

CAPÍTULO 24. NUMEROLOGÍA Y MEDICINA CHINAS

Electra Peluffo

Universidad de Valencia. Máster de Acupuntura

RESUMEN

Los números en China constituyen emblemas de uso sobre todo cualitativo a los que se atribuye alto poder descriptivo. Numerar nace de la observación de la naturaleza que nos muestra el número: cristales, plantas... Contar 计 讠, indica que enumerar es conocer los números hasta diez 十 shi. Entre las funciones cualitativas y las cuantitativas existen correspondencias por lo que creemos que el tema ayuda en la lectura de los textos chinos y para este caso, de los libros médicos. Este trabajo sobre numerología en medicina china se limita a la serie del uno al cinco que prologamos describiendo la fecunda noción de cero (vacío) que permite todo lo demás.

1. INTRODUCCIÓN

Bien sabemos que la altamente desarrollada cultura china conoció desde antiguo el uso de los números y su simbolismo, noción profundamente arraigada en el espíritu de la nación. Numerar, contar es invención del espíritu humano basada en la observación de la naturaleza que nos muestra el número: cristales, plantas, animales...

Antes de pormenorizar, anunciemos que en China los números constituyen emblemas a los que atribuyen alto poder descriptivo con un uso sobre todo cualitativo. M.Granet¹ explica que históricamente los chinos profesaron un profundo respeto por los símbolos numéricos que se combina con una también marcada indiferencia por la versión cuantitativa de los mismos. Debemos reconocer que el conocimiento y valoración cualitativos del número, que también forman parte de lo heredado por Occidente, nos han sido arrebatados decididamente por la sociedad industrial. Entre el grupo de funciones cualitativas y el de cuantitativas existen correspondencias por lo que creemos que el conocimiento de la numerología debe ser aplicado con detalle en la lectura de los textos chinos en general y para nosotros, de los libros médicos en especial. Las capacidades cualitativas de la serie numeral son infinitas y la cualidad está siempre presente en el número –muchas veces escondida o agazapada- y no debemos pasarla por alto aun cuando cueste percibirla, porque no es inocente pasatiempo ni un manual para el manejo de

1 Granet, Marcel. *La Pensée Chinoise*. Albin Michel Paris 1999 : 492

una calculadora. Los números se usan para razonar en busca de una mejor-mayor información sobre cómo son y están las cosas. No es sólo la simbología numérica es, en todo caso, simplemente la Simbología ².

Recordemos un uso *cuantitativo* del número: se acepta que la geometría nació cuando los egipcios, siempre muy interesados en las mediciones, para otorgar la propiedad de las tierras (espacio) mensuraban las que inundaba el Nilo anualmente (tiempo) la geo-metría. Esta pareja espacio-tiempo egipcia nos conecta con China, donde la relación básica que da nacimiento a la simbolización de los números se inicia con la dualidad: el 2. Los números impares desde el 1 corresponden al cielo (**yang**) y los pares a partir del 2, a la tierra (**yin**) de forma que se reúnen el arriba con el abajo, los dos polos, los dos extremos, la luz y la oscuridad... Esto de ninguna manera se entiende como oposición sino como complemento³. Los números impares indivisibles corresponden al Cielo, son **yang** 1, 3, 5, 7... reflejan movimiento. Los pares, divisibles, eco de la Tierra, **yin** 2, 4, 6...revelan estructura.

El neoconfuciano **Shao Kang Chie** (1011-1077) ⁴ que escribió el reputado **Huang Chi Ching Shih** -“*Principios Supremos para los Estados y la Sociedad*”- transmitía que:

el polo extremo es el Uno, todavía inmutable, que da nacimiento al Dos. Una vez engendrado el Dos se manifiesta en Fuerza vital que a su vez engendra el Número. El Número da nacimiento a la Forma que a su vez engendra el Objeto.

Esta aseveración nos sirve de prólogo para desarrollar el juego numérico que explica el gran uso y aplicación de las cifras en todos los aspectos de la cultura china aunque para el caso, razonaremos su empleo en medicina.

Si bien las cifras no son realidades concretas, poseen varias significaciones precisas y universales relacionadas con los números que las constituyen y con las cantidades que determinan. Calcular, contar en chino es **ji** 計 ideograma que indica que enumerar es conocer los números hasta diez + **shi**.

Esta presentación se limita a la serie del uno al cinco anticipada por el fecundo concepto de cero (vacío) que permite todo lo demás. Deseo destacar que para poder explicar los simbolismos de los números se requiere un desglose individualizante no natural, que desbarata la constante relación internumérica.

2 Schatz,Larre,Rochat *Aperçus de Médecine Chinoise Traditionnelle* Desclée de Brouwer- Paris 1994

3Arola,Raimon. Prólogo en Agrippa Enrique Cornelio *Numerología Oculta*. Ediciones Obelisco, Barcelona 1996 : 9

4 Runes Dagobert D.editor *The Dictionary of Philosophy*. Philosophical Library. New York Universal Library OU_166390

2. LOS NÚMEROS

CERO es el vacío, el no-ser que menciona **Lao Zi (XL)**

Bajo el cielo, todos los seres surgen del ser

El ser surge del no-ser

Cero es el no-ser, no como vacuidad sino como no-manifestación, como la gran potencialidad del vacío primordial, el silencio que permite oír la palabra, la oscuridad que facilita ver la luz ⁵.

El vacío de los chinos es lo anterior a la formación del cielo y de la tierra, como un estado original, que luego sobrevive al cielo y a la tierra. Una de las expresiones para referirse al Universo es **tai xu** 太墟 gran vacío, vacío supremo.

En Medicina china se percibe al cuerpo propio a través del movimiento de **qi** 气 en la respiración y demás dinanismos orgánicos. Los hábitos **yinyang** deben fluir sin tropiezos en el espacio *vacío* para ello determinado que les permite la interconexión dinámica. Este fluir silencioso es la salud: tránsito regular de las energías en el organismo. Quien está sano no percibe síntomas, pero al aparecer la enfermedad-desarmonía, advierte la disfunción.

Las tres grandes cavidades del cuerpo (**sanjiao**): tórax-abdomen-pelvis, representan anatómicamente el vacío en el que los órganos cumplen sus funciones.

El vacío explica la circulación: cada sístole impulsa la sangre en un circuito que previamente vaciado, la espera. El virtual espacio pleural se vale del vacío creado por la presión negativa cooperando así en el retorno sanguíneo y linfático. Si no hubiera vacío entre los componentes de una articulación, no habría movimiento osteomuscular...

2.1. DEL UNO AL CINCO

UNO Principio y fin	太	一	Tai Yi
DOS La Polaridad	兩	儀	Liang Yi
TRES Poder hacer	三	才	San Cai
CUATRO Intercambio División	四	象	Si Xiang
CINCO Movimiento	五	行	Wu Xing

5 Ancochea, G. y Toscano, M. *El Simbolismo del Número* Ediciones Obelisco Barcelona 1992: 21

UNO primordial, **Tai Yi** 太一 la Unidad, que reside en el **Tai Qi** 太极, no es el primer número, es *el* número porque engloba a todos los demás, la totalidad indivisible. UNO es superior a dos, que no es $1 + 1$ sino *1 dividido en 2*: **yi fen wei er** 一分为二.

DOS número de la Tierra, es en realidad el primer número porque representa la cantidad -la multitud-con posibilidad de ser medida sólo por la unidad que es la escala de todas las cosas. DOS 二 cifra de la división, indica la aparición de la pareja, de la que nacen los seres en dos géneros. Es el **Yinyang** que no permite percibirse como 2 miembros independientes como tampoco se puede con el binomio CieloTierra. Más que una división se capta una distinción, una diferencia, en el seno de la unidad primordial.

Estamos hablando del dos, de las parejas fundamentales CieloTierra y **Yinyang** que naturalmente constituyen las bases mismas de la medicina china.

En morfofisiología china, *dos* se refleja en el par principal, única organicidad doble: los riñones, **liang shen** 两肾 doble riñón, expresión del **yinyang** originario: tanto **yin** como **yang** están presentes embriológicamente en la concepción del cuerpo a través de la energía de los riñones, energía que asegura a lo largo de la vida todas las funciones y producciones orgánicas⁶. A partir de este **yinyang** original se tejerá, se estructurará, la multitud de realidades de la complejidad orgánica, es decir que a partir de la presencia y función de **liang shen** en la concepción del nuevo ser, se formará el cuerpo con sus órganos. **Liang shen** constituye la clara representación de la diferencia y unidad que particulariza el par.

CieloTierra son interdependientes en su jerarquización, pero Cielo es Uno, primero y tiene la iniciativa. Tierra es Dos, segunda, receptora de los influjos de Uno ante los que reacciona y ambos no se ocupan más que de ellos mismos entre sí: Cielo mira sólo a Tierra y ésta es toda recepción de los hálitos celestiales. Pero cuidado! no pueden intercambiar sus flujos sino a través de la diferencia que los distingue.

Yinyang, manifestación inicial del hálito Uno, en Medicina china condiciona, cualifica el movimiento de la energía tanto en salud como en enfermedad.

Si **yinyang** es el principio de dualidad, el número en cada referencia tiene necesariamente dos valoraciones, dos significados complementarios, o sea un uso *cualitativo* del mismo. La dualidad no es el objetivo, no es la vida aún, es sólo un principio, el *tres* permitirá la vida porque pone en movimiento la relación entre los miembros de la dualidad, sin *tres* no hay concepción posible. La relación básica que parte de la dualidad exige la complementación, o sea la unión y el 3 producto de esa unión, permite el intercambio, el movimiento.

6 Rochat de la Vallée, E. *La Symbolique de Nombres dans les Chne Traditionnelle*. Desclée de Brouwer. Paris 2006 : 47

Con 3 se desencadena la génesis ya que el principio creador debe ser trinidad para poder engendrar. Esto explica que se especule con los diferentes *Unos* cada cual en su lugar: Cielo, Tierra y Hombre como bien nos dice el poema XXXIX de **Lao Zi**

el Uno del Cielo es la Nitidez, el de la Tierra la Quietud y el del
Hombre la Reproducción

Para que haya vida necesitamos que cooperen tres: energía, materia y forma. Este *tres* que condiciona toda concepción, también nos es familiar en otras tradiciones: *Anima, Corpus, Spiritus* entre los latinos. *Nous, Soma, Psyché* para los griegos, Mercurio, Sal, Azufre entre los alquimistas...

Dos, la pareja, fluye entre sí y ese dinamismo facilita la presencia del **TRES** 三 el movimiento, el eje alrededor del cual se reúnen dos (**yinyang**) Tres -número del Cielo- no se interpreta como mayor de dos sino como varios, muchos, y representa la relación entre **yin yang** de constante y fértil intercambio productivo: los "hijos" de la pareja, todos diferentes. Así 3 evoca la multitud que cabe dentro de la producción de la pareja y simboliza la totalidad de los seres nacidos del interflujo sinfín **yinyang** entre Cielo y Tierra. Se sintetiza el concepto de *tres*, símbolo de lo múltiple, como retorno-recuperación- al Uno, tal como los padres refuerzan su unión en cada uno de los diferentes hijos, el *tres* expresa la unidad y compenetración de la pareja. Por eso se considera a *tres* como un centro, hijo de la unión de cielo-tierra, es decir, el lugar de donde todo procede y al que todo vuelve.

En **Yi Jing** 易经 Cielo, Hombre, Tierra forman el *trigrama* (tres líneas horizontales paralelas) que cobra vida cuando contando con **yinyang** y la materia inicial que proporciona **Tao**, surge un movimiento alrededor de un eje y así pueden actuar uno con el otro indefinidamente, otra vez el **Tao**. Las 3 líneas del trigrama **yang** unidas por un trazo vertical componen el ideograma **wang** 王 que significa rey, emperador, jefe, con lo que el trigrama adquiere así un orden jerárquico, de intermediario indispensable que *une* los tres estamentos que en el caso de la Medicina china están representados por los tres tesoros: esencia **Jing** 精, energía-hálito **Qi** 气 y espíritu **Shen** 神, ingredientes básicos del mundo.

Tres al movilizar a *dos* (**yinyang**) supone un orden capaz de generar o de dar lugar a cualquier cosa, lo que sea. En Medicina por ejemplo, al ya mencionado 三焦 **sanjiao** (triple recalentador) que para los chinos compone la unanimidad de las energías orgánicas, porque siendo un sólo "órgano" se distribuye en tres niveles) de vísceras y funcionamientos delimitados (superior, medio e inferior) es el hálito de la vida expresado de tres maneras que permiten que las variantes energéticas dinamicen la función en diferentes aspectos de la existencia. El trigrama subdivide cuerpo que se admite tripartito: cabeza y miembros superiores (cielo) tronco (hombre) miembros inferiores (tierra)

ectodermo-cielo, mesodermo-hombre, endodermo-tierra. Tres 三 mezcla a los dos miembros de la pareja a nivel no del medio, el espacio mediano donde se cruzan cielo y tierra y sus **yinyang**, ya que cielo y tierra se abren para que aparezca un intervalo entre ellos y así intercambiar. **Tao Te King** en el poema V dice :

...El espacio entre el cielo y la tierra
 ¡Cómo se asemeja a un fuelle!
 Vacío, no queda exhausto.
 En movimiento exhala sin cesar...⁷

Los cambios se hacen por tres y por cinco porque ellos entremezclan y entrecruzan sus números, dice el capítulo **Xici** 系辭 de **Yi Jing** 易经⁸.

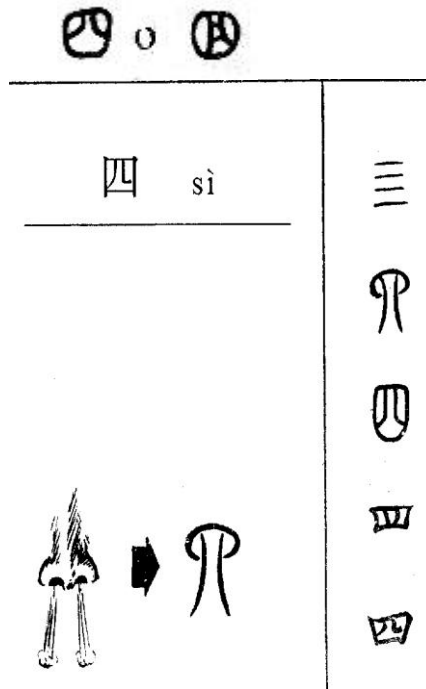
Tres al mover **yinyang** (dos) permite su expansión por el *cielo*: **si shi** 四時 *cuatro* estaciones y por la *tierra*, **si fang** 四方 *cuatro* direcciones.

En la época de los Reinos Combatientes el grafismo de 4 se representaba como un orificio del que escapan hálitos, suspiros. Visto globalmente expresa que algo se divide, se separa, dentro de un perímetro establecido por el cuadrado, aunque en muchos broncees antiguos está inscrito dentro de un círculo⁹. Es una grafía que a la vez reúne (reciprocidad) y divide (intercambio) Mostramos el cuatro que se ve en algunos broncees antiguos y también la evolución de su dibujo hasta la actualidad.

⁷ **Lao Zi** *Tao Te King*. Ediciones Siruela. Madrid 2003 :39

⁸ **Yi Jing** versión de Wilhelm, Richard..Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1977

⁹ Rochat de la Vallée, E. *La Symbolique de Nombres dans les Chine Traditionnelle*. Desclée de Brouwer. Paris 2006 : 66

La grafía arcaica de **si** 四 es **xiang** 象 imagen, apariencia, forma, elefante. **Xiang** elefante y por ende marfil y de ahí tablillas talladas en marfil que representaban objetos de augurio-predicción, es decir que significaban otra cosa, en esencia un símbolo, una imagen de. Así **xiang** pasó a connotar “parecido”, “semejante”, “lo mismo que”, la “figuración” que uno se hace de cosa o fenómeno y entonces se llama **xiang** todo lo que ayude a hacerse una idea o una figuración. Por eso decimos más arriba que **si** 四 es un sinograma cuyo dibujo habla de imagen recíproca, de espejo, de intercambio, aunque también de partición, la grafía es clara. **Si** 四 4 es el número de la naturaleza mas no su impulso vital, sólo simboliza las condiciones materiales: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno los 4 elementos fundamentales en biología o los cuatro reinos de la naturaleza: mineral, animal, vegetal, humano y también los cuatro estados de la materia según los chinos (y también la medicina hipocrática) calor **yang**, humedad **yin**, sequedad **yang**, frío **yin**.

La vida se hará posible cuando el material generativo se defina en cuatro estados, que la tradición en Occidente denomina cuatro elementos: aire, agua, fuego, tierra. En China desde la Antigüedad fueron cielo, tierra, agua, fuego, siempre materiales básicos. Posteriormente se los asimiló a madera, fuego, metal, agua, también cuatro, englobados en la tierra que centra todo el movimiento y que proporciona el quinto ingrediente.

La tradición clásica llama al cuerpo *los cuatro miembros*. Además de los detalles anatómicos agrupados de a cuatro: miembros superiores/inferiores (4)

también presentados como dos a la derecha con cara interna, cara externa (4) y dos a la izquierda de similares característica, el hombre, a través de su cuerpo y los meridianos que por él circulan, se vincula al espacio y al tiempo de la naturaleza con la que resuena de acuerdo a las diversas cualidades de los hábitos. Por ejemplo se enumera a los meridianos como 24 (múltiplo de 4) doce a la derecha, doce a la izquierda para asimilarlos a los 24 períodos climáticos de 15 días cada uno que establece el calendario chino.

Este agrupar diversos temas en cuatro (cuatro mares, cuatro pueblos bárbaros, cuatro libros confucianos...) en Medicina hace que la información a obtener del paciente se reparta en cuatro métodos diagnósticos **si zhen** 四 診: interrogatorio, inspección, auscultación y palpación.

Las energías tienden a ordenarse y establecen las 4 estaciones y los 4 puntos cardinales y con su movimiento instauran el círculo que da lugar inevitablemente al centro, centro que es el CINCO 五 **wu**, número impar (**yang**) indica movimiento. Inicia **wu** el dinamismo de funciones que recorren los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones y en quinto lugar el centro, la Tierra., punto de intercambio, de oscilación, de la mediación. Cinco es la cifra de la mediación desde el centro, por tanto es el número del emperador, mediador y central por excelencia. Con cinco acaba la serie numérica básica, el impulso de partida del Uno que se dividió y luego reunió y se origina la gama del 6 al 10 donde reaparecen los arquetipos de los primeros cinco.

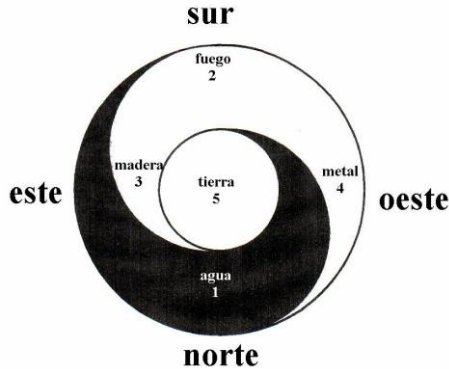
En 5 comparece el centro donde se mezclan y compenentran las diversas energías diferenciadas en 四 cuatro.

Cinco **wu** es también resultado de **yinyang** pero a diferencia de tres **san** 三 que está donde emergen los soplos **yinyang** de lo viviente, en **wu** 五 cinco esos hábitos cuyas cualidades aparecen con el cuatro, se organizan y equilibran, es el centro, el núcleo, el meollo, donde se establece la armonía de flujos; se puede resumir que 5 es el número de la organización centrada de la vida. Vemos que cinco encarna el centro organizador de un orden interno que permite girar todas las modalidades de energía presentes en la Tierra, representadas por **wuxing** 五 行 cinco movimientos. Comprendemos el cinco nacido de los cuatro elementos que toman forma por la presencia del centro fuente de vida (4+1) y comprendemos el cinco de **wuxing** que permite la relación-influencia de macrocosmos sobre microcosmos, relación de ritmo variable y de efectos específicos (3+2)

En **Shujing**¹⁰ texto recopilado posiblemente el siglo IV a.n.e. figura una cruz que indica en cada extremo de los ejes, cuatro materiales integrados en el uno y distribuidos espacialmente: 1 el Agua abajo, 2 el Fuego arriba, 3 la Madera izquierda, 4 el Metal derecha y 5 la Tierra al centro. Los ejes en cruz

están formados en la vertical por Agua y Fuego y en la horizontal por Madera y Metal y en el el centro, punto de entrecruzamiento, la Tierra.

M.Granet ¹¹ interpreta la imagen del orden de presentación de los Cinco “Materiales” en cruz como la integración de 4 en 1 y sostiene que los “elementos” (madera,fuego...) especifican un cierto orden en el Espacio-Tiempo pero como metáforas ya que la idea matriz de esta concepción es la de agrupar sectores *enfrentados y unidos* a un centro.

El ciclo generativo **sheng** 生 de cinco movimientos (madera genera fuego, fuego genera tierra...) representados por los cinco números iniciales (la cruz más el centro) designan las fases dinámicas básicas. Esta distribución sirve también para las correspondencias espaciales (norte,sur...) y temporales: invierno, primavera... Estos cinco números generativos se continuarán por las siguientes cifras, del 6 al 10, de consumación **cheng** 成, es decir de constitución y forma de la organicidad. En Medicina a cada número de los elementos del 1 al 4 se le suma el cinco central y obtenemos las cifras definitorias de cada órgano: así partiendo de que 5 es Tierra (bazo) posición central que de esta manera expresa en el 5 la materialización orgánica de las energías aún sin forma palpable que definía 4:

- 5+1 es 6 riñón (agua 1)*
- 5+2 es 7 corazón (fuego 2)*
- 5+3 es 8 hígado (madera 3)*
- 5+4 es 9 pulmón (metal 4)*

Es el bazo el órgano del centro (tierra) y por tanto recibe todo lo que se asimila en la digestión y lo distribuye en las cuatro direcciones (cuatro miembros, el cuerpo) En la serie de 1 al 10, *cinco* tiene la posición central lo que

11 Granet,Marcel. *La Pensée Chinoise*. Albin Michel Paris 1999

le permite estar tanto ordenando en lo alto, en la cumbre, como fundamentando en lo bajo, la base.

Pero estas dos posiciones, en la cumbre, en la base, se interpretan funcionalmente: bazo centro topográfico de equilibración o corazón soberano en lo más alto, pero naturalmente situado en el centro sitio desde el que controla y ordena en todas direcciones. A su vez esta capacidad de comando y armonización puede ser vista como base, como fundamento.

Cinco de cuatro más uno se convierte en *elemento* 4+1, definición que explica que planeta Tierra **di** 地 (centro de 4+1) no sea desplazada al círculo de elementos **wuxing** como tierra **tu** 土 material, porque el centro, dadas sus propiedades, no puede establecer relaciones especiales con ninguno de los 4 elementos ya que todos nacen y vuelven al centro. Para evitar confusiones hay que considerar que no son simbolismos irreales, son datos fisiológicos precisos que ayudarán a discernir patogenias que mejoran con tratamientos distintos.

Como también se llega a cinco sumando 3 + 2, aquí 5 es *movimiento* o sea 3 el cielo **yang** más 2 tierra-planeta **yin**; el centro es el lugar de donde todo proviene y adonde todo regresa lo que explica que la dispersión de *cuatro* tiende a ordenarse alrededor de un centro(cinco) para que las energías giren con regularidad. El 5 que proviene de 3+2 expresa las relaciones de los cinco movimientos entre macro y microcosmos.

En relación con la gestación humana cinco expresa cada fase de cómo se fragua la forma desde el embrión hasta el neonato, porque el humano es agua y cuando hay conjunción de esencias y hálitos de hombre con mujer, el agua al fluir toma (cuaja) una forma.

A los tres meses lo cuajado masca pero, ¿qué masca? Los cinco sabores y ¿qué hacen los 5 sabores? Hacen los cinco órganos: el ácido gobierna el bazo, lo salado al pulmón, el agrio a los riñones, el amargo al hígado, el dulce al corazón y cuando los cinco órganos están acabados se inicia la producción de los cinco componentes internos: el bazo produce el diafragma, el pulmón, los huesos, los riñones al cerebro, el hígado a la piel, el corazón a la carne... Al quinto mes de gestación comienza el movimiento para tomar formas, al séptimo está todo completado **cheng** 成 y al décimo, nace (**sheng** 生) el nuevo ser. El cinco todo lo coloca en su lugar organizadamente, es la quintuple manifestación del uno¹².

Son numerosas las series de materias agrupadas de a cinco, número que representa el centro. En Medicina la noción de centro se destaca tanto anatómica como funcionalmente: en el grupo de *cinco* órganos macizos **zang** 脏 el que está en relación directa con el cinco es el bazo administrador del

12 Schatz, J., Larre, C., Rochat de la Vallée. *Aperçus de Médecine Chinoise Traditionnelle*. Desclée de Brouwer. Paris 1994 : 125

hálito de la fase tierra, su dinamismo energético específico en lo orgánico y lo espiritual. Bazo energéticamente tierra, se ocupa de la *carne* y así es responsable de la forma del cuerpo, también del procesamiento (asimilación-elaboración) de los nutrientes y su transporte armónico hacia los cinco **zang** (los *cuatro* miembros) asimismo de la composición-formación de los líquidos orgánicos y su distribución. En el aspecto espiritual bazo percibe y se informa de materias que vinculará a los recuerdos, la memoria, constituyendo de esta forma la trama-tejido de los pensamientos que se ofrecen al corazón, víscera nuclear de lo sin forma, lo mental, de la relación con el Cielo¹³, con lo que hablando del Cinco volvemos al Uno. **Wu** cinco, el bazo en Medicina, representa el pensamiento, la reflexión.

2.2. DESPUÉS DEL CINCO

Completamos así el desarrollo de la serie inicial del cero y de los primeros cinco números en su aplicación a la Medicina china pero para no interrumpir la secuencia abruptamente anunciamos que a cinco *centrar* le sigue seis *conjuguar* los movimientos nacidos en cinco que parten del centro para ocupar el espacio con flujos **yinyang** que animan, mantienen. Si cuatro daba estaciones y direcciones y cinco movía el conjunto, seis nos explica el **yinyang** de las tres parejas: la del cielo (noche-día) la del humano (hombre-mujer) y la de la tierra (agua-tierra) tres estamentos que en Medicina se verán como las seis parejas acopladas de los doce meridianos. Seis es la cifra del fluir hacia adentro, de entrar creando **yin** y siete lo es de la salida del **yin** creando **yang** como indica la presencia de siete orificios en el cuerpo... Ya vemos el escalonamiento y la precisa relación internumérica.

Confiamos haber ilustrado la antigua y esencial importancia e interrelación de los números en la cultura tradicional de Oriente destacando su aplicación en los fundamentos de la Medicina china.

13 Rochat de la Vallée,E.(2006): *La Symbolique de Nombres dans las Chne Traditionnelle..* Desclée de Brouwer Paris: 83

BIBLIOGRAFÍA

ANCOCHEA, G. TOSCANO, M. (1992): *.El Simbolismo del Número*. Ediciones Obelisco Barcelona

AROLA, R. (1996): Prólogo en AGRIPPA, ENRIQUE CORNELIO *Numerología Oculta*. Barcelona Ediciones Obelisco

FANO, A. (1983): *Les Figures de Base de la Pensée Chinoise*. Paris Guy Trédaniel

GRANET, M (1999): *La Pensée Chinoise*. Paris Albin Michel

LAO ZI. *Tao Te King*. (2003): Madrid Ediciones Siruela.

ROCHAT DE LA VALLÉE, E.(2006): *La Symbolique de Nombres dans las Chne Traditionnelle*. Paris Desclée de Brouwer

RUNES, D.D. editor *The Dictionary of Philosophy*. New York Universal Library Philosophical Library OU_166390

SCHATZ, J. LARRE, C. ROCHAT DE LA VALLÉE, E. (1994): *Aperçus de Médecine Chinoise Traditionnelle* Paris Desclée de Brouwer

The Shoo King or the Historical Classic. (1846): Shangae.Hangchow Christian College.Mission Press

Yi Jing versión de WILHELM, RICHARD. (1977): Buenos Aires Editorial Sudamericana