecer el equilibrio del Yin y el Yang.

d) Ciertos puntos que tienen incidencia sobre la función de los Zang-Fu pueden producir un efecto terapéutico global por el hecho de restablecer el equilibrio funcional de estos órganos. Tal es el caso del punto Zu San Li (36 E), normalizando las funciones del estómago y de los intestinos, restableciendo la capacidad de absorción y de nutrición del organismo para generar una acción terapéutica tonificante de la energía vital. Otro ejemplo sería el punto Nei Guan (6 MC) que armoniza la función del corazón, de aquí su influencia sobre la circulación general de la sangre.

Las acciones globales terapéuticas de los puntos se explican a través de las relaciones arriba-abajo, derecha-izquierda y superficie-profundidad que existen entre los 12 meridianos Jing Luo, así como las relaciones que con ellos establecen los meridianos curiosos Du Mai y Ren Mai. Este contexto explica, por ejemplo, el Zhi Yin (67 V) para la cefalea oftálmica, el Gon Sun (4B) para los dolores abdominales y el He Gu (4 IG) para el dolor en general.

Para concluir, el hecho de que las funciones terapéuticas de los puntos sean locales, distales o generales se determina siempre por la teoría de los Jing Luo, que son la piedra angular de toda la acupuntura. Siendo lugares de concentración de Qi de los meridianos, los puntos no pueden estar dissociados de ellos, ya que son vías de la circulación de la energía y permiten que la acupuntura trate el interior desde el exterior.

Puntos específicos

Los puntos específicos son aquellos que, situados en los 14 meridianos, tienen una denominación específica y unas funciones terapéuticas particulares. Comprenden: a) los 5 puntos Shu; b) los puntos Yuan; c) los puntos Luo; d) los puntos Xi; e) los puntos Shue de espalda; f) los puntos Mu; g) los 8 puntos de reunión y cruce; h) los 6 puntos He inferiores; i) los puntos de cruce; j) los 8 puntos de reunión.

a) Los cinco puntos Shu (Wu Shu Xue)

Cada uno de los 12 meridianos principales posee cinco puntos Shu (Wu Shu Xue), que se sitúan entre los dedos de la mano y de los codos, entre los dedos de los pies y las rodillas. Son conocidos también por el nombre de «puntos de los 5 elementos», debido al hecho de que se asocian entre ellos. En Occidente son llamados igualmente «cinco puntos Shu antiguos». Son los siguientes: 1) Jing (pozo); 2) Ying (manantial); 3) Shu (transporte); 4) Jing (pasaje); y 5) He (unión).

Para ilustrar la naturaleza de estos puntos, los antiguos chinos comparaban la parte de los meridianos a los dedos, los codos y las rodillas con las corrientes de agua que empezaban a partir del «pozo», en la extremidad de los dedos y aumentaba poco a poco el tamaño hasta llegar a los codos y las rodillas, para unirse con la gran circulación de la energía-sangre como el río que se arroja al mar.

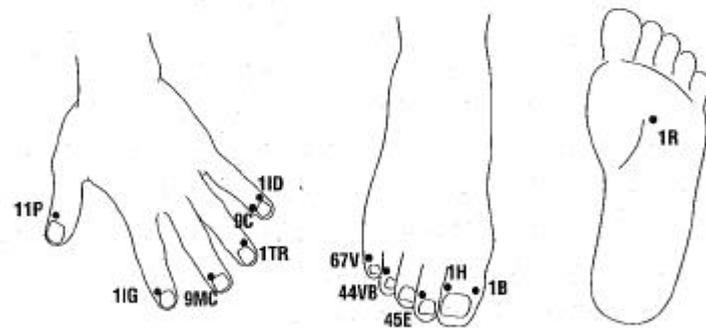
Los cinco puntos Shu son muy importantes en la práctica clínica. Tienen como función unir arriba y abajo la circulación y la entra-

da-salida del Qi y de la sangre en los 12 meridianos y de los 15 vasos Luo. De acuerdo con los métodos escogidos para utilizarlos, pueden servir para tratar tanto los trastornos externos como internos.

1. Características e indicaciones terapéuticas de los 5 puntos Shu (Wu Shu Xue)

Los puntos Jing (pozo). Los puntos Jing (pozo), situados en las extremidades, son raíces de los 12 meridianos principales, y asumen los cambios energéticos entre el Yin y el Yang. Son los puntos de partida y de llegada de la energía.

- Puntos de partida para los meridianos Yang de los miembros superiores y los meridianos Yin de los miembros inferiores.
- Puntos de llegada para los meridianos Yin de los miembros superiores y los meridianos Yang de los miembros inferiores.

Las utilizaciones clínicas de los puntos Jing (pozo) son múltiples. Son indicados para:

a) «La sensación de plenitud subcordial» (*Nan Jing*). La sensación de plenitud subcordial indica la sensación de hinchazón-plenitud

epigástrica. Es un síntoma que revela un desequilibrio del movimiento madera.* Cuando el Qi Ji de la madera (hígado) se estanca, la tierra (bazo-estómago) puede quedar afectada, lo que produce una sensación de plenitud epigástrica. La utilización de los puntos Jing (pozo) de los meridianos Yin puede desbloquear el Qi Ji de la madera y liberar el movimiento de la tierra. La utilización de los puntos Jing (pozo) de los meridianos Yang, que pertenecen al movimiento metal, pueden fortalecer el movimiento del metal para inhibir la madera.

b) Los puntos Jing (pozo) son lugares donde se efectúa el cambio de polaridad de los dos meridianos, lo que hace que estos puntos sean muy sensibles a las estimulaciones y sean empleados a menudo como puntos de emergencia en caso de pérdida de conocimiento. Por ejemplo:

- Shao Shang (11 P): en caso de pérdida del conocimiento.
- Zhong Chong (9 MC): en caso de desmayo, síncope e insolación.
- Shao Chong (9C) y Shao Ze (1 ID): en caso de pérdida de conocimiento.
- Ying Bai (1 B): en caso de shock o coma.
- Yong Quan (1 R): en caso de shock, pérdida de conocimiento con convulsiones.
- Shang Yang (1 IG): en caso de Zhong Feng (crisis de la apoplejía cerebral).

c) Los puntos Jing (pozo) tienen un papel importante en el tratamiento de los trastornos psico-emocionales y mentales. Cambian rápidamente el estado mental y el carácter. Por ejemplo:

- Zhong Chong (9 MC): insomnio, irritabilidad.
- Shao Chong (9 C): desórdenes mentales, ansiedad (maníaco-depresión).

* Los 5 puntos Shu pertenecen a los 5 movimientos según el ciclo de la producción. El punto Jing del meridiano Yin pertenece al movimiento madera, y el punto Jing del meridiano Yang pertenece al movimiento metal.

- Yin Bai (1 B): obsesiones, histeria, insomnio.
- Li Dui (45 E): hipersomnia, pesadillas, confusión mental.
- Yong Quan (1 R): ansiedad, agitación mental.
- Shao Shang (11 P): enfermedad mental (Dian-Kuan).
- Da Dun (1 H): epilepsia, hipersomnia.

d) La puntura rápida (Dian Li)* de ciertos puntos Jing (pozo), puede eliminar el calor, extraer la nocividad, liberar los orificios y calmar el dolor. Por ejemplo:

- Shao Shang (11P): dolor e hinchazón de la garganta (amigdalitis aguda, faringitis aguda).
- Shang Yang (1 IG): dolor e hinchazón de la garganta, úlceras bucales.
- Guan Chong (1 TR): conjuntivitis, otitis aguda.
- Shao Ze (1 ID): dolor en la garganta.
- Yong Quan (1 R): ataque de la apoplejía cerebral, convulsión infantil.

e) Los puntos Jing (pozo) sirven también para aliviar los dolores musculares recientes. La puntura del punto Jing (pozo) homolateral, asociada a la puntura o a la moxibustión de los puntos Ashi, es una de las técnicas en el tratamiento de los meridianos tendinomusculares.

Cuando el meridiano tendinomuscular está afectado, se observan por lo general síntomas y signos como dolor, rigidez, contractura o espasmos que corresponden a la característica Yin-frío. Punturar el punto Jing (pozo) del meridiano tendinomuscular afectado, tonificar el meridiano principal subyacente y punturar y calentar los puntos dolorosos locales, permite eliminar el agente patógeno y calmar el dolor. Por ejemplo, el meridiano tendinomuscular del intestino grueso afectado da lugar a dolor, rigidez y contractura a lo largo del trayecto, bloqueo de la articulación del hombro y la imposibilidad de girar el cue-

* Dian Li: consiste en punturar rápidamente un punto con la aguja triangular con el fin de reventar un capilar para sangrar.

llo hacia ambos lados. En cuanto al tratamiento, hay que utilizar el punto Jing Shang Yang (1 IG), el punto de tonificación del meridiano principal Qu Chi (11 IG), el punto de reunión de los 3 meridianos tendinomusculares Yang de la mano, Tou Wei (8 E) para prevenir la propagación del trastorno a otros meridianos; los puntos Ashi pueden ser los puntos de «nudo» del meridiano y/o los puntos dolorosos en la zona afectada.

f) La puntura contralateral de los puntos Jing (pozo) es mencionada en el *Su Wen* (Miu Ci) por la puntura Miu; «Ling Shu, Wei Qi Shi Chang» (*Ling Shu*, capítulo 59) dice: «Wei Qi (energía defensiva) circula en la zona cutánea y es transportada a los cuatro miembros».

Cuando el Xie Qi (energía perversa) ataca a la persona, se aloja primero en los territorios cutáneos, después el Xie Qi se transmite en los Luo Mai (vasos Luo) correspondientes, pero sin que pueda penetrar en los Jing Mai (meridianos principales) y se queda en los colaterales. Por eso, la derecha afectada se manifiesta en la izquierda y la izquierda afectada se manifiesta en la derecha.

Esta técnica del *Su Wen* de pinchar el Jing (pozo) contralateral es desarrollada y concretada por Yang Ji Zhou*, bajo la puntura Miu de los 12 puntos Jing (véase cuadro de la página siguiente).

Los puntos Ying o Rong (fuente) ^(manantial) Los puntos Ying son como «fuentes», puntos de concentración de la energía. La energía del meridiano es más potente y se «manifiesta» más. El *Ling Shu* la describe diciendo que «el Qi, en este punto se desliza y corre». Esto nos da una noción de rapidez y de acción dinámica.

El *Nan Jing* indica: «El punto Ying elimina el calor del cuerpo». (El corazón pertenece al fuego, «el calor del cuerpo» es una manifestación principal de un exceso de fuego del corazón.) La dispersión del punto Ying del meridiano Yin hace bajar el calor y la tonificación del punto Ying del meridiano Yang aumenta el enfriamiento. Esto explica el uso de los puntos Ying para tratar la fiebre, las enfermedades febri-

*Yang Ji Zhou: autor del *Zhen Jiu Da Cheng* de la dinastía de los Yuan.

Luo afectado	Síntomas	Punto Jing
Luo del Tai Yin de la mano	Sensación de plenitud torácica, tos, asma, dolor en el hueco supraclavicular, nerviosismo, palma de la mano caliente, dolor en la región dorsal, dolor e hinchazón de la garganta	Shao Shang (11 P)
Luo del Yang Ming de la mano	Sensación de compresión del Qi torácico, dolor con sensación de opresión torácica, ansiedad, disnea	Shang Yang (11 P)
Luo del Yang Ming del pie	Sensación de ahogo e hinchazón abdominal, temor al fuego y a la gente, sobresaltos al oír ruidos, epistaxis, desviación de la boca, dolor del pie, sarna, frío en los dientes	Li Dui (45E)
Luo del Shao Yin de la mano y del pie. Luo del Tai Yin de la mano y del pie. Luo del Yang Ming del pie	Coma, pérdida de conocimiento, síncope	Yin Bai (1B) Yong Quan (1 R) Li Dui (45 E) Shao Shang (11 P) Shao Chong (9 C)
Luo del Shao Yin de la mano	Dolor precordial, sed, dolor del hipocondrio, opresión torácica con nerviosismo, idiotéz, amnesia, Dian Kuan	Shao Chong (9 C)
Luo del Tai Yang de la mano	Hinchazón del cuello, rigidez de la nuca, dolor del hombro, brazo y codo	Shao Ze (1 ID)
Luo del Tai Yang del pie	Dolor de cabeza, nuca, espalda, lumbar y de la columna vertebral, hemorroides, Dian Kuan, esclerótica amarilla, lagrimeo, epistaxis	Zhi Yin (67V)
Luo del Shao Yin del pie	Angina de pecho y sensación de opresión torácica bruscas, hinchazón del hipocondrio y del tórax	Yong Quan (1 R)
Luo del Jue Yin de la mano	Angina de pecho brusca calor en la palma de las manos, sensación de plenitud torácica. Dedos contraídos y brazo dolorido que no permite la flexión y extensión, hinchazón subaxilar, cara roja, risa inmotivadas, calor en el tórax, sordera	Zhong Chong (9 MC)
Luo del Shao Yang de la mano	Dolor en el oído y sordera, dolor ocular, dolor del codo, dolor en el medio de la columna vertebral (detrás del corazón)	Guan Chong (1 TR)
Luo del Shao Yang del pie	Dolor del hipocondrio y del pie, dolor de cabeza y del ojo, hinchazón del hueco supraclavicular y de la axila, sudores abundantes, nódulos del cuello, catatonía	Zu Qiao Yin (44 VB)
Luo del Jue Yin del pie	Dolor brusco de la hernia inguinal, dolor espasmódico periumbilical	Da Hun (1 H)

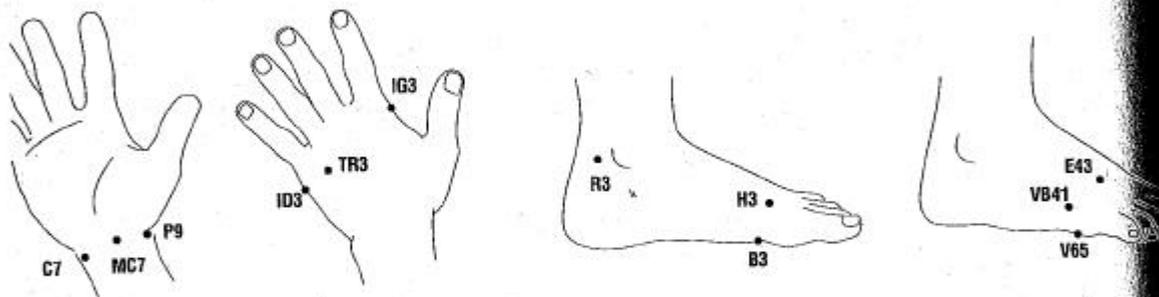

les y los síndromes de calor de los meridianos y de los Zang-Fu (órganos-entrañas). Por ejemplo, si el calor perturba el Shen dando lugar a nerviosismo y ansiedad, palpitaciones, insomnio, delirio verbal, agitación mental; si el calor consume el líquido orgánico, aparece sequedad de la boca y la garganta; si el calor lesiona los vasos sanguíneos habrá hematemesis y epistaxis, y si el calor tóxico arde, se observarán forúnculos e inflamaciones.

La aplicación clínica de los puntos Ying puede purificar el corazón, calmar el Shen, eliminar el calor y enfriar la sangre. Por ejemplo:

- Yu Ji (10 P): dispersar el calor, liberar la garganta, purificar el pulmón (dolor y sequedad de la garganta, hemoptisis, afasia, etc.).
- Lao Gong (8 MC): dispersar el calor y calmar el Shen (Dian Kuan, insomnio, halitosis, etc.).
- Xing Jian (2 H): dispersar el fuego del hígado, calmar el viento (insomnio, cólera, ojos congestionados, glaucoma, mastitis).
- Nei Ting (44 E): regular el bazo-estómago, purificar el corazón-estómago (regurgitación ácida, epistaxis, odontología, insomnio).
- Er Jian (2 IG): dispersar el calor, eliminar la inflamación (gingivitis, neuritis facial, faringitis).
- Xia Xi (43 VB): dispersar el calor, abrir el orificio auditivo (sordera, acúfenos, migraña, conjuntivitis, etc.).

Los puntos Shu (transporte) (артоыо)

Los puntos Shu son puntos de mayor concentración de energía, donde ésta transcurre como en un río. Son lugares donde se reúne la energía perversa para ser transportada hacia la profundidad (articulaciones y vísceras). El *Nan Jing* indica: «Los puntos Shu tratan la pesadez del cuerpo y el dolor de las articulaciones».

La puntura en dispersión del Shu del meridiano Yin y la puntura en tonificación del punto Shu del meridiano Yang, permite movilizar el Wei Qi (energía defensiva) para expulsar el Xie Qi (energía perversa) y desobstruir los meridianos, vivificar los Luo, liberar las congestiones y calmar los dolores. Por ejemplo:

- Hou Xi (3 ID): dolor y rigidez de la nuca, dolor del hombro, torticolis, lumbago agudo.
- Zhong Zhu (3 TR): dolor del codo y brazo, escapulalgia, cervicalgia.
- Zu Lin Qi (41 VB): dolor de cabeza, dolor e hinchazón del pie.
- Tai Chong (3-H): dolor generalizado de las articulaciones.
- Shu Gu (65 V): rigidez de la nuca, dolor de espalda, dolor de la pierna y de la cadera.

Ling Shu indica que los puntos Ying y Shu tratan los trastornos del meridiano. La puntura de los puntos Ying y Shu según esta indicación, se basa también en el principio de «tonificar en caso de vacío y de dispersar en caso de plenitud». Por ejemplo:

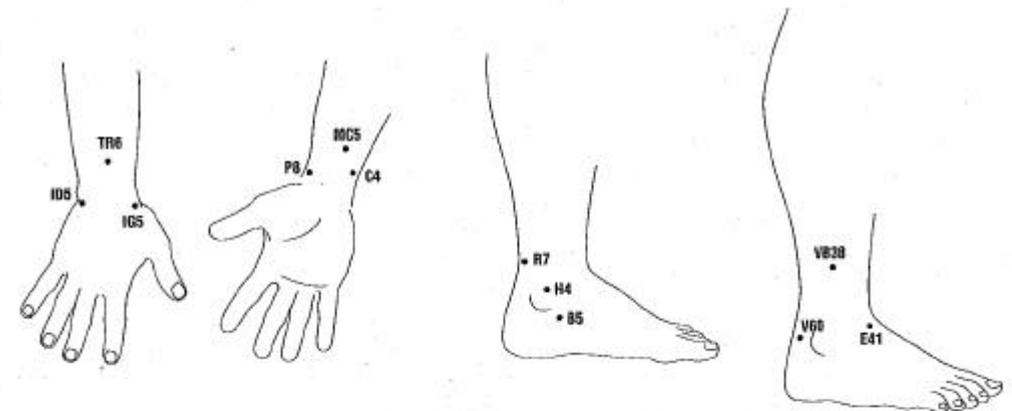
- En caso de plenitud del meridiano del pulmón Tai Yin de la mano con tos de origen externo; dolor e hinchazón de la garganta, dolor, hinchazón y rojez del trayecto del meridiano, hay que punturar en dispersión el punto Yu Ji (10 P) o sangrarlo con la técnica de Dian Li.

- En caso de vacío del meridiano del pulmón Tai Yin de la mano con enfriamiento, entumecimiento, hipoestesia del trayecto, hay que tonificar el Tai Yuan (9 P) o moxarlo.

- En caso de plenitud del meridiano del intestino grueso Yang Ming de la mano con síntomas de temor al frío, fiebre, trastornos de la nariz, odontalgia, parálisis facial, dolor y prurito en la piel y rojez e hinchazón del trayecto, hay que punturar en dispersión el punto Er Jian (2 IG).

- En caso de vacío del meridiano del intestino grueso Yang Ming de la mano con enfriamiento, hipoestesia del trayecto y la impotencia del dedo índice, hay que tonificar el punto San Jian (3 IG) o moxarlo.

Los puntos Jing (pasaje) King (canal) (кo)

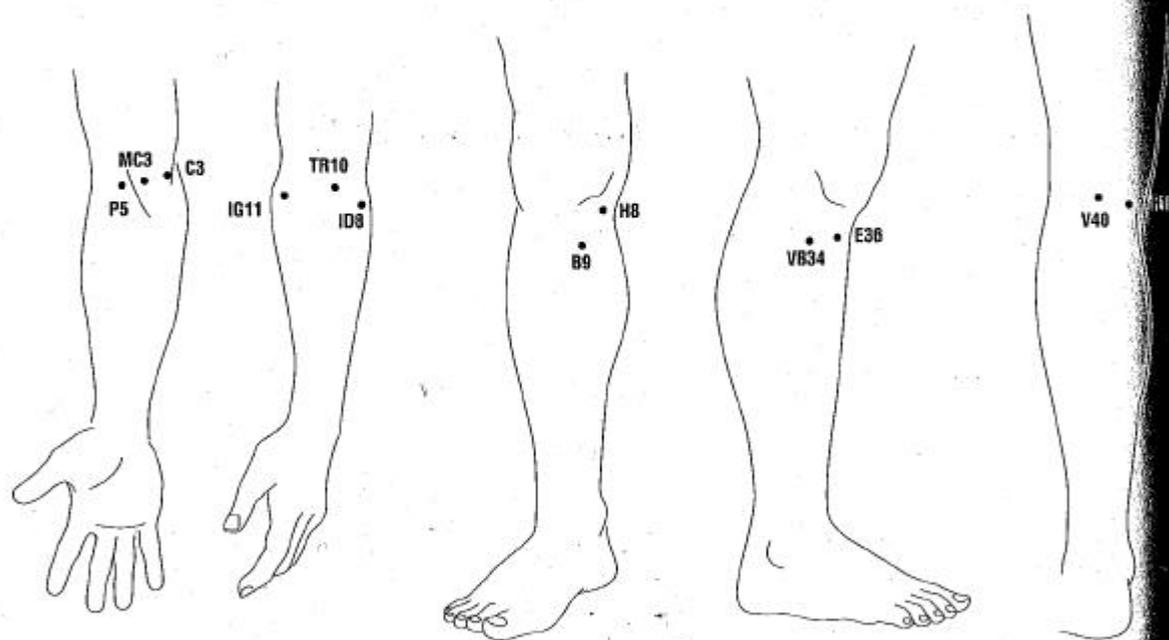
Los puntos Jing (pasaje) son puntos de pasaje de la superficie hacia la profundidad. Son lugares donde se concentra la energía del meridiano y penetra la energía perversa hacia las articulaciones y los tendones.

El *Ling Shu* indica que en caso de lesión del Yin dentro del Yang (tendones, huesos y articulaciones son Yin en comparación con la piel que es Yang) hay que punturar los puntos Jing (pasaje) del Yin.

El *Nan Jing* indica que el punto Jing (pasaje) trata el «escalofrío y la fiebre, la tos y la disnea». La puntura del punto Jing en dispersión del meridiano Yin y en tonificación del meridiano Yang, permite fortalecer el pulmón, proteger la superficie del cuerpo ante la penetración de la energía perversa externa. Por ejemplo:

- Jing Qu (8 P): la tos, el asma.
- Shang Qiu (5 B): sensación de calor y frío con vómitos.
- Yang Xi (5 IG): dolor de garganta.
- Jian Shi (5 MC): alternancia de frío y calor.

Los puntos He (unión)

Los puntos He (unión) son los lugares de encuentro de la superficie con la profundidad del meridiano. En este punto, el Qi del meridiano es amplio y profundo, reúne, conecta y se junta con la circulación energética general del cuerpo como un gran río que desemboca en el mar.

El *Nan Jing* propone utilizar los puntos He en caso de «Qi rebelde y diarreas». La puntura en tonificación de los puntos He de los meridianos Yang y en dispersión de los meridianos Yin permite tratar casos de reflujo de Qi como náuseas, vómitos y trastornos de los dos perineos tales como espermatorrea, enuresis, diarreas, incontinencia, impotencia, abortos espontáneos, etcétera.

- Zu San Li (36 E): todas las enfermedades del estómago y de los intestinos.
- Yin Ling Quan (9 B): diarreas.
- Yang Ling Quan (34 VB): vómitos y boca amarga.
- Wei Zhong (40 V): diarreas y vómitos agudos.
- Qu Quan (8 H): espermatorrea, prurito vaginal, dolor e hinchazón del pene, dificultad miccional.
- Yin Gu (10 R): impotencia, vaginitis, dificultad miccional.

En la página siguiente mostramos algunos principios para la utilización de los Wu Shu Xue (los 5 puntos Shu) según el *Nan Jing*.

2. Utilización de los 5 puntos Shu según la regla madre-hijo de los 5 elementos

Los 5 puntos Shu son utilizados, además, según la correspondencia a los 5 elementos.

El *Nan Jing* fue el primer libro que mencionó la naturaleza de cada uno de los 5 puntos Shu, categorizados en la teoría de los 5 elementos. Indica que el punto Jing (pozo) de los meridianos Yin pertenece al elemento madera, y el punto Jing de los meridianos Yang al elemento metal.

Según el ciclo Sheng (producción) de los 5 elementos, los 5 puntos Shu se distribuyen de la siguiente manera:

Meridianos Yin: Madera - Fuego - Tierra - Metal - Agua

5 Puntos Shu: Jing (pozo) - Ying - Shu - Jing - He

Meridianos Yang: Metal - Agua - Madera - Fuego - Tierra

		Puntos a escoger						
Zang Fu	Pulso	Síntomas y signos principales	Plenitud subcardial (JING)	Calor del cuerpo (YING)	Pesadez del cuerpo y dolor de las articulaciones (SHU)	Tos, disnea, escalofrío y fiebre (JING)	Qi rebelde y diarreas (HE)	Nota breve: En todos los casos añadir
Vesícula biliar	Tenso	Manía de pulcritud. Irritabilidad, cara verdosa	Zu Qiao Yin (44 VB)	Xia Xi (43 VB)	Zu Lin Qi (41 VB)	Yang Fu (38 VB)	Yang Ling Qian (34 VB)	Qiu Xu (40 VB)
Hígado	Tenso	Dificultad miccional. Contracturas musculares. Sensación de hinchazón de los 4 miembros. Al palpar el lado izquierdo del ombligo, aparece el movimiento del Qi	Da Dun (1 H)	Xing Jian (2 H)	Tai Chong (3 H)	Zhong Feng (4 H)	Qu Qian (8 H)	
Intestino delgado	Superficial, amplio	Cara roja, boca seca, risas fáciles	Shao Ze (1 ID)	Qian Gu (2 ID)	Hou Xi (3 ID)	Yang Gu (5 ID)	Xiao Hai (8 ID)	Wang Gu (4 ID)
Corazón	Superficial, amplio	Ansiedad, dolor precordial, calor en la palma de la mano arqueada. Al palpar por el lado superior del ombligo, aparece el movimiento del Qi	Shao Chong (9 C)	Shao Fu (8 C)	Shen Men (7 C)	Ling Dao (4 C)	Shao Hai (3 C)	
Estómago	Superficial, retrasado	Cara amarillenta, eructos, reflexión excesiva, hipersalivación	Li Dui (45 E)	Nei Ting (44 E)	Xian Gu (43 E)	Jie Xi (41 E)	Zu San Li (36 E)	Chong Yang (42 E)
Bazo	Superficial, retrasado	Distensión abdominal, indigestión, pesadez del cuerpo, astenia, somnolencia, debilidad de los 4 miembros. Al palpar el ombligo, aparece el movimiento y el dolor y la dureza	Ying Bai (1 B)	Da Du (2 B)	Tai Bai (3 B)	Shang Qiu (5 B)	Yin Ling (9 B)	
Intestino grueso	Superficial	Cara pálida, estornudos, tristeza, lloros	Shang Yang (1 IG)	Er Jian (2 IG)	San Jian (3 IG)	Yang Xi (5 IG)	Qu Chi (11 IG)	He Gu (4 IG)

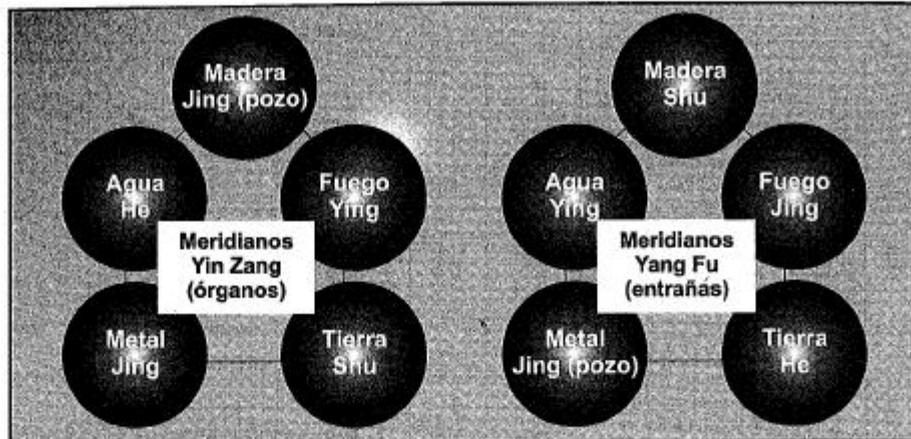
		Puntos a escoger						
Pulmón	Superficial	Disnea, tos, escalofríos y fiebre. Al palpar el lado derecho del ombligo, aparece el movimiento del Qi, la dureza y el dolor	Shao Shang (11 P)	Yu Ji (10 P)	Tai Yuan (9 P)	Jin Qu (8 P)	Chi Ze (5 P)	
Vejiga	Profundo, lento	Cara oscura, miedo, bostezos	Zhi Yin (67 V)	Tong Gu (66 V)	Shao Gu (65 V)	Kun Lun (60 V)	Wei Zhong (40 V)	Jing Gu (64 V)
Riñón	Profundo, lento	Ni Qi (reflujo del Qi: disnea), dolor violento del bajo vientre, enfriamiento del pie y zona tibial. Al palpar el lado inferior del ombligo, aparece el movimiento del Qi y dolor y dureza	Yong Quan (1 R)	Ran Gu (2 R)	Tai Xi (3 R)	Fu Liu (7 R)	Yin Gu (10 R)	

Este método permite tonificar o dispersar los meridianos de los órganos y entrañas. Según el *Nan Jing* se establecieron los principios terapéuticos de «tonificar la madre en caso de vacío y dispersar el hijo en caso de plenitud». Para poder aplicar estos principios, tenemos que hacer lo siguiente:

- Determinar el meridiano afectado.
- Identificar el punto «Ben», es decir, el punto cuyo elemento es igual que el elemento del meridiano.
- Discernir el vacío y la plenitud.
- Aplicar la regla madre-hijo y manipular las agujas en consecuencia.

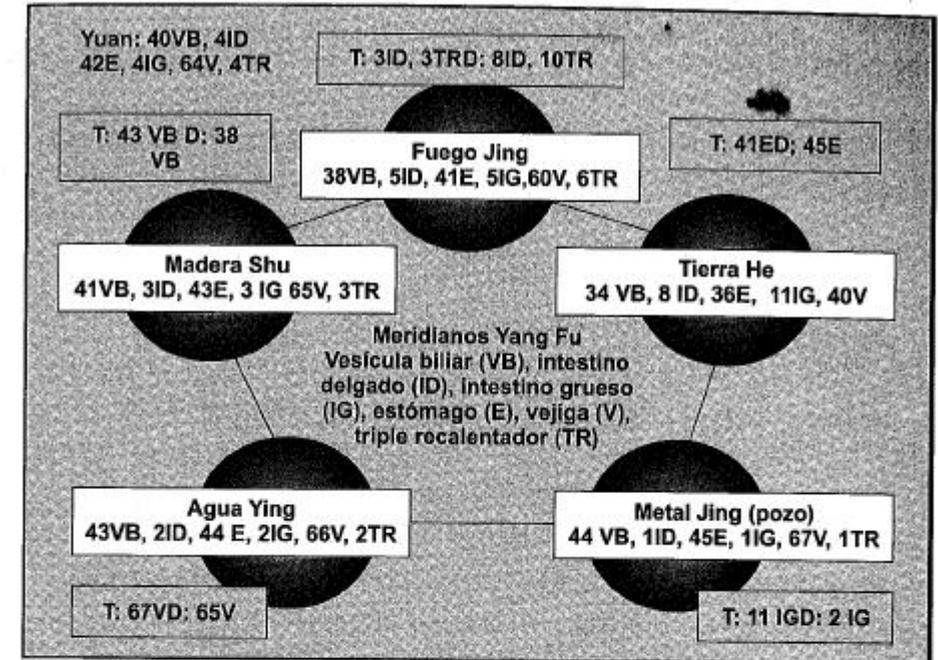
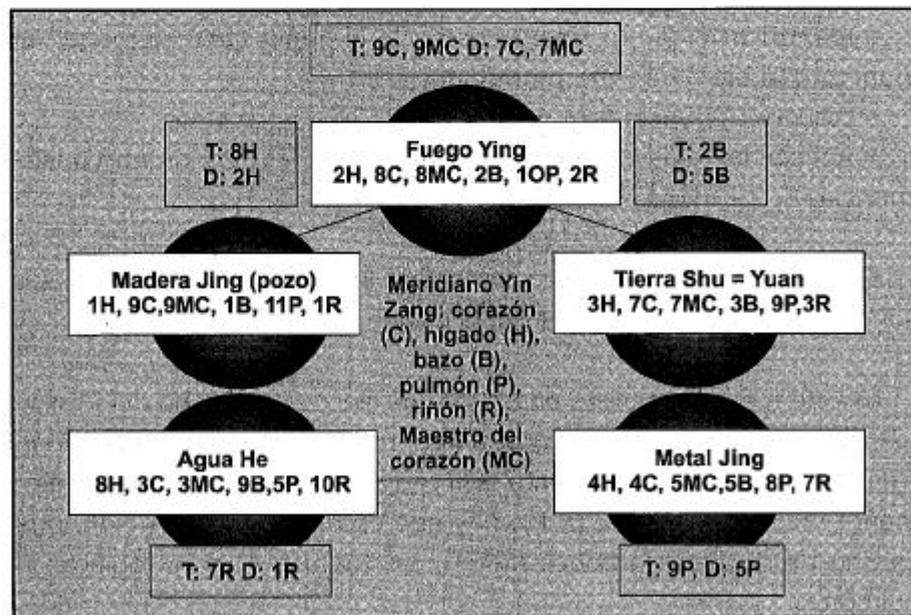
Existen dos métodos para esta aplicación: a) tonificar o dispersar del propio meridiano; b) tonificar o dispersar de otros meridianos.

a) Este método consiste en utilizar los cinco puntos Shu del mismo meridiano afectado, para tonificar o dispersar. Por ejemplo, si el pulmón (metal) está en vacío, el punto Ben, que corresponde al mismo elemento metal, es Jing Qu (8 P); hay que escoger el punto madre que es Shu-tierra (tierra produce metal), Tai Yuan (9 P) para tonificar el pulmón.

Si el pulmón está en plenitud, hay que escoger el punto hijo, que es He-agua (agua es producida por metal), Chi Ze (5 P) para dispersar el pulmón.

b) Este método está indicado, sobre todo, cuando existe una transmisión de patología del elemento de la madre al elemento del hijo, o viceversa. Por lo tanto, aparte de utilizar los puntos madre o hijo del meridiano afectado, además se pueden utilizar los puntos del meridiano que corresponden al elemento madre o al ele-

mento hijo. Por ejemplo, en caso de plenitud del hígado-madera, el fuego (corazón) recibe un exceso de la madera, que se pondrá fuerte. En la práctica clínica se observa, en un síndrome de «estancamiento de Qi del hígado», ansiedad y nerviosismo (exceso de fuego del corazón). De modo que hay que escoger el punto-hijo (punto Ying-fuego) del hígado que es Xing Jian (2 H), además para dispersar el punto Ying-fuego del corazón Shao Fu (8c) y para dispersar la plenitud del hígado y el corazón.

En caso de vacío del hígado-madera, el agua (riñón) resentida por la debilidad de la madera se debilita también. En este caso hay que escoger el punto He-agua del hígado que es Qu Quan (8 H), y también el punto He-agua del riñón, Yin Gu (10 R), para tonificar el hígado y el riñón. A continuación adjuntamos el esquema de los 12 meridianos:

Este método de tonificar o dispersar puede también aplicarse según la teoría de dominación de los 5 elementos, sobre todo, cuando se trata de las patologías resultantes de la relación de la agresión y del insulto (Chang Wu) de los 5 elementos.

Puntos madre-hijo de los 12 meridianos principales				
	En caso de vacío, tonificar la madre		En caso de plenitud, dispersar el hijo	
Meridianos	Propio meridiano punto-madre	Meridiano madre punto-Ben	Propio meridiano punto-hijo	Punto-Ben
Pulmón (metal)	Tonificar la tierra		Dispersar el agua	
	Tai Yuan (9 P)	Tai Bai (3 B)	Chi Ze (5 P)	Yin Gu (10 R)
Intestino grueso (metal)	Tonificar la tierra		Dispersar el agua	
	Qu Chi (11 IG)	Zu San Li (36 E)	Er Jian (2 IG)	Tong Gu (66 V)
Intestino delgado (fuego)	Tonificar la madera		Dispersar la tierra	
	Hou Xi (3 ID)	Zu Lin Qi (41 VB)	Xiao Hai (8 ID)	Zu San Li (36 E)
Corazón (fuego)	Tonificar la madera		Dispersar la tierra	
	Shao Chang (9C)	Da Dun (1 H)	Shen Men (7 C)	Tai Bai (3B)
Riñón (agua)	Tonificar el metal		Dispersar la madera	
	Fu Liu (7 R)	Jin Qu (8 P)	Yong Quan (1R)	Da Dun (1 H)
Vejiga (agua)	Tonificar el metal		Dispersar la madera	
	Zhi Yin (67 V)	Shang Yang (1 IG)	Shu Gu (65 V)	Zu Lin Qi (41 VB)
Bazo (tierra)	Tonificar el fuego		Dispersar el metal	
	Da Du (2B)	Shao Fu (8C)	Shan Qiu (5B)	Jin Qu (8 P)
Estómago (tierra)	Tonificar el fuego		Dispersar el metal	
	Jie Xi (41 E)	Qian Gu (2 ID)	Li Dui (45 E)	Shang Yang (1 IG)
Hígado (madera)	Tonificar el agua		Dispersar el fuego	
	Qu Quan (8 H)	Yin Gu (10 R)	Xing Jian (2 H)	Shao Fu (8 C)
Vesícula biliar (madera)	Tonificar el agua		Dispersar el fuego	
	Xia Xi (43 VB)	Tong Gu (66 V)	Yang Fu (38 VB)	Yang Gu (5 ID)
Maestro del corazón (fuego ministerial)	Tonificar la madera		Dispersar la tierra	
	Zhong Chong (9 MC)	Da Dun (1 H)	Da Ling (7 MC)	Tai Bai (3 B)
Triple recalentador (fuego ministerial)	Tonificar la madera		Dispersar la tierra	
	Zhong Zhu (3 TR)	Zu Lin Qi (41 VB)	Tian Jing (10 TR)	Zu San Li (36 Z)

El *Su Wen (Wu Yun Xing Da Lun)* dice: «el Qi en exceso agrede lo que domina e insulta lo que lo domina. El Qi en vacío es agredido por lo que lo domina e insultado por el que es dominado».

Es necesario emplear aparte del punto-madre o punto-hijo, los puntos que pertenecen a otros elementos. Hemos escogido dos ejemplos:

- Si el meridiano del riñón está en plenitud, el exceso de agua puede agredir el fuego (el que domina) e insultar la tierra (el que la domina). En este momento hay que tonificar el punto Shu-tierra (Tai Xi, 3 R), el punto Ying-fuego (Ran Gu, 2 R) del propio meridiano, el punto Shu-tierra del meridiano del bazo (Tai Bai, 3 B) y el punto Ying-fuego del meridiano del corazón (Shao Fu, 8 C) para poder prevenir la transmisión patológica.

- Si el meridiano del riñón está en vacío, el agua en déficit puede ser agredida por la tierra (la que la domina) e insultado por el fuego (el que es dominado). Hay que dispersar el punto Shu-tierra (Tai Xi, 3 R) y el punto Ying-fuego (Ran Gu, 2 R) del propio meridiano, el punto Shu-tierra del meridiano del bazo (Tai Bai, 3 B) y el punto Ying-fuego del meridiano del corazón (Shao Fu, 8 C), para así aliviar la presión de otros elementos. Pondremos a continuación otros ejemplos:

Si el pulmón está en vacío, hay que:

- Tonificar (madre):
 - Tai Yuan (9 P): punto-tierra del meridiano del pulmón.
 - Tai Bai (3 B): punto-tierra del meridiano del bazo.
- Dispersar:
 - Shao Shang (11 P): punto-madera del meridiano del pulmón, (el elemento que domina).
 - Yu Ji (10 P): punto-fuego del meridiano del pulmón (elemento que lo domina).
 - Da Dun (1 H): punto-madera del meridiano del hígado (el elemento que domina).
 - Shao Fu (8C): punto-fuego del meridiano del corazón (el elemento que lo domina).

Si el pulmón está en plenitud, hay que:

- Dispersar:
 - Chi Ze (5 P): punto-agua del meridiano del pulmón.
 - Yin Gu (10 R): punto-agua del meridiano del riñón.
- Tonificar:
 - Shao Shang (11 P): punto-madera del meridiano del pulmón (el que domina).
 - Yi Ji (10P): punto-fuego del meridiano del pulmón (el que le domina).
 - Da Dun (1 H): punto-madera del meridiano del hígado (el que domina).
 - Shao Fu (8 C): punto-fuego del meridiano del corazón (que domina).

Si el estómago está en vacío hay que:

- Tonificar (madre):
 - Jie Xi (41 E): punto-fuego del meridiano del estómago.
 - Yang Gu (5 ID): punto-fuego del meridiano del intestino delgado.
- Dispersar:
 - Nei Ting (44 E): punto-agua del meridiano del estómago.
 - Xian Gu (43 E): punto-madera del meridiano del estómago.
 - Tong Gu (66 V): punto-agua del meridiano de la vejiga.
 - Zu Lin Qi (41 VB): punto-madera del meridiano de la vesícula biliar.

Si el estómago está en plenitud, hay que:

- Dispersar (hijo):
 - Li Qui (45 E): punto-metal del meridiano del estómago.
 - Shang Yang (1 IG): punto-metal del meridiano del intestino grueso.
- Tonificar:
 - Nei Ting (44 E): punto-agua del meridiano del estómago.
 - Xian Gu (43 E): punto-madera del meridiano del estómago.
 - Tong Gu (66 V): punto-agua del meridiano de la vejiga.
 - Zu Lin Qi (41 VB): punto-madera del meridiano de la vesícula biliar.

3. Utilización de los cinco puntos Shu según las cuatro estaciones

Este método refleja la concepción de «la concordancia entre el cielo y el hombre». Basándose en las características energéticas de los cinco puntos Shu, y en las influencias que ejercen los cambios climáticos de las cuatro estaciones sobre las funciones fisiológicas de los cinco órganos, los antiguos chinos establecieron una serie de criterios para utilizar los cinco puntos Shu según las estaciones. Los textos antiguos, sobre todo los múltiples capítulos del *Ling Shu* y el *Nan Jing*, nos ofrecen muchas indicaciones en cuanto a la utilización de los cinco puntos Shu en función de las estaciones.

Ling Shu: «En primavera es conveniente utilizar los puntos Luo, Ying y los puntos de los meridianos situados en los intervalos musculares (Feng Rou).* Si la patología es severa, la puntura es más profunda, si la patología es ligera, la puntura es superficial. En verano, se utilizan los puntos Shu (transporte), Sun Luo (Luo capitales) que se sitúan por encima de los músculos. En otoño, aparte de utilizar los puntos He, hay que aplicar la misma técnica de puntura que en primavera. En invierno se usan los puntos Jing (pozo) y Shu (transporte). La puntura es profunda y duradera».

Ling Shu: «La energía perversa de las distintas estaciones ataca a las diferentes partes del cuerpo. Los principios terapéuticos de la acupuntura-moxibustión se basan en las relaciones entre los puntos de acupuntura y los climas estacionales. Por eso, en primavera se emplean los puntos situados en los grandes meridianos, los vasos Luo e intervalos musculares; si la patología es grave, la puntura es profunda y si la patología es ligera, la puntura es superficial. En verano se pueden emplear los puntos de los 6 meridianos Yang de abundancia de Qi, los puntos entre Luo capilares y los puntos en los intervalos musculares (Feng Rou), la técnica de la puntura subcutánea es superficial. En otoño se utilizan los puntos Jing (pasaje) y los puntos Shu (transporte). Si la patología se encuentra en las 6 entrañas, se utilizan los puntos He (unión). En invier-

* Feng Rou: demarcación de la carne. Antiguamente se consideraba a la capa grasa como carne blanca y los tejidos musculares como carne roja.

no se utilizan los puntos Jing (pozo) y los puntos Ying (fuente), pero la puntura debe ser profunda y duradera».

Esta noción de «estación» se aplica también en los diferentes periodos del día. Por ejemplo, el *Ling Shu* dice: «en primavera, la energía Yang crece y en verano alcanza su apogeo. En otoño, la energía Yang se repliega y en invierno se repliega hacia el interior. Estos cambios de la energía, según las 4 estaciones del año, se reflejan también en el cuerpo humano. Si dividimos el día en 4 partes, la mañana es como la primavera, el mediodía como el verano, la tarde como el otoño y la media noche como el invierno. En el cuerpo humano la energía Yang crece por la mañana y la energía perversa decrece, el enfermo se siente despejado de mente. Por el mediodía la energía Yang se vuelve más abundante, la energía vital predomina sobre la energía perversa, el enfermo está más aliviado y tranquilo. Por la tarde la energía Yang se repliega, la energía perversa aumenta progresivamente, el estado del enfermo empeora. Por la media noche, la energía Yang se interioriza, la energía perversa ocupa el cuerpo y el estado del enfermo se agrava considerablemente».

En cuanto a la utilización de los cinco puntos Shu, podemos constatar que existen diversas indicaciones en el *Ling Shu* (capítulos 2, 19 y 44), en el *Su Wen* (capítulos 28, 61 y 68), así como en el *Nan Jing* (67 dificultades). A primera vista, algunas indicaciones nos pueden parecer dispersas y contradictorias, pero lo que ocurre es que están presentadas bajo contextos distintos. La mayoría de ellas son pautas y directrices a seguir en el tratamiento preventivo estacional.

En el cuadro de la página siguiente vemos un resumen de todos los capítulos del *Ling Shu*, del *Su Wen* y del *Nan Jin*, en lo que concierne a la utilización de los 5 puntos Shu según las estaciones. Aquí observamos que existen dos opiniones distintas, en cuanto a la utilización de estos puntos. El *Nei Jing* propone «la puntura del punto Jing (pozo) en el invierno», mientras que *Nan Jing* propone «el punto Jing (pozo) en la primavera».

El *Nei Jing* dice: «El otoño es el advenimiento del reinado del metal y hace retractar al pulmón. El metal va a vencer al fuego. El Yang Qi está en el He. El Yin empieza a triunfar, la humedad se extiende por el cuerpo. El Yin Qi aún no es abundante y no puede profundizarse,

Utilización de los 5 puntos Shu según las estaciones

	Ling shu (cap. 2)	Ling shu (cap. 19)	Ling shu (cap. 28)	Su wen (cap. 28)	Su wen (cap. 61)	Su wen (cap. 64)	Nan Jing (dificultad 75)
Primavera	Luo Mai Punto Ying (fuente) Intervalos musculares de los meridianos (Ashi)	Los puntos situados en meridianos e intervalos musculares	Ying (fuente)	Luo Mai	Luo Mai Intervalos musculares	El Qi del cielo empieza a manifestarse, el Qi de la tierra empieza a brotar, el agua circula, los meridianos libres, el Qi del hombre se sitúa en los Luo Mai	Jing (pozo)
Verano	Punto Shu (transporte) Sun Luo (vasos capilares)	Los puntos de los 6 meridianos Yang Sun Luo Puntos de los intervalos musculares. Zonas cutáneas	Shu (transporte)	Puntos de los meridianos	Puntos de los meridianos Yang	Los meridianos están llenos, el Qi se desborda en los Sun Luo, la piel está llena y reafirmada	Ying (fuente)
Fin del verano			Jing (paseje)			Los Jing Luo están llenos, y el Qi se desborda en los músculos	Shu (transporte)
Otoño	He (unión)	Jing (paseje). Shu (transporte) He (unión)	He (unión)	He (unión)	Shu (transporte)	El Qi del cielo empieza a retraerse, los orificios cutáneos se cierran y la piel se retracta	Jing (paseje)
Invierno	Jing (pozo) Shu (transporte)	Jing (pozo) Ying (fuente)	Jing (pozo)	Más drogas menos agujas	Jing (pozo) Ying (fuente)	El Qi-Xue se interioriza y entra en contacto con los huesos y la médula, luego pasa a los 5 Zang	He (unión)

por eso se escoge el punto Shu (transporte) para dispersar el perverso Yin y el punto He (unión) para debilitar el perverso Yang. Cuando el Yang está en declive se utiliza el punto He.

El invierno es el advenimiento del reinado del agua. El riñón domina el periodo de la enclaustración, el Yang Qi disminuye, el Yin Qi florece y se reafirma. El Tai Yang se esconde en la profundidad, el pulso Yang desaparece. Se utiliza el punto Jing (pozo) para bajar el Yin que refluye y el punto Ying (fuente) para reafirmar el Yang Qi. Por eso se dice: «si en invierno se puntura el Jing (pozo) y el Ying (fuente) no habrán en primavera ni rinorrea ni epistaxis».

El *Nan Jing* propone la utilización del punto Jing (pozo) en primavera, basándose en la correspondencia de los cinco periodos estacionales con los 5 órganos y los 5 puntos Shu: «en primavera hay que punturar el Jing (pozo) porque el Qi perverso está en el hígado; al final del verano hay que punturar el Ying (fuente) porque el Qi perverso está en el corazón. En el final del verano hay que punturar el Shu (transporte) porque el Qi perverso está en el bazo; en otoño hay que punturar el Jing (pasaje) porque el Qi perverso está en el pulmón; en invierno hay que punturar el He (unión) porque el Qi perverso está en el riñón».

Esta diferencia de uso de los 5 puntos Shu según las cuatro estaciones, parece ser que tiene que ver con el contenido. Opinamos que si se trata del síndrome de plenitud y hay que dispersar el hijo, podemos recurrir a lo que nos indica el *Nei Jing*. Si se trata del propio órgano enfermo, se aconseja aplicar el principio establecido por el *Nan Jing*. Además, los textos clásicos proponen también la utilización de los cinco puntos Shu según el emplazamiento de la enfermedad, ya que los 5 órganos están relacionados con estructuras superficiales como la piel, los tendones y los huesos.

El *Ling Shu* (capítulo 6) dice: «existe el Yin-Yang en el interior del cuerpo, existe el Yin-Yang en el exterior del cuerpo. En el interior, los 5 órganos son Yin, las 6 entrañas son Yang; en el exterior, los tendones y los huesos son Yin y la piel es Yang».

«Cuando la enfermedad se sitúa en el Yin del Yin (órgano) hay que punturar el Ying y el Shu; cuando la enfermedad se sitúa en el Yang del Yin (entraña), hay que punturar el He; cuando la enfer-

medad se sitúa en el Yin del Yang (tendones y huesos), hay que punturar el Jing (pasaje); cuando la enfermedad se sitúa en el Yang del Yang (piel) hay que punturar el Luo». * Existe, además, otra forma de utilizar los cinco puntos Shu, se trata de utilizarlos en «los métodos para seleccionar los puntos según las horas» (*An Shi Xuan Xue Fa*). Es decir, en el tratamiento por cronoacupuntura.

Los puntos He inferiores (Xia He Xue)

Los puntos He inferiores son llamados también los puntos He inferiores de las 6 entrañas. Deben su existencia a la teoría de que «los He tratan los Fu», mencionada en el *Ling Shu* (capítulo 4). Éstos son:

- Zu San Li (36 E): He inferior del estómago.
- Sang Ju Xu (37 E): He inferior del intestino grueso.
- Xia Ju Xu (39 E): He inferior del intestino delgado.
- Wei Yang (39 V): He inferior del triple recalentador.
- Wei Zhong (40 V): He inferior de la vejiga.
- Yang Ling Quan (34 VB): He inferior de la vesícula biliar.

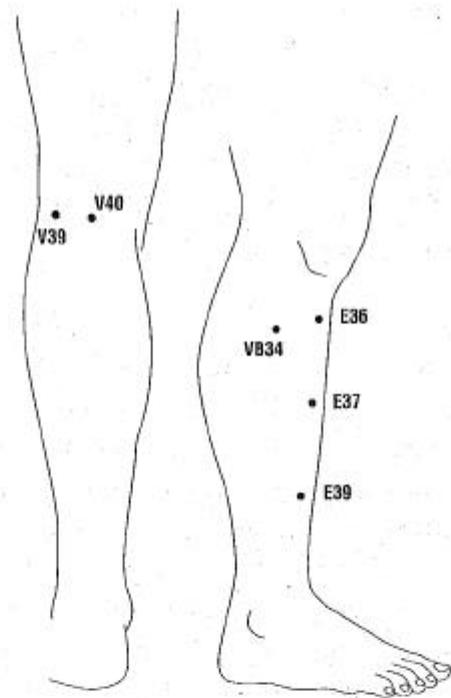
Los puntos He inferiores de los 3 meridianos Yang del pie (estómago, vesícula biliar y vejiga) son también puntos He dentro de los 5 puntos Shu, mientras que los puntos He inferiores de los 3 meridianos Yang de la mano (intestino grueso, intestino delgado y triple recalentador) son diferentes de los puntos He dentro de los 5 puntos Shu. La incorporación de estos tres puntos suplementarios, permite así a las 6 entrañas, que están situadas en el abdomen, tener un punto He a nivel de los 3 Yang del miembro inferior.

Esta forma de distribuir los puntos He inferiores del intestino grueso, intestino delgado y triple recalentador en el meridiano del estómago y de la vejiga responde a lo que nos indica el *Ling Shu*: «el intestino grueso y el intestino delgado pertenecen al estómago

* Esta cita del *Ling Shu* ha sido corregida por el Doctor Lu Shou Yeng en su libro *Zhen Jiu Xue Shu Jin Yen Xuan* para concordar con el espíritu de otros capítulos del *Nei Jing*: las frases como «enfermedad en el Yang del Yang» por: «en el Yang del Yin», y «enfermedad en el Yang del Yin» por: «Yang del Yang».

Yang Ming del pie». De hecho, éstos reciben Gu Qi* transformado en el estómago y tienen una relación directa con el mismo a nivel fisiológico. Del mismo modo, el triple recalentador («vía del agua») se considera perteneciente a la vejiga.

Los puntos He inferiores de las 6 entrañas son lugares de donde se deriva el Qi de los 6 meridianos Yang, para ir luego a atarse respectivamente a las entrañas; son eficaces en el tratamiento de los trastornos de las entrañas. Fisiológicamente, las 6 entrañas son Yang, y su actividad principal es la de recibir y madurar los alimentos, transformar la quintaesencia y transportar los desechos. Sus funciones son «transportar, no conservar, mantener la salida-entrada libre y su movimiento es de descenso». De hecho, los trastornos de

las 6 entrañas suelen tener un carácter de plenitud. En la práctica clínica, los puntos He inferiores son utilizados para hacer circular y descender el Qi de la entraña.

* Gu Qi: energía de los alimentos.

Entraña	He inferior	Zona de la influencia en el abdomen	Indicaciones
Estómago	Zu San Li (36 E)	En el epigastrio alrededor del Zhong Wan (12 RM) desde Ju Que (14 RM) hasta Xia Wan (10 RM)	Dolor de estómago
Vesícula biliar	Yang Ling Guan (34 V B)	Zona de la vesícula biliar: hipocondrios y fiancos (lugar de Dai Mai)	Dolor del hipocondrio y del lateral del tronco
Intestino grueso	Shang Ju Xu (37 E)	Alrededor del Tian Shu (25 E): desde Hua Rou Men (24 E) hasta Shui Dao (28 E) (Zona del I.G.)	Dolor del abdomen, diarreas
Intestino delgado	Xia Ju Xu (39 E)	Alrededor del ombligo desde Shui Fen (9 RM) hasta el Guam Yuan (4 RM) y ocupa una zona de 1 Cun a cada lado del Ren Mai	Dolor abdominal (bajo vientre)
Vejiga	Wei Zhong (40 V)	Alrededor del Zhong Ji (3 RM) (Zona de la vejiga)	Dolor del bajo vientre debido a trastornos de la vejiga
Triple recalentador	Wei Yang (39 V)	Extiende su influencia a los 3 recalentadores, en particular al recalentador inferior	Dolor abdominal migratorio, retención miccional

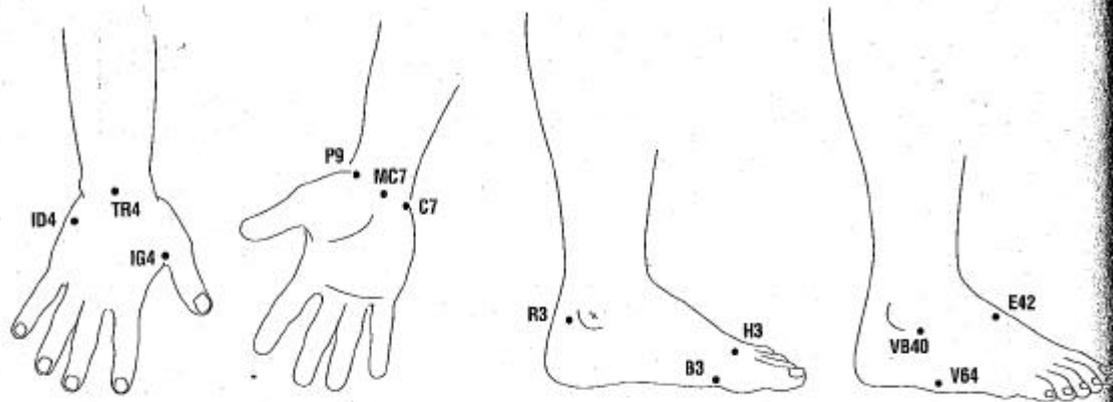
Los puntos Yuan

Cada uno de los 12 meridianos principales posee alrededor de la muñeca y de los tobillos un punto importante donde pasa y permanece la energía esencial (Yuan Qi). Estos puntos son llamados «los doce puntos Yuan». Los puntos Yuan de los meridianos Yin corresponden a los puntos Shu (transporte) de los 5 puntos Shu, los puntos Yuan de los meridianos Yang son puntos aparte.

La energía esencial es distribuida desde los riñones a los Zan (órganos) y a los He (entrañas), y toma la vía del San Jiao (triple recalentador) para alcanzar los miembros y emerger en los puntos Yuan, por tanto, el San Jiao tiene una estrecha relación con el Yuan Qi.

El Nan Jing (dificultad 38) considera el San Jiao como «un embajador del Yuan Qi y maestro de todos los Qi».

Los puntos Yuan permiten que el Yuan Qi circule libremente por los 3 recalentadores y lo movilizan para eliminar el Xie Qi, tonificar el vacío y fortalecer la energía vital.

[Redacted text]

Todos los trastornos de los Zang-Fu pueden ser tratados a través de los puntos Yuan correspondientes. Por ejemplo:

- Tai Yuan (9 P): trata la tos y la disnea.
- Tai Bai (3 B): trata la diarrea y el borborigmo.

En cuanto a la utilización clínica de los puntos Yuan, se aplican varios métodos de combinación de los puntos Yuan con otros puntos especiales.

a) Combinación de los puntos Yuan entre los Zang y los Fu. Es la combinación de los puntos Yuan de los 5 Zang con los 6 Fu, explicando además el método de la combinación arriba-abajo, Yin-Yang. Se aplica sobre todo en los trastornos de las vísceras internas con manifestaciones clínicas en la superficie de los 4 miembros y la cabeza. En cuanto a la localización de la patología, el interior es Yin y el exterior es Yang.

[Redacted text]

La combinación es la siguiente:

- [Redacted] (el meridiano del pie con el meridiano de la mano). R con SJ, C con VB
- [Redacted] (el meridiano del pie con el de la mano). V con P, SD con B
- [Redacted] (el meridiano del pie con el de la mano). MC con VE, SB con H

Ejemplos:

- En caso de vacío de Yin del hígado se observa: vértigo, deslumbramiento, espasmos musculares de los 4 miembros. La patología se sitúa en el hígado, los síntomas se manifiestan en la cabeza y los 4 miembros. Se escogen el punto Yuan del hígado: Tai Chong (3 H) y el punto Yuan del intestino grueso: He Gu (4 IG).
- En caso de un vacío de Qi del pulmón, se produce dolor y sensación de frío en la espalda (escápula) y micción frecuente. Se combinan el Yuan del pulmón, Tai Yuan (9 P), con el Yuan de la vejiga, Jing Gu (64 V).

b) Combinación de los puntos Yuan y los puntos Luo. Existen dos formas de combinar los puntos Yuan y los puntos Luo:

1. [Redacted]

[Redacted] Cuando un meridiano está afectado, se utiliza el punto Yuan de dicho meridiano y el punto Luo del meridiano que está en relación de Biao-Li con él. El punto Yuan es principal y el punto Luo es secundario, de donde procede la denominación de la relación «huésped-invitado».

EJEMPLOS: el meridiano del pulmón Tai Yin de la mano afectado da lugar a tos, disnea y opresión torácica. Se utilizan los puntos Yuan del pulmón, Tai Yuan (9 P), y Luo del intestino grueso, Pian Li (6 IG). El meridiano de la vesícula biliar, Shao Yang, del pie afectado producirá síntomas como dolor del hipocondrio, boca amarga, vómitos, vértigo y vista borrosa. Se utilizan el punto Yuan del meridiano del

la vesícula biliar, Qiu Xu (40 VB) y el punto Luo del meridiano del hígado, Li Gou (5 H).

2. *Combinar el punto Yuan y el punto Luo del mismo meridiano.* Basándose en que «la enfermedad reciente se sitúa en el meridiano y la enfermedad crónica en el Luo», en caso de trastornos crónicos y duraderos, la energía vital se debilita, el Qi-Xue y el Tan-humedad se estancan en los meridianos y los vasos Luo. De esta manera, frente a

los trastornos crónicos de origen externo, intentarse con el punto Yuan y el punto Luo del mismo meridiano. Ejemplos:

- En caso de tos crónica y rebelde se utilizan el punto Yuan, Tai Yuan (9 P), y el punto Luo, Lie Que (7 P), del meridiano del pulmón.
- En caso de palpitations y dolor torácico se combinan el punto Yuan, Da Ling (7 MC), y el punto Luo, Nei Guan (6 MC).

Aparte de su utilización terapéutica, existe otro posible uso de los puntos Yuan para el diagnóstico.

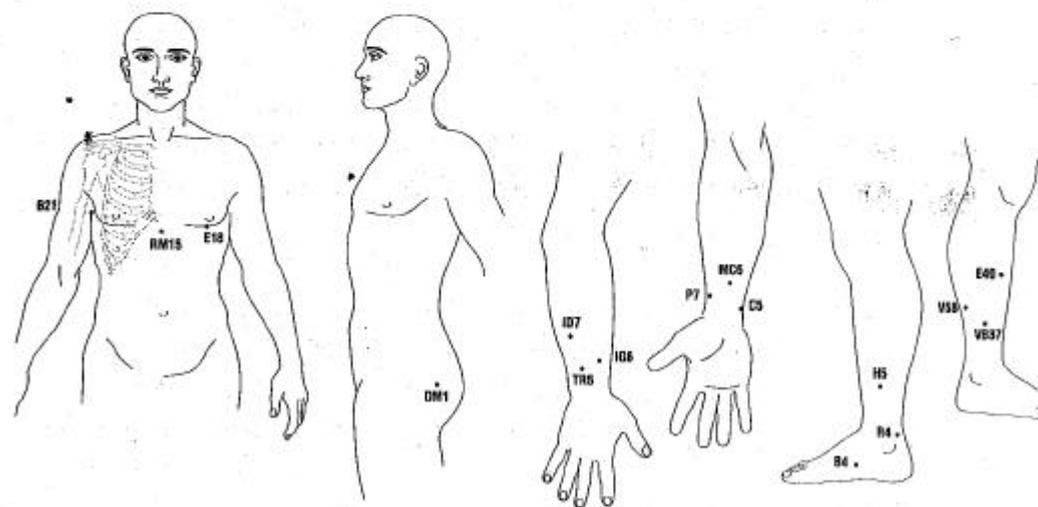
El *Ling Shu* dice: «En las patologías de los 5 órganos, se observan las reacciones en los 12 puntos Yuan. Si se conoce bien la correspondencia entre los puntos Yuan y los órganos, se puede reconocer (diagnosticar) los trastornos de los 5 órganos». Esta cita demuestra que la observación de los puntos Yuan nos permite saber el estado energético de los meridianos para así conocer el órgano afectado. En la práctica clínica se analiza la modificación de la piel y el dolor a la palpación en un punto Yuan. Por ejemplo:

- Se encuentra el dolor mediante la palpación en el punto Yuan, Da Ling (7 MC) del meridiano del pericardio, en caso de miocarditis.
- Se observa el punto doloroso en el punto Yuan, Tai Xi (3 R) del meridiano del riñón, en caso de piloronefritis.

Los puntos Luo

Los puntos Luo son el origen de donde parte el vaso Luo, separándose del meridiano principal. Existen 15 puntos Luo, 12 de ellos

para cada uno de los 12 meridianos principales, uno para el Du Mai, uno para el Ren Mai y el último que es el gran Luo del bazo. El *Su Wen* mencionó otro Luo que es el gran Luo del estómago.

El gran Luo de estómago, citado también por Xu Li, atraviesa el diafragma, enlaza el pulmón y sale por debajo del seno izquierdo. Es el lugar donde se palpa el Zong Qi (energía compleja).

Los Luo están distribuidos de la siguiente manera:

- *En los 4 miembros.* Los vasos Luo de los meridianos Yin van a los meridianos Yang de relación de Biao-Li y los vasos Luo de los meridianos Yang van a los meridianos Yin de relación de Biao-Li.
- *En el tronco.* El vaso Luo del Ren Mai se distribuye en el abdomen; el vaso Luo del Du Mai alcanza la cabeza y el meridiano de la vejiga Tai Yang del pie. El vaso gran Luo del bazo y el vaso gran Luo del estómago se ramifican en el tórax y en los hipocondrios.

Las funciones de los vasos Luo son principalmente tres:

1. Los vasos Luo refuerzan la relación de Biao-Li entre un meri-

diano Yin y un meridiano Yang. Existe un doble enlace entre los vasos Luo de las manifestaciones Yin-Yang; de aquí proviene la expresión «un Luo con dos meridianos».

2. Los vasos Luo gobiernan todos los Luo del cuerpo. Los 15 (16) vasos Luo se consideran como los grandes Luo. Existen otros Luo: Sun Luo (Luo capilares); Fu Luo (Luo superficiales), etc. A su vez éstos son gobernados por los grandes Luo.

3. Los vasos Luo tienen también como función transportar y difundir la energía-sangre, la energía Ying-Wei (energía nutritiva y energía defensiva) para irrigar y nutrir a todos los tejidos del organismo. Esta función pertenece sobre todo a los Sun Luo.

En cuanto a las patologías de los vasos Luo, el *Nei Jing* no da una explicación extensa, sino más bien simple. Dice que los síntomas de los vasos Luo son básicamente similares a los de los 12 meridianos principales; menciona tan sólo uno o dos síntomas para cada vaso Luo. En la página siguiente podemos ver un cuadro de los síntomas de vacío o de plenitud de los vasos Luo.

La utilización de los puntos Luo requiere un conocimiento sobre las funciones y patologías de los vasos Luo.

- Si el vaso Luo del corazón es perturbado, en caso de plenitud, habrá una congestión a nivel del tórax y del diafragma, y en caso de vacío, habrá una afasia; en ambos casos se utiliza el punto Luo Tong LI (5 C) como punto terapéutico y, según el principio «tonificar en caso de vacío, dispersar en caso de plenitud».

- Los puntos Luo tratan los trastornos implicando dos meridianos unidos por una relación de Biao-Li, o los trastornos provenientes de una región controlada por estos dos meridianos. Tal es el caso del punto Luo del pulmón, Lie Que (7 P), que trata no sólo los trastornos del meridiano del pulmón, tales como la tos y la disnea, sino también trastornos del meridiano del intestino grueso como la dentalgia y el dolor y rigidez del cuello.

- En el caso de «enfermedad reciente se sitúa en Jing (meridiano), en caso de enfermedad crónica en Luo».

Vasos Luo	Puntos	Vacío	Plenitud
Pulmón	Lie Que (7 P)	Disnea, micción frecuente, enuresis	Palmas de las manos calientes
Corazón	Tong Li (5 C)	Afasia	Congestión del tórax y del diafragma
Maestro del corazón	Nei Guan (6 MC)	Ansiedad e inquietud	Dolor precordial
Intestino grueso	Pian Li (6 IG)	Sensación de frío en los dientes, sensación de congestión del diafragma	Caries, dolor dental, sordera
Intestino delgado	Zhi Zhen (7 ID)	Verrugas	Articulaciones débiles, codo inmóvil
Triple recalentador	Wai Guan (5 TR)	Debilidad de la articulación del codo	Espasmos del codo
Bazo	Gong Sun (4 B)	Distensión abdominal	Cólicos intestinales, vómitos y diarreas (Qi Ni)
Riñón	Da Zhong (4 R)	Dolores lumbares	Retención miccional y defecal
Hígado	Li Gou (5 H)	Prurito intenso del perineo	Inflamación de los testículos, erección anormal
Estómago	Feng Long (40 E)	Debilidad y pérdida de masa muscular de las piernas	Locuras, epilepsia, dolor e hinchazón de la garganta, afonía (Qi Ni)
Vejiga	Fei Yang (58 V)	Rinorrea clara, epistaxis	Nariz tapada con mucosidad, cefalea, dolor de espalda
Vesícula biliar	Guan Ming (37 VB)	Debilidad de las piernas, dificultad al levantarse después de estar sentado	Pies congelados
Luo del Ren mai	Jiu Wei (15 RM)	Prurito en la piel del abdomen	Dolor de la piel del abdomen
Luo del Du mai	Chang Qiang (1 DM)	Cabeza pesada, vértigos	Rigidez de la columna vertebral
Gran Luo del bazo	Da Bao (21 B)	Debilidad de todas las articulaciones	Dolor en todo el cuerpo
Gran Luo del estómago	Xu Li (18 E)	Palpitaciones	Sensación de congestión en el pecho

Los agentes patógenos, tales como el estancamiento de Qi-Xue, y la acumulación de Tan-humedad, penetran desde los Jing (meridiano) hasta los Luo. Los puntos Luo suelen ser utilizados en caso de enfermedades crónicas de origen interno.

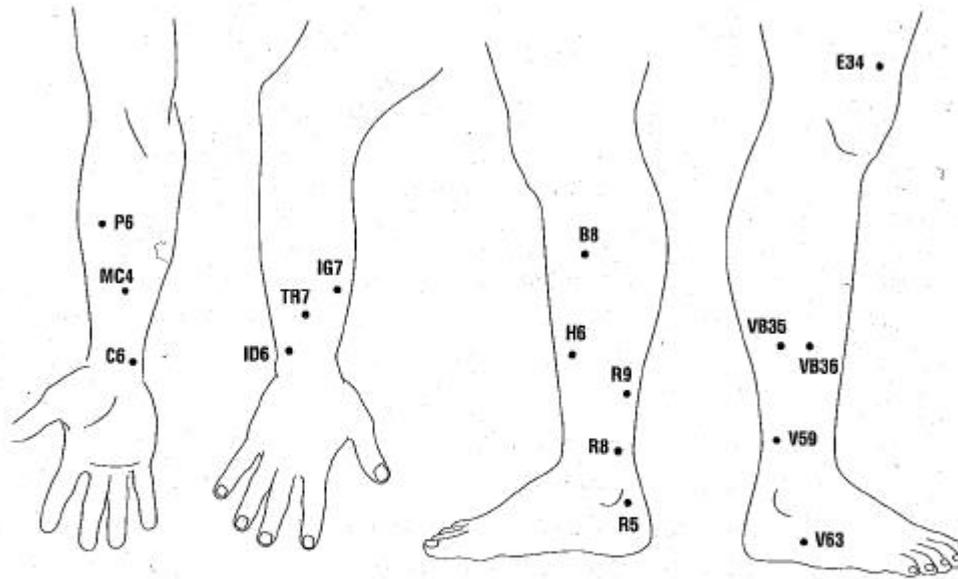
Los puntos Luo tienen, además, una función específica sobre síntomas de los meridianos principales; por ejemplo, el punto Luo del estómago, Feng Long (40 E), trata el dolor de garganta, locuras, epilepsia, dolor e hinchazón abdominal, vómitos, edema en la cara y en los 4 miembros, dolor precordial, pesadez del cuerpo (síntomas del Luo del estómago, del meridiano del estómago y del meridiano del bazo). En este punto se hace referencia a las indicaciones particulares de cada punto Luo.

Los 16 puntos Xi

Cada uno de los 12 meridianos principales posee un punto Xi (hendidura) y, además, 4 de los 8 meridianos curiosos:

1. Yin Wei Mai	2. Yang Wei Mai
3. Yin Qiao Mai	4. Yang Qiao Mai

Todos ellos se sitúan entre los dedos de la mano y los codos, los dedos de los pies y las rodillas, excepto el punto Xi del meridiano del estómago, que está situado por encima de la rodilla. Los puntos Xi son los lugares donde se concentra profundamente el Qi-Xue

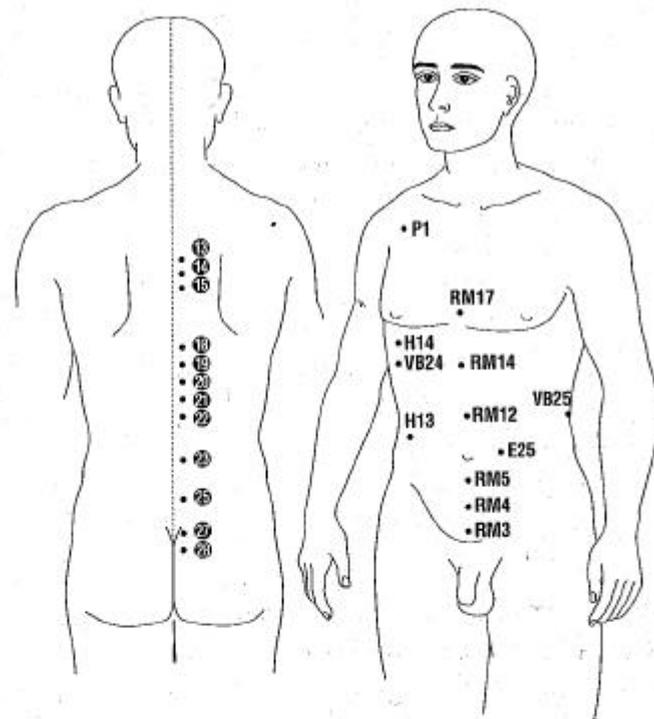
del meridiano. Son utilizados en la práctica clínica en los trastornos agudos del meridiano y de las vísceras correspondientes, sobre todo cuando vienen acompañados de dolor. Los textos antiguos proporcionan muchas indicaciones sobre los puntos Xi. Resumiendo, los puntos Xi de los meridianos Yin tratan esencialmente los trastornos de la sangre, mientras que los puntos Xi de los meridianos Yang tratan, sobre todo, los dolores agudos. Expongo a continuación algunos ejemplos según los antiguos textos:

- Kong Zui (6 P): trata la hemoptisis, («Da Cheng, Liu Ji, Tu Yi»).
- Yin Xi (6 C): trata la hemoptisis («Da Cheng»), epistaxis («Yu Long Jing»), hemoptisis y epistaxis («Da Cheng»).
- Di Ji (8 B): Zhen Jia en la mujer (tumefacciones en el abdomen con hinchazón y dolor) («Da Cheng»).
- Shui Quan (5 R): amenorrea («Jia Yi Jing, Da Cheng»).
- Zhong Du (6 H): hemorragias después del parto.
- Wen Liu (7 IG): dolor del brazo, del codo, borborismo y dolor intestinal, dentalgia («Jia Yi Jing»). Borborismo y dolor intestinales. Dolor de la lengua, dolor de la garganta («Da Cheng»).
- Yang Lao (6 ID): dolor intenso del hombro y brazo («Jia Yi Jing»). Dolor agudo en la espalda, dolor en el ojo («Yu Long Jing»).
- Jing Men (63 V): cefalea violenta («Biao You Fu»).
- Fu Yang (59 V): dolor de las lumbares que no permite estar en pie ni levantarse cuando se está sentado («Da Cheng»).

En la práctica clínica todos los puntos Xi pueden ser utilizados con gran eficacia para aliviar los dolores insoportables de las vísceras y de los meridianos debidos a la obstrucción de la energía-sangre.

Los puntos Shu de espalda (Bei Shu) y los puntos Mu

Cada uno de los órganos-entrañas posee un punto Shu de espalda, situado en el meridiano de la vejiga, en la región dorso-lumbar, y un punto Mu (concentración) situado en la región torácico-abdominal. En total son 12 puntos Shu de espalda y 12 puntos Mu. Los puntos Shu de espalda están considerados como los puntos donde se vierte el Qi

de los órganos-entrañas. El ideograma *Shu* significa transporte. Cada punto tiene el nombre del órgano o entraña correspondiente, por ejemplo, *Gan* significa hígado y *Gan Shu* es el punto Shu de espalda del hígado. La localización de los puntos Shu de espalda corresponde a la posición anatómica de cada víscera; por ejemplo, el punto Shu de espalda del pulmón está situado al nivel de la 3.ª vértebra dorsal, el del hígado al nivel de la 9.ª vértebra dorsal y el de la vejiga al nivel de la 2.ª sacra. Por lo tanto, todos tienen un efecto directo sobre los órganos-entrañas.

Los puntos Mu son considerados como puntos donde se concentra el Qi de los órganos-entrañas. Están situados en el tórax y en el abdomen, y se corresponden con la situación anatómica de cada víscera. En caso de desequilibrio de un órgano o entraña suelen doler cuando son sometidos a palpación.

Los puntos Shu de espalda y Mu son lugares de concentración del Qi de los órganos-entrañas. Ambos puntos se utilizan en las patologías internas de los órganos-entrañas, pero existen ciertas diferencias en

cuanto a sus indicaciones en la práctica clínica. Los puntos Shu de espalda son, sobre todo, empleados para tonificar los Zang órganos-entrañas. Relacionados directamente con los órganos correspondientes, tienen un efecto tonificante, rápido y particularmente eficaz. Permiten intervenir directamente sobre los Zang e indirectamente sobre los órganos de sentido y otras partes del cuerpo relacionadas con los Zang. Por ejemplo, el punto Shu de espalda del hígado, *Gan Shu* (18 V), puede ser utilizado en caso de desequilibrio del hígado y también en los trastornos de los ojos y de los tendones. Los puntos Mu tienen un papel preponderante en el tratamiento de las enfermedades de las entrañas. Son utilizados, sobre todo, para tratar los trastornos agudos y las lesiones de las vísceras debidas a la agresión de la energía perversa (Xie Qi).

Nan Jing (dificultad 67) indica que en caso de lesión de los órganos o de los meridianos Yin, la energía perturbada se manifiesta en el punto Shu de espalda, en la región Yang, y que en caso de trastornos de las entrañas o de los meridianos Yang, la energía perturbada se manifiesta en el punto Mu en la región Yin.

El *Su Wen* indica también que «el que sabe practicar la acupuntura, sigue el Yang y conduce el Yin, utilizando los puntos Shu de espalda para tratar las enfermedades Yin (órgano); sigue el Yin y conduce el Yang utilizando los puntos Mu para tratar las enfermedades Yang (entrañas)».

De manera que, en plan terapéutico, se emplean los puntos Shu de espalda en el tratamiento de las enfermedades de naturaleza Yin (trastornos de los órganos, síndrome de vacío, síndrome de frío) y se utilizan los puntos Mu en el tratamiento de las patologías de naturaleza Yang (trastornos de las entrañas, síndrome de plenitud, síndrome de calor).

- Se utiliza el punto *Zhong Wan* (12 RM), Mu del estómago, para armonizar el estómago y bajar su reflujo del Qi.
- Se utiliza el punto *Zhong Ji* (3 RM), Mu de la vejiga, para favorecer la evacuación miccional.
- Se utiliza el punto *Shen Shu* (23 V), Shu de espalda del riñón, en caso de todos los posibles vacíos del riñón.

- Se utiliza el punto Fei Shu (13 V), Shu de espalda del pulmón para tonificar el pulmón y estimular su función de difusión-distribución y descenso-purificación.

Pero hay que tener en cuenta que los puntos Shu de espalda, situados encima del diafragma, pueden ser utilizados, además, en los trastornos de naturaleza Yang, como el ataque del viento-frío, del viento-calor, tos y disnea agudos y dolor de espalda. Mientras que los puntos Mu, situados por debajo del ombligo, tienen un efecto terapéutico en los trastornos de naturaleza Yin como, por ejemplo, síndromes de agotamiento y de vacío, incontinencias (espermatorrea, enuresis, etc.) e hipermenorrea.

Como indicó Li Dong Yuan: «utilizar los puntos Mu del abdomen en caso de vacío de Yuan Qi y el viento-frío ataca la espalda».

Los puntos Shu de espalda y los puntos Mu pueden combinarse entre ellos, y pueden combinarse con otros puntos en el tratamiento de los órganos-entrañas. La asociación de los puntos Shu de espalda y de los puntos Mu refuerza los efectos terapéuticos y ofrece un tratamiento extremadamente eficaz en los trastornos de los órganos-entrañas.

El *Ling Shu* dice: «cuando la energía perversa ataca el órgano pulmón, se producirá dolor en la piel, escalofríos y fiebre, disnea y tos. Hay que emplear el punto situado en el borde exterior del tórax (se refiere al punto Zhong Fu [1 P], Mu del pulmón) y el punto situado al lado de la 3.ª vértebra dorsal (se refiere al punto Fei Shu [13 V], Shu de espalda del pulmón)».

Esta asociación puede ser también utilizada en el tratamiento de las entrañas. Se emplea el punto Wei Shu (21 V), Shu de espalda del estómago y el punto Zhong Wan (12 RM), Mu del estómago para regularizar las funciones del estómago.

La combinación del punto Shu de espalda y del punto Mu está indicada en ciertas patologías mezcladas de síndromes Yin y Yang; por ejemplo, en caso de un vacío de Qi del bazo, se observan síntomas como adelgazamiento, anorexia, astenia e hinchazón abdominal con dolor en la columna vertebral. Se punturará primero el punto Pi Shu (20 V), Shu de espalda del bazo, y luego el punto

Zhang Men (13 H), Mu del bazo. En una mezcla de un síndrome Yin con Ben en vacío y de un síndrome Yang con Bi en plenitud, la asociación de los Puntos Mu y He y de los puntos Shu de Espalda y Yuan son las combinaciones de los puntos cercanos (Shu de espalda y Mu) y de los puntos lejanos (He y Yuan) en el tratamiento de los órganos-entrañas. Los puntos Mu tienden a tratar las patologías de tipo Yang (entraña, plenitud, calor) y los puntos He suelen ser utilizados en los trastornos de las entrañas y tienen como función el desatascar y hacer descender. La asociación del Mu y el He da buenos resultados terapéuticos en los trastornos de las entrañas con síndromes de plenitud y de calor. Los puntos Shu de espalda tienden a tratar las patologías de tipo Yin (órganos, vacío, frío) y los puntos Yuan son empleados en el tratamiento de los órganos y pueden tonificar el Qi vital y expulsar el Qi perverso. La combinación del Shu de espalda y del Yuan es eficaz en el tratamiento del órgano con síndromes de vacío y de frío. Por ejemplo:

- Fei Shu (13 V): Shu de espalda del pulmón y Tai Yuan (9 P), Yuan del pulmón, tienen un efecto terapéutico en la tos y la disnea debidas a un vacío de Qi del pulmón.

Los puntos Shu de espalda y los puntos Mu de los Zang-Fu

Zang-Fu (órgano-entraña)	Shu de espalda	Mu
Pulmón	Fei Shu (13 V)	Zhong Fu (1 P)
Maestro del corazón	Jue Yin Shu (14 V)	Shang Zhong (17 RM)
Corazón	Xin Shu (15 V)	Ju Que (14 RM)
Hígado	Gan Shu (18 V)	Qi Men (14 H)
Vesícula biliar	Dan Shu (19 V)	Ri Yue (24 VB)
Bazo	Pi Shu (20 V)	Zhang Men (13 H)
Estómago	Wei Shu (21 V)	Zhong Wan (12 RM)
Triple recalentador	San Jiao Shu (22 V)	Shi Men (5 RM)
Riñón	Shen Shu (23 V)	Jing Men (25 VB)
Intestino grueso	Da Chang Shu (25 V)	Tian Shu (25 E)
Intestino delgado	Xiao Chang Shu (27 V)	Guan Yuan (4 RM)
Vejiga	Pang Guang Shu (28 V)	Zhong Ji (3 RM)

- Tian Shu (25 E): Mu del intestino grueso y Shang Ju Xu (37 E), He inferior del intestino grueso, son utilizados en el tratamiento de la diarrea y del dolor abdominal.

Los puntos de reunión (Bao Hui Xue)

Los puntos de reunión son puntos que actúan de forma específica sobre los Zang-Fu, Qi-Xue, Mai (meridianos y vasos), tendones, huesos y médula. El ideograma chino *Hui*, que representa estos puntos, significa reunir, concentrarse.

Los 8 puntos de reunión:

Visceras y tejido	Puntos de reunión
Zang (órganos)	Zhang Men (13 H)
Fu (entrañas)	Zhong Wan (12RM)
Qi (energía)	Shan Zhong (17 RM)
Xue (sangre)	Ge Shu (17 V)
Mai (meridianos y vasos)	Tai Yuan (9 P)
Huesos	Da Zhu (11 V)
Tendones	Yang Ling Quan (34 VB)
Médula	Xuan Zhong (39 VB)

Estos puntos intervienen sobre todo en el tratamiento de las enfermedades sistémicas:

1. *Zhong Wan* (12 RM). Es el punto de reunión de los Fu y además es el punto Mu del estómago. Está indicado para el dolor de estómago, hinchazón abdominal, borborismo intestinal, vómitos, diarreas e ictericia. Es un punto principal en el tratamiento de los trastornos del estómago y de los intestinos. Según los documentos clásicos este punto se utiliza para el tratamiento de los síndromes de calor, plenitud y síndrome agudo de los Fu. Por ejemplo:

- *Su Wen*: hinchazón abdominal brusca que rechaza la presión.
- *Da Cheng*: la peste.
- *Jia Yi Jing*: calor en las orinas que son amarillas y rojas.
- *Chou Hou Gou*: parásitos.

2. *Zhang Men* (13 H): es el punto de reunión de los Zang y es, además, el punto Mu del bazo. Es indicado en casos de hinchazón abdominal, borborismo intestinal, dolor del flanco, Ben Teng,* dolor y sensación de frío en la columna lumbar, orina abundante y turbia.

Es un punto importante para el tratamiento de los trastornos del hígado y el bazo. Según los textos clásicos, está indicado para casos de síndrome de Zang, mezclado con un vacío y una plenitud. Por ejemplo:

- *Qian Jin Fan*: cuerpo amarillo, delgado y dolorido con astenia en los 4 miembros, vientre hinchado, lleno y duro.
- *Da Cheng*: cuerpo delgado, abdomen hinchado como un tambor, astenia en los 4 miembros, irritabilidad.

3. *Yang Ling Quan* (34 VB): es el punto de reunión de los tendones y el punto He de la vesícula biliar. Está indicado en síndromes de Wei (atrofia, debilidad y parálisis) y Bi (obstrucción dolorosa) de los miembros inferiores, dificultad de flexionar y extender la rodilla, dolor del hipocondrio, boca amarga y vómitos.

Tiene como función armonizar los tendones, favorecer las articulaciones y regular las funciones del hígado-vesícula biliar. Por ejemplo, *Jia Yi Jing*: distensión del hipocondrio, vómitos; Bi de la cadera irradiando hasta la rodilla y contracturas de los tendones.

4. *Xuan Zhong* (39 VB): es el punto de reunión de la médula. Está indicado en: *Zhong Feng* (apoplejía cerebral), parálisis de los miembros, dolor de rodillas y piernas, dolor y distensión del tórax y del hipocondrio. Este punto puede, además, tonificar el riñón y nutrir el cerebro. Es un punto principal en el tratamiento de los trastornos del cerebro, ya que éste es el mar de la médula y de ahí que esté indicado en las secuelas de la apoplejía cerebral.

En *Da Chen* se dice que en caso de *Zhong Feng*, hemiplejía, se escogen como puntos de acupuntura *Xuan Zhong* (39 VB), *He Gu* (4 IG), *Kun Lun* (60 V), etc. Además, según otros libros clásicos, *Yi*

* Ben Teng: es un trastorno del riñón. Se manifiesta por: una subida brusca del Qi desde el bajo vientre hacia el estómago, el tórax y la garganta, acompañado de una sensación de sufrimiento importante. En algunas situaciones se observan además dolores abdominales o alternancia de escalofrío y calor.

Jing, Tong Ren, o Da Cheng es el punto Xuan Zhong (39 VB) el indicado para el tratamiento de «el calor del estómago».

5. *Da Zhu* (11 V): es el punto de reunión de los huesos. Está indicado en casos de dolor de la escápula, dolor y rigidez de la nuca y del raquis lumbar. Tiene como función fortalecer los tendones y los huesos. Según *Da Cheng, Jia Yi Jing* y *Tu Yi*, este punto es adecuado en caso de fiebre sin sudoración, fiebre alta con cefalea y escalofríos, fiebre con paludismo y tos; de aquí su capacidad de dispersar el viento y el calor en caso de enfermedades febriles de origen externo.

6. *Ge Shu* (17 V): es el punto de reunión de la sangre. Está indicado en todos los trastornos de la sangre. Tiene como función tonificar, enfriar y vivificar la sangre. Se utiliza junto con el punto *Pi Shu* (20 V), *Xi Men* (4 MC), *Xue Hai* (10 B), etc., para el tratamiento de la anemia y de la anemia púrpura.

7. *Shan Zhong* (17 RM): es el punto de reunión de Qi y del punto *Mu* del Maestro del corazón. Está indicado en casos de opresión torácica, disnea, hipo, tos, palpitaciones y dolor torácico. Tiene una función específica sobre el pulmón, haciendo circular el Qi en el tórax y sobre el corazón, en caso de trastornos emocionales como la ansiedad y la angustia.

8. *Tai Yuan* (9 P): es el punto de reunión de los Mai* y el punto *Shu Yuan* del pulmón. Está indicado en los trastornos del pulmón y del corazón como, por ejemplo, dolor torácico, disnea, etc. Tiene como función activar el Qi, vivificar el Xue y actuar sobre las arterias.

Los 8 puntos de reunión y cruce (Ba Mai Jiao Hui Xue)

Los 8 puntos de reunión y cruce (*Jiao Hui Xue*) son llamados también: «puntos-llave» o «puntos de mando» de los 8 meridianos curiosos. Éstos son:

- *Gong Sun* (4 B): es el punto-llave del Chong Mai.
- *Hou Xi* (3 ID): es el punto-llave del Du Mai.

* Mai: la palabra *Mai* significa, a la vez, meridianos y vasos sanguíneos.

- *Lie Que* (7 P): es el punto-llave del Ren Mai.
- *Zu Lin Qi* (41 VB): es el punto-llave del Dai Mai.
- *Wai Quan* (5 TR): es el punto-llave del Yang Wei Mai.
- *Nei Guan* (6 MC): es el punto-llave del Yin Wei Mai.
- *Zhao Hai* (6 R): es el punto-llave del Yin Qiao Mai.
- *Shen Mai* (62 V): es el punto-llave del Yang Qiao Mai.

Los 8 puntos de reunión y cruce permiten la comunicación energética entre los 12 meridianos principales y los 8 meridianos curiosos. Se utilizan en el tratamiento de las patologías de estos dos sistemas de meridianos. Por ejemplo:

- *Gong Sun* (4 B): puede tratar los trastornos del meridiano del bazo y los del Chong Mai.
- *Nei Guan* (6 MC): está indicado en el tratamiento del meridiano del Maestro del corazón y del Yin Wei Mai.

Como se indica en *Zheng Jiu Lu Men* (Introducción a la acupuntura y la moxibustión): «los 8 métodos se centran en los 8 puntos de los meridianos curiosos. Estos últimos son grandes reuniones de los 12 meridianos principales. Los 360 puntos del cuerpo están bajo el control de los 66 puntos (que son los puntos *Shu*); los 66 puntos están bajo el control de los 8 puntos».

En la práctica clínica, los 8 puntos de reunión y cruce están asociados de dos en dos a razón de su acción cinérgica en el tratamiento de un territorio particular. Éstos son combinados según los principios de la asociación de arriba-abajo y de Yin-Yang.

- *Gong Sun* (4 B): puntos de reunión y cruce del Chong Mai; se combina con *Nei Guan* (6 MC) punto de reunión y cruce del Yin Wei Mai. Esta asociación está indicada en el tratamiento de las patologías del estómago, del corazón y del tórax.
- *Wai Guan* (5 TR): punto de reunión y cruce del Yang Wei Mai; se combina con el *Zu Lin Qi* (41 VB) punto de reunión y cruce del Dai Mai. Esta combinación trata los trastornos del ángulo externo del ojo, de la región retro-auricular, de la mejilla, del cuello y del hombro.

- *Hou Xi* (3 ID): punto de reunión y cruce del Du Mai; se combina con Shen Mai (62 V) punto de reunión y cruce del Yang Qiao Mai. Se utilizan en el tratamiento de las patologías del ángulo interno del ojo, de la mejilla, de la nuca, de la oreja, de la región escapular y de la espalda.

- *Lie Que* (7 P): punto de reunión y cruce del Re Mai; se combina con Zhao Hai (6 R) punto de reunión y cruce del Yin Qiao Mai. Estos dos puntos están indicados en las patologías del tórax, del pulmón, del diafragma y de la garganta.

Hay que añadir que los 4 puntos de reunión y cruce de los meridianos Yin tienden a tratar los trastornos internos de los órganos, mientras que los 4 puntos de reunión y cruce de los meridianos Yang suelen ser utilizados en el tratamiento de la región cefalofacial y de los miembros. La combinación de los 2 grupos de meridianos Yin es la relación de producción de los 5 elementos. La combinación de los 2 grupos Yang es la concordancia energética.

Debo añadir, además, que la combinación de los puntos de reunión y cruce es también utilizada para tratar los trastornos de los niveles energéticos de los meridianos; por ejemplo, en los trastornos del Tai Yang (intestino delgado-vejiga) se puede utilizar Hou Xi (3 ID) y Shen Mai (62 V); en los trastornos de Shao Yang (triple recalentador-vesícula biliar) se puede emplear Wai Guan (5 TR) y Zu Lin Qi (41 VB).

Los puntos de cruce

Los puntos de cruce son los lugares donde se encuentran más de ~~dos~~ meridianos. La mayoría de estos puntos de cruce se sitúan en la cabeza y en el tronco. Existen 108 puntos de cruce, de los cuales 92 pertenecen a estas dos regiones del cuerpo. Esta forma de distribución de los puntos de cruce se basa en la teoría de Biao-Ben y Gen-Jie de los 12 meridianos. La región de la cabeza, del tórax, del abdomen y la espalda son los lugares donde se concentra y se vierte la energía del meridiano.

Los puntos de cruce pueden ser utilizados en el tratamiento de las patologías de su propio meridiano y, además, de los meridianos

de cruce. Tal es el caso de Guan Yuan (4 RM) y Zhong Ji (3 RM), que son puntos del Ren Mai y se cruzan con los 3 meridianos Yin del pie. Pueden ser empleados para tratar los trastornos del Ren Mai y los de los 3 meridianos Yin del pie.

- Da Zhui (14 DM): es el punto del Du Mai y punto de cruce de los meridianos Yang del pie y de la mano. Trata no solamente los trastornos del Du Mai, sino también los de todos los meridianos Yang del cuerpo.

- San Yin Jiao (6 B): es el punto del meridiano del bazo y el punto de cruce de los meridianos del hígado y del riñón. Puede ser utilizado para tratar los trastornos del bazo, del hígado y del riñón

A continuación podemos ver unos esquemas donde los puntos de cruce están clasificados según las diferentes partes del cuerpo, basándose en el *Zheng Jiu Jia Yi Jing* (ABC de la acupuntura-moxibustión) y en otros clásicos como los comentarios sobre el *Su Wen* por Wang Bin, *Tong Ren Shu Xue Zheng Jiu Tu Jing* (Puntos de acupuntura ilustrados en el hombre de bronce), *Zheng Jiu Ju Ying* y *Lei Jing Tu Yi*. En los esquemas hay una columna titulada PD (posdata), donde están anotadas las citas de estos últimos clásicos.

Región céfalo-facial

Meridianos Puntos	Du Mai	Tai Yang V ID	Shao Yang VB TR	Yang Ming E IG	Yang Wei	Yang Qiao	Ren Mai	Jue Yin H MC	Yin Wei	Yin Qiao	PD
Shen Ting (24 Dm)	○	✓		✓							○ meridiano
Ren Zhong (26 Dm)	○			✓	✓						✓ del meridiano de cruce
Ying Jiao (27 Dm)	○			Δ			Δ				Δ según «Qi Jing Ba Mai Kao»
Bei Hui (20 Dm)	○	✓	Δ	Δ				Δ			Δ según «Wang Bin»*
Nao Hu (17 Dm)	○	✓									
Feng Fu (16 Dm)	○				✓						
Ya Men (15 Dm)	○				✓						
Jing Ming (1 V)	○	✓		✓		Δ				Δ	
Quan Liao (18 Id)		○	✓								
Ting Gong (19 Id)		○	✓	✓							
Tong Zi Liao (1vb)		✓	○	✓							
Shang Guan (3 Vb)			○	✓	✓						
Huan Yan (4 Vb)			○	✓	✓						
Xuan Li (6 Vb)			○	✓	✓						
Qu Bin (7 Vb)	✓		○								
Shuai Gu (8 Vb)	✓		○								
Tian Chong (9 Vb)	Δ		○								Δ según «Wang Bin»
Fu Bai (10 Vb)	✓		○								
Tan Qiao Yin (11 Vb)	✓		○								
Wan Gu (12 Vb)	✓		○								
Ben Shen (13 Vb)			○		✓						

Yang Bai (21-22/23)				○					✓		
Ton Lin Qi (15-16/17)	✓			○					✓		
Mu Chuang (16-17/18)				○					✓		
Zheng Ying (17-18/19)				○					✓		
Cheng Ling (18-19/20)				○					✓		
Nao Kong (19-20/21)				○					✓		
Feng Chi (20-21/22)				○					✓	Δ	Δ según «Nan Jing»
He Liao (19 Ig)	✓	✓	○								
Jiao Sun (20 Tr)		✓	○								
Yi Feng (17 Tr)	✓		○								
Cheng Qi (18-19)				○					✓	✓	
Ju Liao (20 Id)				○					✓	Δ	Δ según «Wang Bin»
Di Cang (14-15)				○	✓				✓	Δ	Δ según «Ju Ying»
Tan Wei (8 E)	✓			○							
Xia Guan (7 E)	✓			○							
Ying Xiang (20 Ig)				✓	○						
Cheng Jiang (24 Rm)				✓						○	
Liang Quan (20 Rm)										○	✓

* Wang Bin: comentarista del *Su Wen*.

Región torácico-abdominal

Meridianos Puntos	Ren Mai	Tai Yin B P	Jue Yin H MC	Shao Yin RC	Yin Wei	Chong Mai	Ton Mai	Tai Yang V ID	Shao Yang VB TR	Yang Ming E IG	Dai Mai	PD
Tian Tu (22 Rn)	○				✓							
Shang Wan (13 Rm)	○							✓		✓		
Zhong Wan (12 Rm)	○							✓	✓	✓		
Xia Wan (10 Rm)	○	✓										
Yin Jiao (7 Rm)	○					✓						
Guan Yuan (4 Rm)	○	✓	✓	✓								
Zhong Ji (3 Rm)	○	✓	✓	✓								
Qu Gu (2 Rm)	○		✓									
Hui Yin (11 Rm)	○					✓	✓					
Fu Ai (46 B)	○				✓							
Da Heng (15 B)	○				✓							
Fu She (19 B)	○		✓		✓							
Chong Men (12 B)	○	✓			Δ							Δ según «Wai Ti»
Zhong Fu (1 P)	✓	○										
Qi Men (14 H)	✓		○		✓							
Zhang Men (13 H)			○						✓			
Tian Chi (1 Mc)				○					✓			
You Men (21 R)				○		✓						
Fu Tong Gu (20 R)				○		✓						
Yin Du (19 R)				○		✓						

Shi Guan (18 R)									○		✓								
Shang Qu (17 R)									○		✓								
Huang Shu (16 R)									○		✓								
Zhong Zhu (15 R)									○		✓								
Si Man (14 R)									○		✓								
Qi Xue (13 R)									○		✓								
Da He (12 R)									○		✓								
Heng Gu (11 R)									○		✓								
Ri Yue (24 Vb)	✓												○						
Dai Mai (26 Vb)													○				Δ		Δ según «Wan Bin»
Wu Shu (27 Vb)													○				Δ		Δ según «Wan Bin»
Wei Dao (28 Vb)													○				✓		
Qi Chong (30 E)															Δ			○	Δ según «Ju Ying»

Región dorsal											
Meridianos Puntos	Du Mai	Tai Yang V ID		Shao Yang VB TR		Yang Ming E IG		Yang Wei	Yang Qiao	Shao Yin RC	PD
Da Zhui (14 Dm)	○	✓	Δ	✓	Δ	✓	Δ				Δ según «Tong Ren»
Tao Sao (13 Dm)	○	✓									
Chang Shan (1 Dm)	○									✓	
Da Zhu (11 V)		○	✓								
Feng Men (12 V)	✓	○									
Fu Feng (41 V)		○	✓								
Shang Liao (31 V)		○		✓							
Bing Feng (12 Id)			○	✓	✓		✓				
Nao Shu (10 Id)			○					✓	✓		
Jian Jing (21 Vb)				○	✓			✓			
Tian Liao (15 Tr)				Δ	○			✓			Δ Según «Wang Bin»
Ju Gu (16 Ig)						○			✓		

En los 4 miembros											
Meridianos Puntos	Tai Yang V ID	Shao Yang VB TR	Yang Ming E IG	Yang Wei	Yang Qiao	Tai Yin BP	Jue Yin H MC	Shao Yin RC	Yin Wei	Yin Qiao	PD
Jian Yu (15 Ig)					✓						
Fu Yang (59 V)	○				✓						Xi del Yang Qiao
Shen Mai (62 V)	○				✓						Reunión y cruce del Yang Qiao
Pu Can (61 V)	○				✓						
Jin Men (63 V)	○			✓							
Yang Jiao (35 Vb)		○		✓							Xi del Yang Wei
San Yin Jiao (6 B)						○	✓	✓			
Zhu Bin (9 R)								○	✓		Xi del Yin Wei
Jiao Xin (8 R)								○		✓	Xi del Yin Qiao
Zhao Hai (6 R)								○		✓	Reunión y cruce del Yin Qiao
Ju Liao (29 Vb)		○			✓						
Huan Tiao (30 Vb)	✓	○									

L4 76 2R y 1V