LIBRO NOVENO

PATOLOGÍA GENERAL Y SISTEMAS DE REGULACIÓN

PATOLOGÍA GENERAL

En el presente capítulo se realiza un análisis fisiopatológico y una propuesta de tratamiento en un grupo de patologías que hemos considerado importante reseñar, por su frecuencia, por su gravedad, porque la Tradición las enfoca de forma distinta a la medicina occidental o por referirse a situaciones de urgencia.

Los enfoques realizados no pretenden, en ningún momento, agotar las posibilidades terapéuticas, ya que estas van a tener su propia individualización en cada ser. Son plantemientos generales con los que se puede abordar un estado de enfermedad con las suficientes garantías de su comprobada eficacia.

ASMA

El asma es una enfermedad que cada día se encuentra más en nuestra cultura. Se produce un espasmo de los bronquios y de los bronquiolos que impiden a la persona respirar.

Sabemos que la alimentación del hombre se realiza en tres planos: un plano celeste que es <u>la respiración</u>; un plano terrestre: <u>los alimentos</u>; y un plano humano: <u>los sentimientos</u>, su interrelación con los demás.

Pero dentro de la misma respiración, también hay un nivel celestehumano, un nivel terrestre y un nivel espiritual.

Cuando se produce un asma es como si el hombre hubiera perdido la capacidad de utilización de este alimento celeste que es el aire. El hombre puede voluntariamente dejar de comer, puede voluntariamente dejar de hacer muchas cosas, pero dejar de respirar voluntariamente no puede, porque llega un momento en que pierde la conciencia y, automáticamente, se pone a respirar. Es decir, es como si hubiera una protección para que el alimento celeste -que es el que necesita más imperiosamente- esté siempre.

¿Qué puede ocurrir para que el ser no quiera respirar?

Por un lado el hombre habita en un "espacio", y cuando se produce la inspiración, lo que nosotros hacemos es recoger el aire del exterior. Y así, el exterior se contrae, y en nosotros, como inspiramos, nuestro interior se expande. Entonces, si el exterior está muy expandido, está ocupando mucho espacio, es muy dificil que se contraiga.

Es el caso por ejemplo de unos padres protectores que siempre están encima del niño: que si "cuidado no te caigas", que si "cuidado no hagas esto", que si "cuidado no hagas lo otro", que si "te vas a quemar", que "come", que "duerme", que "la caquita cómo la ha hecho", que...

Claro, eso <u>asfixia al niño</u>, y al final, el niño... no es que no quiera, es que <u>no puede</u> respirar.

Es el caso de las llamadas "madres asmogenas", que producen asmas en los niños a base de esa superprotección, ese "estar siempre encima". Pero esto no es exclusivo de las madres, igual puede ser el cónyuge o en el entorno en general que, en base a esa expansión, a esa superprotección, al final "no le dejan a uno ni respirar", frase popular que define muy bien esta situación.

Esta circunstancia puede ser el origen de un asma

Por otro lado también, <u>la no aceptación del propio designio</u>, del propio lugar donde uno está, de lo que uno es, se expresa también con esa "negativa" a recibir ese prana celeste.

Evidentemente no es un mecanismo "consciente". Pero bajo este punto de vista, la estructura del ser <u>se rebela</u> ante su designio -que además, se lo recuerda en cada inspiración el prana celeste, pues en ella el ser recoge ese mensaje del Universo- y <u>se niega a respirar</u>.

Si uno no respira, de alguna manera está tratando de suicidarse. Es como si el ser dijera: "no puedo hacer lo que tengo que hacer, pues me voy como sea, y me voy dejando de respirar. Pero como no puedo hacerlo conscientemente genero un mecanismo de enfermedad". Este seria otro mecanismo de aparición del asma.

Otro mecanismo que, en esta misma linea, puede incidir en la aparición de esta patología es "como medio de protestar ante el medio". Muchas veces, la única protesta de un niño, que puede ser aceptada y

tenida en cuenta, es una crisis de asma. Y de hecho se observa que, en el caso de niños, la actitud de los padres está absolutamente mediatizada por la enfermedad del niño.

Fisiología Energética de la Respiración

Como sabemos, el mecanismo de la respiración consta de tres fases:

La inspiración, que está a cargo o depende de la energia del Higado y del Riñón.

La espiración, que está regulada por la energía del Corazón y del Pulmón

Y finalmente la pausa, que se rige por el Bazo. Realmente hay dos pausas, una después de la inspiración y otra después de la espiración. Ambas van a ser reguladas por la energía del Centro, y es el que va a aportar el Carbono en la pausa espiratoria, para formar el anhidrido carbónico que se va a expandir al exterior en la espiración.

Por lo tanto la dificultad puede estar o bien en la inspiración -en la entrada del aire- o bien en la espiración -en la salida del aire-.

Asi podemos diferenciar el proceso en:

asmas inspiratorias,

asmas espiratorias, y

asmas que son tanto inspiratorias como espiratorias.

Lo primero que hay que preguntarle a un paciente cuando tiene un asma es:

"¿Qué es lo que le cuesta más, coger el aire o soltarlo?".

Entonces esto nos va a orientar rápidamente hacia que órgano tenemos que ir a buscar otros sintomas y a instaurar el tratamiento.

Porque si nos dice claramente que lo que a él le cuesta es coger el aire, entonces este asma va a estar relacionada con el Agua y con la Madera.

Mientras que si lo que nos dice es que le cuesta mucho soltar el aire, vamos a saber que va a tener una relación con el Fuego y con el Metal. Entonces tenemos ya unos vectores que sabemos que vamos a utilizar en el caso del asma.

En el caso del Bazo, aparte de su implicación en la pausa y en el Carbono, hay muchas asmas que surgen a partir de un acúmulo de flema, de un acúmulo de humedad. Que primero es un resfriado, que luego acaba en una bronquitis y termina en una crisis asmática.

Como todos los Reinos están comprometidos en la respiración, van a participar también en los estados de asma. Además, descubrimos que la respiración sigue el ciclo Sheng -generacional- de los órganos: Comienza con la inspiración, con el Soplo del Agua que se moviliza a través de la Madera para recoger ese prana celeste, para después de la pausa, -donde la energía del Bazo distribuye toda esa alimentación al resto del organismo- espirar hacia el entorno el resultado de la interacción del soplo celeste con el soplo del hombre: sus sentimientos (Corazón) y su soplo (Pulmón).

Es lógico que sean todos los reinos los que tienen que ver con el asma, puesto que ya hemos visto que el alimento celeste es el alimento más perentorio que tiene el hombre, que no puede estar más de unos minutos sin respirar. Mientras que en otros procesos como puede ser la anorexia, uno puede estar muchos días sin comer. En este caso, no necesariamente se tienen que alterar todos los reinos para que se produzca. Pero para que se produzca un asma si que hay una implicación de todos ellos. Porque aunque unos estén más afectados, si el asma es inspiratoria o espiratoria, sí que tiene que ver con todos ellos en global.

Implicación del psiquismo en el desarrollo de la enfermedad.

Hemos visto que uno de los mecanismos que pueden llevar a desarrollar esta patologia tiene que ver con una mala interrelación del sujeto con el medio. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta los factores siquicos, sobre todo en el caso de crisis agudas.

Porque hay un tipo de crisis -que en realidad no son tales asmasque se producen por un impacto emocional. Son los llamados "asmas histéricos". En estos casos -que suelen ser urgencias frecuentes- la persona, cuando estaba tranquila estaba bien, pero ha tenido una emoción fuerte, un disgusto, o quiere estar con alguien a quien quiere tener muy pendiente o lo que sea, y se está generando una crisis de asma.

Estas crisis de asma son fáciles de detectar porque es cuestión de dejarle solo; se le deja solo al paciente y poco a poco se le va pasando, se va calmando, y en el momento que se vuelve a entrar, vuelve a tener esa dificultad respiratoria.

De todos modos hay que valorar bien los asmas porque pueden llegar a ser verdaderamente peligrosos; pueden llegar a generar una insuficiencia respiratoria tan grande que produzca una parada cardíaca y la muerte. Entonces hay que tener en cuenta que sí, que pueden ser en algún momento asmas histéricos, pero siempre hay que vigilarlos de cerca por si acaso.

Opciones de tratamiento

.- Energia Zhong o Energia Central

Sabemos que en el "centro del pecho" hay una energía. Es la energía ZHONG, que es la energía del centro del pecho y que rige los procesos de contracción y expansión, tanto del Pulmón como del Corazón. Rige toda la dinámica cardíaca y de la respiración. Entonces, cuando hay problemas asmáticos, esta energía está bloqueada, está estancada y no puede realizar adecuadamente su función.

Tenemos también un resonador en el centro del pecho, que va a tener un efecto directo sobre esta energía, que es: SHANZHONG:17RM: "Centro del Pecho" o "El Centro de la Sinceridad"

Esta energía del centro del pecho procede de la energía Zong ancestral o hereditaria de los padres, y alcanza el centro del pecho ya mezclada con la energía de los alimentos. Es la que le va a dar la fuerza para que estos procesos sean rítmicos y continuos.

SHANZHONG es además MO del MC. Y es el primer punto a tener en cuenta cuando nos encontremos ante un asmático, para regular esta dinámica de la contracción y la expansión pulmonar. Lo vamos a punturar oblicuo hacia abajo, vamos a hacer una fuerte manipulación, y después moxa.

Se puede hacer moxa indirecta, pero lo más indicado en este

resonador es hacer <u>moxa directa</u>. Pondriamos nueve conos, del tamaño de un grano de arroz. No debe dejarse cicatrizar la quemadura aproximadamente en un mes. Ir poniendo una pomada abrasiva o ir quitando la costra que se haga para mantener la herida que deja la quemadura, abierta por lo menos durante un mes. Luego ya se deja que cicatrice, pero hay que mantener esa herida abierta el mayor tiempo posible.

Hay otro resonador que también incide sobre esta energía del centro del pecho: SHENDAO: 11TM: "La Ruta Divina".

En SHENDAO vamos a hacer una puntura oblicua ascendente, y luego también vamos a hacer moxa indirecta, o directa.

En CRISIS AGUDAS es más útil -aunque también se puede hacer la moxa directa en Shanzhong- la moxa directa en SHENDAO que en SHANZHONG.

Fuera de las crisis hacemos en SHENDAO la puntura, y al retirar la aguja hacemos moxa indirecta.

Llama la atención -con respecto a lo que deciamos antes sobre la relación del asma y los factores síquicos- que estos dos resonadores que regulan la energía del centro del pecho, que permite controlar la dinámica de contracción-expansión del Pulmón y Corazón sean:

Por un lado el MO de MC: SHANZHONG

Y por otro lado un punto SHEN: SHENDAO

Es como si los sentimientos fueran los que nos van a permitir tener una buena energía del centro del pecho o no tenerla. Es como si los sentimientos fueran los que nos van a impedir, en un momento determinado, el poder asimilar este alimento celeste o el respirar con normalidad, sin ninguna dificultad.

Estos resonadores los usaríamos tanto en el caso de asmas crónicas como en el de asmas agudas; tanto en el caso de asmas antiguas como recientes; de asmas por vacío como asmas por plenitud: asmas alérgicas, asmas alimenticias o asmas del tipo que fueran. Quiero decir que son dos resonadores a utilizar en cualquier tipo de asma, ya que lo que rigen es esa energía que nos permite la contracción y la expansión; y eso hay que restablecerlo sea cual sea el origen de ese asma.

Entonces tenemos, como primer tratamiento para todos los asmas:

17RM con puntura oblicua hacia abajo y luego moxa directa.

11TM con puntura oblicua hacia arriba y luego moxa indirecta o bien sólo con moxa directa.

Esto lo haríamos en todos los casos.

.-A través de los órganos

Según la fisiología energética de la respiración, que veíamos antes, tenemos dos opciones a la hora de instaurar el tratamiento:

 Una seria actuar sobre los puntos Metal de cada uno de los órganos. En este sentido, en el caso de las <u>asmas inspiratorias</u> actuariamos sobre el punto metal de Higado y Riñón, y en las <u>asmas</u> <u>espiratorias</u> sobre los puntos metal de Corazón y Pulmón.

Cuando no esté muy claro el predominio de un componente sobre el otro se actuará sobre los cuatro órganos.

 Otra opción sería actuar sobre el Pulmón, pero en sus puntos Shu antiguos Agua, Madera, Fuego y Metal, de la misma forma que deciamos antes, si tenia predominancia inspiratoria, espiratoria o no.

Y si hay un gran componente de flemas también sobre su punto Tierra.

Ahora vamos a ver esta diferenciación que hacíamos antes entre el asma inspiratoria y el asma espiratoria, y también teniendo en cuenta que hay veces que el paciente ya no puede definir muy bien si su asma es inspiratoria o espiratoria. Lo que le cuesta es respirar, y no sabe muy bien si es cuando coge el aire, cuando lo expulsa.

Resonadores Metal:

- Rinon:

FULIU, FUBAI: 7R: "Renovar lo Retenido". WAIMING, CANYANG: "El Destino Exterior"

Higado:

ZHONGFENG: 4H: "Sello Central". XUANQUAN: "Suspender el Origen"

- Corazón:

LINGDAO: 4C: "Ruta del Espiritu"

Pulmón:

JINGQU: 8P: "Sendero de Transmisión"

Entonces, con lo que tenemos hasta aqui, podemos empezar a tratar a un paciente con un asma:

- Asma Inspiratoria:

SHANZHONG, SHENDAO

FULIU, ZHONGFENG.

-Asma Espiratoria: pondríamos igual que antes primero SHANZHONG y SHENDAO y luego LINGDAO y JINGQU.

Puntos Shu Antiguos del Pulmón:

- .- Madera: Ting: 11P: SHAOSHANG: "Mercader Menor". "Mansión Celeste", "Joven renacido", "Sinceridad".
 - .- Fuego: long: 10P: YUJI: "Espacio del ser", "Ríncón del pescado"
 - .- Agua: Ho: 5P: CHIZE: "Estanque de Vapores Luminosos"
 - .- Metal: King: JINGQU: 8P: "Sendero de Transmisión":

Si el asma fuera inspiratoria pondríamos CHIZE, 5P; y SHAOSHANG, 11P; que son los puntos Agua y Madera del Pulmón.

Y si el asma fuera puramente espiratoria pondríamos YUJI, 10P; y JINGQU, 8P; que son los puntos Fuego y Metal del Pulmón.

Y si no sabemos si es inspiratoria o espiratoria los pondremos todos, los cuatro. Por eso lo que haremos será elegir cada día uno.

Elección -de un método u otro- de tratamiento.

Vamos a ver cómo elegimos, si tratar a un paciente con los puntos de los otros reinos en el Pulmón o bien, con los puntos metal en los otros reinos. Porque habíamos visto ambas posibilidades pero no habíamos dicho cuándo era mejor una o la otra. Entonces nos vamos a fijar en "cómo está la energía global de ese paciente":

Si la ENERGÍA ES SUFICIENTE vamos a actuar sobre los puntos del propio canal de Pulmón. Es decir, si vemos que el paciente, a pesar de su patología, tiene conservada su vitalidad.

Mientras que si la ENERGÍA ES INSUFICIENTE, como es el caso de pacientes muy crónicos, con debilidad, el tórax deformado... entonces vamos a recurrir a los otros reinos para no desgastar más una energía que ya está muy comprometida. Entonces será cuando punturaremos los "puntos metal de todos los otros órganos".

En estos casos de debilidad evitaríamos la acción sobre el punto metal del Pulmón y actuaríamos sobre los otros tres.

A todo este tratamiento se le pueden añadir muchas cosas, porque ya hemos dicho que el asma, como cualquier enfermedad, se puede revisar desde cualquier punto de vista y se puede hacer un planteamiento distinto; pero a éste que estamos viendo le añadiríamos un punto que seria

.- Punto XI

KONGZUI: 6P: "Comunicación con lo Celestial".

Es el Punto XI, punto de Alarma del Pulmón. Porque por ser el resonador Xi, en el alberga todas las posibilidades del Pulmón; es el que va a poner más en relación la energía del Pulmón con el resto del organismo, también.

Lo punturaríamos en puntura oblicua hacia el MC. O sea, buscando el MC, no perpendicular. Y luego haríamos moxa indirecta. En este punto si es interesante, en la manipulación, buscar una sensación de hormigueo, de acorchamiento, en el brazo.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Es una enfermedad cultural, de las más frecuentes que nos encontramos en nuestra sociedad actual. Y responde a una "disfunción energética profunda de todo el organismo".

Lo que vamos a ver es lo que se llama la "hipertensión idiopática" o la "hipertensión esencial", mejor dicho; en la que <u>no hay una causa orgánica que la justifique</u>. Cuando en medicina se dice hipertensión esencial... los términos "esencial" o "idiopático", en realidad, no es que no tengan ninguna causa, en realidad es que no se sabe la causa.

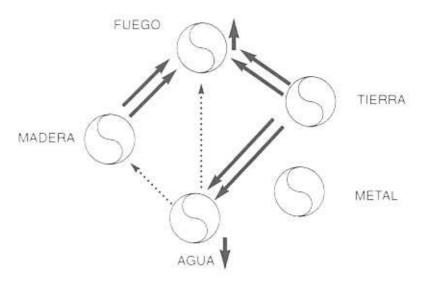
La sangre, al circular por el organismo, tiene que ir a una determinada presión para que se distribuya adecuadamente; entonces, cuando esa presión aumenta, fundamentalmente es porque hay un aumento de las resistencias dentro del sistema, por lo que el Corazón tiene que bombear a mayor presión para que la perfusión de los tejidos se mantenga.

Fisiopatología Energética de la Hipertensión

Para la MTC, los dos factores fundamentales que van a generar un estado de hipertensión crónica son: el aumento de viento interno y de humedad.

El Viento y la humedad en exceso van a ir consumiendo paulatinamente la esencia del Agua de los Riñones. Porque la humedad regula en exceso el Agua, y el escape de Yang del Higado es a costa del Yin del Agua.

Este escape de viento y aumento de la humedad, generan debilidad en el Agua, con lo cual se va a debilitar también la regulación que ésta ejerce sobre el fuego apareciendo ya la repercusión cardiaca, apareciendo ya el aumento de tensión y un mayor trabajo del Corazón.

El Escape de Viento daña al fuego del Corazón

La excesiva humedad se vuelve en contra del Corazón.

El Agua debilitada no puede regular adecuadamente el fuego.

Estos tres elementos hacen que el Corazón no pueda retener adecuadamente su Yang, y éste se escape produciendo el problema hipertensivo.

Por lo tanto, en lo que se llama "Hipertensión Esencial" el origen no está en el Corazón sino en el Agua, en la Madera y en la Tierra.

Sabemos por la Tradición que el Corazón controla y se expande a través de los vasos, es decir, que transmite toda su fuerza a todos los vasos del organismo, comportándose éstos como Corazón. Es así que puede movilizar el volumen sanguíneo. La <u>humedad en exceso</u> se deposita en los vasos y disminuye y bloquea su movimiento, entonces el Corazón empieza a tener dificultades para mover la sangre y empieza a fatigarse.

A la vez, el exceso de humedad va a frenar la actividad del Agua, con lo que no hay suficiente recambio de líquidos, y la volemia aumenta por disminuir la eliminación.

Por último, por su deficiencia, el Agua no está nutriendo adecuadamente el Yin del Higado, por lo cual el viento se expande de

forma excesiva y se convierte en fuego. Este fuego en exceso en el Corazón, va a hacerle bombear con mayor rapidez, y va a transmitir el viento a toda la economía con lo que el movimiento de la sangre va a estar acelerado. Y esto, finalmente, va a agotar más aún al Corazón.

La <u>deficiencia de los riñones</u> se suele manifestar habitualmente, en el caso de la Hipertensión, con una disminución paulatina en el volumen de orina, o bien con un aumento de la diuresis pero con orinas claras y transparentes.

Crisis Aguda de Hipertensión Arterial

Son aquellas situaciones en las que se produce un aumento brusco de presión apareciendo síntomas como pueden ser cefalea, sensación de opresión, mareo, visión borrosa... pudiendo llegar a la pérdida de conciencia y a la rotura de algún vaso cerebral, dando lugar a un accidente cerebro-vascular.

El primer factor que va a provocar una crisis hipertensiva va a ser <u>el</u> <u>viento interno</u>. Este viento interno -consecuencia de una ira incontroladaprovoca un escape de Yang que va al Corazón, y éste, para no ser dañado él mismo, lo expande hacia el cerebro.

La ira contenida y reprimida es la causa más frecuente de estos episodios hipertensivos agudos en los que, pasado el acceso, vuelve a una tensión absolutamente normal. Por lo tanto casi siempre podremos descubrir un impacto emocional previo a toda crisis hipertensiva.

Prevención de la crisis hipertensiva

El mejor método preventivo de detección es a través del pulso. El pulso que antecede siempre a una crisis hipertensiva es: tenso amplio y superficial, las características del viento-fuego.

En este estadío la tensión puede mantenerse normal, pero se está fraguando la crisis. Hay que actuar, por tanto, dispersando el Viento y el Fuego del Hígado.

Y lo vamos a hacer a través del Resonador Madera DADUN: "Gran Abundancia": 1H, y del punto Fuego XINGJIAN: "Intervalo Activo": 2H, con puntura en dispersión, en principio, hasta que el pulso pierda tensión y

amplitud y se vuelva más profundo.

Cuando el pulso se vuelve más profundo indica que se está recuperando la función Yin del Hígado y, por tanto, la posibilidad del escape del Yang es mucho menor.

Por supuesto el mejor método preventivo -una vez pasado el peligro de crisis inminente- es la modificación de la actitud del individuo ante aquellas situaciones que le generan cólera que no puede expandir, y que va a generar ese viento interno que le puede dañar muy seriamente.

Tratamiento de la Crisis hipertensiva.

Si ya estamos ante un acceso agudo hipertensivo el paciente puede presentar, además de las cifras tensionales elevadas: taquicardia, rubor facial, sensación de pesadez en la cabeza, sensación de mareo, visión borrosa y, a veces, pequeña dificultad en el habla, lo que indica que se está afectando el Corazón.

-Prevenir el daño cerebral:

Hay que actuar inmediatamente eliminando el viento interno:

Sangria en:

FENGCHI: 20VB: "Estanque de los vientos"

TIANZHU: 10V: "Columna Celestial"

-Calmar el Corazón:

SHENMEN: 7C: "Puerta del espiritu" con puntura, primero en suave dispersión y después tonificación.

QIHAI: 6RM: "Mar del Soplo". con puntura en tonificación y moxa indirecta después, para reforzar el agua de los riñones y que ésta controle al fuego.

Habitualmente con este tratamiento la crisis suele ceder, aunque ocurre a veces que las cifras tensionales no se modifican o bajan poco, pero lo que ocurre es que aumenta la tolerancia por parte del paciente, y todo su organismo tolera de forma adecuada ese aumento de presión y esta no produce ningún efecto secundario ni ningún síntoma.

HIPERTENSIÓN CRÓNICA

Son aquellos estados en los que la persona no presenta daño cerebral ni cardíaco, pero mantiene unas cifras tensionales altas y, habitualmente, suelen acompañarse de alguno de estos síntomas:

La deficiencia global del Yin, que es lo que nos va a producir el exceso del Yang. Esto es por afecciones crónicas progresivas; y nos da fundamentalmente:

Acúfenos. Es decir, esta hipertensión lo que produce son ruidos continuos en los oídos.

Insomnio.

Trastornos cardíacos.

Pulso débil y filiforme.

Lengua roja y sin saburra.

Cuando lo que predomina es <u>EL ACÚMULO DE HUMEDAD</u> hay una sensación de Plenitud torácica.

Náuseas.

Palpitaciones.

Vómitos.

Entumecimiento de los miembros.

Pulso es resbaladizo.

Lengua amarilla.

Actuación sobre los factores emocionales:

Lo primero que hay que hacer es valorar el estado emocional del paciente, para ver si hay -que siempre suele haberlo- un exceso de algún sentimiento que se esté volviendo patológico.

Para actuar sobre estos factores recurrimos a la "tercera línea" de Vejiga en la espalda, donde encontramos los resonadores de las entidades viscerales de los órganos. Así:

- .- Si hay un exceso de reflexión: YISHE: 49V: "Asalto de la Imaginación".
- .- Si hay un exceso de responsabilidad: ZHISHI: 52V: "Asiento de la Voluntad".
- .- Si hay un exceso de cólera: HUNMEN: 47V: "Segunda Puerta del Alma".
- .- Si hay un exceso de alegría: SHENTANG: 44V: "Palacio de la Providencia".
 - .- Si hay una tristeza excesiva: POHU: 42V: "Puerta del Alma".

La acción sobre estos puntos se realizará a través de moxa indirecta.

- Dispersar la humedad:

Porque la génesis de la Hipertensión, en la mayoría de los casos, va a oscilar entre estos tres parámetros; viento-humedad-fuego. Y de ellos el más lento y peligroso es la humedad que está dañando los vasos y que está dificultando que el Corazón cumpla su función de contracción y expansión por la disminución de la contractilidad de los vasos periféricos.

El Bazo-Estómago, como unidad funcional, se encarga de la distribución de la humedad. Tenemos que activar esta distribución para que no se deposite en los vasos.

Por tanto, dispersaremos la humedad en los puntos Tierra de los canales unitarios <u>Yang Ming</u>: IG-E y <u>Tai Yin</u>: B-P.

Puntura en dispersión de:

QUCHI: "Estanque Sinuoso": 11IG, y

ZUSANLI: "Divina Indiferencia Terrestre": 36E

Puntura en dispersión de:

TAIBAI: "Brillantez Suprema", "Claridad Suprema": 3B, y

TAIYUAN: "El Abismo de la Mansión Celeste": 9P.

Así actuamos sobre la asimilación de los alimentos -en ZUSANLIsobre la eliminación de la humedad a través del IG, sobre la distribución de los sabores por el Bazo y sobre todo el movimiento de la energía por parte del Pulmón, Maestro de la Energía.

- Actuar sobre el Viento:

Para procurar que el viento no se expanda en exceso hay que retener al máximo el Yin de la madera, y para eso lo mejor es recuperar la capacidad del agua del Hígado a través de su punto Agua: QUQUAN: "Fuente de la Curva Sinuosa": 8H, con puntura en tonificación.

- Actuar sobre la energía de los riñones:

Puesto que es el vector que regula y contiene todas las energías hereditarias del sujeto, por naturaleza tiende al desfallecimiento, a la debilidad. Por tanto, a la hora de actuar sobre él, lo mejor que podemos hacer es regular su actividad más que activarla.

Para ello recurrimos a los puntos Shu de Vejiga que se localizan en la espalda, en este caso SHENSHU: 23V: "Transportar para Ofrecer en el Riñón", con moxibustión indirecta para activar y regular la función del Riñón con el mínimo agotamiento de su esencia.

- Actuación sobre los factores hereditarios:

Hay sujetos cuya hipertensión tiene un claro componente de predisposición hereditaria. En estos casos además, hay que contemplar estos factores a través de:

HUIZONG: 7 TR: "Reencuentro con los Antepasados". A propósito del papel que juega el San Jiao y luego en los acontecimientos de la vida del sujeto.

ZHUBIN: 9R: "Homenaje a los esposos", para que actúe como filtro de los factores hereditarios.

HIPERCOLESTEROLEMIA

Es decir, el aumento de colesterol en sangre.

El colesterol es un tipo de grasa que forma parte de la composición de la sangre. Cuando la cantidad no es la adecuada -aumenta mucho- es cuando se habla de "hipercolesterolemia". Como síntomas, el aumento de colesterol da pocos.

Suele ser un hallazgo a nivel de análisis de sangre y, habitualmente, no constituye un motivo de consulta sino que aparece a lo largo de la entrevista con el paciente

Como síntomas que ocasionalmente puedan presentar estos pacientes tenemos:

Hormigueos.

Parestesias en las piernas.

Sensación de que se duermen los brazos.

Sensación de pesadez o de lentitud.

Bajo la óptica de la Tradición energética, el aumento de colesterol es un problema del centro -es un problema de la distribución- y es un acúmulo de humedad.

Puede ser que este aumento de humedad provenga de una dieta excesiva pero -y ahora cada vez es más frecuente- la incidencia de la dieta está dejando paso al <u>aumento de reflexión</u> -entidad visceral del Bazo- que se transforma en obsesión y estanca la humedad.

Entonces, el tratamiento va a ir enfocado a "<u>purificar la sangre</u>", ya que ese acúmulo de humedad está en la sangre, porque el colesterol es uno de los componentes de la sangre; entonces cuando está en <u>exceso</u> hay que <u>purificar</u> esa sangre, hay que <u>dispersar</u> la humedad.

.-Purificar la sangre

Para ello vamos a utilizar: NEIGUAN: 6MC: "Barrera Interna" con puntura perpendicular profunda.

Y podemos añadir XUEHAI: 10B: "Mar de la sangre", en tonificación, por la gran capacidad que tiene este resonador de modificar la cualidad de la sangre.

.-Sobre la Humedad

HEGU: 4IG: "Fondo del Valle", "Boca del Tigre", en puntura. Vamos a drenar la humedad.

QUCHI: 11IG: "Estanque Sinuoso" con puntura perpendicular y manipulación en dispersión, para dispersar la humedad.

ZUSANLI: 36E: "Divina Indiferencia Terrestre" con puntura oblicua ascendente y manipulación de dispersión.

Medidas higiénico-dietéticas

Aunque se ha visto la escasa incidencia que, en muchos casos, tiene la dieta estricta para reducir de forma considerable los niveles de colesterol, y aunque el paciente suele llegar ya con dieta, si conviene recomendarle la reducción de las grasas y, sobre todo, <u>un cambio en la actitud de comer.</u>

Esta alteración es un producto más de nuestra cultura, en la que se ha perdido <u>el sentido de rito</u> de la alimentación que, por otra parte, es un privilegio reservado a una tercera parte de los habitantes del planeta, porque el resto está padeciendo hambre.

Por tanto hay que recomendar al paciente que reconsidere su actitud ante la comida, que la respete, que coma justo lo que necesita y lo que su lugar produce.

ULCUS GASTRODUODENAL

Esta enfermedad ha. existido siempre, pero en el tiempo actual, las condiciones de vida y lo que se ha venido a denominar "estrés", hacen que su incidencia sea cada vez mayor en estos momentos.

En general, el término "úlcera" nos hace pensar en una solución de continuidad, generalmente solitaria, localizada en aquellas zonas del aparato digestivo dañadas por el jugo clorhidropéptico, que cursa con una evolución crónica en brotes y en donde con mayor frecuencia se ve afectado el duodeno.

La incidencia es mayor en varones entre los 30 y los 50 años, aunque se está viendo últimamente un aumento en el índice de mujeres que padecen esta enfermedad.

Otros factores que favorecen su aparición son: grupo sanguíneo O, el tabaco, el alcohol, la medicación con corticoides, con antiinflamatorios o con aspirina.

.- Sintomatología

Lo característico de la clínica es el <u>dolor</u>, que mantiene un ritmo. Las crisis dolorosas suelen sucederse en primavera y otoño. El dolor es diario y sigue generalmente esta secuencia: dolor-ingesta- desaparición del dolor.

Se suele localizar en epigastrio y es "en punta de dedo", es decir en un lugar muy concreto que el paciente señala con el dedo, aunque hay pacientes que lo manifiestan como un calambre o una torsión profunda.

.-Fisiopatología energética

En esta patología que, aún asentando en la primera parte del Intestino delgado -como es el duodeno- se la considera bajo la esfera energética del Estómago, van a incidir varios factores de forma muy decisiva.

.-Factores hereditarios: Es evidente la existencia de un factor predisponente en el ulcus, y es un factor muy importante ya que hay

familias en las que muchos de sus miembros padecen la enfermedad.

.-Factores alimenticios: Las irregularidades y las transgresiones dietéticas pueden favorecer la presencia de la enfermedad ulcerosa. Las irregularidades, sobre todo en los sabores, son la causa más frecuente. La Tradición nos dice que el exceso de sabor daña al órgano y lo debilita, volviéndolo, por tanto, más vulnerable al ataque exterior.

-Factores síquicos: En la clínica cotidiana vemos que las personas sometidas a estrés, angustia, gran responsabilidad, trabajo excesivo... terminan desarrollando con más frecuencia este tipo de procesos.

El hastio en exceso dará lugar a un estancamiento energético a nivel de ID, haciendo más fácil la penetración de energías externas. Es por lo que los textos clásicos recomiendan, para aplacar el hastio, infundir voluntad, ya que el agua inhibe el fuego.

En el caso de plenitud de la Madera, en un estado de cólera, la tierra se verá afectada por un excesivo control. Así como la excesiva reflexión-obsesión -las preocupaciones en general- van a crear una distorsión de la tierra y un estancamiento. En consecuencia la sangre no se va a distribuir de forma adecuada y finalmente eclosiona en una úlcera.

La alteración del eje Madera-Tierra constituye uno de los mecanismos más frecuentes del desencadenamiento de los ulcus gastro-duodenales, sobre todo de carácter crónico.

.- Tratamiento

Hay muchas maneras de abordar este tipo de patología, y teniendo en cuenta que el tratamiento debe ser individualizado para cada paciente, proponemos un módulo que contempla los factores predisponentes que acabamos de mencionar y que va en la vía de recuperar la función de centro:

ZHONGWAN: 12RM: "Granero Central" Con puntura y posterior moxibustión indirecta.

En este resonador tenemos la posibilidad de actuar:

Activando la función del Estómago por ser resonador MO de Estómago y de todas las entrañas.

Recuperando el Centro, por ser punto Zhong.

Regulando el Fuego del Jiao medio, por ser MO del San Jiao.

Filtrando los factores hereditarios, por ser resonador de RM que vehiculiza fundamentalmente la energía cromosómica.

TIANSHU: 25E: "Culminación Celestial", "Eje Celeste". Sobre este resonador se actúa en puntura profunda, oblicua en dirección al ombligo.

Por su nombre "Eje celeste" va a recuperar en el ser la consciencia de que su forma está asistida por la fuerza del Espíritu.

Por ser un punto TIAN actúa sobre el espíritu del hombre en el sentido de hacerle descubrirse como un ser intermediario entre el Cielo y la Tierra.

ZUSANLI: 36E: "Divina Indiferencia Terrestre". Se puntura perpendicular en tonificación.

En este resonador vamos a actuar también en varios aspectos:

- -Por ser punto Tierra de la Tierra, va a actuar sobre la humedad activandola e impidiendo que se estanque.
 - Va a fortalecer la función del centro.
- Por su nombre "Divina Indiferencia Terrestre", va a actuar sobre el siguismo del enfermo, modificando sus respuestas ante el medio.

SHENMEN: 7C: "Puerta del Espíritu", con puntura en tonificación, va a calmar la angustia, el nerviosismo y el malhumor típicos en estos enfermos, centrando su siquismo, por ser punto Tierra del Corazón.

Además "abre la puerta" a que el ser escuche al espíritu que se alberga en su Corazón y le dé cauce en su Hacer.

EL COLON IRRITABLE

El colon irritable es una patología que tiene mucho que ver con el siquismo de la persona, o mejor dicho, con la sobrecarga síquica que está recibiendo la persona.

Lo que se produce es un cambio en el ritmo del colon. El colon pertenece al Intestino Grueso, y tiene tres partes:

Una parte ascendente.

Una parte transversa, el colon transverso.

Y una parte descendente.

El proceso de la digestión tiene su fase fundamental de absorción de nutrientes en el Intestino Delgado, que precede al Intestino Grueso, siendo en el colon donde se van a producir la absorción del agua y la formación de las heces, que luego se almacenarán en el sigma y serán eliminados por el recto -que junto con el colon completan el Intestino Grueso-.

El Colon tiene unos movimientos de contracción-expansión que van a permitir el avance de las heces.

Cuando se produce el síndrome que se llama "colon irritable", se produce una espasticidad, o bien en la porción ascendente, o en la porción media o en la porción descendente o bien en las tres, alterándose esos movimientos de contracción y de expansión. Habitualmente es más frecuente que la espasticidad se produzca en la porción ascendente.

Esa espasticidad dificulta tanto el avance de las heces como la función de absorción de agua y de nutrientes.

Sintomatología. Esto va a dar como consecuencia muchas cosas:

Por un lado va a producir <u>dolores cólicos</u>, porque al producirse una espasticidad, lo que sucede es que se contrae el colon y, por tanto, también se distorsiona un poco todo lo que hay a su alrededor. Entonces eso va a producir un dolor cólico.

Luego va a producir periodos de <u>diarrea</u> y de <u>estreñimiento</u> alternados. La espasticidad alternante de las distintas partes del colon va a hacer que, cuando hay una zona que está en retención se produce el estreñimiento, pero durante ese tiempo, la capacidad de absorción de agua y nutrientes está disminuida, por lo que cuando el espasmo cesa y vuelve a moverse el colon, lo que se produce es un despeño diarreico por la alteración en la composición de las heces, con molestías abdominales.

El colon irritable siempre o casi siempre presenta sus crisis en época de mucho estrés, de mucho nerviosismo, de muchas preocupaciones. En los estudiantes, es muy frecuente en época de exámenes. En la gente, en general, en épocas en que está sometido a más estrés o a más trabajo de lo que sea.

Por lo tanto, en esta enfermedad hay que contemplar tres factores:

- .-La espasticidad de la pared del colon.
- .- La pérdida de ritmo en los movimientos del IG.
- .- La gran participación de factores síquicos en su desarrollo.

TRATAMIENTO:

.- Actuar sobre el espasmo del movimiento del colon:

 Si la Madera era el Reino que regia el movimiento, a través de ella vamos a poder equilibrar el movimiento y reducir la espasticidad del colon, dándole flexibilidad y restándole rigidez:

ZHONGFENG: 4H: "Sello Central" o "Suspender el Origen", que por ser resonador Metal del Higado va a actuar sobre el movimiento y la flexibilidad del IG.

Además, por ser un resonador que lleva el ideograma Zhong - "centro"-va a centrar y armonizar el funcionamiento del metal.

 Otra forma de armonizar el colon va a ser a partir ya del IG en sí mismo, utilizando el resonador Tierra.

QUCHI: 11IG: "Estanque Sinuoso", que por activar la función Tierra

del IG va a dar ritmo y armonía a todo el Reino del metal.

.-Si hay mucha alternancia entre el estreñimiento y la diarrea, esto tiene un significado y es que el TAO del metal o el del IG-P estaría alterado.

Para restablecer el TAO del Metal -en este caso en que el vector que está alterado es el IG- recurriremos al resonador LO del Pulmón (7P), es decir, un resonador del que parte un vaso secundario -"Vaso Lo Transverso- que lo pone en comunicación con el canal de su acoplado -el IG- en su resonador Yuan (4IG). De esta manera, el soplo del Pulmón va a ir a restaurar la deficiencia del IG, recuperando el TAO del Metal, su equilibrio.

HEGU: 4IG: "Fondo del Valle"

LIEQUE: 7P: "Desfiladero" o "Joven Misterioso"

Estos dos resonadores deben asociarse a los resonadores anteriores cuando, en la sintomatología de este sindrome, tenga una especial relevancia la alternancia de diarrea-estreñimiento.

 -Actuación sobre el psiquismo. En la génesis de este síndrome, el factor siquico es el factor más importante. Entonces vamos a aprovechar que justamente el punto MO del IG es

TIANSHU: 25E: "Eje celestial" o "Columna celestial"

Todos los resonadores que llevan en su nombre los ideogramas de <u>Tian, Ling y Shen, tienen acción directa sobre el psiquismo</u>. De diferente manera, pero tienen acción sobre el psiquismo.

Entonces en este resonador se nos suma la doble acción de que es el punto Tian - y por tanto va a actuar sobre el psiquismo de la persona- y de que es el punto MO del IG -que va a restablecer la estructura deteriorada del IG-, con lo cual nos va a ser muy útil en esta patología.

Así nos queda como tratamiento base

ZHONGFENG

QUCHI

TIANSHU

Y en el caso de que veamos de que la alternancia ésta es muy marcada:

HEGU

LIEQUE

EL ESTREÑIMIENTO

El estreñimiento es quizás la patología más frecuente de nuestra cultura. Es tan frecuente que la mayor parte de las veces no se considera una patología.

Pero si es una enfermedad por varias razones:

Por un lado, es un problema ligado a la actividad Yin, porque son los residuos ya densos los que hay que eliminar. Entonces, como es un problema de la actividad Yin, lo que sucede es que la repercusión a nivel de síntoma es lenta. Una persona, cuando tiene cualquier otra patología, rápidamente se le manifiesta. Pero se puede estar estreñido dias y dias y tiempos y tiempos, y realmente no le produce una alteración visible y rápida. Pero si hay una alteración.

Entonces, aunque no nos esté dando más sintomatología que la molestia del estreñimiento; sí que hay que tener en cuenta que todo lo que no se está eliminando, está reteniéndose e intoxicando al organismo de alguna manera.

Además, estamos rompiendo una cadena biológica, porque nuestros residuos a nosotros ya no nos sirven, pero van a servir a otros seres de la tierra: van a servir a las plantas. Y la cadena debe continuar, y nosotros no debemos apropiarnos y retener algo que ya no nos va a ser útil.

Sabemos que el IG tenía la función de rescatar lo que aún queda de limpio y eliminar lo que ya no sirve para el organismo: los "productos de deshecho".

Estas funciones tienen una connotación espiritual importante. Pues por su sentido idogramático, sabemos que en el IG <u>podemos rescatar la</u> máxima opción del <u>arrepentimiento</u>.

Es decir, en esa última absorción de lo que le puede ser útil al organismo, está el aprendizaje que el hombre obtiene de cada situación que le ocurre y que el siente que su actuación no ha sido adecuada. Y en esa eliminación de deshechos -en este sentido- el hombre eliminaría todos los sentimientos de culpa y autocastigo que no hacen más que bloquear su capacidad de aprendizaje, y le van a llevar a repetir el mismo error.

Bajo esta visión, el estreñimiento se convierte en una imposibilidad de que esta opción del espíritu se realice. En esta enfermedad, el hombre retiene todos esos sentimientos de culpa, y no "absorbe" lo que de "bueno" tiene cada situación, por muy negativa que pueda parecer. Así no aprende nunca y repite siempre el mismo error, manteniendo de forma constante un sentimiento de culpa.

Es de destacar la gran incidencia que el psiquismo tiene en toda la patologia digestiva, y especificamente en la intestinal. Esto nos lo explica el hecho de que, siguiendo la dinámica de los Cinco Reinos Mutantes, el Corazón, a través del ciclo KO, incide directamente sobre el metal. Entonces, como sabemos que todas las alteraciones del psiquismo, de las emociones de una persona, se van a englobar fundamentalmente dentro del reino mutante del fuego, si se altera o se desequilibra, este desequilibrio va a ir directamente a dañar al metal.

Por eso, tanto en la patología pulmonar -como es el caso del Asmacomo en la del Intestino Grueso, las alteraciones del psiquismo van a dar una rápida repercusión por su acción sobre el Metal.

TRATAMIENTO

.-Regular la Función Yin del Intestino Grueso.

Veíamos al principio que esta enfermedad era una alteración de la función Yin del IG, por tanto podemos recurrir al resonador MO de esta viscera para activar y recuperar su funcionalismo Yin.

Asi actuaremos sobre TIANSHU: 25E: "Culminación Celestial" o "Eje Celestial".

Porque es el punto MO de IG, es el que <u>nos va a regular todo su</u> <u>funcionalismo</u>, <u>sobretodo su funcionalismo Yin</u>. Y además -como veíamos en el caso del "Colon Irritable"- por ser resonador TIAN, va a actuar sobre la vía espiritual del sujeto. Hay que punturarlo en dirección hacia la base del ombligo, oblicuo hacia adentro, hacia la línea media; se puede tonificar y luego moxar.

-Equilibrar la energía de la entraña.

Esto lo vamos a realizar a través del resonador HE especial de IG.

En el organismo hay tres resonadores que se llaman los puntos **HE** especiales:

HE especial de IG: 37E: SHANGJUXU: "Vacio Inmenso Superior"

HE especial de ID: 39E: XIAJUXU: "Vacío Inmenso Inferior"

HE especial de SJ: 39V; WEIYANG: "El Almacenamiento del Yang"

Estos resonadores HE especiales tienen la facultad de <u>equilibrar el</u>
Soplo de la entraña a través de sintonizarla con su origen Agua. Pero agua
de mar, que es el recuerdo que el hombre tiene en la tierra, de esas Aguas
Celestes que le dieron origen.

En el caso del Intestino grueso, por su nombre, este resonador le recuerda su función de "Vacio", función que está alterada en el estreñimiento, pues en esta patología, permanece permanentemente lleno.

Se va a punturar con una aguja larga y dirigiéndola hacia el canal de Vejiga, hacia el punto que hay detrás, que es el 57V. Se va a tonificar hasta que se note una sensación de que la energía ha llegado ahí y de que hay un adormecimiento en toda esa parte; y se puede desplazar el adormecimiento hacia arriba o hacia abajo.

Otras combinaciones terapeúticas.

Luego hay una combinación de puntos que se llama <u>la combinación</u> de la familia MA DA YANG. Viene descrito en el libro clásico de acupuntura; "Da Cheng".

Y es combinando dos resonadores:

ZHIGOU: 6TR: "Foso Ramificado"

ZHAOHAI: 6R: "Mar Luminoso"

La acción de estos resonadores sería la siguiente:

El SJ sabemos que pertenece al Reino del fuego, aunque no es un fuego como el fuego del C o del ID, sino que es un fuego que no pertenece al hombre; pero si nos va a regular el fuego. Entonces, al regular el fuego, al mismo tiempo nos va a regular los líquidos.

Y al trabajar sobre el 6R, sobre ZHAOHAI, directamente vamos a tonificar el movimiento del agua.

Por tanto estos dos resonadores nos van a regular el eje aguafuego, y nos van a regular los líquidos. Normalmente, cuando hay un estreñimiento, entre otras cosas lo que hay es una disminución de los líquidos, y por eso las heces no son lo suficientemente líquidas como para poder salir.

.-Otro tratamiento es a través de la técnica IU-MO, de IG.

TIANSHU: 25E: "Culminación celestial"

DACHANGSHU: 25V: "Transportar para ofrecer en el IG".

Con esto sabemos que lo que vamos a conseguir -siempre que vayamos a utilizar la técnica IU-MO- es regular el Yin y el Yang de ese órgano o de esa entraña; es decir, regular todo su funcionalismo, tanto el funcionalismo Yin como el Yang.

Actuación sobre el siquismo.

Y a cada uno de los tres módulos que hemos visto hay que añadirle un punto SHEN.

En el estreñimiento, los factores síquicos son tan importantes que la persona que tiene una tendencia al estreñimiento -por ejemplo, cuando sale de viaje o cuando tiene que hacer algo un poco más estresante-siempre reacciona de la misma manera: con una retención y un estreñimiento.

Entonces hay que añadir, a cada uno de los módulos que hemos visto antes, un resonador SHEN, e iríamos alternando los puntos SHEN.

La recomendación sería:

-Empezar utilizando el primer módulo que hemos visto:

TIANSHU, 25E.

SHANGJUXU, 37E.

Más un punto SHEN.

.-Si cuando ha transcurrido un mes o un mes y medio, sigue sin haber hecho efecto el tratamiento, entonces nos pasariamos al segundo tratamiento:

ZHIGOU, 6TR.

ZHAOHAL 6R.

Más un punto SHEN.

Y no hariamos siempre el segundo tratamiento, sino que un día continuariamos con el primero y otro día con el segundo.

.-Y si transcurre un tiempo prudente -tres o cuatro semanas más- y todavia esto no nos ha producido el efecto que pensábamos que iba a producir -o sea, no ha cedido el estreñimiento- entonces añadiríamos el tercer tratamiento. Que solamente tendríamos que añadir un punto, porque ya estamos en el primero utilizando el 25E. Es decir, al primer

tratamiento le añadiríamos el 25V, es decir, el IU. No ponemos más puntos Shen porque esto, en realidad, se añadiría al primero.

Entonces haríamos, en una sesión: 25E, 37E, 25V, más el punto Shen que tocara, y en la siguiente sesión: 6TR, 6R, más el punto Shen que tocara.

SITUACIONES ESPECIALES DE ESTREÑIMIENTO

Hay unas consideraciones a tener en cuenta:

-Una es cuando en una persona normal, que nunca ha tenido un estreñimiento, de repente le aparece un estreñimiento brusco y pertinaz, que no hay manera de que se resuelva. Entonces hay que pensar que no es un problema funcional sino que puede ser un problema orgánico, puede ser un tumor, y hay que investigarlo antes de instaurar el tratamiento.

-Luego tenemos el problema de la "diverticulosis", que puede ser una lesión precancerosa. Y hay que investigarlo bien -y no empezar a tratar un estreñimiento sin más- si ha sido de manera brusca, a partir de un cierto momento, sin tener un hábito intestinal previo de esas características.

Es decir, que el problema de que pueda ser un câncer o que pueda ser una diverticulosis hay que tenerlo presente siempre.

.-Y luego tenemos un tipo especial de estreñimiento que es el producido por una INSUFICIENCIA DE LA VESÍCULA.

Son estreñimientos de larga evolución y, además, tienen toda la sintomatología de la alteración de la V.B. que ya conocemos: Boca amarga. Náuseas. Mareos. Tez verdosa. Pulso tenso.

El tratamiento no va a ser el que hemos explicado antes sino que el tratamiento va a estar dirigido a equilibrar la VB. Y se van a utilizar:

DAIMAI: 26VB: "Canal de Cintura"

YANGLINGQUAN: 34VB: "La Fuente de la Colina Yang"

ZULINQI: 41VB: "El Descenso de las Lágrimas"

Entonces, cuando un paciente llegue por un problema de estreñimiento, o nos comente que tiene un estreñimiento; o nos lo comente porque nosotros se lo preguntamos, hay que tener en cuenta también otros sintomas acompañantes que pueda tener, como todos éstos:

Boca amarga, mareos, digestiones lentas... la sintomatología que acompaña a la V.B. y que ya conocen.

Además, la gente que tiene este tipo de estreñimiento indirectamente lo sabe, y suelen combatirlo con preparados que son específicos de V.B. Es decir, no toman los laxantes habituales sino que toman preparados para V.B., que son estimulantes de la secreción de bilis; no tienen nada que ver con el estreñimiento pero les van de maravilla; y lo saben desde hace muchísimo tiempo.

.-Otras medidas terapéuticas

Otra cosa que hay que tener siempre presente, y no olvidarnos a la hora de tratar a un paciente con un estreñimiento o con cualquier alteración digestiva, es recomendarles que empiecen a hacer ejercicios de respiración abdominal; que empiecen a movilizar, por ellos mismos, todos sus órganos internos.

A veces -si son estreñimientos leves- simplemente con los ejercicios de respiración abdominal se resuelve el estreñimiento. Y además, en realidad los llamamos ejercicios de respiración abdominal, pero la tendencia tendría que ser a respirar siempre así.

Entonces que empiecen a respirar de esta manera cinco minutos por la mañana y cinco por la noche, pero con tendencia a ir aumentándolo, para llegar a respirar siempre así. Y sólo con eso, muchas veces se resuelven los problemas.

DIARREAS

FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO

La diarrea en Medicina Tradicional China es una afección importante que supone la pérdida de energía y líquidos orgánicos, lo cual conlleva un debilitamiento general de todo el organismo.

Debemos distinguir genéricamente la diarrea infantil, de la diarrea del adulto. También veremos en este apartado, varias de las enfermedades tropicales más frecuentes que cursan con diarrea.

DIARREA INFANTIL

Se ocasiona por trastornos digestivos causados por una debilidad del bazo-estómago, o bien por la invasión de frio perverso.

-, Tratamiento:

El tratamiento general se va a centralizar en regular la función del Yang Ming, tonificando y dispersando en la misma puntura. El objetivo es regular la función del bazo-estómago:

- ZHONGWAN: 12RM: "Granero central".

Maestro de las visceras y del TR medio.

TIANSHU:25E: "Culminación celestial".

Mo de intestino grueso.

- SHANGJUXU: 37E: "Vacio inmenso superior".

"He" especial de intestino grueso.

 SIPUG: (Extra canal). En la cara palmar de la mano, en el pliegue transversal de la articulación interfalángica de los dedos medio, anular y meñique.

Los textos dicen que se deben punturar y presionar hasta que salga un líquido amarillo. Su efecto se centra en estimular la digestión, mejorar la distensión abdominal y fortalecer la función del bazo y del estómago.

DIARREA DEL ADULTO

La diarrea en el adulto puede producirse de forma aguda o de forma crónica.

-. Diarrea aguda: Suele ser causada por dos causas fundamentales; o bien por frio-humedad, o bien por humedad-fuego.

1 Provocada por frio-humedad:

Suele ser acuosa, con dolor, escalofrio, se alivia con el calor. Presenta lengua pálida, saburra blanca y pulso profundo y lento.

- -Tratamiento.
 - ZHONGWAN: 12RM: "Granero central".
 - QIHAI: 6RM: "Mar del soplo" (moxibustión).

2. Por humedad calor:

Suele producir heces amarillas, con olor fétido, dolor abdominal, y con sensación de calor anal. La lengua presenta saburra amarilla y pegajosa. Suele aparecer fiebre y sed.

- -Tratamiento.
 - NEITING: 44E: "Corte interior" (punto agua)
- YINGLINGQUAN: 9B: "Fuente de la colina Yin" (punto agua)
 - HEGU: 4IG: "Fondo del valle" (punto yuan).
- -.Diarrea crónica: Puede ser de dos tipos, por insuficiencia de Yang del bazo, o por insuficiencia del Yang de riñón.

Insuficiencia del Yang del Bazo.

Este tipo de diarrea presenta un cuadro de indigestión, distensión abdominal, anorexia, debilidad general. Aparecen residuos en las heces, y la lengua presenta una saburra pálida y delgada, mientras que el pulso es resbaladizo.

- -Tratamiento:
 - PISHU: 20V: "Transportar para ofrecer en el bazo"
 Tonifica el Yang, y armoniza la función del bazo.

- ZHANGMEN: 13H: "Puerta de la manifestación"
 Mo de bazo.
- TAIBAI: 3B: "Claridad suprema"

 Por ser punto tierra, va a regular la función del bazo.
- ZHONGWAN: 12RM: "Granero central"

Mo de todas las entrañas.

2. Insuficiencia del Yang de los riñones.

Cuando se da este tipo de diarrea, se produce dolor y frio abdominal. La lengua presenta una saburra pálida y blanca, y el pulso es profundo, lento, escondido y filiforme.

- Tratamiento:
 - SHENSHU: 3V: "Transportar para ofrecer al riñón".

Por ser punto IU de riñón, tonifica el Yang de riñón y armoniza su función en general.

- MINGMEN: 4TM: "La puerta del destino. Puerta de la vida"
 Tonifica la esencia de los riñones.
- TAIXI: 3R: "Torrente supremo"

Regula la energia de los riñones por ser punto IU, tierra.

- GUANYUAN: 4RM: "Barrera de la fuente"
 Punto Mo de intestino delgado.
- BAIHUI: 20TM: "Cien reuniones"

Tonifica el Yang en general, ya que trata lo bajo por lo alto.

Ni que decir tiene que seria necesario adjuntar todo tipo lógico de medidas dietéticas e higiénicas para completar el tratamiento.

ENFERMEDADES TROPICALES QUE CURSAN CON DIARREA.

En muchas de las enfermedades tropicales aparece diarrea como uno de los síntomas principales, es por ello que consideramos importante incluir dentro de este apartado, algunas de las más frecuentes.

Disentería o Amebiasis:

Es una infección producida por el parásito "Entamoeba histolítica". Invade la mucosa intestinal produciendo ulceraciones. Se transmite por vía oral-fecal, a través del agua, alimentos y moscas.

Podemos diferenciar tres tipos de amebiasis; aguda, fulminante y crónica, que van a presentar cuadros clínicos muy diferentes.

- Amebiasis aguda.

Comienza con diarreas copiosas y numerosas. Luego son de menor volumen, con moco y sangre. Aparece necesidad de defecar con mucho esfuerzo, pero finalmente sólo se emite moco sanguinolento, persistiendo el tenesmo o dolor rectal. Cursa con fuerte dolor abdominal intermitente.

Generalmente no hay fiebre, y cuando ésta aparece debe sospecharse una infección bacteriana sobreañadida. Cuando esto sucede hay una afectación importante del estado general, debilidad, anorexia, dolor de cabeza, vómitos, náuseas y deshidratación. En los niños desnutridos en los que la disentería dura muchos días, suele haber un prolapso rectal.

- Amebiasis fulminante.

Aparece una hemorragia masiva y fibre alta por infecciones bacterianas sobreanadidas. En los casos más graves puede producirse perforación intestinal, dando un abdomen agudo por peritonitis, y atonía rectal con salida de moco sanguinolento.

Otra complicación que puede asociarse a la amebiasis fulminante, es la "Apendicitis amebiana" y el "Ameboma", una masa en el intestino grueso que puede provocar una obstrucción intestinal.

- Amebiasis crónica.

Cuando la amebiasis se cronifica, se producen cambios en la defecación, es decir, hay alternancia entre diarrea y estreñimiento. Las diarreas suelen tener algo de moco, sangre y cursan con tenesmo y dolor abdominal. También hay sensación de plenitud postprandial, náuseas y flato. Puede dar abscesos hepáticos, pulmonares y úlceras cutáneas.

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza básicamente a través del análisis de las heces.

-Tratamiento:

Desde el punto de vista energético, la causa de la disenteria o Amebiasis es por invasión de humedad-calor, sobreingestión de alimentos crudos, frios y contaminados.

El tratamiento general se centra en normalizar la energía del IG y eliminar la humedad y el estancamiento, y se basa en tres resonadores:

- HEGU: 4IG: "Fondo del valle"

Punto yuan del Yang Ming de la mano.

- TIANSHU: 25E: "Culminación celestial"

Punto Mo del intestino grueso.

- SHANGJUXU: 37E: "Vacio inmenso superior" (He especial de IG).

o 36E: ZUSANLI: "Divina indiferencia terrestre" (Pto. tierra del E).

Tratamiento según la causa:

1. Por humedad-calor:

Cursa con dolor abdominal, heces con moco blanco y rojo, tenesmo, sensación de ardor anal, orina escasa y roja. El pulso es resbaladizo y rápido, y la saburra es amarilla y pegajosa. Aparece aversión al frio, fiebre, angustia y sed.

Para eliminar la humedad-calor en el intestino grueso y el estomago, hay que añadir al tratamiento general:

- QUCHI: 11IG: "Estanque sinuoso" (Punto Ho: tierra)

- NEITING: 44E: "Corte interior" (Punto agua de E)

2. Por frio-humedad:

Las heces aparecen con moco blanco. Hay aversión al frío y necesidad de calor, con sensación de opresión y obstrucción. No hay sed, ni sabor en la boca. La lengua es blanca y pegajosa, mientras que el pulso es blando, lento o tardío.

Para eliminar el frío-humedad del intestino grueso y el estómago, hay que añadir al tratamiento general:

- ZHONGWAN: 12RM: "Granero central".

Con puntura y moxa para regular la función del estómago, eliminar la humedad y expulsar lo turbio.

- QIHAI: 6RM; "Mar del soplo"

Con puntura y moxa para eliminar el frio.

3. Por alimentos contaminados.

Se producen heces con moco blanco y rojo, y vómitos que impiden comer. En estos casos hay que añadir al tratamiento general:

- ZHONGWAN: 12RM: "Granero central"
- NEITING: 44E: "Corte interior".

Otro tratamiento a contemplar es a través de trabajar sobre los dos vectores del fuego ministerial (SJ y MC), y directamente sobre el estómago:

- NEIGUAN: 6MC; "Barrera interna"
- WAIGUAN: 5TR: "Barrera externa"
- ZUSANLI: 36E: "Divina indiferencia terrestre"
- TIANSHU: 25E: "Culminación celestial"
- SHANGJUXU: 37E: "Vacío inmenso superior"

En este sentido, se actúa sobre las dos barreras y se activan los vasos maravillosos de la unión (Yang Oe y Yin Oe).

-Parasitosis intestinal de cualquier tipo:

Para cualquier tipo de afección infecciosa en el intestino, podemos aplicar un tratamiento general a través del trabajo sobre Maestro de Corazón, Ren Mai y Estómago fundamentalmente. Para ello actuaremos sobre:

- NEIGUAN: 6MC: "Barrera interna" (Puntura y moxa indirecta)
- ZHONGWAN: 12RM: "Granero central" (Puntura y moxa indirecta)
- TIANSHU: 25E: "Culminación celestial" (Puntura y moxa indirecta)
- QIHE: 8RM: "Fusión con el soplo" (Moxa)
- SHANGJUXU: 37E: "Vacio inmenso superior" (He especial de IG)
- XIAJUXU: 39E: "Vacio inmenso inferior" (He especial de ID)

Hay que añadir al tratamiento la ingesta de pipas de calabaza (papaya) y leche hervida con hierbabuena.

-Malaria o paludismo:

Es una enfermedad protozoaria transmitida al hombre por el mosquito "Anopheles". El microorganismo es un protozoo del género plasmodium, que da lugar a cuatro clases de malaria:

- Malaria Ovale
- Malaria Vivax, que da fiebre terciana.
- Malaria Malariae, que da fiebre cuartana.
- Malaria por falciparum, o Paludismo Terciano Maligno.

-Sintomatología:

Los sintomas y la severidad de la infección son directamente proporcionales a la concentración de parásitos. En general, se suele encontrar a el enfermo con escalofríos, fiebre, sudoración, dolor de cabeza, dolores musculares, esplenomegalia y anemia.

Lo típico es que el paroxismo palúdico se produzca a intervalos regulares, excepto el falciparum. Normalmente comienza con sensación de frío y escalofríos intensos que duran entre veinte y sesenta minutos.

Les sigue una fiebre elevada (aprox. 40-41º) que hace desaparecer los sintomas anteriores, produciendo frecuentes convulsiones febriles. Al descender la fiebre aparece una intensa sudoración que deja al paciente exhausto. A veces hay náuseas y vómitos.

En los casos no tratados, los ataques pueden durar hasta varias semanas. Luego se hacen cada vez menos frecuentes hasta que desaparecen, volviendo a aparecer cuando los parásitos que estaban acantonados en el higado salen nuevamente a la corriente sanguinea.

-Tratamiento:

Va encaminado a fortalecer la sangre, para que el Plasmodium no entre en el hematie, y romper así su ciclo vital, ya que la crisis febril se produce en el momento de la destrucción del hematíe.

Hay que mejorar la tolerancia a la fiebre, y anular los escalofrios. Estos se producen porque se da un movimiento interno para combatir el Yang perverso. También hay que reducir la sudoración, porque supone una perdida grande de líquidos, y en definitiva de Yin.

Resumiendo, todo esto produce una intensa alteración de los tres Jiaos.

En el tratamiento de la crisis hay que dispersar el Yang perverso y tonificar el Yin, para controlar los líquidos. Para ello trabajaremos sobre:

- DAZHUI: 14TM: "Gran protuberancia"
 - Puntura en dispersión. Es la reunión del Yang.
- SHUIFEN: 9RM: "División de las aguas"
- SHENMAI: 62V: "El pulso del inicio"
- QIHAI: 6RM: "Mar del Soplo"

En el tratamiento de las intercrisis hay que fortalecer, sobre todo, la sangre, y fundamentalmente actuaremos sobre:

- GAOHUAN: 43V: "Centros vitales"
 - Aumenta la vitalidad y los hematies.
- XUEHAI: 10B: "Mar de la sangre"

SHUIQUAN: 5R: "Origen del agua".

Por ser punto XI de riñón, tonifica la energía de los riñones para que produzcan sangre.

Cuando pasan dos o tres crisis sin fiebre, indica que el plasmodium no tiene suficiente fuerza para producir la rotura del hematíe. La sangre está fuerte y es el momento de cambiar el tratamiento. Actuaríamos con puntura y moxa indirecta sobre:

YEMEN: 2TR: "Puerta de los líquidos"
 Punto agua de TR, el cual induce a la formación de sangre.

QUQUAN: 8H: "Curva sinuosa"
 Punto agua de Hígado, que es el almacén de la sangre.

FULIU: 7R: "Renovar lo retenido"
 El riñón forma la sangre.

TAIBAI: 3B: "Claridad suprema"
 El bazo distribuye la sangre.

Pasados dos o tres meses, si los síntomas no vuelven a aparecer, hay que fortalecer la energía con:

- BAIHUI: 20TM: "Cien reuniones"

- WAIGUAN: 5TR: "Barrera externa"

- SHOUSANLI: 10IG: "Divina indiferencia celeste"

- ZUSANLI:36E; "Divina indiferencia terrestre".

-Fiebres tifoideas:

Enfermedad infecciosa de origen intestinal, transmitida por la "Salmonella Tiphy". Se caracteriza por fiebre, obnubilación, molestias abdominales, esplenomegalia, leucopenia con desviación izquierda sin eosinófilos, y puede cursar con enterorragia y perforación.

Su afección se produce en el último tramo del intestino delgado, en

los ganglios linfáticos. La infección depende del número de bacilos y de las defensas del organismo.

Se produce hepatoesplenomegalia y adenopatías mesentéricas, que al noveno día pueden ulcerarse y sangrar, ocasionando perforaciones intestinales que se manifiestan como peritonitis y aparición de sangre en las heces, dando lugar a anemias.

-Tratamiento

- DAZHUI: 14TM: "Gran protuberancia". (Puntura en dispersión)
- ZUSANLI: 36E# "Divina indiferencia terrestre" (Moxa indirecta)

-Cólera:

Enfermedad infecciosa aguda, producida por el bacilo "Vibrio Cholerae" que afecta al intestino delgado. Sucede en epidemias y presenta fuertes diarreas y alteraciones iónicas de deshidratación.

Tiene un periodo de incubación de seis a cuarenta y ocho horas, y un inicio brusco de diarrea acuosa, generalmente sin dolor. Puede haber vómito muy intenso sin esfuerzo y sin náuseas. Aparecen también calambres en las pantorrillas y apariencia cianótica.

El pulso es filiforme o no hay. La voz se hace débil e inaudible y puede haber taquicardia. En esta afección NO hay fiebre.

Tratamiento:

- ZHONGWAN: 12RM: "Granero central" (Puntura y moxa indirecta)
- TIANSHU: 25E: "Culminación celestial" (Puntura y moxa indirecta)
- QIHE: 8RM: "Fusión del soplo" (Moxa directa con sal).
- WEIYANG: 39V: "Almacenamiento del Yang" (He especial de TR)
- SHANGJUXU: 37E: "Vacio inmenso superior" (He especial de IG)
- XIAOJUXU: 39E: "Vacío inmenso inferior" (He especial de ID)

- GONGSUN: 4B: "Ofrenda universal" (Abre el Chong Mai)

Como posibilidad de prevención de la enfermedad y de aumento de las defensas, habría que aplicar los siguientes resonadores:

- WAIGUAN: 5TR: "Barrera externa"
- HEGU: 4IG: "Fondo del valle"
- SHOUSANLI:10IG: "Divinal indiferencia celeste".
- ZHONGWAN: 12RM: "Granero central"
- ZUSANLI: 36E: "Divina indiferencia Terrestre"
- SANYINJIAO: 6B: "Cruce de los tres Yin".

EL CÓLICO NEFRÍTICO

El cólico nefrítico cursa con dolor agudo que se instaura de forma rápida en una u otra fosa renal. Raramente es bilateral, y puede cursar con dos tipos de dolor fundamentalmente:

- Dolor de carácter Yang: en este caso, la energía de los canales circula a gran velocidad, en el sentido de que no lleva un ritmo. Así el dolor es lancinante, intermitente, de carácter habitualmente superficial.
- .- Dolor de carácter Yin (estancamiento): el dolor se produce por la posición que ocupa el cálculo en el aparato genito-urinario, que produce un bloqueo y evita que los líquidos circulen normalmente, al igual que la energía en los canales. Ese estancamiento de líquidos y energía va a producir dolor.

Este dolor es profundo, sordo y, dependiendo de la posición que ocupa el cálculo, es más alto o más bajo, pero va a tener un recorrido típico hacia la zona abdominal terminando en la región genital.

TRATAMIENTO.

 -Tratamiento del Dolor. El abordaje del dolor de cualquier etiología sabe contemplar la movilización de la energía.

La Función que se encarga del Movimiento es la Madera, y más especificamente la V.B., que por ser el vector Yang se encarga de la movilidad y de la decisión, dando el equilibrio de dicho movimiento.

Por tanto el primer resonador para abordar el dolor será JINGMEN: 25VB: "Puerta de la capital", que además es punto MO de Riñón.

La actuación será con puntura en manipulación madera, es decir, haciendo vibrar la aguja para transmitir el movimiento, y la puntura será básicamente en el lado del dolor.

Es probable que durante la sesión el dolor en principio aumente, porque estamos movilizando energía en un sitio, en un órgano o en una función, que está estancada. En la medida en que se está produciendo la movilización, el estancamiento va a aumentar en un principio, antes de

producirse la desobstrucción, por eso aumenta el dolor.

Al irse desobstruyendo el estancamiento, el agua empieza a fluir y el dolor empieza a bajar de intensidad. Es el momento de aplicar moxibustión indirecta sobre el resonador.

La moxibustión va tener dos funciones:

- .- Estimular la función del Riñón, provocando una actividad mayor del movimiento de los líquidos. Así aumenta la filtración renal y la eliminación.
- Actúa sobre toda la estructura física estancada y bloqueada, produciendo una dilatación, por el efecto del calor que se expande, y actuará sobre el espasmo del uréter, del cáliz o sobre el espasmo muscular que está provocando más dolor.

Para que este método sea efectivo, hay que esperar a que el dolor haya disminuído un poco con la puntura. Entonces es el momento de retirar la aguja y aplicar la moxa. Probablemente se desencadene enseguida la necesidad imperiosa de orinar, aunque en un principio cueste trabajo y aparezca polaquiuria. Así empezará a producirse la expulsión del cálculo y estaremos seguros de que el uréter o el cáliz está favoreciendo la expulsión.

Si el paciente lo permite -es decir si no está demasiado nervioso o contraído- es mejor aplicar moxa directa en dispersión (es decir colocar el cono de moxa y soplar mientras se consume), para dispersar la energía y evitar el estancamiento que está produciendo el dolor. Si el paciente no está relajado se puede emplear la moxa indirecta, con el cigarro de moxa haciendo circulos en sentido contrario a las agujas del reloj.

En este aspecto no sólo hemos actuado contra el dolor, sino también a favor de los mecanismos de la expulsión del cálculo y sobre el cálculo en concreto.

Tratamiento del cálculo.

Para la MTC, todo cálculo es un <u>acúmulo de humedad</u>. La humedad se estanca, se transforma en flema, se concretiza en la glera y, finalmente, forma el cálculo en los riñones.

Este acúmulo de humedad en los Riñones puede obedecer a dos factores fundamentalmente:

- .- Que haya un exceso de humedad en el propio Riñón.
- .- Que la humedad general del organismo esté aumentada e invada el agua.

Como en principio no podemos discernir por cuál de estos dos factores se ha formado el cálculo actuaremos sobre los dos niveles:

- Sobre la Humedad del Riñón: Actuando sobre el punto tierra del Riñón: TAIXI: 3R: "Torrente Supremo"

Se actúa en puntura primero en tonificación, para acumular y concentrar toda la humedad que haya en el cálculo, y a continuación en dispersión, para diluir el cálculo.

Muchas veces, pasada la crisis de dolor, no se expulsa el cálculo entero sino arenillas. Lo que ha ocurrido es que el cálculo se ha fragmentado.

- -Sobre la Humedad del Bazo: Si partimos de la idea de que el exceso de la humedad del Bazo ha invadido el Riñón, tenemos que actuar sobre la humedad del Bazo, y podemos hacerlo de varias formas:
- Fortaleciendo el Agua del Bazo: YINLINGQUAN: 9B: "Fuente de la Colina Yin". Así, fortaleciendo el Agua propia del Bazo, hacemos que esta se defienda de la humedad.

Se realiza puntura en tonificación.

- Aplacando la fuerza de la Humedad del Bazo: Como la madera regula la Tierra, podemos actuar fortaleciendo la madera de la Tierra a través de YINBAI: 1B: "Vacío Latente", con puntura en tonificación.
- <u>Dispersando la Humedad del Bazo</u> a través de la puntura en dispersión de TAIBAI: 3B: "Brillantez Suprema".

Esto es con objeto de disolver el cálculo y prevenir una mayor precipitación de sustancias que harían que el cálculo aumentase de tamaño, además de favorecer su expulsión.

Como es el Agua el vector que está afectado, la opción más objetiva

y más energética en relación a la patología sería a través de YINLINGQUAN: "Fuente de la Colina Yin": 9B. Por lo que la combinación sería:

TAIXI: puntura en tonificación y posterior dispersión.

YINLINGQUAN: con puntura en tenificación y posterior moxa indirecta.

No obstante se pueden alternar en la misma sesión los tres resonadores, punturando primero YINLINGQUAN; después de retirar la aguja, punturar YINBAI; y finalmente -después de retirar el 1B- dispersar TAIBAI.

Activar la diuresis

Es el tercer objetivo del tratamiento, para restaurar el desequilibrio del Agua que se ha producido por el estancamiento, a la vez que, al aumentar la diuresis, favorecemos la expulsión del cálculo. Y esto lo podemos hacer a través de:

Punto XI o alarma de Riñón: SHUIQUAN: 5R: "Origen del Agua".

Por ser resonador Xi o alarma, reúne en si todas las opciones y posibilidades del Agua, y va a regular el Agua de todo el organismo.

La puntura ha de realizarse profunda, en dirección oblicua ascendente hacia TAIXI: 3R. Va a producir una sensación de hormigueo o calambre que va a ascender por la pierna, o bien va a ir hacia la planta del pie.

 SHUIFENG: 9RM: "División de las Aguas". Este resonador hay que reservarlo para cuando han pasado 24 horas y ya el enfermo está mejor. El dolor ha disminuído mucho, tiene polaquiuria aunque orina poca cantidad. Esto nos indica que el Riñón está siendo muy forzado.

En estos casos se debe realizar puntura en tonificación, y moxa directa posterior con 3 conos.

- Si después de lo anterior el dolor ha desaparecido, el resto de la sintomatología también, pero la cantidad de orina sigue siendo escasa y con aspecto hematúrico, esto indica que hay un exceso de fuego en el Jiao inferior. Por tanto recurrimos al resonador HE especial de San Jiao: WEIYANG: 39V: "Almacenamiento del Yang". La puntura en tonificación de este resonador va a provocar un desbloqueo del Jiao inferior, activando la diuresis.

LITIASIS RENAL.

En el caso de que el cólico ya ha sido subsanado, pero al hacer una radiografía se descubre que el sujeto tiene una "pequeña cantera" en sus riñones, habrá que actuar para prevenir la aparición de una nueva crisis de dolor y obstrucción, y disolver los cálculos.

En estos casos tendremos que atender además a los factores hereditarios, emocionales y alimenticios que favorecen la enfermedad.

Para actuar sobre los mecanismos de eliminación y evitar el estancamiento excesivo de humedad en los riñones debemos:

 Activar la función del Riñón, para que en su fortalecimiento no se deje usurpar por la humedad, ya sea la que le es propia o la humedad de la Tierra que esté en exceso.

Esta acción la vamos a realizar a través de la moxa indirecta sobre SHENSHU: 23V: "Transportar para ofrecer en el Riñón", que va a permitir la movilización, regularización y armonización de los riñones.

 Movilizar la Humedad general del organismo para evitar que ésta se estanque y se concretice en el Agua. Si se concretiza en el agua es porque -siguiendo la dinámica de los cinco reinos Mutantes- la Humedad usurpa la Función del Agua.

La puntura en dispersión de ZUSANLI: 36E: "Divina Indiferencia", regula y redistribuye la humedad general del organismo, y evita que la humedad excesiva del Bazo vaya directamente a los riñones, previniendo la formación de nuevos cálculos.

ENFERMEDADES DEL TIROIDES

El tiroides es una glándula de secreción interna que está localizada en el cuello, a ambos lados de la tráquea, por debajo de la nuez. Genera unas hormonas que se llaman "las hormonas tiroideas", que están dentro de una proteína que se llama la tiroglobulina, y que funciona según la captación o no, que se pueda hacer de Yodo. Es decir, en el caso de que el organismo no pueda captar yodo, no va a generar hormonas tiroideas. Estas hormonas van a influir fundamentalmente sobre el crecimiento y sobre el desarrollo, en los procesos de asimilación y metabolismo.

Los trastornos de la glándula tiroides pueden ser por hiperfunción o por hipofunción. Se van a generar fundamentalmente dos tipos de patologías que son el hipertiroidismo -en el caso de un exceso de función- y el hipotiroidismo -cuando la función es deficitaria-

En el enfoque terapeútico de todas las afecciones de Tiroides vamos a contemplar tres aspectos:

- El origen: por pertenecer, como glándula, al Reino del Agua, hay que actuar sobre la esfera del Agua.
- Por su función: esta función de crecimiento, de expansión, de desarrollo, de metabolismo, de activar... es una función que podemos asimilar al Reino Mutante de la Madera. Por tanto, habrá que actuar sobre la esfera de la Madera.
- Y finalmente, por su localización en el cuello: justo por encima de la glándula pasa el canal de Estómago. Luego por la localización de la glándula, vamos a actuar sobre el canal de Estómago.

Esto es, globalmente, para todas las afecciones de tiroides. Luego veremos que vamos a actuar más sobre unos resonadores u otros, sea una patología u otra.

HIPERTIROIDISMO

Es una disfunción tiroidea, en el sentido de un aumento de la producción de hormona tiroidea. Con lo cual, todas las funciones metabólicas están aumentadas y, por tanto, nos va a dar una sintomatología de aumento general del metabolismo, como son: nerviosismo, adelgazamiento, debilidad muscular -miastenia-, sudoración, hiperactividad, mucha sensibilidad al calor, temblor, palpitaciones, inquietud. La pérdida de peso se va a dar curiosamente junto con un aumento del apetito. Porque al tener el metabolismo tan acelerado, va a tener mucho desgaste, pero al mismo tiempo va a tener mucho apetito; va a comer mucho pero va a seguir adelgazando.

Luego, hay un síntoma muy típico del hipertiroidismo, que es lo que se llama "el exoftalmos", que da la sensación de que el ojo se saliera un poquito hacia afuera. En el caso del exoftalmos el ojo está muy abierto

El tamaño del tiroides puede estar aumentado o no. En algunos casos de hipertiroidismo se produce lo que se llama "bocio", que es un aumento del tamaño del tiroides, aumentando el tamaño del cuello a la altura de la glándula.

Tratamiento

 En el tratamiento del hipertiroidismo, en la esfera del AGUA, vamos a utilizar;

SHUIQUAN: 5R: "Origen del Agua".

Por ser resonador XI del Riñón, <u>va a recuperar todas las capacidades del agua</u>. Lo vamos a punturar en dirección ascendente, en una transfixión hasta el 3R. Se manipula en tonificación.

Sobre la MADERA vamos a actuar en:

TAICHONG: 3H: "Asalto Supremo". En este caso se puntura en dispersión

Localmente, sobre el canal de ESTÓMAGO, actuaremos en

RENYING: 9E: "Acogida Humana"

Y aquí la puntura va a ser hacia abajo; porque el resonador está justo a la altura de la nuez y la tiroides está un poquito más abajo. Entonces vamos a ir en la dirección de la glándula. Se manipula en tonificación.

.- Actuación sobre los sintomas:

 En el caso de que el exoftalmos fuera muy marcado, entonces vamos a punturar TAIYANG en dispersión. Este punto se encuentra justo a mitad de distancia de la cola de la ceja al principio del cabello (de la patilla).

HEGU: 4IG: "Fondo del Valle". Se actúa con puntura en tonificación.

- Si hay mucha taquicardia, que es uno de los sintomas que más está molestando al paciente que sufre un hipertiroidismo; entonces vamos a añadirle al tratamiento: NEIGUAN; 6MC; "Barrera Interna"
- Y en el caso de que el bocio se haya producido y sea un poco grande, y esté produciendo trastornos en la deglución - "disfagía" o dificultad al tragar- vamos a punturar.

TIANTU: 22RM: "Impronta Celeste". Está justo encima de la horquilla esternal. Y hay que punturarlo primero perpendicular y, cuando ya hemos traspasado la horquilla esternal, -es decir, por encima, por el borde- entonces punturarlo hacia abajo. Primero perpendicular y luego, justo por detrás de la horquilla esternal hacia abajo.

Podemos asociarlo o no con: SHANZHONG: 17RM: Centro del pecho" o "Centro de la Sinceridad"

HIPOTIROIDISMO

En el hipotiroidismo hay una sintomatología justamente contraria a la anterior. Entonces hay:

Un enlentecimiento de todas las funciones metabólicas. Hay como una lentitud.

Hay una obesidad, fundamentalmente a causa de la retención de líquidos.

En el adulto, el hipotiroidismo genera un síndrome que se llama "mixedema".

Cuando no es en el adulto, sino que es en los niños -sobre todo en zonas donde hay poco yodo, se generan los hipotiroidismo por falta de yodo- el síndrome se llama "cretinismo", porque al haber un déficit en el crecimiento y en el desarrollo desde muy pequeños, lo que sucede es que

hay también un retraso intelectual.

Tratamiento

En el Hipotiroidismo el tratamiento va a ser el mismo, es decir:

SHUIQUAN, 5R.

TAICHONG, 3H: La manipulación va a ser en tonificación

RENYING, 9E.

Hipotiroidismo Primario

Es un hipotiroidismo en el que existen solo restos glandulares.

Al niño se le suele instaurar un tratamiento con hormona tiroidea desde pequeño, y va a tener una evolución normal. En experiencias personales hemos podido comprobar que con restos glandulares sublinguales, la acción de la acupuntura junto con una mínima dosis de hormona sustitutoria se consiguen resultados excelentes

Tratamiento:

- Por ser una alteración congénita:

ZHUBIN: 9R: "Preparar la estancia para el Invitado" o "Homenaje a los esposos"

- Activación de la glandula

TAICHONG: 3H: "Asalto Supremo". Se puntura en tonificación

- Actuación sobre el cerebro

NAOHU: 17TM: "La Puerta Interior del Cerebro" Por ser Punto Maestro del Cerebro.

LA OBESIDAD

Esta patología está producida por un fallo global de la distribución del Bazo. Es una enfermedad cultural, porque en tiempos de guerra, en sitios donde hay poco que comer, las obesidades son muchísimo menos frecuentes, por no decir inexistentes.

Si recordamos, el Reino MutanteTierra se corresponde con el Bazo y el Estómago. Los alimentos llegan al Estómago, pero luego tienen que ser distribuidos por el Bazo.

En la obesidad, en realidad se juntan habitualmente dos factores: una ingesta excesiva de alimentos y una mala distribución de los mismos. Aunque también pueden intervenir otros factores: hormonales, factores síquicos... que poco tienen que ver con un aumento de la ingesta, es decir, que una persona puede comer más o menos normal e ir generando una obesidad por otras razones. Pero lo más normal es que la obesidad sea por "comer" demasiado.

Cuando nos encontramos ante una persona que viene con la intención de adelgazar, lo primero que vamos a indagar es sobre sus hábitos alimenticios, puesto que en muchas ocasiones son inadecuados.

Lo más probable es que el paciente nos pida una "dieta". Tenemos dos opciones: darle la dieta o no hacerlo.

Vamos a argumentar la segunda opción: cuando el sanador prescribe una dieta, está quitando la responsabilidad que le pertenece al paciente sobre este acontecimiento. El paciente sabe perfectamente qué alimentos le engordan y cuales no. En todo caso, podemos aconsejarle que evite los dulces, las grasas, los alcoholes... pero lo mejor es no dar ningún tipo de dieta para adelgazar. Siempre habrán excepciones, ahora estamos hablando en general.

Hay otra razón para no dar una dieta concreta, y es que normalmente las personas obesas ya han seguido otros tratamientos y multitud de dietas, y para ellos puede ser un alivio el que se les diga: "Bueno, pues usted verá, ya sabe lo que puede comer y lo que no, decida usted si hoy come carne o come pescado; no se lo voy a decir yo".

El obeso siempre tiene estancado el reino mutante Tierra y, por

tanto, tiene mucha tendencia a la hiperreflexión, incluso a la obsesión. El hecho de someterle a una dieta estricta puede ser un motivo más de obsesión.

Hay otro aspecto importante: se debe <u>comer en un estado de calma</u>. Cuando se come con mucho nerviosismo, rápidamente, con prisa... se come peor y más abundantemente, alimenta la mitad y engorda el doble.

Si no se puede estar tranquilo, sentado, sin prisa, es mejor no comer; ya comerá en otro momento.

Es recomendable un día de ayuno semanal o quincenal. Va a cambiar la visión sobre la alimentación, y ayuda a perder el miedo a no comer. Y quizás, según las características del paciente, se le puede hablar del hambre en el mundo, y recordarle que el ayuno, aparte del beneficio personal, es un acto solidario con los que no tienen qué comer.

Otro aspecto a tratar es el "ejercicio físico". Habitualmente el obeso tiende al sedentarismo. Es aconsejable que hagan algo de ejercicio físico. No estamos hablando de "deportes" sino de una movilización general. Lo mejor es aconsejarles que empiecen caminando y que introduzcan algún ejercicio de movilización de sus energías.

TRATAMIENTO

1- Nos planteamos en primer lugar restablecer la función del centro.

Y esto lo vamos a hacer fundamentalmente con dos resonadores:

ZHONGWAN: 12RM: "El Granero Central": puntura perpendicular. Este resonador es el punto MO del Estómago y también de todas las visceras. Va a regular la función de todas las visceras y, en concreto, la que más nos interesa en este caso: la del Estómago.

ZHANGMEN: 13H: "La Puerta de la Manifestación". Localizado en el extremo de la primera costilla flotante. Es el punto MO de Bazo y también es punto MO de todos los órganos. La puntura en éste caso no es perpendicular sino ligeramente oblicua, por su localización.

2- En toda obesidad encontramos un estancamiento de humedad, por lo tanto hay que dispersar la humedad:

FENLONG: 40E: "Abundancia Generosa": Se puntura profundo; cuando se siente el Qi se realiza una manipulación en dispersión en tres niveles.

ZUSANLI: 36E: "Divina Indiferencia Terrestre"

SANYINJIAO: 6B: "Cruce De Los Tres Yin"

Los dos se manipulan en dispersión.

3- Hay que atender al factor Psíquico: va a depender de las características psicológicas del paciente. Habitualmente el resonador que se utiliza es

SHENMEN: 7C: "Puerta del Espiritu"

Pero si vemos que lo que caracteriza su psiquismo es la obsesión, vamos a utilizar

YISHE: 49V: "Asalto de la Imaginación".

Es el resonador que corresponde a la entidad visceral del Bazo. Se puntura en dispersión o bien se utiliza la moxa indirecta.

4- Luego tenemos que movilizar el Agua y regular el SanJíao.

Para eso vamos a utilizar

YEMEN: 2TR: "Puerta De Los Líquidos"

ZHUBIN: 9R: "Homenaje a Los Esposos"

Se utiliza puntura en tonificación.

Y en el caso de que no lo hubiéramos utilizado antes, añadiríamos

ZUSANLI: 36E: "Divina Indiferencia Terrestre"

Cuando la energía general está muy relentizada, se puede ayudar a su movilización con:

HEGU: 4IG: "Boca Del Tigre" o

LIEQUE: 7P: "Joven Misterioso"

Ambos con puntura y tonificación.

HEGU tiene gran capacidad de movilizar la energía, porque pertenece al canal unitario Yang Ming, y LIEQUE por ser el Pulmón el Maestro de la Energía.

OBESIDAD POR TRASTORNO HORMONAL:

Tendremos que regular el eje Agua-Fuego:

MINGMEN: 4TM: "La Puerta del Destino". Puntura en tonificación.

NAOHU: 17TM: "La Puerta Interior del Cerebro". Puntura en tonificación. Este resonador se elige por el efecto que tiene sobre la hipófisis y su relación con el sistema hormonal.

Hay que añadir los resonadores IU de la espalda, del canal de Vejiga, del Bazo y del Estómago.

PISHU: 20V: "Transportar para Ofrecer en el Bazo"

WEISHU: 21V: "Transportar para Ofrecer en el Estómago"

En estos dos resonadores el tratamiento se realiza con moxa indirecta.

OBESIDAD POR ALTERACIONES CORTICO-SUPRARRENALES:

Bien por ingesta de Corticoides o bien por enfermedad de Addison o insuficiencia corticosuprarrenal.

Se caracterizan por la retención de líquidos y disminución del metabolismo.

YEMEN: 2TR: "Puerta de Los Liquidos". Va a regular todo el movimiento de los líquidos. Puntura en tonificación; se puntura desde el espacio interdigital, buscando el 3TR

TIANJING: 10TR: "El Pozo Celestial": Su acción también se centra en regular los líquidos. Puntura oblicua ascendente, en dirección al 11TR, manipulación en tonificación.

WEIYANG: 39V: "Almacenamiento Del Yang". Es punto "HE" especial del SJ. Por tanto, va a tener una acción directa sobre todos los problemas de los líquidos que va a regular el SJ. Puntura perpendicular, en tonificación.

Aparte de estos tres resonadores, que nos iban a regular los líquidos o a controlar ese estancamiento de líquidos, por la conexión que tiene el eje hipotálamo-hipófisis con las suprarrenales, añadiríamos también

NAOHU: 17TM: "La Puerta Interior del Cerebro"

OBESIDAD POSTPARTO:

Las obesidades postparto, se producen cuando ha habido problemas renales -o simplemente lumbalgias- durante el embarazo: o incluso sin que se haya manifestado patología, puesto que el embarazo disminuye la esencia de los riñones, aunque ésta sea una situación totalmente reversible.

En este tipo de obesidad hay que tener en cuenta y tratar el psiquismo:

SHENMEN: 7C: "Puerta del Espíritu"

Fortalecer la energía de los riñones, la energía de todo el Tan Tien inferior

QIHAI: 6RM: "Mar del Soplo": Puntura oblicua hacia abajo con fuerte tonificación y luego moxa indirecta.

Para regular los líquidos utilizaremos los resonadores que hemos visto en el apartado anterior: YEMEN y TIANJING

Y hay otro regulador de acción específica sobre los líquidos que es SHUIFEN: 9RM: "División de Las Aguas". Puntura perpendicular.

BULIMIA

Es una enfermedad tipica de nuestra cultura.

¿Por qué al hombre actual le da por comer, comer, comer...?

Quizas el mejor tratamiento sería poner un anclaje en los dientes, pero...

No es que el centro del hambre se le altere -eso aparecerá luegopero algo le incita a comer, comer... el que come o quiere comerse algo es PARA ALIMENTARSE DE ALGO, PARA TRANSFORMARSE EN ALGO.

Los antiguos guerreros Manchúes o Mongoles, cuando derrotaban a un enemigo valeroso, inmediatamente le abrian el vientre y se comían su Higado, para coger su poder, su valentía...

¿Qué se quiere comer? ¿no será que quiere convertirse en jefe? ¿no será que come mucho porque quiere convertirse en Marilyn Monroe o en Robert Redford... porque quiere convertirse en un Rolls Royce o en un gran televisor... y come cosas relacionadas con lo que quiere convertirse, y como no puede poseerlos, lo canaliza a través de comerselos?

Eso es en el fondo lo que pasa desde el punto de vista energético, QUE SE QUIERE TRANSFORMAR EN AQUELLO QUE SE COME... aquello que se come es símbolo de tal, tal, tal,...

En este sentido, al abordar el tratamiento de esta patología, hay que actuar sobre las necesidades del cuerpo mental y también del cuerpo espiritual, con resonadores Shen, Ling, Tian, Dao.

El resonador clave para la bulimia es 8RM: SHENQUE: "La Fusión con el Soplo". Situado en el ombligo, es punto shen. Es el lugar energético donde se conservó la alimentación perfecta. De esta forma vamos a hacer que el sujeto, a través de su psiquismo, canalice sus necesidades alimentarias en lo imprescindible y necesario, que es como se alimentaba fetalmente.

Hay que trabajar con sal, jengibre y conos de moxa.

Conviene hablar con el paciente en esa línea, para que se dé cuenta de por qué está desarrollando la bulimia. Otro mecanismo habitual en el bulímico es que cuando tiene un problema, un disgusto, una preocupación, come y come y come... es como si quisiera destruir ese problema o preocupación comiéndoselo: el problema y la preocupación se transforman en comida y se lo come para que desaparezca.

Entonces tenemos dos mecanismos:

- . transformarse en...
- . destruirlo...

Es frecuentisimo en peliculas -y en la vida real también- que uno tenga un problema, que le produce insomnio... da vueltas en la cama y, finalmente se levanta, va al frigorifico y se toma un vaso de leche, galletas, un sandwich o lo que sea...

ABORDAJE TERAPEUTICO:

- 1- Si el problema lo centramos en la falta de voluntad, tendriamos que ir a los puntos de la entidad visceral: 52V: ZHISHI: "El Asiento de la Voluntad" y también en 44V: SHENTANG: "Palacio de la Providencia", ambos con moxa indirecta
- 2- Añadir, dentro del terreno del agua, -ya que emergen de ella los extraordinarios- un punto de TM y otro de RM:

11TM: SHENTAO: "Ruta Divina". Puntura oblicua hacia arriba y m.i.

6RM: QIHAI: "Mar del Soplo": puntura oblicua hacia abajo y m.i.

para fortalecer todo el potencial del agua y que supla la falta de voluntad.

3- Finalmente trabajar en la esfera expansiva del agua, la oreja, en tres puntos: SHENMEN, RIÑÓN Y CORAZÓN, para regular el eje Chao Yin y "abrir la puerta del espiritu hacia la esperanza de la voluntad".

ANOREXIA NERVIOSA

Y si el problema de antes era que comían mucho pues éste es que no comen nada. En realidad es una patología que da como rabia porque con el hambre que hay en el mundo, una señorita o un caballero se empeñen en morirse de hambre.

Habitualmente se da en gente joven. Empiezan diciendo que lo que quieren es adelgazar, estar más flacos que nadie, pero en realidad, los mecanismos de la anorexia nerviosa son unos mecanismos muy complejos, que ni ellos mismos, por supuesto, saben de dónde les viene.

Empiezan controlando perfectamente la enfermedad, de hecho los anoréxicos o las anoréxicas -es más frecuente en mujeres- suelen ser gente muy inteligente, brillante en los estudios, y que se relacionan bien con la gente. Y que son capaces de llegar hasta extremos increibles de delgadez y no reflejar ninguna alteración en la sangre, porque ellos se saben controlar muy bien. Pero eso es durante un tiempo; cuando pasa más tiempo es, la anorexia la que empieza a controlarles a ellos. Y entonces muchas veces hay que recurrir a ingresos con alimentación parenteral con goteos y medicación.

Normalmente hay siempre una <u>problemática familiar</u> que envuelve al anoréxico, importante. Ellos, cuando descubren el control y el poder que adquieren con sus actitudes anoréxicas, lo ejercen, y son capaces de llevar a una familia aparentemente normal a un estado de preocupación permanente: "ahora vomito", "ahora como", "ahora no como".

En un principio, la actitud anoréxica es de no comer, pero claro, en el fondo se les despierta el apetito. Entonces llega un momento en que empiezan a comer de forma compulsiva; pero como ellos no querían comer, inmediatamente se provocan el vómito. Entonces es un círculo vicioso de anorexia y bulimia, en que comen desesperados, y en un momento son capaces de comerse todo lo que hay en la nevera, pero al cabo de cinco minutos lo han vomitado todo.

La actitud ante los anoréxicos es muchas veces complicada, porque ellos están acostumbrados a que se les haga caso: para eso son anoréxicos, entre otras cosas para que se les haga caso. Están acostumbrados a que se tenga mucha preocupación con su peso, que si

"pesas 35 kg. o pesas 36 ó 34, o has engordado medio kilo o has perdido 5 gr". Están preocupados todo el día con lo que han comido, con lo que no han comido, con lo que han vomitado...

Entonces nuestra primera actitud ante ellos va a ser el no sorprendernos ni compadecerles. Y, por supuesto, no prestarle ninguna atención ni a su peso ni a lo que comen ni a lo que dejan de comer. Y esto es para ellos muy importante, pues en esa "indiferencia" ellos van a perder ese mecanismo de chantaje, y van a poder despertar a la gravedad de su afección y responsabilizarse de ella. Ya que en muchos de los casos se llega a unos extremos tales que son irreversibles y conllevan la muerte de la persona.

Las causas de la anorexia son siempre muy complejas. Si tuviéramos que buscar el fondo de la causa de la anorexia -desde el punto de vista de la medicina Oriental- el origen estaría en una no aceptación de su conformación; o sea es un no aceptar el que son un espiritu conformado y que tienen que hacer algo.

Por eso su momento de aparición es alrededor de los 14-16 años, que es cuando la mujer ha culminado su conformación como mujer y tiene que aceptar su identidad femenina y la realización de una función determinada.

Como hemos dicho suele ser más frecuente en mujeres que en hombres, y hasta hace poco era casi exclusivo de éstas, pero últimamente estamos asistiendo a un incremento espectacular en la incidencia de varones.

En todos los casos hay un <u>rechazo tal a la forma</u> que llegan a destruirla y desaparecer, siendo pues, una severa actitud autoagresiva y de suicidio.

La actitud del terapeuta, por lo tanto, es muy importante. Y aparte de desarrollar esa "indiferencia" ante su chantaje -como comentábamos antes- otro elemento terapéutico importante va a ser el silencio. Porque la palabra, en estas personas con ese alto nivel de inteligencia, está tan manipulada y deteriorada que es muy dificil, a través de ella, llegar a su Corazón. Sin contar con que en la mayoría de los casos, antes de llegar al

acupuntor han sido tratados por multitud de técnicas sicológicas de todas las modalidades y gustos.

Tratamiento

Bajo estos criterios la intención que nos va a llevar al abordar a estos pacientes es:

- restablecer el sentido de su TAO y la vivencia de su espíritu.

LINGDAO: 4C: "La Ruta del Espiritu", con puntura en tonificación y moxa indirecta

- despertar el sentido de su Centro.

Es decir, recuperar el sentido de centro -que descubrimos en el ideograma ZHONG- que esas personas han perdido. Es decir, llevarles al descubrimiento de su cuerpo como "forma animada por el Espíritu".

ZUSANLI: 36E: "Divina Indiferencia Terrestre"

También lo vamos a punturar en tonificación. Por un lado nos va a servir para hacerle despertar a este sentido de su forma y por otro lado, para despertar al sentido de la divina indiferencia terrestre.

- actuación sobre el siguismo

Y luego tenemos que actuar sobre su psiquismo, fundamentalmente encaminado a que tome la decisión de cambiar de actitud ante su propio cuerpo y que empiece a aceptar su propia estructura.

Para ello vamos a utilizar:

BENSHEN:13VB: "Providencia Fundamental"

CEFALEAS

Cefalea significa "dolor de cabeza", del tipo que sea. El "LingShu", en su capítulo XXII, nos habla de las "perturbaciones de la circulación de la energía y nos dice que producen cefaleas y también cardialgias (dolores localizados en la zona del Corazón)

En primer lugar nos podríamos preguntar: ¿por qué una perturbación en la circulación de la energía va a producir dolores en la cabeza?

Por un lado, el hombre es energía que se ha configurado en forma de cuerpo, en una estructura determinada, pero es energía. Y a lo largo de su vida, esa energía se va transformando en Yang. La función diaria del hombre es transmutar su energía hacia el Yang, de tal manera que esta energía se va a localizar en la parte alta del cuerpo, que es la cabeza.

El cerebro recibe la energía más Yang. Si estamos hablando de perturbaciones de la circulación de la energía, y la energía es Yang, y la energía más pura dentro de la energía es la que se va a localizar en la parte más alta del cuerpo -porque el Yang siempre tiende a ascender-parece obvio que las alteraciones de la circulación de esta energía puedan producir dolor en la zona más Yang de la estructura.

El cerebro es producto de la energía de los riñones. De lo más bajo surge la cefalización, el cerebro. La energía de los riñones se vehiculiza a través de los Vasos Extraordinarios y asciende a lo más alto y allí se forma el cerebro, que va a estar resguardado por un estuche óseo, fuerte.

Al cerebro van a llegar todos los canales, algunos directamente, como la Vesícula Biliar o Vejiga, que dan tres vueltas por la cabeza. El T.R. también. Y el Higado, que tiene una rama que llega al 20TM. Por supuesto también el TM. Y de una manera u otra, todos los canales tienen ramas que llegan al cerebro, porque en todos los canales hay una rama -que es el canal distinto- que pasa por el Corazón, y todos los distintos llegan al cerebro. También todos los canales tendinomusculares, que comienzan en los puntos ting, acaban llegando al cerebro. Con lo cual, toda la energia de los órganos y las entrañas, con toda su información, va a llegar al cerebro, donde se va a almacenar.

Como deciamos, va a almacenar la información y la energía más

sutil de órganos y vísceras, por tanto, la minima alteración que se produzca en la energía de órganos y entrañas, va a perturbar la circulación energética del cerebro, pero de una forma especialmente elaborada.

El cerebro es el asiento del Yang; a él llega la energía Yang más purificada, llega la información más Yang, más sutil, de la esencia de los órganos, que hace que sea un ECO o un lugar de RESONANCIA que manifiesta las perturbaciones de los órganos en su propia estructura

El cerebro sólo puede almacenar aquello que está debidamente equilibrado. Las energías que pueden perturbarlo producen un rechazo o un bloqueo en los procesos energéticos del cerebro, lo que hace que se convierta en si mismo en un resonador de lo que ocurre a distancia.

El cerebro es lo que se denomina una "entraña curiosa", es decir, que tiene unas funciones muy especiales. Y sabemos, por medicina occidental, de la extrema sensibilidad del cerebro. A él llega el mayor aflujo de sangre, puesto que necesita mucho oxigeno. También sabemos que tiene un filtro excelente que es la <u>barrera hemato-encefálica</u>, que mantiene la composición de la sangre y líquidos cerebrales muy estable, puesto que pequeñas variaciones en la composición de la sangre -aumentos o disminuciones de algún componente, o alteraciones en la cantidad de oxigeno- pueden producir daños en ocasiones irreparables.

Cuando hay alteraciones en la cantidad de oxígeno, lo primero que se resiente es el cerebro, así por ejemplo:

Cuando hay un incendio, se puede uno morir quemado o asfixiado, porque al llegar poco oxigeno al cerebro se pierde la consciencia.

Al nacer, si hay lo que se denomina "sufrimiento fetal", y hay falta de oxigeno, lo primero que se produce en el bebé son alteraciones cerebrales.

Cuando hay una situación de falta de oxigeno, del tipo que sea -un ahogado por ejemplo- siempre es la falta de oxigeno en el cerebro la que marca la reversibilidad o no del cuadro, así como la lesión o no que va a quedar.

Curiosamente el cerebro, por sí mismo, no enferma nunca, ni duele, a no ser que existan malformaciones vasculares o tumorales, o compresiones de otro tipo... Entonces, cuando nos encontremos con un paciente que consulta por dolor de cabeza, sabemos que estamos ante una perturbación de energía en algún órgano o entraña, que nos está dando una manifestación a distancia que es ese dolor de cabeza. Y veremos que hay dolores de cabeza producidos por el desequilibrio de cada uno de los órganos y entrañas

Excluimos las cefaleas producidas por causas orgánicas, como tumores, hidrocefalia, compresiones traumáticas... y nos referimos a los casos en los que no hay ningún substrato orgánico que justifique el dolor, lo cual nos indica que hay una ALTERACIÓN DE LA ENERGÍA, producida como deciamos, por la disfunción de algún órgano o entraña.

PERTURBACIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE LA ENERGÍA:

So Wen, cap XXIV Ling Shu:

"Energía que no circula y va contracorriente:

"Las perturbaciones de la circulación de la energía provocan los males de cabeza. La cara parece hinchada y el enfermo tiene la sensación de que la energía sube; hay malestar en el Corazón; en este caso es preciso punturar los meridianos Tsou Yang Ming (Estómago), y Tsou Tai Yin (Bazo).

Como el Ling shu empieza así, pues vamos a empezar viendo las:

Cefaleas debidas a alteración de Bazo-Estómago

Dice el texto que la cara parece hinchada. Es la sensación que tiene el paciente, de tener la cara hinchada. No necesariamente la tiene pero tiene la sensación. Si recordamos el trayecto del canal de Estómago en la cara, al ir la energía contracorriente, cuando normalmente la energía del Estómago baja, pues la sensación es de acúmulo de energía en la cara,

También dice que hay malestar en el Corazón. Recordemos que en el Estómago también hay una rama que pasa por el Corazón.

Y lógicamente, esta cefalea tiene que tener que ver con la ingesta.

Cuando tengamos un paciente con cefalea, como sabemos que es una repercusión a distancia de algo, es importante que hagamos una buena historia clínica para saber de dónde le viene ese dolor de cabeza y poder perfilar mejor el tratamiento, y para eso tenemos que saber cuál es la fisiología de cada órgano y entraña.

Obviamente, el B-E se va a encargar de la recepción de los alimentos, de su digestión y de su distribución. Más adelante, en este mismo capítulo, describe otra cefalea de B-E con dolor sin localización fija, y pérdida de memoria en casos graves.

En este tipo de cefaleas habrá una sensación de atontamiento o mejor dicho, de embotamiento, ya que el Estómago tiene la función de descender la energía, y el Bazo la de ascender y dar claridad mental.

También en estos casos hay bostezos y eructos frecuentes, que obedecen a una necesidad de mover la energía que se está estancando.

La localización del dolor suele ser en toda la cabeza.

Tratamiento

En el canal de Estómago podemos actuar:

Localmente:

1E: CHENGQI: "Recibir, heredar el pesar silenciosamente" "Vaso de las lágrimas". Está situado en la línea de las pupilas, por debajo del ojo y encima del hueso.

2E: SIBAI: "Las cuatro claridades": En la línea de las pupilas, por debajo de la prominencia de las mejillas.

3E: JULIAO: "Gran oquedad firme" En la linea de las pupilas, a nivel del borde inferior de las alas de la nariz.

5E: DAYING: "Gran reencuentro": A 1,5 cun por delante del ángulo de la mandibula, siguiendo el borde de ésta.

A distancia

36E: ZUSANLI: "Divina indiferencia terrestre": A 3 cun de la punta de la rótula, en la parte externa de la tibia, en un hueco.

Es el punto Ho del canal de E, y participa en la transformación de los alimentos a nivel del Estómago.

Se puntura de manera perpendicular, ligeramente oblicuo hacia abajo, buscando el que la energía descienda y no vaya contracorriente

En el canal de Bazo.

1B: YINBAI: "Vacio latente": En el lado interno del dedo gordo del pie, en el ángulo ungueal interno. Lo elegimos para atraer la energía a su sitio, por ser punto Ting.

2B: DADU: "Gran encuentro": En el borde interno del pie, delante de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, en un hueco debajo de la línea articular. Es el punto fuego que va a movilizar la energía del Bazo para que esta no se estanque. Es un punto utilizado en los transtornos de memoria

17B; SHIDOU: "Alimento de la caverna". A nivel del 5º espacio intercostal (uno por debajo del pezón) y a 6 cun de la línea media. Este punto favorece la asimilación de los alimentos y los transforma correctamente en energía.

Se puntura superficial y oblicuo ascendente, con poca manipulación

"En las migrañas con pérdida de memoria, sin localización fija del dolor, es necesario punturar los puntos sobre la arteria de la cabeza de los dos lados (sobre el meridiano de Estómago) y a continuación los puntos del meridiano Tsou Tai Yin (Bazo)".

En este segundo grupo de cefaleas, debidas a la alteración de la energía del Bazo-Estómago, es característica la pérdida de memoria y el dolor sin localización fija. "En estos casos hay que punturar sobre la arteria de la cabeza a ambos lados, y después el canal de B".

La pérdida de memoria es un síntoma muy significativo de afección del Reino de la Tierra

-El resonador de Estómago es 9E: RENYIN: "Acogida Humana" Se encuentra en el cuello, sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo, sobre la arteria carótida externa, a 1,5 cun del resonador 23RM. Es un punto de los llamados "ventana de cielo". Estos puntos son capaces de restablecer ciertos transtornos circulatorios cerebrales atribuidos a fallos en la circulación de la energía Yin y Yang. Son resonadores que permiten un equilibrio entre la sangre y la energía (Yin-Yang) en la circulación cerebral.

Los resonadores "Ventana del Cielo" se encuentran casi todos en el cuello, son resonadores de urgencia y son los siguientes:

9E: RENYING: "Acogida humana": A la altura de la nuez, en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.

10V: TIANZHU: "Columna celestial": A 1,5 cuns de la línea media, en un hueco que hay al final del cráneo, 0 a 0,5 cun por encima de la línea posterior del cabello.

3P: TIANFU: "Palacio celestial". En la cara externa del brazo, a 3 cun del pliegue axilar o a 6 cun del pliegue del codo.

18IG: FUTU: "Sostener la precipitación": En la horizontal de la nuez, a 3 cun laterales (en el músculo esternocleidomastoideo.

16TR: TIANYOU, "Ventana celestial" En el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, a nivel del ángulo de la mandíbula.

En el caso de las cefaleas que nos ocupan punturaremos RENYING, profundizando hasta la capa superficial de la arteria, y observando que la aguja comienza a latir. Es una manipulación delicada y debe hacerse con cuidado para no lesionar el vaso

-El punto del canal principal de Bazo sería el punto de tonificación del canal principal. 2B: DADU: "Gran encuentro": En el borde interno del pie, delante de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, en un hueco debajo de la línea articular.

Cefaleas por alteración de la Madera

"En las migrañas con dolores a nivel de las arterias temporales, con llantos y quejidos, se puntura sobre la arteria en plenitud y se hace sangrar; después, regular la energía con el punto del meridiano Tsou Tsiue Yin (Higado)".

"En las migrañas con dolores atroces, las arterias situadas delante y detrás de las orejas muy tensas, es preciso dispersar y hacer sangrar, a continuación se punturan los puntos del meridianos Tsou Chao Yang (V.B.)"

Por su fisiología sabemos que este Reino Mutante tiene la función de transformar el Yin de los riñones en fuego. Estos dolores se producen porque la transformación de Yin en Yang no es armoniosa, es exagerada. O hay escapes de Yang. Recordemos que el Higado recibe la esencia de los riñones, y que la V.B. se encarga de la expansión de esta esencia. Se dice que el Higado es un órgano Yin con funciones Yang. Yin, porque recibe la esencia Yin del Riñón, y porque almacena la sangre; y su función Yang es transmutar esta energía Yin en Yang, y la Vesícula Biliar como juez, va a vehiculizar este Yang, expandirlo y decidir a dónde va.

La sintomatología va a tener que ver con la fisiología de este movimiento: amargor de boca, náuseas y vómitos.

Como es una transformación brusca de Yin en Yang, la persona busca el Yin, entonces, los sintomas mejoran con la quietud, la oscuridad... son jaquecas en las que la persona se mete en la cama, y si consigue dormir, muchas veces se pasan.

El Higado rige la visión y la percepción del color, por lo que puede haber alteraciones visuales y fotofobia.

También rige las lágrimas. Hay un tipo de cefaleas, que se llama <u>la cefalea vascular</u> de <u>Horton</u>, con dolores muy intensos, lágrimeo, dolor de ojos... que también pertenecen a este Reino

Como alteración del Higado, pueden producirse mareos

El dolor suele ser unilateral, intenso, pulsátil (viento), en ojo o territorio temporal (recorrido del canal VB).

También puede haber alteraciones del ánimo: cólera, irritabilidad...

Por otra parte, si recordamos el recorrido energético de estos canales, el Higado tiene una rama que llega al 20TM, y la Vesícula Biliar da 3 vueltas a la cabeza, por la zona temporal.

Son migrañas con dolores en la zona temporal, llanto y quejidos. El llanto y los quejidos son características del movimiento madera, además, la V.B. hace un recorrido muy extenso por la cabeza, incluyendo la zona temporal. El Hígado es el almacén de la sangre, y nos habla de dolor a nivel de la arterias temporales en plenitud.

Tratamiento

Como tratamiento nos propone sangrar la arteria temporal. Esto se realiza en el punto curioso TAI YANG, que está situado en el punto medio de una linea que va desde el final de la ceja hasta el nacimiento temporal del cabello. Y después: regular la energía con un punto del canal de Higado: 3H: TAICHONG: "Asalto supremo"; localizado en la depresión que se encuentra al juntarse los metatarsianos del dedo gordo y el segundo dedo del pie. Este resonador lo trabajaremos en dispersión. Es el punto tierra, que va a regular y armonizar al Higado en lo bajo, y por tanto, en lo alto.

8H: QUQUAN: "Fuente de la curva sinuosa". Es el punto agua del Higado, recibe la esencia Yin del Riñón y hace que se transforme armoniosamente en Yang. En realidad, los escapes de Yang son un mecanismo de seguridad, porque si no se escapa con las cefaleas, puede producir crisis de HTA o un Accidente Cerebro-Vascular.

20TM: BAIHUI: "Las 100 reuniones" Es otra opción para contener el escape de Yang. Puntura poco profunda. Si hay escape de Yang y cefalea, se manipula en dispersión, si hay escape de Yang sin cefalea, se manipula en armonización

20VB: FENGCHI: "Estanque de los vientos". Si vemos que es más de VB, en lugar de 20TM punturaremos 20VB en dirección al ojo, contralateral. En período de crisis, se puntura, se manipula en dispersión, y luego se sangra, pero en período de "no dolor". Se manipula en tonificación, con vibración, para sintonizarlo con su movimiento; y después se hace movilización fuego, para que no se estanque el Yang.

Hay que tener la precaución de masajear primero la zona del 20VB, puesto que si hay viento, podemos introducirlo con la puntura.

Hay un tipo de cefaleas, que tienen que ver con el Higado -aunque no exclusivamente- que son <u>las Cefaleas Premenstruales</u>. Se suelen dar en mujeres jóvenes, que presentan alteraciones en la regla y dolores de cabeza. Los órganos afectados son Higado, Riñón y Bazo.

Tratamiento

En el punto 6B: SANYINJIAO: "Cruce de los 3 Yin", o "Heredar el Decreto del Cielo", se va a unir la energia de los 3 canales: Higado, Riñón y Bazo. Hay una puntura especial para estos casos.

 el día de la ovulación, cuanto más exacto mejor, se puntura el 6B profundo, con la idea de movilizar la energía del Higado, Riñón y Bazo, se manipula de manera que se obtenga una sensación de adormecimiento en la zona, que llega hasta el pie.

-7 días después, es decir, 7 días antes de la regla, se vuelve a punturar el 6B, primero con fuerte tonificación, y después se dispersa para que baje la sangre, y así se obtiene una regularización de estos canales de los que va a depender la menstruación.

Cefaleas del canal de Vejiga

"En las migrañas precedidas por dolores en la nuca, las crisis comienzan por los dolores en la nuca, para descender a continuación por la columna vertebral y los riñones, en este caso es preciso punturar Tian Zhu (10V. "columna celestial") para regular la energia sobre este mismo meridiano".

Nos describe el texto dolores que podemos reconocer como de Vejiga, por su extensión. Este tipo de cefaleas se pueden extender hasta la frente, hasta el entrecejo, y también puede haber molestias al orinar.

Tratamiento

10V: TIANZHU: "Columna celestial": a 1,5 cun lateral a la línea media de la cabeza, en el hueco que hay al final del cráneo, 0 a 0,5 cun por encima de la línea posterior del cabello.

2V: ZANZHU, CUANZHU: "Bambú Recolectado": Se puntura perpendicular y se llega al hueso, donde se hace técnica de golpeteo. Cuando se extrae la aguja, sangra con frecuencia, porque Vejiga es el canal que más sangre lleva; se retira sin tapar.

64V: JINGGU: "Capital Firme". Avanzando desde el talón, por el borde externo del pie, justo antes de la protuberancia del 5º metatarsiano. Es el punto Yuan, que se utiliza para descongestionar la sangre en lo alto. Se puntura con tonificación normal. Los puntos YUAN de las vísceras nos permiten sintonizar a la víscera con nuestra energía Yuan, con lo cual se recupera la función propia de esa víscera.

"En las migrañas con sensación de cabeza muy pesada, con dolor localizado en un punto fijo, se punturan los cinco puntos de la cabeza del meridiano de Tsou Tai Yang (Vejiga):

5V: WUCHU; "Los Cinco Lugares", A 2 cuns detrás de la línea anterior del cabello y a 1,5 lateral de la línea media de la cabeza.

6V: CHENGGUANG: "Herencia Luminosa". A 3,5 cun por detrás de la línea del cabello, y a 1, 5 lateral de la línea media de la cabeza

7V: TONGTIAN: "Comunicación con el Cielo". En la línea de unión de las orejas, a 1, 5 cun de la línea media

8V: LUOQUE, "Envolver la Retirada". A 1,5 cuns lateral de la línea media, y 1,5 cun por detrás de la línea de unión de las orejas, o a 5,5 cun de la línea posterior del cabello

9V: YUZHEN. "Almohada de Jade": a 1,5 cuns de la línea media y a 3 cun de la línea de unión de las orejas, o a 4 de la línea posterior del cabello.

Los puntos de Vejiga son locales, y deben punturarse en dispersión.

"Después los puntos del meridiano de Cheou Chao Yin (Corazón), y Tsou Chao Yin (Riñón)".

El sintoma de cabeza muy pesada es un síntoma típico de Corazón. El dolor en punto fijo, es un stop de energía que suele producir calor, y se combate con frio. De tal manera que se busca un equilibrio entre el Corazón y el Riñón. (Reinos fuego, y agua).:

7C: SHENMEN: "Puerta del espíritu" y 3R: TAIXI: "Torrente Supremo."

Cefalea de Sanjiao

Son cefaleas en las que duele sólo una parte (hemicráneas) y puede irradiar a otros puntos. Se siente sensación de calor en la zona y el dolor puede ser cambiante, cursa en accesos y, entre ellos, el tiempo libre de dolor es corto.

El LING SHU nos implica en las hernicráneas, a TR, V.B., IG y Estómago y dice:

"En hemicránea dolorosa, es preciso punturar en principio el Cheou Chao Yang (TR), el Cheou Yang Ming (IG), el Tsou Chao Yang (V.B.) y el Tsou YangMing (E)".

Si podemos discriminar de dónde viene el dolor o cuáles son los canales más implicados, punturaremos estos, si no, todos. Utilizaremos un punto local y uno a distancia:

23TR: SIZHUKONG: "Los Acordes del Bambú Vacío": En la depresión del extremo externo de la ceja

2TR: YEMEN: "Puerta de los Liquidos"

3TR: ZHONGZHU: "Islote Central"

20IG: YINGXIANG: "Recepción de los Perfumes". En los surcos que van de las alas la nariz a las comisuras de la boca, en la horizontal del borde inferior del ala de la nariz.

4IG: HEGU: "Fondo del valle", "Boca del Tigre"

20VB: FENGCHI: "Estanque de los Vientos":

34VB: YANGLINGQUAN: "Fuente de la Colina Yang": en la depresión anteroinferior a la cabeza del peroné

5E: DAYING: "Gran Reencuentro": a 1,5 cun por delante del ángulo de la mandíbula, siguiendo el borde de ésta.

36E: ZUSANLI: "Divina Indiferencia Terrestre"

Cefaleas de MC

Son similares a las de V.Biliar, con mareos, nauseas y vómitos, pero tienen una alteración emotiva muy evidente, con un psiquismo muy débil. Se producen cuando falta la función de barrera del MC. Se tratan con

6MC: NEIGUAN: "Barrera Interna",

5MC: JIANSHI. "El intermediario", "Intuición, Intención".

Cefaleas en los niños

Lo primero que hay que hacer es descartar cualquier malformación.

Si un niño tiene dolor de cabeza hay que indagar sobre posibles perturbaciones en la energía más Yang, es decir, problemas siquicos con la familia, amigos... rendimiento escolar, celos... Hay que atender a su psiquismo.

Tratamiento:

24TM: SHENTING: "Palacio divino"

9P: TAIYUAN: "El Abismo de la Mansión Celeste": Punto tierra del canal de Pulmón que va a distribuir armoniosamente la energía del niño, al ser el Pulmón, el Maestro de la Energía.

Por último, en aquellas cefaleas que no se puedan tipificar, es conveniente utilizar, según veamos, un punto de Pulmón y /o uno de IG:

7P: LIEQUE y 4IG: HEGU.

NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

El Trigémino es uno de los denominados pares craneales. Es un nervio que va a irrigar la cara y tiene tres ramas.

La neuralgia del trigémino puede limitarse a una de ellas o afectar a las tres. Habitualmente es unilateral.

Se caracteriza por dolores muy intensos, que suelen ser breves. aunque a veces persiste dolor de fondo.

A veces hay un factor desencadenante, que puede ser una emoción o un golpe de viento o de frío... por ejemplo, si de repente el sujeto recibe una noticia que le produce angustia... tensión... miedo... cada una de las energias va a un órgano -como sabemos- y el organismo, para eliminarlas, tiene dos mecanismos:

1- su envío -a través de los canales distintos- al Corazón, y de ahí al cerebro, provocando una respuesta que suele ser vegetativa. Por ejemplo, si tiene miedo... le sudan las manos y disminuye el miedo. O bien genera una respuesta más consciente, por ejemplo, cuando uno está muy nervioso y da un grito y disminuye el nerviosismo.

2- otro mecanismo es a través del Bazo, que no sólo distribuye los sabores sino que también distribuye y acepta las energías síquicas, transformándolas en lo que él es. Humedad

Esta humedad acumulada se canaliza a través de los dos canales que tienen afinidad por la humedad: Tai Yin y Yang Ming (B y E), eliminándose o estancándose.

- Se elimina una parte a través de la alimentación -evacuación- y otra parte a través respiración: flemas, esputos.
- Si se estanca esta humedad, llega un momento en que empieza a transcurrir a través de los canales, favoreciendo el bloqueo de los mismos. Cuando se produce un aumento de humedad en un canal, la sintomatología suele comenzar por las partes más proximales o distales al canal, pues esta humedad tiende a irse a las zonas extremas, o donde nace el canal, o donde termina, zonas donde se intercambia el Yin con el Yang o el Yang con el Yin, o distintas cualidades de Yin. Ahí es más fácil el estancamiento porque, además, la energía circula con mayor dificultad

al tener que cambiar la cualidad.

Este mecanismo puede producir una neuralgia, pero también otros sintomas, como por ejemplo: dolores de cabeza, zumbido de oídos, mareos, vértigo, dolores de dientes, caries, aumento de salivación, dolores témporo-maxilares, caída de cabello...

Tratamiento

El dolor en las neuralgias de trigémino puede estar limitado a una de las ramas, pero lo más frecuente es que se impliquen dos de ellas o incluso las tres.

Si nos fijamos:

La primera rama coge fundamentalmente el territorio del TAI YANG (V-ID): dolor en la frente, hasta aproxiadamente, el punto curioso TAI YANG.

La segunda coge la zona parieto-temporal y en la cara la zona del ojo y del pómulo: territorio CHAO YANG (VB-TR)

y la tercera toda la zona de la mandibula: territorio del YANG MING (E-IG).

Ya sabemos cómo tratar los dolores agudos. Si recordamos, era con los resonadores agua del canal. Y localmente, los puntos varian según la localización del dolor:

- En la frente:

2V; ZANZHU, CUANZHU: "Bambu Recolectado"

14VB: YANGBAI: "Despliegue de la claridad"

TAEYANG

- Ojo-Pómulo:

TAEYANG

1VB: TONGZILIAO, QIANGUAN: "barrera exterior", "pupila maestra", "pupila del hueco". A 0,5 cun lateral al ángulo externo del ojo

2E: SIBAI: "Las 4 Claridades": en la linea de la pupila, por debajo de

la prominencia de la mejilla.

3E: JULIAO: "Gran Oquedad Firme", en la linea de la pupila, a nivel del borde inferior de alas de la nariz.

18ID: QUANLIAO: "Prominencia de la mejilla": en la depresión del borde inferior del pómulo, a la altura del ángulo exterior del ojo.

En maxilar:

4E: DICANG: "Granero Terrestre". Próximo a la comisura de los labios

5E: DAYING: "Gran Reencuentro": a 1,5 cun del ángulo de la mandibula

6E: JIQUAN, JIACHE: "Vehículo de dispersión", "Vehículo de masticación". En la prominencia del músculo masetero cuando se aprietan lo dientes, o a 1 cun hacia arriba y por delante del ángulo de la mandíbula.

7E; XIAGUAN; "Barrera inferior". A nivel del canal auditivo a 1 cun por delante del cartilago.

26TM. RENZHONG: "El Centro del Hombre"; SHUIGOU: "La Ruta del Agua". En el tercio superior del surco nasolabial, en un hueco.

24RM: CHENGJIANG: "Recepción de los líquidos". En la línea media de la cara en el hueco que hay debajo del labio inferior.

En todos los casos punturamos el 18ID: QUANLIAO: "Prominencia de la Mejilla". En la depresión del borde inferior del pómulo, a la altura del ángulo exterior del ojo.

Los puntos a distancia serán:

3ID: HOUXI: "Continuidad del torrente". Con el puño cerrado, en el lateral del nudillo del dedo meñique, en el hoyuelo que se forma en el pliegue de flexión, detrás de la cabeza del hueso.

4IG: HEGU: "Fondo del Valle", "Boca del Tigre". Muy próximo y anterior a la confluencia de los dedos índice y pulgar.

44E: NEITING: "Corte Interior". En el espacio interdigital, entre el 2º y 3º dedos del pie.

43VB: XIAXI: "defender el torrente". En la oquedad entre el dedo meñique del pie y el siguiente, a la altura de la falange del 4º dedo.

- 66V: ZUTONGGU: "Comunicar con el valle en el pie". En el borde externo del pie, en la depresión que se forma justo después de la articulación metatarsofalángica.
- 7C: SHENMEN: "Puerta del Espiritu". En la cara interna de la muñeca, en el pliegue de flexión a 1 cun hacia el lado interno de la línea media. Calma el espíritu, armoniza el psiquismo y además el Corazón. Tiene una rama que llega a la cara y a los ojos.
- si hay dolor periauricular al hablar, se tocan el 7E, el 19ID. TINGGONG: "Palacio del oido", y el 2VB: TINGHUI: "Escuchar el Reencuentro", y se puntura el más doloroso.
- si el dolor es parieto-temporal, con acúfenos: 17TR: YINFENG: "Pantalla del Viento", o bien 20VB: FENGCHI: "Estanque de los Vientos".
 - si irradia a region cervical: 10V; TIANZHU. "Columna celestial".

Es importante recordar que los resonadores locales siempre se punturan en el lado opuesto al dolor. Los resonadores distales se activan de forma bilateral.

INSOMNIO

El insomnio es una patología mucho más frecuente de lo que parece; lo que sucede es que rara vez llega un paciente cuyo motivo de consulta sea el insomnio; pero a lo largo de las entrevistas si que mucha gente -si no el primer día, al cabo del tiempo- nos manifiesta que tiene problemas de insomnio. O sea que como motivo de consulta quizás no sea excesivamente frecuente, pero como patología si lo es.

Podríamos decir que hay 3 tipos de insomnio:

Aquél en el que cuesta mucho dormirse pero que luego, cuando finalmente consigue dormir, pues duerme bien. Sería el insomnio de conciliación.

Luego habría otro tipo de insomnio en el cual se duerme bien, lo que pasa es que se despierta muchas veces por la noche. Sería tener un sueño muy ligero.

Y finalmente habria otro tipo de insomnio en el que se duerme bien durante un rato, lo que pasa es que se despierta muy pronto.

En realidad, llamarle insomnio a este tercer tipo es relativo, porque si uno se despierta por la mañana, aunque haya dormido dos horas, tres horas o cuatro horas, y está recuperado y está bien, pues no deberíamos de llamarlo insomnio ni deberíamos de ponerle tratamiento, porque cada uno tiene una necesidad de sueño. Hay gente, sin embargo, que necesita 7-8-9 ó 10 horas de sueño.

Fisiopatología energética del Insomnio

Hay dos canales Extraordinarios que llegan a los ojos y regulan el movimiento de apertura y cierre de los párpados: son YIN KEO Y YANG KEO.

El Yang Keo es el que regula el movimiento del Yang, y el Yin Keo es el que regula el movimiento del Yin.

"El Yin y el Yang Keo aportan líquidos a los ojos; si presentan una minima perturbación, los ojos no pueden cerrarse ni llorar". So Wen

Estos canales son los responsables de abrir y de cerrar los párpados:

El Yang Keo sería el responsable de abrir los párpados.

Y el Yin Keo sería el responsable de cerrarlos.

Cuando estos canales no están equilibrados, es decir hay un aumento de energía en el Yang Keo o un aumento de la energía en el Yin Keo, entonces hay alteraciones del ritmo en el sueño.

El aumento de la energia en el Yang Keo, lo que nos va a producir es un insomnio, una dificultad para poder cerrar los ojos y dormirse.

Y el aumento de energía en el Yin Keo lo que va a producir es una hipersomnia, es decir, todo lo contrario: la persona que anda todo el día dormida.

Entonces el insomnio así, más especificamente, sería una imposibilidad de la energía Yang a penetrar en el Yin. Por el día, la energía del organismo sigue un circuito exterior y luego, por la noche, se introduce en profundidad y sigue un circuito interno; es decir, un circuito Yin. Entonces, sería la imposibilidad de que el Yang pasara al Yin por la noche; y claro, al pasar al circuito Yin, a lo que tiende el organismo es a la quietud al sueño.

Tratamiento

.- A través de los Keos: el método más simple, más sencillo y sumamente eficaz para tratar el insomnio es a través de la regulación de estos dos canales: el Yang Keo y el Yin Keo.

Y esto se hace a través de sus puntos de apertura, que son:

Yang Keo: SHENMAI: 62V: "El Pulso del Inicio"

Yin Keo: ZHAOHAI: 6R: "Mar Luminoso".

Habitualmente no hace falta utilizar los dos resonadores sino que se puede tratar con uno o con otro o alternando el uno y el otro.

Y en este tratamiento, el 62V, SHENMAI, se trata con manipulación en dispersión, porque lo que queremos es dispersar el Yang.

Y el ZHAOHAI se trata con manipulación en tonificación, porque lo que gueremos es tonificar el Yin.

- .- favorecer el paso del Yang al Yin
- Resonadores Ting. Hemos dicho que el insomnio se producía porque el Yang no puede penetrar, no puede transformarse en Yin.

Sabemos que hay unos resonadores en el organismo que favorecen este paso del Yang al Yin y del Yin al Yang: y estos resonadores son los puntos TING.

Si nosotros punturamos los puntos Ting de los canales "Yin", lo que vamos a hacer es atraer el Yang hacia el Yin. Y favorecer este paso de polaridad del Yang al Yin.

Entonces, para favorecer este paso del Yang al Yin, vamos a punturar los puntos Ting de los organos, es decir, de los canales Yin.

Hay otra manera de hacer pasar la energia Yang a Yin, que es a través del

SANYINJIAO: 6B: "Cruce de los tres Yin". "heredar el decreto del Cielo".

Es el resonador donde se unen los soplos de Riñón, Hígado y Bazo. los tres canales Yin de las piernas.

Entonces al tonificar estos tres canales Yin, atraemos sobre este resonador la energia Yang, para que se transforme en Yin y tonifiquemos todo el Yin general, con lo cual la tendencia va a ser a que el insomnio se vaya corrigiendo.

 Tonificando el Agua del Riñon. Solamente con el 6R. ZHAOHAI, aparte de estar tratando el canal de Yin Keo, vamos a tonificar el agua, por lo tanto también va a actuar sobre este aumento del Yin o sobre este paso del Yang al Yin.

A este tratamiento le anadiriamos: SHENMEN: 7C: "Puerta del Espíritu". Ya que el Corazón va a llegar también hasta los ojos, y en los insomnios siempre hay un componente siquico importante, o muchas veces lo hay.

Entonces este sería otro módulo de tratamiento para el insomnio: SHENMEN ZHAOHAI SANYINJIAO

URGENCIAS

SÍNCOPE (PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO)

La situación más aguda con la que nos podemos encontrar es la pérdida total de las funciones vitales. Todos los fenómenos que provocan pérdida de conocimiento, se denominan en MTC: **Golpe de Viento.**

Bajo este título genérico podemos diferenciar tres situaciones:

- -Golpe de Viento que se transforma en Fuego.
- -Golpe de Viento que se expande por canales y colaterales.
- -Disminución brusca del Yin y del Yang del Higado y de los riñones.

Fisiopatología energética:

El Golpe de Viento es un fenómeno de naturaleza Yang, en el que va a existir: <u>Una hiperactividad del Yang y, consecuentemente, una Debilidad del Yin.</u>

- ¿Cuáles son las dos razones básicas por las que puede existir una Hiperactividad o una hiperconcentración de Yang en el organismo?:
- .-VIENTO EXTERNO: viento al que nosotros nos exponemos y que entra violentamente en el cuerpo.
- -VIENTO INTERNO: como nuestro interior es un reflejo de lo que ocurre en el exterior, la segunda causa es el movimiento excesivo del viento interno.

El ataque de viento externo lo conocemos, conocemos el viento externo. No lo vemos, pero lo sentimos. Pero ¿dónde se encuentra el viento interno?

Si la vida del hombre oscila entre el Yin y el Yang, entre el Agua y el Fuego, el Viento se sitúa en el lugar intermediario. Es:

-El intermediario entre el agua y el fuego.

-El elemento mantenedor del fuego, que unas veces es armonioso y otras violento.

-Es el transmutador del agua en el fuego.

¿Que causas desencadenan estos Golpes de Viento?.

.-Viento externo: Son causas siempre celestes. Puede ser un exceso de viento atmosférico o un traumatismo. Los traumatismos también son golpes de viento ya que la única posibilidad de que existan es que haya movimiento, que haya viento que mueva. Si no hay golpe de viento no hay traumatismo.

.-Viento Interno: Ocurre un fenómeno similar al del viento externo. La madera, que es el Reino intermediario en la transmutación de Agua en Fuego, pierde su función de equilibrio y provoca viento exagerado que nutre al Yang en exceso y se transforma bruscamente en calor.

Esto ocurre en las situaciones emocionales en las que existe un exceso que hace que el siquismo, en el interior y en el exterior, se haga violento e irritable. Esto sucede cuando el individuo tiene que decidir hacer una cosa y el entorno no se lo permite. El sujeto entonces se vuelve violento para imponer su decisión, y el viento aumenta. Si la decisión es producto de un objetivo claro, ésta será constante, ritmica, no violenta, y el Yang se irá transformando de forma rítmica y equilibrada.

EL VIENTO EN EXCESO:

-Se transforma bruscamente en calor y busca los lugares más Yang: la cabeza y el Corazón.

Así <u>funde</u> la función de la entraña curiosa cerebro, los órganos sensoriales pierden su función y el individuo pierde la conciencia, dando lugar a lo que en Occidente se ha venido en llamar: ACVA: "Accidente Cerebrovascular Agudo".

-Se expande en todas las direcciones del organismo por los canales y colaterales, y como la función de ese viento es la hiperactividad, el individuo va a estar con los puños cerrados, con temblor, la boca contraída, la respiración dificultosa y el pulso rápido, tenso, superficial y amplio.

Tratamiento

.-Exceso de calor en el Yang (ACVA)

El objetivo será restablecer la disarmonía y el desequilibrio tan profundo que se ha producido entre el Yin y el Yang, porque el factor intermediario se ha convertido todo en Yang, en fuego, lo que ha producido una separación y una disgregación Yin-Yang.

En el organismo tenemos -como ya saben- un tipo de resonadores cuya función es precisamente regular el cambio entre el Yin y el Yang: los puntos TING, que en el caso de las <u>visceras</u> serán los intermediarios entre el Yang y el Yin, Y en el caso de los órganos serán los intermediarios entre el Yin y el Yang.

Por tanto <u>punturando los resonadores Ting</u> de órganos y entrañas, favorecemos el contacto, la mutación, el cambio y la unión entre el Yang y el Yin y el Yang.

En las visceras los resonadores Ting, se corresponden con el Reino del Metal y en los órganos con el Reino de la Madera.

¿Por dónde empezar? ¿Por los órganos Yin o por las entrañas Yang?. Porque el Yang se ha separado del Yin, y si bien es cierto que hay mucho Yang, la situación del organismo es Yin, porque el sujeto ha perdido la conciencia.

Puesto que la causa ha sido el viento que ha generado mucho fuego:

.- CALMAR EL VIENTO a través de los puntos Ting de los órganos.

Esto nos va a permitir recuperar el equilibrio Yin-Yang. Y lo primero que tenemos que recuperar es la primera función que se desarrolla, la esencia: fortalecer la esencia:

-YONGQUAN: 1R: "Fuente Floreciente de la Tierra". El Yang se ha desconectado de la esencia. Mientras no recuperemos su funcionalidad y se transforme otra vez en madera, no se logrará la recuperación. Si no lo hacemos así, la esencia se consumirá del todo y habrá una brusca y total separación y, en consecuencia, la muerte.

-DADUN: 1H: "La Gran Abundancia". A medida que la esencia se restablece tenemos que recuperar el mecanismo intermediario de la madera. Y en la medida en que esto lo estamos consiguiendo

necesitamos:

-Rescatar los mecanismos de interacción que tiene el hombre con su entorno ZHONGCHONG: 9MC: "Asalto Central".

Con esto hemos llegado del Yin al Yang -del Agua al Fuego Ministerial- y vamos a pasar de nuevo del Fuego al Agua, y lo tenemos que hacer por intermedio del Centro.

-YINBAI: 1B: "Vacio Latente". Con esto recuperamos el centro.

-SHAOCHONG: 9C: "Comenzar la Transmisión". Para recuperar la función del emperador.

-Para finalmente culminar en el Yin con SHAOSHANG: 11P: "Mercader Menor".

En todo este proceso hay que actuar con mucha rapidez y con un estímulo muy fuerte.

Dispersar el Viento-Fuego de la cabeza

Una vez punturados los puntos Ting para recuperar el equilibrio general entre el Yin y el Yang, tenemos que <u>dispersar el exceso de viento-fuego</u> que hay en la cabeza, pues es la zona más peligrosa y más susceptible de ser dañada.

Vamos a recurrir al canal donde hay más Yang, es decir DU MAI:

26TM: RENZHONG: "El Centro del Hombre". SHUIGOU: "La Ruta del Agua".

El viento-calor está concentrado y, para dispersarlo, sólo lo podemos hacer a través de un punto Zhong (centro). La puntura será perpendicular, ligeramente oblicua hacia arriba, en dispersión.

Con esto conseguimos recuperar el centro de equilibrio, arriba.

En este nivel de tratamiento estaremos tonificando los puntos Ting y dispersando RENZHONG, hasta que se note una respuesta al tratamiento. Entonces pasamos a:

Eliminar el fuego en exceso del Corazón:

LAOGONG: 8MC: "Palacio de las Fatigas". Para eliminar el fuego excesivo que puede dañar al Corazón, tenemos que recuperar la función

de su Maestro para que, a través de él, ese fuego disminuya.

Por tanto se puntura profundo hacia el dorso de la mano, y se manipula en dispersión.

Actuación:

Se siguen haciendo las tres maniobras hasta que el paciente empiece a recuperarse. Una vez que empieza a responder a estímulos y a despertarse se retiran los resonadores Ting, en el orden inverso al que se colocaron, y en dispersión provocando sangría, menos en YONGQUAN: 1R.

Mantenemos aún LAOGONG y RENZHONG, hasta que el paciente haya recuperado la consciencia, aunque esté un poco confuso. Entonces retiramos RENZHONG en tonificación -es decir obturando el orificio de la aguja- para que el Yang no se escape.

Y finalmente queda LAOGONG, pero como el sujeto ya ha recuperado la conciencia, en vez de dispersarlo se tonifica, para que el MC recupere su función de fuego Ministerial.

Una vez que el paciente ha recuperado totalmente la conciencia, retiramos LAOGONG en tonificación.

Después de haber calmado el Viento con los puntos Ting de los órganos, y de que el individuo haya recuperado la conciencia, el siguiente paso a seguir es:

- REGULAR Y DISTRIBUIR EL YANG Y EL VIENTO INTERNO

- Regular y distribuir el Yang en general: Ting de las Visceras.

Como lo que queremos es <u>distribuir</u>, y el reino distribuidor por excelencia es la Tierra, comenzamos por ella:

LIDUI: 45E: "Trasvase Austero"

Y como se trata de distribuir el Yang hacia el Yin seguiremos:

SHANGYANG o JUEYANG: 1IG: "Separación del Yang", "Deliberar en el Yang"

ZHIYIN: 67V: "Llegada del Yin".

ZUQIAOYIN, QIAOYIN: 44VB: "Caverna", "Via de Comunicación del Yin".

SHAOZE: 1ID: "Pequeños Vapores Luminosos"

- Regular y distribuir el Viento interno del Hígado. Lo haremos dispersando el punto tierra del Hígado: TAICHONG: 3H: "Asalto Supremo".

- REGULAR EL FUEGO GENERAL DEL ORGANISMO.

Esto lo hacemos a través de la actividad del Fuego del San Jiao en los tres niveles:

Superior: SHANZHONG: 17RM: "Centro de la Sinceridad"

Medio: ZHONGWAN: 12RM: "Granero Central"

Inferior: YINJIAO: 7RM: "Cruce de los Yin".

Sobre ellos se hace puntura rápida en tonificación.

Resumen del tratamiento: Hemos realizado tres fases:

- Fase aguda con los órganos, para recuperar la consciencia.
- Fase con las entrañas, para regular el Yang y el Viento.
- Fase con el San Jiao, para regular el Fuego.

Actuación: Esto hay que hacerlo todo el mismo día, pero con un orden y un ritmo:

- .- Tras la primera fase, en la que se dejan las agujas unos 20 minutos y en la que el individuo recupera la consciencia, dejamos pasar entre media hora y una hora.
- .- Tras este tiempo comenzamos la fase de actuación sobre las entrañas, en la cual mantenemos las agujas unos 5 minutos y las retiramos. Después de esto, el paciente se sentirá despejado, pero el pulso probablemente seguirá tenso y superficial.
 - .- Entonces, tras dejar pasar una media hora, lo que hacemos es

regular el fuego -con la puntura en tonificación suave y con manipulación de los cinco dedos- en los resonadores MO de San Jiao que hemos dicho antes

.- Expansión del Viento por canales y colaterales.

Cuando el viento no se transforma en calor-fuego sino que se expande por todo el organismo, no se produce la pérdida de conocimiento sino que lo que ocurre es un adormecimiento,

desviación de la boca

dificultad en el habla

parestesias en brazos y piernas

Puede quedar una hemiplejía que suele ser más fácil de recuperar que las que se producen cuando hay pérdida de conocimiento por ataque brusco de Viento-calor con daño de los órganos.

Tratamiento: Dispersar el Viento en la zona afecta:

Cara:

FENGCHI: 20VB: "Estanque de los Vientos"

TOUWEI: 8E: "Ligadura de la cabeza"

DICANG: 4E: "Granero Terrestre"

QUANLIAO: 18ID: "Prominencia en la mejilla".

Brazo:

JIANYU: 15IG: "Asentimiento del hombro"

QUCHI: 11IG: "Estanque Sinuoso".

HOKOU: 4IG: "Boca del Tigre".

WAIGUAN: 5TR: "Barrera Externa".

Miembro Inferior:

FENGSHI: 31VB: "Marcha del Viento".

YANGLINGQUAN: 34VB: "Fuente de la colina Yang".

ZUSANLI: 36E: "Divina Indiferencia Terrestre".

KUNLUN: 60V: "Montaña del Valle de Lun".

SHENMAI: 62V: "Pulso del Inicio".

Actuación: En el momento de la crisis hay que punturar los dos lados, con el fin de que el lado sano mande energía al lado afecto.

Si el golpe de viento sólo afecta a la palabra: sin que haya desviación de la boca ni parestesias ni trastornos de la visión. Se actuará sobre:

LIANQUAN: 23RM: "Fuente Incorrupta"

YAMEN: 15TM: "Puerta del Mutismo"

SHENMEN: 7C: "Puerta del Espíritu"

.-Pérdida de conocimiento por deficiencia global del Yin y del Yang del Hígado y de los Riñones:

A diferencia del primer caso, en el que el paciente estaba contraido, ahora el enfermo presenta pérdida de consciencia pero está laxo, relajado, respira con dificultad, no controla los esfínteres, tiene la boca abierta.

El pulso es pequeño, profundo y débil.

Es la llamada "Perdida del conocimiento por escape de la Energia"

Es muy frecuente en los accidentados.

Tratamiento:

Se debe moxar el canal de RM para recuperar la fuerza del Yin.

- Moxa directa en QIHAI: 6RM: "Mar del Soplo".
- Moxa directa con sal y jengibre en SHENQUE: 8RM: "Fusion con el Soplo".

Se ponen conos sucesivos y cuando el paciente empieza a reaccionar

- Moxa directa en GUANYUAN: 4RM: "Barrera de la Fuente".

Esto se puede hacer dos y hasta tres veces a lo largo del día si fuera necesario.

INSUFICIENCIA CORONARIA

ANGOR: Las causas fundamentales son:

- Agresión directa del Fuego por impacto emocional. Lo que produce un bloqueo en la circulación de la energía central de pecho: ZHONGOI

.Tratamiento:

- Restablecer la circulación del centro del pecho:

SHANZHONG: 17RM: "Centro del pecho" o "Centro de la Sinceridad".

.- Calmar el espíritu:

XIMEN: 4MC: "Puerta del Limite".

SHENMEN: 7C: "Puerta del Espiritu". Para que sea un puerta que permita ver otra realidad y haga que el paciente no se quede estancado en el impacto emocional.

.- Activar o estimular el Corazón:

SHAOCHONG: 9C: "Comenzar la Transmisión". Punto de tonificación del Corazón.

NEIGUAN: 6MC: "Barrera Interna". Punto de apertura del Yin Oé. que va directamente al centro del pecho y protege al emperador.

Actuando con rapidez, decisión y calma, casi todas las crisis de angor se podrán resolver siguiendo esta sistemática.

.- Ascensión progresiva de la humedad-flema: que va obstruyendo los orificios del Corazón, y que suele afectar a personas obesas, con sedentarismo, mal hábito alimenticio... a lo que habría que añadir un exceso de reflexión.

En estos casos, el paciente antes de llegar a la crisis presenta pequeños signos premonitorios como sensación de ahogo, molestias en el centro del pecho, cansancio...

<u>Tratamiento</u>: El objetivo fundamental es metabolizar y drenar la humedad-flema:

FENLONG: 40E: "Abundancia Generosa". Se puntura en dispersión. En este resonador podemos hacer descender las flemas hacia abajo, para que puedan ser eliminadas por el tubo digestivo.

Se puntura con aguja larga, en profundidad, hacia el canal de Vejiga.

SHANZHONG: 17RM: "Centro de la Sinceridad". Puntura en tonificación.

NEIGUAN: 6MC: "Barrera de lo Interno", en tonificación.

XINSHU: 15V: "Transportar para Ofrecer en el Corazón". Por ser punto Shu (IU) de Corazón.

.- Ángor Inestable: en aquellos pacientes que se les presenta la sintomatología ante situaciones diversas y que son difíciles de controlar:

Tratamiento:

FENLONG: 40E: "Abundancia Generosa" En dispersión.

SHANZHONG: 17RM: "Centro de la Sinceridad"

NEIGUAN: 6MC: "Barrera de lo Interno"

PISHU: 20V: "Transportar para ofrecer en el Bazo". Punto Shu (IU) de Bazo.

WEISHU: 21V: "Transportar para ofrecer en el Estómago". Punto Shu (IU) de Estómago.

ZHONGWAN: 12RM: "Granero Central",

Así favorecemos el movimiento e impedimos la formación de flema.

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

En MTC se conoce como "dolor inminente de muerte del Corazón", y cursa con un dolor compresivo, profundo, que el paciente vive con mucho miedo.

Además hay sudoración profusa y fría, con gran debilidad.

El dolor suele irradiarse al brazo izquierdo, llegando por la cara interna de este hasta la punta de los dedos.

Puede deberse a un fuerte impacto emocional que bloquea la circulación de la sangre y la energía.

No hay que olvidar que en algunas ocasiones el dolor se irradia a espalda y puede hacernos confundir el diagnóstico. Siempre sospecharemos un infarto de miocardio cuando el paciente viva el dolor con mucho miedo, angustia y sensación de muerte inminente.

Si hay pérdida de conocimiento <u>hay un signo</u> muy característico para poder distinguir si estamos ante un golpe de viento o un infarto agudo:

- En el caso de afectación del Corazón las manos del paciente están sobre su pecho, como intentando mover la energía.
- En el caso de golpe de viento con pérdida de conocimiento, las manos del paciente están alejadas del cuerpo, y según sea de un tipo o de otro estarán relajadas o contraídas, pero en ambos casos alejadas del cuerpo.

Además en el <u>Infarto agudo de Miocardio</u> el pulso es apenas perceptible.

En el caso de golpe de viento, el pulso podía ser profundo, pequeño y filiforme, en los casos de pérdida de Yin y Yang, o bien amplio, tenso y superficial en los casos de viento-fuego.

Tratamiento:

Purificar la sangre y activar la circulación de la energía:

NEIGUAN: 6MC: "Barrera de lo Interno".

.- Calmar el espiritu del paciente:

SHAOCHONG: 9C: "Comenzar la Transmisión".

SHENMEN: 7C: "Puerta del Espiritu". Para calmar la angustia y la sensación de muerte.

SHENTING: 24TM: "Palacio Divino".

.- Activar el movimiento de sangre y energía en el Corazón:

SHANZHONG: 17RM: "Centro de la Sinceridad".

ZUSANLI: 36E: "Divina Indiferencia Terrestre".

 Si hay pérdida de conocimiento, hay que recuperar la actividad Yang a través de:

BAIHUI: 20TM: "Cien Reuniones", con moxa directa.

SHANZHONG: 17RM: "Centro de la Sinceridad", con moxa directa.

ZHONGCHONG: 9MC: "Asalto Central" y

SHAOCHONG: 9C: "Comenzar la Transmisión". Ambos con puntura v fuerte tonificación.

HEMORRAGIAS

En la formación, mantenimiento y dinámica de la sangre participan todos los reinos Mutantes. Así, ante el caso de pérdida aguda de sangre, podemos recurrir a los siguientes vectores:

WAIGUAN: 5TR: "Barrera Externa", para inducir la producción de la sangre.

YONGQUAN: 1R: "Fuente floreciente de la Tierra". Forma la sangre

TAIYUAN: 9P: "El Abismo de la Mansion Celeste", Mueve la sangre.

GONGSUN: 4B: "Ofrenda Universal". Distribuye la sangre.

En la zona de sangrado, se rodea la lesión con agujas y se tonifica fuertemente para bloquear la llegada de la sangre y cortar la hemorragia.

.- Otro tipo de tratamiento consiste:

En llevar energía a la zona para favorecer los mecanismos de hemostasia. Se eligen los canales que pasen por la lesión. Por ejemplo, si es en la pierna SANYINJIAO en tonificación y QICHONG en tonificación.

Si la hemorragia es <u>digestiva</u>: ZUSANLI: 36, en puntura ligeramente oblicua profunda hacia arriba, y se manipula hasta que aparezca calor en el Estómago.

- Activar la energia para restablecer su equilibrio con la sangre:

LIEQUE: 7P: "Joven Misterioso"

TAIYUAN: 9P: "El Abismo de la mansión Celeste"

QIHAI: 6RM: "Mar del soplo".

EPILEPSIAS

La epilepsia es una alteración localizada preferentemente a nivel físico, en la entraña curiosa cerebro, que ocasionalmente produce espasmos, contracturas y pérdida de conocimiento, que sería la denominada Gran Mal.

Energéticamente, desde el punto de vista del Movimiento del Yin y el Yang, se considera como una <u>hiperconcentración de Yin</u> que finalmente, cuando no puede contraerse más, genera <u>una expansión del Yang</u> y ocasiona la <u>crisis epiléptica</u>.

- Etiopatogenia: Las causas más frecuentes de la epilepsia están ligadas a traumatismos en el parto que producen falta de oxigenación en el cerebro del bebé... traumatismos craneoencefálicos... alteraciones vasculares cerebrales... Las tumoraciones cerebrales, en la mayoria de los casos cursan con crisis epilépticas, pero no es una epilepsia como tal sino que el tumor, al comprimir determinadas zonas cerebrales, produce la crisis.

También hay factores intermediarios que generan ciertos tipos de epilepsia, al igual que determinadas enfermedades metabólicas pueden producir estados epilépticos.

<u>Factores síquicos</u>. El siquismo de estos pacientes es muy especial. Son muy lábiles emocionalmente, se irritan con facilidad, son muy susceptibles, y el siquismo que predomina en ellos es el <u>miedo y la insequridad</u>, como constantes en toda su actividad.

Con lo cual cualquier incidencia a nivel afectivo o emocional va a facilitar la aparición de la crisis.

<u>Tratamiento</u> -<u>Medicación</u>: como habitualmente el paciente ya va a venir medicado es importante no suspender la medicación sino mantenerla al menos, hasta un año después de haber comenzado el tratamiento. Entonces será el momento de irla disminuyendo paulatinamente.

La finalidad del tratamiento se resume en:

- .- Evitar la hiperconcentración de Yin.
- .- Regular la expansión del Yang.
- ,- Regular el siquismo

La cabeza está recorrida por todos los canales, porque sabemos que directa o indirectamente todos van a culminar en el Yang. Y más específicamente los canales extraordinarios, que van a regir todo el Yin y todo el Yang del organismo, como son DU MAI y REN MAI, siendo Du Mai "El mar del Yang" y el Ren Mai "el Mar del Yin".

 Evitar la hiperconcentración de Yin arriba, en la entraña extraordinaria cerebro.

Hay que activar el Yin para que no se lentifique y se estanque arriba:

QIHAI: 6RM: "Mar del Soplo" con puntura en tonificación y moxa

indirecta posteriormente.

- Regulación de la expansión del Yang:

DAZHUI: 14TM: "Gran protuberancia". En dispersión.

.- Regulación del siguismo:

SHENMEN: 7C: "La puerta del Siquismo". Con puntura y moxa indirecta regulamos la actividad del emperador.

Crisis agudas de Gran Mal:

- Medidas habituales de protección y evitar que, en la caída al suelo, se haga daño, se muerda la lengua...
 - .- Regular la expansión del Yang:

RENZHONG: 26TM: "El centro del Hombre". Puntura profunda, ligeramente oblicua ascendente, en tonificación.

- Evitar la hiperconcentración de Yin:

YONGQUAN: 1R: "Fuente floreciente de la Tierra". En puntura profunda hacia el dorso del pie.

- En el caso del niño muy pequeño, sin excluir estos dos puntos, se puede calmar la crisis masajeando y frotando fuertemente los lóbulos de las orejas. La oreja es la expansión de la energía de los riñones, que forma un microsistema energético. Y los lóbulos representan la parte que se corresponde con la entraña extraordinaria cerebro. Si se masajean los dos, podemos regular y calmar la crisis.

MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE

El lactante es un ser muy inestable todavía, en el equilibrio de su sangre y energía, pues el proceso de crecimiento que tiene está muy acelerado.

La urgencia más severa con la que nos podemos encontrar, en el caso del lactante, es la muerte súbita o la muerte aparente.

El niño presenta una pérdida total de conciencia, no reacciona ante ningún estímulo, la respiración se detiene. Y este proceso puede ocurrir en cualquier momento, sin ningún sintoma previo que nos pueda hacer sospechar que vaya a ocurrir.

<u>Tratamiento</u>. Podemos recurrir a dos resonadores para recuperar a estos niños:

ZHONGWAN: 12RM: "Granero Central". Este resonador recupera el Yang; es punto de reunión de las visceras; punto MO de estómago; conjunta la energía de la alimentación con la de la respiración; equilibra el San Jiao por ser punto MO de Jiao medio.

Se utiliza con moxibustión indirecta muy intensa.

JUQUE: 14RM: "La Gran puerta del Palacio de los Sentimientos". Por ser punto MO de Corazón actúa directamente sobre la dinámica cardiaca.

También hay que actuar con moxibustión y, si es posible -al igual que en el caso anterior- se hace directa, colocando conos del tamaño de medio grano de arroz, y se queman hasta que el niño se empiece a reponer.

APENDICITIS

Es uno de los síndromes agudos más frecuentes del abdomen: se corresponde con la inflamación y obstrucción del apendice, que suele ser secundaria a una infección de la misma.

Sintomatología: El síntoma clave es el dolor, que puede comenzar por la zona epigástrica, pero se localiza rápidamente en fosa ilíaca derecha, aunque a veces puede aparecer un dolor reflejo en la fosa ilíaca izquierda.

En los casos agudos suele presentarse defensa abdominal con un gran aumento de dolor a la presión, flexión de la pierna derecha y dificultad -por el dolor- a la extensión de la misma.

Se suele acompañar de fiebre, náuseas, aversión al frío, vómitos y estreñimiento.

Saburra delgada, pegajosa y amarilla,

El pulso es rápido y fuerte.

Tratamiento: Regular la circulación de sangre y energía en el canal unitario YangMing, para eliminar el estancamiento, dispersar el calor y calmar el dolor.

Puntura profunda en fuerte tonificación en un resonador fuera de meridiano que se localiza a dos cun por debajo ZUSANLI en el canal de Estómago: LANWEI: activa la energía defensiva.

Hay que seguir de cerca la evolución del paciente, si la evolución es favorable, desaparece el dolor, la fiebre, la inflamación, la dureza del abdomen, el enfermo comienza a sentir borborismos como síntoma del restablecimiento del tránsito intestinal.

La puntura debe mantenerse de media hora a una hora con manipulación cada cinco minutos y si es posible hacer determinaciones analíticas cada 12 horas.

Es fundamental la desaparición de la fiebre y la mejoría global del paciente, porque el dolor se puede aminorar y quedar enmascarado el cuadro infeccioso. Si no hay respuesta positiva en un día o día y medio, habrá que plantearse la intervención quirúrgica.

EDEMA DE GLOTIS

El Edema de Glotis constituye uno de los motivos de urgencia que se pueden establecer y que puede poner en grave riesgo la vida del paciente de forma inminente.

Está producido por una reacción alérgica de diversa causa que produce un mecanismo de inflamación en la laringe con un consecuente estrechamiento de la misma e insuficiencia respiratoria aguda.

Tratamiento

- Mover el agua estancada en la laringe:

RENZHONG, SHUIGOU: 26TM: "Centro del Hombre", "Ruta del Aqua".

En este resonador recuperamos el centro del hombre, en esta situación crítica.

Se puntura perpendicular ligeramente oblicua hacia arriba y hacia la izquierda, con fuerte estimulación.

- Restablecer el equilibrio de sangre y energía con la sangría de los resonadores que están en el pulpejo de los dedos.
- Calmar la Energía Wei, para que no sea tan violenta, y cese la reacción alérgica;

Activar la energía:

SHAOSHANG: 11P "Mercader menor".

Mover la sangre:

DADUN: 1H: "Gran abundancia"

Si hay insuficiencia respiratoria Aguda:

SHANZHONG: 17RM: "Centro del pecho", con puntura oblicua descendente y manipulación fuerte en tonificación.

TIANTU: 22RM: "Impronta celeste", puntura descendente profunda por detrás del cuerpo del esternón.

PARTO LABORIOSO

Cuando el parto no se desencadena suele deberse a que hay demasiado estancamiento de la sangre y poca energía.

El tratamiento consistirá en:

- Movilizar la energía con fuerte tonificación en:

6RM: QIHAI, "Mar del Soplo".

4IG: HOKOU. "Boca del tigre".

- Dispersar la sangre:

6B: SANYINJIAO, "Cruce de los 3 Yin", en dispersión

3H: TAICHONG, "Asalto Supremo", en dispersión.

En estas condiciones el parto no suele ser doloroso porque los puntos producen analgesia. Habitualmente a la 2 ó 3 horas se rompe la bolsa de las aguas y el parto se inicia.

RETENCIÓN DE PLACENTA:

- Fortalecer la energia general con la tonificiación de:

26TM: RENZHONG. "El centro del hombre"

36E: ZUSANLI. "Divina indiferencia terrestre".

4IG: HOKOU. "Boca del tigre".

6B: SANYINJIAO, "Cruce de los tres Yin".

Tras una fuerte estimulación, más o menos al cabo de 1 hora se expulsa la placenta.

AMENAZA DE ABORTO:

 Fortalecer la sangre del útero realizando una fuerte tonificación para llevar sangre hacia arriba en:

6B: SANYINJIAO, "Cruce de los tres Yin".

8B: DIJI. "Fuerza motriz de la materia primera".

 Dispersar la energia que va hacia el útero para que la sangre ocupe su lugar:

4IG: HUKOU. "Boca del tigre". En dispersión.

El tratamiento se realizará durante varios días seguidos y a la paciente se le mantendrá en reposo absoluto. Además se le darán abundantes líquidos y tisanas calientes con sabor preferentemente agrio o ácido para fortalecer el higado, almacén de la sangre.