
LOS SENTIMIENTOS, ACUPUNTURA Y MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Tesis del Diplomado
ACUPUNTURA MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Estudiante: **Jesús Manuel Hernández Sánchez**
Profesor: **Dr. Mario Rojas Alba**

Cabo San Lucas, México, a 06 de Julio de 2011

©Tlahui: **Todos los Derechos Reservados.** La edición digitalizada de la tesina *Los sentimientos y la acupuntura*, del Diplomado de Acupuntura Medicina Tradicional China, de TlahuiEdu, del autor Jesús Manuel Hernández Sánchez, es una obra intelectual protegida por los derechos de autor reconocidos internacionalmente, igualmente en lo conducente por la legislación de México y Canadá, © *copyrights* a favor de Tlahui y el autor, quienes detentan los derechos exclusivos para su uso en la Internet, en disquetes, *compact-disk*, o en cualquier otra forma de explotación. Está prohibida y penada su copia, reproducción total o parcial en cualquier forma, esta copia es para el uso gratuito de los estudiantes inscritos a los cursos de TlahuiEdu, para los lectores de Tlahui (www.tlahui.org) y público en general; está penada cualquier copia o uso con fines de lucro, y prohibida la transferencia por cualquier medio que no sea desde el sitio oficial de Tlahui. La inscripción a los cursos y diplomados se puede realizar en: <http://www.tlahui.com/educa7.htm>. Este trabajo puede solicitarse gratuitamente a educa@tlahui.com.

Advertencia / warning / avertissement / warnung: Se advierte al lector que el autor y editor de esta tesina no se responsabilizan de los errores u omisiones, ni tampoco de las consecuencias que pudieran derivarse de la aplicación de la información contenida en esta obra; por esta misma razón, no se emite ninguna garantía, formal o implícita, sobre el uso y contenido de la publicación. Igualmente se informa que este material se edita sin fines de lucro y con el propósito de dar a conocer la medicina tradicional, en todo caso, la responsabilidad es sólo de quien le dé alguna aplicación.

ÍNDICE

Objetivos.....	2
Los sentimientos y la acupuntura.....	3
A) Acupuntura.....	3
1.- Teorías Filosóficas de la MTC.....	4
A) La Teoría del Yin-Yang.....	4
B) Teoría de los cinco elementos.....	6
2.- Los sentimientos como factores de la enfermedad.....	8
A) Movimientos de la energía.....	9
3.- Los tres tesoros para la MTC.....	10
A) Ying.....	10
B) Qi.....	10
C) Shen.....	11
4.- Entidades Psíquicas.....	11
A) El corazón y el Shen.....	11
B) El pulmón y el Po.....	12
C) El hígado y el Hun.....	12
D) El bazo y el Yi.....	12
E) Los riñones y el Zhi.....	13
5.- El tratamiento con acupuntura.....	14
6.- Principal enfermedad por los sentimientos.....	16
A) Depresión.....	16
B) Afectación a sus órganos y entidades psíquicas.....	17
7.- Características de puntos acupunturales.....	20
A) 42V. POHU.....	20
B) 44V. SHENTANG.....	20
C) 45V. YIXI.....	21
D) 47V. HUNMEN.....	21
E) 48V. YANGGANG.....	21
F) 49V. YISHE.....	22
G) ZHISHI.....	22
8.- Recomendación para los tratamientos.....	22
Conclusiones.....	25
Bibliografía.....	26

OBJETIVOS

El objetivo de esta tesina es el de darse cuenta cómo influyen los sentimientos en el organismo, visto desde la perspectiva de la MTC, la cual ya los consideraba como factores causantes de la enfermedad, desde su apreciación, esta medicina hace ver que toda enfermedad es un desorden energético, de la cual los sentimientos causan un desequilibrio en el fluir de esta energía. Es de ahí la razón que la MTC se enfoca a regular estos ciclos de energía, aunque cuenta con diferentes métodos o técnicas, tomaremos como base la acupuntura como apoyo para regular ese desequilibrio energético y por ende los estados de ánimo, que son manifestaciones de excesos y/o deficiencias normalmente de energía.

No damos ninguna receta específica para una enfermedad, pero si se pretende que la información sirva de apoyo para sumarla a la diagnosis. En ella se encontraran una serie de características psicológicas que destacan el exceso o insuficiencia de cada órgano o víscera.

Para la selección de puntos, este debe corresponder al acupuntor según su criterio, experiencia y sobre todo responsabilidad.

LOS SENTIMIENTOS Y LA ACUPUNTURA

La medicina tradicional china, sus conceptos filosóficos, teorías respecto al universo y todo lo que en el reside, tiene su base en un principio filosófico llamado tao, el cual por lo que ello representa es difícil de explicar, tanto así que los más grandes filósofos lo han llamado sin nombre, ya que es simplemente la fuente de lo cual todo procede, se le ha llamado el gran vacío, el espíritu primario del cual surgen todas las cosas, se dice que está en constante movimiento y cambio.

Esta medicina tiene una gran variedad de prácticas para la salud, basadas en sus creencias y conocimientos, incorporan en ellos toda la clase de medicamentos de origen vegetal, animal y mineral, así como masajes, ejercicios físicos, meditaciones combinadas con ejercicios o terapias espirituales. En su visión cosmológica, relacionan al ser humano como un microcosmos en un contacto con el macrocosmos.

Tiene como base la observación y el conocimiento de las leyes fundamentales según las cuales, éstas gobernarían el funcionamiento del organismo humano, y de su interacción con el entorno, siguiendo los ciclos de la naturaleza. Buscando de tal manera aplicar esta comprensión al tratamiento de las enfermedades y el mantenimiento de la salud con métodos diversos.

Las principales teorías en que se fundamenta son: La teoría del yin y del yang y la de los cinco elementos.

El Tao que puede ser expresado no es el Tao Absoluto.

El nombre que puede ser revelado no es el Nombre Absoluto.

Sin-nombre es el principio del Cielo y la Tierra.

Con-nombre es la Madre de todas las cosas. [8]

Bibliografía:

[8] Libro Tao Te King. Traducción y prefacio: José Miguel Tola, Ediciones Coyoacán, S.A de C.V., Av. Hidalgo No. 47-b Col. Carmen Del. Coyoacán, México, D.F.

A) ACUPUNTURA

Sus orígenes se remontan a más de 2,500 años. Se cree que el libro clásico de medicina interna del emperador amarillo es el texto más antiguo de la acupuntura, en las creencias se que tienen, se dice que este libro surgió de una revelación a orillas del río amarillo, a través del caparazón de una tortuga. En realidad, es una recopilación de información de una diferencia de varios años. Los dos principales libros son: LING SHU y el SU WEN, en estos libros representan, como el emperador amarillo le hace preguntas a su maestro CHI-PO.

Para el médico chino, la salud es el resultado de armonía y equilibrio entre dos fuerzas que recorren el cuerpo en forma ordenada y armónica, la enfermedad se describe como el desequilibrio entre estas fuerzas, exceso o insuficiencia de las energías que las generan; energías nada sobrenaturales, pues

hablamos nada menos que de la respiración, la nutrición, el aprovechamiento y reparto de nutrientes, minerales y líquidos presentes en todos los seres vivos.

De esta manera la acupuntura es el método terapéutico de origen chino, que consiste en introducir agujas metálicas sólidas en algunos puntos específicos del cuerpo, en los cuales, para la MTC estos puntos están relacionados a los canales donde circula la energía vital y que al pincharlos, el objetivo es direccionar la energía a los órganos y a las diferentes estructuras del cuerpo, eliminando el exceso o tonificando las deficiencias.

Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la acupuntura como complemento eficaz para enfermedades, especialmente de origen agudo y crónico, y sobre todo como un tratamiento eficaz para el dolor. La terapia mediante acupuntura implica para el paciente una reducción de fármacos, así como una ayuda para la reducción del dolor en procedimientos quirúrgicos o procesos inflamatorios.

1. TEORIAS FILOSOFICAS DE LA MTC

Existen dos principales teorías que son:

- La teoría del yin – yang.
- La teoría de los cinco elementos.

A) LA TEORIA DE YIN-YANG

Es una categoría filosófica que refleja las propiedades más esenciales de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, tratando de dar a través de ella, una explicación práctica de la fisiología y patología en el ser humano, ejerciendo una gran influencia en la formación y desarrollo del sistema teórico de la medicina tradicional china.

Esta teoría plantea que todas las cosas en el universo contienen estos dos aspectos, y que todo fenómeno que se presenta, es tan solo, el constante movimiento de estas dos fuerzas, las cuales son insolubles, interdependientes y se complementan. Estos dos aspectos son llamados yin – yang.

Para el entendimiento y comprensión de estos dos aspectos los clasificaremos en lo siguiente:

- Yin: Lento, noche, tierra, descenso, abajo, opaco, frío.
- Yang: Brillante, ascenso, cielo, claridad, arriba, rapidez, calor, movimiento.

Tao produce el Uno

Siendo el Uno manifiesto

Produce al Dos

Existiendo el Dos aparecen los Contrarios

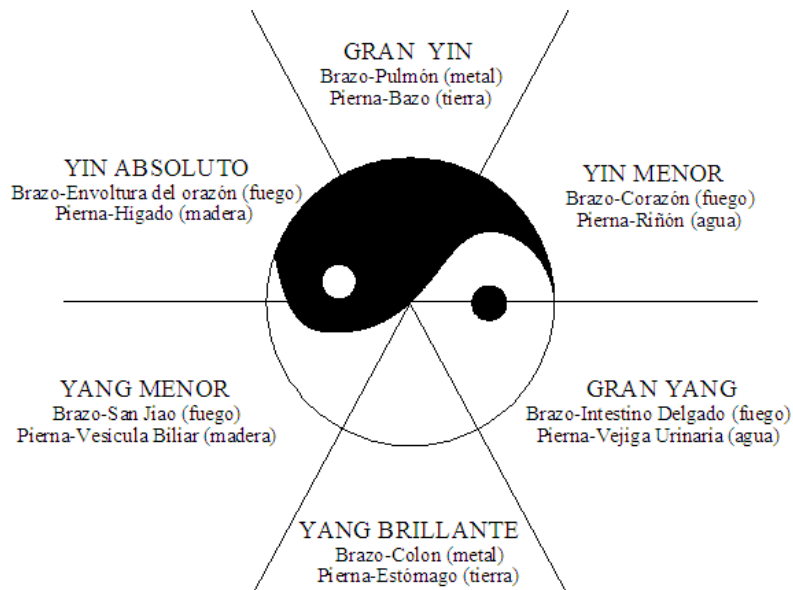
Estos entran en la existencia al producirse el Tres

El camino de todas las cosas

Lleva la oscuridad a sus espaldas y la luz al frente. [8]

Bibliografía:

[8] Libro Tao Te King. Traducción y prefacio: José Miguel Tola, Ediciones Coyoacán, S.A de C.V., Av. Hidalgo No. 47-b Col. Carmen Del. Coyoacán, México, D.F.

Libro AMMA EL ANTIGUO ARTE DE CURACION ORENAL. Fig. 1
Texto e ilustraciones por Tina Sohn, Editorial Diana, S.A de C.V.
Roberto Gayol, 1219, Col. Del valle, México, D.F.

Con esta teoría podemos ver que el ser humano se encuentra en un constante movimiento de estos factores que le pueden llevar al exceso o deficiencia de uno u otro, cuando estas partes de un todo se encuentran en equilibrio, obtenemos la salud, es decir, la salud es el estado natural en que ambos factores contrastantes se apoyan en mantener el equilibrio, ante el incesante movimiento en que se encuentra la naturaleza. Perder este equilibrio, conlleva a lo que llamamos enfermedad, que no es más que un factor de apoyo al movimiento, se vuelve pesado o débil, es decir, en exceso o deficiencia, con el cual el movimiento natural se estanca.

Con esto nos damos cuenta como la MTC a través de estas dos teorías que provienen del tao, todo desequilibrio, es decir, todo aquello que se sale de su naturaleza, tendera a la destrucción y a la enfermedad. Reconociendo esto, tenemos una buena herramienta de apoyo, para apoyarnos a contrarrestar los daños que nos hayamos ocasionado.

LEYES DEL YIN Y EL YANG

- Ley de Antagonismo.- El Yin es muy diferente del Yang.
- Ley de Interdependencia.- No puede existir uno sin el otro.
- Ley de Crecimiento y Decrecimiento.- Tienen sus puntos de clímax y luego descienden.
- Ley de Transformación.- La porción Yin llega a transformarse en Yang y el Yang en Yin.

EL YIN Y EL YANG EN EL TRATAMIENTO

Nivel normal de Yin y Yang

	Yin		Yang	

Excesos de Yin y Yang

		Exceso de Yin		Exceso de Yang
	Yin		Yang	

Insuficiencia de Yin y Yang

		Insuficiencia de Yin		Insuficiencia de Yang
	Yin		Yang	

B) LA TEORÍA DE LOS CINCO ELEMENTOS

Mediante la paciente observación del mundo natural y su funcionamiento que se basa en el taoísmo, los filósofos chinos han podido diferenciar diversos grupos de procesos dinámicos cíclicos y sucesivos, de los cuales determinaron que todo en la naturaleza transcurre en estos ciclos dándoles caracteres y simbolismos.

Los elementos como se han traducido, no significan esencialmente compuestos materiales, sino más bien, lleva intrínseco en sus caracteres un despliegue de características del movimiento de la energía y del ciclo de la misma, de esta observación que es aplicada a todo lo que existe en el universo.

En la medicina tradicional china esta teoría se aplica principalmente para explicar las características fisiológicas y fisiopatológicas del cuerpo humano, las relaciones entre este y el medio ambiente con finalidad de guiar el diagnóstico y el tratamiento.

Los cinco elementos son los siguientes:

- **Madera:** El ideograma representa un árbol, las ramas y los tallos pueden ser rectos y torcidos, también pueden crecer hacia todas direcciones. Así que sus características representan el crecimiento, el ascenso, el despliegue, el movimiento libre, la extensión y la flexibilidad, también representa los vegetales, lo verde, la primavera.
- **Fuego:** El ideograma representa un fuego, con una llama central con dos chispas. El fuego quema y tiende a ascender, por ello todo se relaciona con la producción de calor y el movimiento ascendente.
- **Tierra:** El ideograma representa un montículo de tierra. Sus características son la siembra y la recolección, por ello todo lo que produce o engendra, sostiene, nutre y es receptivo, está emparentado con la tierra.
- **Metal:** El ideograma representa un yacimiento de oro oculto. Se emplea el sentido general de metal, ya que el oro es el metal por excelencia. Sus características son el cambio y la transformación, el ascenso y el descenso, así que este continuo cambio tiene la función de limpieza, remoción y drenaje.

- **Agua:** El ideograma representa la corriente del agua. Sus características son el frío, la hidratación y el descenso, por ello todo lo que es frío tiene la función de hidratar y de transportar hacia abajo.

<http://blogs.ya.com/fengshuiclasico/200508.htm>

Dentro de la Teoría de los cinco elementos se manifiestan diferentes ciclos.

- *El ciclo de generación:* Este ciclo se llama también de creación y da una idea de cómo un elemento es ayudado por otro para su expresión, que a su vez sirve de alimento para crear otro distinto y así sucesivamente en un ciclo continuo. Por ejemplo: la madera genera fuego, el fuego genera tierra, la tierra genera metal, el metal genera agua y el agua genera madera.

Simbólicamente, la madera sirve de combustión al fuego avivándolo, el fuego al decaer y terminar su expresión crea tierra (cenizas) semejante a una erupción volcánica que origina nuevas islas, la tierra produce el metal (los complejos minerales se extraen de seno de la tierra, en minas, etc.), el metal en un proceso de fundición genera agua (sustancia líquida) y por último el elemento agua nutre o hacer crecer a la madera, sucediéndose este ciclo continuamente.

- *El ciclo de interdominancia o ciclo KO:* Este ciclo representa en que forma un elemento controla la expresión de otro. Por ejemplo: El fuego derrite al metal, el metal corta la madera, la madera debilita la tierra, la tierra estanca el agua y el agua apaga el fuego.
- *El ciclo de contradominancia.* Este es un ciclo de oposición, aquí la parte la parte dominada se hace más fuerte que la dominante.

El ciclo de generación y el de interdominancia, estos ciclos mantienen una relación ya que sin la generación no habría creación, continuidad, crecimiento, y con la interdominancia el balance y el equilibrio se asegura un buen desarrollo al crecimiento. En el aspecto de la salud, el balance que mantienen estos dos ciclos aseguran un buen estado de salud.

Cuando llega haber un exceso o deficiencia en alguno de los elementos, se rompe el equilibrio, a estas alteraciones, les llamamos ciclos patológicos.

Si todos los síntomas están trabajando de manera óptima, no aparecerá ningún síntoma lo cual indica que la salud es óptima, si observamos estos ciclos o transformaciones en relación al cuerpo podemos darnos cuenta de la armonía que existe dentro de los diferentes sistemas y órganos del cuerpo. La psicología personal también sigue este patrón. Una idea va evolucionando por ciertas fases de cambio hasta convertirse en una realidad.

2. LOS SENTIMIENTOS COMO FACTORES DE LA ENFERMEDAD

La medicina tradicional china ha considerado los sentimientos como unas de las causas principales para el desarrollo de enfermedades, para la medicina tradicional china el ser humano es un microcosmos y por lo tanto guarda estrecha relación con el macrocosmos, por el cual el ser humano está en continuo y constante cambio en relación al cosmos y a la naturaleza. Cuando este ciclo es alterado, se pierde la armonía y aparece lo que llamamos enfermedad que sencillamente sería perder la salud, dándose una serie de mal funcionamiento en los distintos sistemas del cuerpo.

La MTC describe como factores de enfermedad tres aspectos:

Los del exterior, que son los climas que atacan al organismo, ya sean viento, calor, humedad, sequedad, frío. Normalmente traen consigo agentes patógenos que debilitan la capa protectora y atacan al organismo, en su mayoría estos daños no llegan a debilitar el interior, quedándose solo en las capas externas de las cuales muchas de las veces se curan solas, como son las gripas, y si llegan a penetrar a la profundidad pueden dañar órganos.

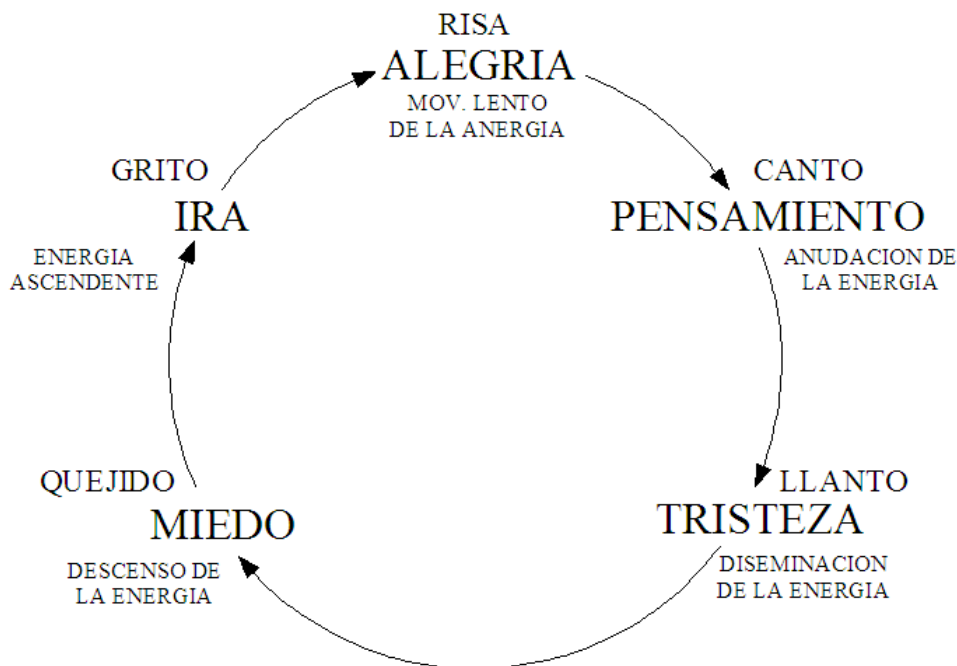
Otros factores son los agentes externos imprevistos, como accidentes, heridas o aquellos que han limitado tu salud por alguna razón ajena. Pero que ves limitada tus funciones a causa de ello. En este caso la acupuntura es una excelente terapia, es eficaz en el tratamiento para el dolor y excelente para la rehabilitación.

Otro factor son los sentimientos, son aquellos que desordenan la energía en un órgano y que este a su vez puede llegar a lesionar a los otros, este desorden se debe principalmente a que cuando un sentimiento a llegado a ser excesivo lesiona el trayecto del flujo de la energía, causando un estancamiento o una diseminación de la energía. Estos daños son silenciosos, y van deteriorando el organismo lentamente; cada emoción, aunque sirva para el buen funcionamiento y desarrollo del ser humano, causa alteración y se considera que a cierto grado nos permite movilizarnos hacia aquello que queremos hacer, permitiéndonos saber a base de sensaciones lo que nos impulsa a realizarnos. Cuando estos sentimientos se salen de su equilibrio, ha sido porque están en contra de la naturaleza, aquí entran creencias, connotaciones culturales, tradiciones o la concepción ahora de un mundo globalizado, al cual estamos expuestos y que sin una sólida concepción de la vida somos arrastrados al mundo del estrés. Cuando esto sucede una serie de sentimientos se salen de la órbita, hasta llegar a perder el control, rabia, odio, envidia, obsesión, locura, resentimiento, etc. Estos sentimientos consumen lo más preciado lo más valorado que es la salud, apareciendo una serie de enfermedades graves, de las cuales a pesar de un buen tratamiento no se consigue avanzar en la mejoría. Cabe señalar que la MTC así como varias medicinas tradicionales ya contemplaban el sanar el interior del individuo llamándole alma, espíritu o ser. Tal es el caso el auge que están teniendo las ahora llamadas alternativas donde se comparte esta visión, de ver al ser humano como un todo. Debemos tomar en

cuenta que es responsabilidad de cada uno buscar, prepararse y estudiar su enfermedad, su origen, su causa, para que de esta manera no caiga en lado de la charlatanería.

A) MOVIMIENTOS DE LA ENERGIA

- En la Ira —> La energía es ascendente y daña al hígado —> de ahí el grito.
- En la Alegría —> La energía es lenta y daña al corazón —> de ahí la risa.
- En el Pensamiento (Obsesivo) —> La energía es anuda y daña el bazo —> de ahí el canto.
- En la Tristeza —> La energía se disemina y daña al pulmón —> de ahí el llanto.
- En el Miedo —> La energía desciende y daña al riñón —> de ahí el quejido.
- En la Melancolía —> La energía se disemina y se pierde —> Grado excesivo de tristeza.
- En el Terror —> La energía se desordena —> Grado exceso de miedo.

Los sentimientos alteran el flujo de la energía y de la sangre. La sangre es la sustancia fundamental para las actividades físicas y mentales.

De la sangre y la energía se tiene el espíritu del hombre, si su movimiento es armonioso, las emociones son claras y controladas.

La sangre es la madre de la energía.
La energía es el maestro de la sangre.

La MTC desde sus orígenes ha considerado que para preservar la salud se deben conservar tres tesoros, los cuales detallaremos más abajo, así como le ha definido una serie de características psíquicas a cada órgano, la cual expondremos adelante.

3. LOS TRES TESOROS PARA LA MTC

La salud y longevidad depende de la conservación de estos tres elementos llamados tesoros, los cuales son: el Jing, qi y Shen, si usted los mantiene fuertes y sanos vivirá una vida saludable durante largo tiempo. Si los ignora o abusa de ellos, enfermara con frecuencia y envejecerá más rápidamente. Cada uno de ellos tiene su propio origen o raíz, es bueno conocer dicho origen con el fin de fortalecer y proteger estos tesoros que describo a continuación:

A) *Jing (esencia vital).* Esta palabra significa varias cosas dependiendo de cuando, donde y como se utiliza, pero obviamente nos estaremos refiriendo al ser humano. Esencia vital es considerado la sustancia más valiosa, refinada y pura sin mezclas. Quiere decir, fuente original de la cual esta echa una cosa y que revela su naturaleza real. Es la esencia del desarrollo, es transmitido desde los padres, es lo que genera una nueva vida al unir espermatozoos y ovulo ya que son pura esencia vital, es la herencia misma. Cuando se nace, el Jing original es el manantial y el origen de la vida, es lo que permite desarrollarnos fuertes y sanos. Después del nacimiento, se comienza a absorber la esencia de los alimentos y del aire, y los convierte en el qi que suministra todo lo que el cuerpo requiera. Es el origen del qi y del Shen en el cuerpo. La calidad y cantidad de esencia vital difiere de una persona a otra, y está influenciado por los hábitos que se tengan, más aun, la calidad de esta sustancia heredada, depende de la vida de los padres y la de estos también, lleva la información genética, de la cual heredar una buena calidad de esta nos estará dando una mejor calidad. En términos generales, lo más importante es saber conservarla para tener suficiente que nos permita llevar una vida sana, se dice que reside en los riñones, cuando los riñones estén fuertes, la esencia original se mantiene fuerte y firme y no se dispersa, por lo tanto mantener nuestros riñones en estado optimo nos asegura una buena calidad de esencia, todo esto en base de una buena nutrición y mantener hábitos de vida que permitan una mejor calidad de vida. Por lo tanto está íntimamente ligada a la energía (QI) y al espíritu (SHEN), a mayor cantidad y calidad de esencia vital mayor energía, y por lo tanto mejor se fija el espíritu.

B) *El Qi (energía).* Es la energía o fuerza natural que llena el espacio, los chinos han contemplado esta energía dividiéndola en diferentes partes. Aunque todas proceden de la misma, Qi del cielo, Qi de la tierra. Por debajo del Qi del cielo se halla el de la tierra, que recibe la influencia del primero y que también es controlado por él. Finalmente, dentro del Qi de la tierra, cada individuo, animal, planta, posee su propio campo. En otras traducciones, también se puede definir el Qi como cualquier tipo de energía que es capaz de demostrar fuerza y poder. Esta energía puede ser la bioelectricidad, el calor, el magnetismo, luz, etc. Durante mucho tiempo existió una confusión respecto a qué tipo de energía circula en nuestro cuerpo. Hoy se ha entendido como una forma de bioelectricidad, donde esta fuerza se transforma en diferentes formas de manifestación. La medicina china cree que el Qi y la sangre están íntimamente relacionados, donde el Qi dirige la sangre y donde la sangre es la madre de la energía (Qi). El origen del Qi humano se presenta como Yuan Qi, que es el anterior al nacimiento. El Qi original proviene de la esencia (Jing) de los padres, según sea la calidad podrá tener mejor calidad y cantidad de Qi. El segundo Qi es el posterior al nacimiento, este Qi se extrae de los alimentos que consumimos y del aire que respiramos, de esta suma de energía se transforma en diferentes formas hasta llegar a la capa externa, capa de protección que nos protege del exterior, entonces podemos decir que el calor generado en nuestro

cuerpo, el movimiento de nuestros órganos, el transporte de nutrientes, de llevarlos hasta las células, la capacidad de desechar, eliminar, es decir, cualquier forma de energía, proviene de la energía base, el Qi. Entonces como podemos ver existe una estrecha relación, entre la energía y la sangre. La circulación sanguínea requiere fuerza para su movimiento, para transportar los nutrientes y alimentar las células, así como la energía se apoya en la sangre, a mejor calidad de sangre mayor energía, también se requiere energía para formar esencia vital (Jing) y esta a su vez proporciona energía cuando pasa a la sangre y la enriquece. Todo esto lo tenemos como ejemplo cuando nos nutrimos y cuando respiramos, entre mejor calidad de elementos integremos a nuestro cuerpo de nutrientes y oxígeno, entre más puros estén, formaremos una mejor calidad de esencia vital, que si sumamos la original a la adquirida, el resultado es mayor, de igual manera, este resultado nos dará mayor energía, porque tendremos mejor calidad de sangre. Como podemos ver la estrecha relación que existe entre estos elementos: Jing, Qi, sangre.

- C) *El Shen (espíritu).*** Es muy difícil encontrar una palabra que exprese exactamente el significado de Shen, como en muchos otros casos el contexto determina la traducción. Shen puede ser traducido como alma, mente, psiquismo, espíritu, en fin una serie de términos más bien confusos y que tienen en ocasiones connotaciones culturales que los hacen difíciles de asimilar. En este caso, nos apegaremos más al concepto de mente, entendiendo por este término, el conjunto de los procesos que se desarrollan en niveles sutiles, desde las emociones y pensamientos hasta lo que conocemos o entendemos por alma.

En uno de los textos antiguos (Ling Shu) se habla de la raíz espíritu, donde se dice que el espíritu es fijado al cuerpo por la esencia vital (Jing) y que es metido al cuerpo por el cosmos, es decir, por la fuerza que en él existe. La MTC dice que el Shen mora en el corazón, pero a su vez tiene relación con otros componentes psíquicos en los diferentes órganos, cada uno de ellos tiene características y funciones particulares en el campo mental, el Hun (alma espiritual), el Po (alma corporal o alma física), el Yi (intelecto), el Zhi (voluntad) y el Shen (espíritu). De todos ellos que poseen acción en el orden mental el más importante es el Shen, que de algún modo dirige y refleja a los demás, este Shen o espíritu es directamente responsable de muchas actividades mentales. Daremos una pequeña reseña de estos aspectos que nos podrán ayudar a entender un poco el cómo las emociones y sentimientos juegan un papel importante en nuestra salud.

4. ENTIDADES PSIQUICAS

Las entidades psíquicas del organismo son todas emanaciones del Shen (espíritu) y todas juntas constituyen al propio Shen, en la MTC se dice que en cada órgano se encuentra alojada una entidad, que es parte del Shen con una función o varias, que apoyan al propio espíritu. Estos se dividen de la siguiente manera: Shen en el corazón, Hun en el pulmón, Yi en el bazo, Zhi en el riñón.

- A) *El corazón y el Shen:*** El corazón alberga al Shen, contiene una parte innata y otra adquirida, este espíritu es directamente responsable de muchas actividades mentales tales como: Conocimiento, sabiduría, memoria, sueño, conciencia, inteligencia, la percepción de nuestra propia conciencia, la capacidad de contener impulsos, la capacidad de comprender sin haber aprendido, siendo este el principal ya que todas las actividades mentales quedan a su cargo y se apoya en las otras entidades. El sentimiento que maneja es la alegría, si existe debilidad, se pierde la alegría, si hay

un exceso se puede llegar a la locura. Aunque tiene directa relación con los sentimientos como la tristeza, que está relacionada al Po, causa daño al limitar la alegría, así como también, le afecta lo que sucede con el Hun en los sueños, ya que lo pueden llevar a no descansar, así como una cólera al producir fuego causa una sobre excitación, así como del bazo Yi, el pensamiento obsesivo o la preocupación.

B) *El pulmón y el Po:* Este es llamado el alma física o corpórea, esta entidad tiene consigo llevar todas las sensaciones del cuerpo, todo aquello que siente representa la parte Yin del Shen, está relacionado al Jing, al físico. El sentimiento de tristeza y de pena puede afectar y atacar directamente al Po, es la única entidad psíquica que puede ser directamente atacada por un sentimiento, sin pasar por el corazón, ni tampoco por el hígado. El sentimiento de tristeza y pena pueden atacar el Po, dispersar el Qi del pulmón y suspender la respiración. Es la respiración corta y superficial de los depresivos tristes.

Como facultades mentales tiene: el instinto de supervivencia del individuo, la introversión, el egocentrismo, se puede llegar a extremos en un estado depresivo, venciendo a la voluntad de vivir. Es la contraparte del Hun que se considera Yang, puede definirse como la parte del Shen indisolublemente unida al cuerpo, se dice que se entierra con él tras la muerte. Se describe como la manifestación de la esencia (Jing) en la esfera de sensaciones y sentimientos, como funciones le corresponden. Desarrollo en la infancia, a través de las primeras sensaciones, control de la sensibilidad, tacto y se relaciona con llorar. Es básica su función en regular la respiración, equilibra y asienta al Hun, controla el ano en la función de excretar, responsable de las funciones vegetativas, al pulmón le corresponde la piel, por lo tanto, todo aquello de sensaciones físicas, inclusive aquellas que nos parecen irreales, Por ejemplo: Alguien puede decir que siente una sensación extraña, alguien que lo toca o que algo recorre su cuerpo, para nosotros puede ser irracional, algo ilógico, pero sencillamente si alguien lo siente pues para él o ella es real.

C) *El hígado y el Hun:* Es la emanación del Shen, relacionada al aspecto Yang del Shen, con facultades mentales: como inteligencia instintiva, no dirigida por los principios de la razón como lo hace el Shen, tiene su asiento en el hígado, se corresponde en un sentido amplio al del alma de la cultura occidental y según los chinos entra en el cuerpo después del nacimiento. Se dice que después de la muerte se desase su energía en forma sutil, se le atribuyen funciones como; gobierno del sueño y los sueños, permite la fluidez de las funciones mentales, permite el equilibrio emocional, se relaciona con los ojos y la vista, responsable de la acción, del valor la osadía, influye en la capacidad de planificación y dirección de la vida. La MTC dice que es el responsable de ver, que es el que imagina todo aquello que ve en los sueños, que puede viajar fuera del cuerpo y ver ya sea despierto o dormido, tiene relación con la decisión, aspecto que se le atribuye a la vesícula biliar la cual es su copla. El sentimiento la cólera, el cual al estallar genera un poderoso calor en la sangre, dañando fuertemente al organismo, esto puede causar un estancamiento del Qi y si se alarga en tiempo debilita la sangre, en la sexualidad, es el instinto de reproducción. Cuando hay un vacío de sangre en el hígado se altera el Hun, perdiendo el deseo de vivir y aparece el aislamiento, otra forma es la ira que provoca un estancamiento de Qi en el hígado, causando resentimiento y frustración.

D) *El bazo y el Yi:* Como entidad psíquica el Yi significa la expresión, la propuesta, el propósito, su base es el Qi y la sangre, sus funciones principales son aquellas ligadas al intelecto o a la parte

consciente, responsable del pensamiento aplicado, con capacidades como la concentración, memorización, generación de ideas, el aprendizaje al estudiar.

Los sentimientos: las preocupaciones, en el sentido de repetir los pensamientos obsesivos, que van a provocar un estancamiento y debilidad de la energía del bazo, este a su vez estanca la sangre, como sabemos el bazo comanda la sangre, es ahí donde prácticamente se fabrica la sangre al introducir los alimentos, como sabemos, el bazo dirige los músculos, las cuatro extremidades, cuando la sangre y energía se han estancado, la pesadez no se hace esperar. Una de las razones de los ejercicios físicos de los chinos es trabajar el cuerpo concentrado y armonizado con la mente, es decir, usar el Yi a favor, por eso las distintas disciplinas como artes marciales, la meditación y Qi Gong, que tan solo buscan el control al tomar conciencia de la mente para lograr un estado de bienestar y así el Yi (mente inteligente) pueda manejar a la mente emocional. Si el bazo está vacío, no puede subir el qi puro hasta el calentador superior y el corazón no tiene sangre y energía para cumplir sus funciones, entrará también en un vacío, causando una serie de trastornos que perdería la tranquilidad, llevándolo a la obsesión o hasta una severa depresión, ya que dañaría a las demás entidades psíquicas.

Este shock físico psicológico puede atacar al estómago, causándole vacío de energía, la anorexia, la bulimia y los trastornos alimentarios que son excesos y deficiencias de un bazo-estómago, que está siendo atacado por factores del orden emocional, aquí cabe señalar la importancia que el bazo guarda con la nutrición, es decir, la formación de la sangre ya que de aquí mismo surge la estabilidad emocional, echemos un vistazo a lo que sucede a nuestro alrededor con la comida que se ingiere, las diferentes dietas o ahora los tan nombrados complementos naturales y el daño que se está causando salir de esto. Requiere realmente de un esfuerzo consciente, componente mental, es decir, un Yi (bazo), cuando a la gente se le hace sumamente difícil es por ya ha sido dañado, no hay suficiente energía.

E) **Los riñones y el Zhi:** Es la voluntad, sus funciones se relacionan normalmente como la fuerza, el carácter, la determinación, perseverancia o lo llamado fuerza de voluntad, con estas facultades mentales, la tenacidad se podría convertir en una obstinación, cuando haya un exceso o la falta de Zhi, sería un espíritu desalentado sin energía ante las circunstancias que se le presentaran, con el manejo del sentimiento del miedo, se dice que el miedo hace bajar el Qi, este sentimiento ataca a el riñón, este tiene a la cintura como habitación, la sensación de incomodidad y dolor no se hacen esperar, así como también nutre los huesos, y por lo tanto, a la médula.

El miedo puede causar trastornos como enuresis muy común en niños donde el miedo es el factor principal causando una ansiedad. El valor no es un sentimiento en la MTC, mas sin embargo, es lo opuesto al temor, el qi del riñón se va agotando por diferentes causas como: la edad, dificultades y conflictos de larga duración, pero el más dañino es el miedo violento, donde la energía se disemina, se pierde el cuerpo, queda sin fuerza, es decir, sin espíritu, donde la persona palidece, se paraliza y llega a perder sus funciones en la uretra y el ano, el riñón no tiene energía para controlar las funciones, cayendo en un estado de shock. Sucede en algunos casos como accidentes, guerras, pero a su vez el individuo puede generar un potencial desconocido para él, cuando el riñón segrega adrenérgicos y este puede hacer cosas que parecerían imposibles generando una gran fuerza, podría levantar grandes pesos, brincar, correr en forma no imaginada, todo esto, debido a que el riñón guarda la esencia vital (Jing), ésta esencia es la sustancia que conserva toda la fuerza tanto como dice el libro del emperador amarillo, a través de la esencia vital (Jing) se fija el espíritu, cuando se tiene suficiente, se está fuerte, cuando se gasta se es débil, de este modo después de pasar de un gasto energético o como decimos después del susto, las

rodillas quedan temblando, razón por la cual podremos observar como la energía se ha perdido y el rostro muestra el aspecto de miedo, con lo cual el desorden energético tan severo que alguien puede decir, me hice diabético por un susto, para salir de este estado resulta sumamente pesado para la persona, primeramente porque no tiene el Zhi, lo ha perdido, es el espíritu de la voluntad, deberá recobrar fuerza (esencia vital), si es que no la ha agotado, en la medida que vaya produciendo esta vital sustancia, ira recobrando la capacidad, la voluntad, la fuerza y podrá salir adelante.

La relación que existe por lo tanto entre estas entidades, como lo podemos ver, es de una unidad entera, donde todo lo que le acontece al ser humano como unidad psicofísica, dependerá de una clara relación armonizada entre estas entidades, ya que una afectará directamente a otra, es evidente esta interrelación donde se afecta directamente la energía de un órgano, creando un desequilibrio en los sistemas del cuerpo.

5. EL TRATAMIENTO CON ACUPUNTURA

Consiste en introducir agujas en ciertos puntos específicos del cuerpo, localizados en los canales de acupuntura, estos también son llamados meridianos, y recorren el cuerpo divididos en doce canales principales y ocho vasos extraordinarios, de estos últimos solo dos de ellos cuentan con puntos propios, los otros se apoyan en los canales principales; existen otras ramificaciones que se unen a estos meridianos con sus órganos o viseras según sea el caso.

De esto podríamos decir que es una red en similar al sistema circulatorio y sistema nervioso que cubren todo el cuerpo, estos son importantes entre otras características por llevar la nutrición a cada célula; de igual manera, las ramificaciones que surgen de los canales principales se extienden hasta cubrir todo el cuerpo. Se podría señalar que un punto de acupuntura, se encuentra en relación con un paquete vasculo-nervioso, en el cual al introducir la aguja ambos sistemas empiezan a actuar. Lo que se pretende es mover el estancamiento sanguíneo y a su vez el estancamiento del Qi. Una de las características curiosas de la acupuntura, es que se puede llegar a los órganos internos considerados Yin, a través de punzar a distancia sobre todo los llamados puntos yuan o en su caso utilizar los puntos Shu de espalda, en el que actúa el sistema nervioso simpático. Lo mismo sucede con las viseras consideradas Yang, llamadas así porque tienen contacto con el exterior, tal como es el tubo digestivo corriendo desde la boca hasta el ano, en donde la vesícula biliar se conecta al exterior por el duodeno, o la vejiga que también tiene comunicación con el exterior. Por eso se consideran como tesoros los órganos Yin, ya que producen las sustancias más valiosas y elaboran y limpian la sangre, y a su vez la reparten en todo el cuerpo.

Es de este minucioso trabajo que realizaron los chinos a lo largo de muchos años observando el cuerpo humano, que llegaron a relacionar que el organismo expresa al exterior todo lo que le acontece en el interior, de ahí su método de diagnóstico tan completo, como el pulso, la lengua, vista, tacto, voz, color, hasta en ciertos aspectos más sutiles como los sueños, el observar el espíritu del paciente, considerando como espíritu el estado del ánimo, su mirada, entre otros. Todo esto porque se buscaba resolver el problema, regresarle el equilibrio al paciente, para que su cuerpo se desplazara con facilidad es decir con naturalidad en este mundo, y que en ese estado cultivara su espíritu. Y si había perdido el equilibrio, había dolor, se dieron cuenta que las enfermedades más fuertes, las que atacaban a los órganos, se relacionaban más con los sentimientos y era porque le habían faltado a su propia naturaleza interna su espíritu, que señala que debe vivir en la virtud. Considerando la virtud, como es la naturaleza, vemos al sol que sale entregando su luz y calor a todos por igual. Los chinos

consideraban que el espíritu del hombre debería ser igual, demostrando con esto la enorme riqueza de la medicina tradicional china, que tiene como finalidad regresar al hombre a su estado natural.

Las enfermedades que se pueden generar por los sentimientos, son de todo tipo ya que debilitan al organismo, pero sobre todo atacan a los órganos, y como estos son los elaboradores de sangre o impulsan la sangre o la oxigenan, al debilitarse cualquier agente patógeno se puede desarrollar, o atacar desde el exterior y más aun si hay ofuscación mental o se pierde el control, esto hace más factible que ocurra un accidente o lesión externa. Desde el concepto tradicional de la medicina china, la enfermedad no responde a un nombre como lo conocemos, en este caso el desequilibrio pertenece a un conjunto de síntomas y signos, que nos llevan a designarlos como síndromes. Entonces, definir desde el punto de vista de la MTC una depresión, ansiedad, diabetes, infarto, etc., bastaría saber diferenciar el síndrome para dirigirnos al tratamiento. Por otro lado, el conocer la enfermedad desde el punto de vista médico científico y saberla diagnosticar apoyados en esta base científica y haciendo uso de todos sus medios y de la tecnología, podremos comunicarnos mejor con el paciente y explicarle en un lenguaje entendible el problema de su enfermedad. Como hemos visto las enfermedades que proceden de los sentimientos podrían ser de todo tipo y condición, pero por alguna razón las identificamos con la depresión o con enfermedades mentales.

Para aliviar estos estados la acupuntura ha tenido buenos resultados, ayudando a pacientes que por alguna causa tienen que disminuir su medicación, y otros porque buscan una respuesta alterna.

Los efectos de la acupuntura en el sistema nervioso, se logran al estimularlo para producir ciertos materiales bioquímicos, que han dejado de producirse al caer en estados de desorden mental.

Aquí simplemente transcribo, una parte de lo que se ha llevado a cabo en investigaciones.

Estas son las teorías que llaman más la atención para explicar más a fondo, como la acupuntura afecta el cuerpo:

- Conducción de las señales electromagnéticas:
La evidencia sugiere que los puntos de acupuntura son conductores estratégicos de las señales electromagnéticas. Estimulando esos puntos se le da la habilidad a las señales electromagnéticas de retrasarse en una proporción más grande de lo normal. Estas señales pueden comenzar el flujo de bioquímicos que quitan el dolor, como las endorfinas, o de liberar células del sistema inmunológico a ciertas partes del cuerpo.
- Activación del sistema natural de los opiáceos del cuerpo:
Investigaciones considerables apoyan las declaraciones de que la acupuntura libera los opiáceos, químicos que ocurren sintética o naturalmente en el cerebro que pueden reducir el dolor o inducir al sueño. Estos químicos pueden explicar los efectos calmantes del dolor de la acupuntura.
- Estimulación del hipotálamo y de la glándula pituitaria:
Unidos en la base del cerebro, el hipotálamo y la glándula pituitaria son responsables de muchas funciones del cuerpo. El hipotálamo activa y controla parte del sistema nervioso, el proceso endocrino, y de muchas funciones del cuerpo, como el sueño, la regulación de la temperatura y del apetito. La glándula pituitaria suministra algunas de las hormonas más necesarias para el cuerpo. La estimulación de estas glándulas puede resultar en un espectro amplio de efectos en varios sistemas del cuerpo.
- *Cambio en la secreción de los neurotransmisores y las neurohormonas:*

Estudios han sugerido que la acupuntura puede alterar la química del cerebro en una forma positiva. Esto se logra cambiando la liberación de los neurotransmisores (sustancias bioquímicas que estimulan o inhiben los impulsos nerviosos) y las neurohormonas (sustancias químicas que ocurren naturalmente en un órgano, que pueden cambiar la estructura o la función, o el impacto en la actividad de éste). [8]

Bibliografía:

[8] <http://www.mundoacupuntura.com/acupunturacuerpo.html>

6. PRINCIPAL ENFERMEDAD POR LOS SENTIMIENTOS

A) DEPRESIÓN

Es un trastorno emocional que aparece como un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. Proviene del latín “depressus”, que significa abatido o derribado. Para la medicina y la psicología, la depresión es un conjunto de síntomas que afectan principalmente el área afectiva de la persona. De esta forma la tristeza patológica, acompañada del decaimiento, es decir, sin energía, la irritabilidad, es decir, mal humor con arranques de ira y el pensamiento obsesivo de alguna cosa, el cual causa una limitación en la vida de la persona, viéndose seriamente afectada su salud, así como, problemas en el rendimiento profesional y una limitación en la vida social. [8]

Causas de las depresiones: según ellas se clasifican en primitivas, cíclicas, reaccionales y atípicas.

- **Primitivas:** Son estados depresivos crónicos, muy antiguos, con estados agudos. Se produce por deficiencia innata adquirida del Shen, del qi de uno, o varios órganos, y de las entidades psíquicas que le corresponden, se acompañan de ansiedad y de angustia ocasionando debilidad del riñón, del bazo y el corazón, como consecuencia son de las más difíciles de tratar, sobre todo cuando su condición social y económica es alta, aquí se incluye a personas jóvenes y de buen atractivo físico, donde pudiendo tener todo en la vida para ser felices, viven en constante conflicto y caen en estados depresivos siempre.
- **Cíclicas:** Son las depresiones premenstruales ligadas al canal vaso concepción, se presentan casi siempre antes de cada periodo de la menstruación, aunque este es conocido mas como trastorno premenstrual, irritabilidad y tensión que precede, suele afectar hasta un 8% de las mujeres. Existen otros conocidos como del otoño, este es por estación o por épocas. Este también es conocido trastorno afectivo estacional, este es cíclico ya que aparece otoño e invierno y se remite en primavera y verano, aunque incluye estados maniaco- depresivos, con fatiga, tendencia a comer en exceso y a dormir mucho en invierno.
Existe un trastorno llamado bipolar, considerado también en la fase depresiva cíclica, es aquella persona que sufre alteraciones en los mecanismos que regulan el estado de ánimo, pasando de una fase depresiva a otra.
- **Reaccionales:** Son todos aquellos que causan una reacción severa en el estado emocional de la personal, ante un evento en su vida, ya sea duelos, separación, por edad o alguna enfermedad difícil.
- **Atípicas:** Las personas con este tipo de depresión, generalmente comen mucho y duermen en exceso, tienen un sentido de pesadez y un sentimiento de rechazo.

Existen otras formas de llamarlas, como depresión mayor, distimia, depresión doble, en fin, podemos diferenciarla como queramos.

Un sentimiento es un estado del ánimo que se produce por causas que lo impresionan, esta sería la definición de un sentimiento. El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. Los sentimientos están vinculados a la dinámica cerebral y determinan como una persona reacciona ante distintos eventos, que considera buenos o malos. En otras palabras, los sentimientos son emociones conceptualizadas que determinan el estado de ánimo. Cuando estos sentimientos son sanos, el estado anímico alcanza la felicidad y la dinámica cerebral fluye con normalidad. De lo contrario, el estado de ánimo no está en equilibrio y pueden surgir trastornos como la depresión. [8]

Los cambios en las cargas emocionales determinan las características de los sentimientos. Los sentimientos pueden ser positivos o perjudiciales.

Como podemos darnos cuenta, la relación que existe entre los sentimientos y la salud emocional, física, mental y los daños que causan cuando lo dejamos correr sin medida, estos crecen y merman nuestra energía y cuando menos pensamos ya hemos sido absorbidos por ellos, cayendo en estados depresivos que pueden ser graves.

Bibliografía

[8] <http://www.saacupuntura.com.ar/revipubli.html>

B) AFECTACION A LOS ORGANOS Y SUS ENTIDADES PSIQUICAS

A continuación daremos paso a explicar cuáles son los síndromes que más afectan a los órganos y sus entidades psíquicas.

- **Síndromes Psíquicos del Corazón (Shen):**

Insuficiencia de Yang de corazón; falta de alegría, soledad, tristeza, falta de interés por la vida, sentimiento de sentirse no amado.

Estancamiento de Qi del corazón; Frustración en las relaciones debido a la incapacidad de demostrar afecto (calor) y los sentimientos a los demás, tristeza, baja autoestima.

Deficiencia de Qi de sangre, Yin de corazón; Ansiedad, depresión, hipersensibilidad y nerviosismo, fácilmente cansado, perturbación emocional.

El Shen es en suma todas las partes, todas las entidades psíquicas afectan al Shen.

- **Síndromes Psíquicos del Pulmón (Po):**

La tristeza, que daña al Po (alma sensitiva o corpórea). Cuando hay cambios importantes en la vida o no previstos como una mudanza, una pérdida de un ser querido, separación, celos, en fin, todo aquello hace que surja un sentimiento de profunda tristeza.

Insuficiencia del Qi del pulmón; aparece el sentimiento de abandono, sin aliento para participar en el presente, dificultad de relacionarse con los demás, se sumerge en las memorias del pasado hasta llegar a tener ideas negras y con riesgo importante hasta de pensar en suicidio.

Estancamiento de Qi del pulmón; Pena reprimida, no deja ir las relaciones acabadas, dificultad de enfrentarse con el dolor de la pérdida.

- **Síndromes Psíquicos del Hígado (Hun):**

Es a menudo una consecuencia de emociones no expresadas, no exteriorizadas, resentimientos, cóleras contenidas, las cosas que no se dicen, hay una pérdida de la relación con los otros y se ven implicadas las demás entidades psíquicas.

Características de la depresión por sobrepresión del hígado; Cabe mencionar que es un difícil aspecto el entendimiento de estas entidades, por lo que he leído al respecto, cada persona se dirige según su criterio y experiencia, mi posición al respecto es de que todas las entidades se relacionan entre sí, limitándose unas a otras, ya que si hablamos de estancamiento de la energía en una área, esta afectara las otras. Enseguida transcribo el siguiente punto de vista:

La depresión del Hun proviene de una cólera interior, que es la causa de un exceso de control que bloquea el impulso vital del Hun-Hígado, necesario para el movimiento de expansión del Shen, que es generador de armonía, optimismo y de la felicidad.

Esta depresión por frustración, por resentimiento, por humillación o por represión educativa (castrante), se acompaña de una ira en forma inconsciente, cuando estos estados se exteriorizan, representan una válvula de alivio, pero como el control del Hun es dominante, elegirá el medio más fácil donde descargar, escogiendo lo más cercano como es la familia o lo más íntimo, causando una desarmonía en la pareja, hijos, padres, creando un estado de rechazo y un estado de insatisfacción.

Sobrepresión del Hígado y Vacío de Sangre; Es en la sangre del hígado donde se ancla el Hun y con la sobrepresión se acompaña un vacío de sangre del hígado. Esto da lugar a que la deficiencia desarmonice el Hun, que se manifiesta con un desarreglo del Qi.

Síntomas de Deficiencia; Duda, incertidumbre, inseguridad, persona irritable, con depresión, frágil sensación del yo.

En estancamiento de Qi; Depresión y frustración, sentimientos de adversidad a través de las circunstancias, le gusta el movimiento o el cambio, odia el estancamiento y puede estar furioso e irritable.

- **Síndromes Psíquicos del Bazo (Yi):**

En una depresión del Yi, se tienen numerosas preocupaciones y obsesivas ideas, se repiten constantemente los pensamientos sobre una cosa, causando trastornos de la memoria, pérdida de la concentración mental, causando anorexia, bulimia, problemas digestivos, timidez, complejo de inferioridad, altruismo excesivo.

Insuficiencia Qi del bazo; Demasiados pensamientos sin acción.

Estancamiento del Qi del bazo; Soledad, gente solitaria, suele ser dominante, siempre se queja.

- **Síndromes Psíquicos del Riñón (Zhi):**

-Agotamiento del Qi del riñón; Ya sea por la edad, conflictos, después de un susto violento, ansiedad, angustia, miedo, sin voluntad, sin ganas de hacer nada, olvidos, trastornos de la memoria, miedo a la vida, depresión cíclica premenstrual, insuficiente la voluntad, somnolencia diurna.

-Exceso de Qi; En el aspecto psicológico, estas personas tienden a sufrir de adicción al trabajo. Son nerviosas, ambiciosas y perfeccionistas. Están motivadas por el miedo al fracaso o por la sensación de que están a punto de sufrir algún desastre.

- **Síndromes de Deficiencia o Exceso en Viseras**

-Agotamiento de energía en Vesícula Biliar; En el aspecto psicológico, estas personas tienen tendencia a estar reprimidas y airadas. Su rabia suele aflorar en forma de furia. Son propensas a la tensión nerviosa. Suelen ser tímidas, asustarse con facilidad y carecer de determinación. Sueñan con realizar cosas, pero con frecuencia no tienen ni la voluntad ni el valor para hacer realidad sus sueños.

-Exceso de energía en Vesícula Biliar; En el aspecto psicológico, estas personas tienden a asumir demasiada responsabilidad en el trabajo; trabajan demasiado, prestan demasiada atención a los detalles y se alteran fácilmente; son impacientes y siempre tienen prisa.

-Agotamiento de energía en Intestino Delgado; Estas personas suelen percibir sus capacidades innatas y oportunidades en el trabajo, pero no son capaces de explotarlas. Eso les produce mucha frustración y profundas dudas y desconfianza de sí mismas.

-Exceso de energía en Intestino Delgado; Estas personas tienden a tener firme determinación y la capacidad para acabar lo que comienzan. Son inquietas, trabajan demasiado y comen demasiado rápido. Reprimen sus emociones, muchas veces en detrimento propio, y tienen dificultad para relajarse. Son muy ambiciosas, pero suelen no apreciar sus consecuciones o éxitos.

-Agotamiento de energía en Intestino Grueso; Un intestino grueso débil hace perder la determinación y el valor. La persona suele sentirse decepcionada y dependiente, y finalmente puede sucumbir a la desesperación y amargura.

-Exceso de energía en Intestino Grueso; La persona es incapaz de apreciar nada, ni a sí misma, ni el trabajo, ni a sus padres ni amigos. Finalmente, incapaz de apreciar los puntos buenos de nadie, en especial los propios, la persona se siente aislada y sin amigos.

-Agotamiento de energía en Vejiga; Estas personas suelen ser tímidas y nerviosas. Albergan muchos temores, son muy sensibles y se quejan constantemente.

-Exceso de energía en Vejiga; Estas personas se preocupan por detalles sin importancia. Son nerviosas e inquietas y excesivamente sensibles. Igual que aquellas que tienen problemas de riñones, también temen algún desastre inminente.

-Agotamiento de energía en Estómago; Estas personas tienen dificultad para recibir lo que necesitan. El funcionamiento del estómago es débil, lo que las hace sentirse mal nutridas y maltratadas por la vida. Suelen sentirse frustradas. No disfrutan de la diaria lucha por la existencia, sino que todo lo consideran una molestia.

-Exceso de energía en Estómago; Estas personas tienden a pensar demasiado. Normalmente tiene una enorme ambición o apetito de vida, pero no puede satisfacerlo y se siente frustrada. Estas personas están siempre insatisfechas. En el aspecto emocional pueden ser extremas: o frías y descariñadas, o excesivamente afectuosas. Son grandes comedoras, pero comen deprisa y sin apreciar lo que comen. Su lucha es constante, nunca satisfechas de haber conseguido el objetivo. Tienden a ser neuróticas. [8]

Bibliografía:

[8]Libro: *Reading the Body (Cómo leer el cuerpo)*. Ohashi *Book of Oriental Diagnosis*.
Editor Original: Arkana Books/Penguin Group, Nueva York. Traducción: Amelia Brito A.

7. CARACTERÍSTICAS DE PUNTOS ACUPUNTURALES

Continuaremos a describir algunos puntos de acupuntura que pertenecen a la segunda línea del canal de vejiga y que tienen efectos sobre las entidades psíquicas ya que manejan la parte espiritual de cada órgano, según algunos autores, describo los principales:

A) 42V. POHU (Hogar del alma física o Donde se almacena el alma)

Localización: A 3 cun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica.

Característica: En el libro del *Ling Shu*, capítulo la raíz del espíritu dice: la esencia vital que surge al exterior del hombre se le llama el Po (Alma Física). El Po pertenece al Yin y el pulmón conserva al Po. El *Su Wen* dice: en el pulmón está en la raíz de la energía.

Función: Dispersa la energía del pulmón, hace descender la energía del pulmón y equilibra la respiración. Dispersa el calor de los cinco órganos.

Indicaciones: Tuberculosis pulmonar, atrofia pulmonar, asma, opresión en el pecho, vómito por la inversión de la energía, diaforesis, tratamiento local de rigidez de nuca, dolor de espalda y hombro. Cura las enfermedades del pulmón y sueños que se cruzan con fantasmas.

Punción: Oblicua hacia debajo de 0.3 a 0.5 cun. Se puede moxar.

B) 44V. SHENTANG (Sala del espíritu)

Localización: A 3 cun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la quinta vértebra torácica.

Característica: Conserva el espíritu, la claridad del espíritu sale del corazón.

Función: Relaja al tórax y libera la energía estancada en el tórax y en general, detiene la tos y el asma, tonifica los canales musculotendinosos y a los tendones, activa la circulación de los canales colaterales. Cura las enfermedades del corazón.

Indicaciones: Asma, tos, dolor y rigidez de tórax, abdomen, palpitaciones, intranquilidad, enfermedades de delirio y de locura.

Punción: Oblicua 0.5 cun. Se puede moxar.

C) 45V. YIXI (Es el suspiro, lamento, el punto ¡ay de mí!)

Localización: A 3 cun lateral de la apófisis espinosa de la sexta vértebra torácica.

Característica: Expresión de dolor por tristeza, es el punto para la enfermedad de depresión de aire con expresión de dolor triste.

Función: Despeja al calor, libera a la superficie (permite el sudor), desciende la energía del pulmón, libera la energía estancada del pulmón, permite el paso libre de la energía por los colaterales.

Indicaciones: Tos, asma, dolor en hombros y espalda, vértigo, visión borrosa, epistaxis, insomnio, enfermedad por calor y que no suda (como el paludismo), epilepsia, estados de melancolía, sensación de falta de alegría (disforia).

Punción: Oblicua 0.5 cun. Se puede moxar.

D) 47V. HUNMEN (La puerta principal del alma - la puerta del buen humor)

Localización: A 3 cun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la novena vértebra torácica.

Características: La energía Yang del hombre se transforma en el alma espiritual que se conserva en el hígado, así como la energía Yin se transforma en Po y se guarda en el pulmón, uno conserva la parte Yin del espíritu y el otro la parte Yang. Para amargados y ensoñables.

Función: Dispersa la energía estancada en el hígado, fortalece el bazo y al estómago, permite el paso libre de la energía del intestino grueso.

Indicaciones: Dolor en el pecho, espalda e hipocondrio, náuseas, vómito, diarrea, sialorrea, borborigmos, mal humor, orina turbia.

Punción: Oblicua con la punta hacia abajo 0.5 cun. Se puede moxar.

E) 48V. YANGGANG (La energía Yang está en armonía)

Localización: A 3 cun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la décima vértebra torácica.

Característica: Duros y de carácter fuerte.

Función: Dispersa el fuego de la vesícula, aclara y despeja el calor y la humedad de vesícula, regula la función del bazo y del estómago.

Indicaciones: Borborigmos, dolor abdominal, diarrea, ictericia, sensación de calor en todo el cuerpo, orina intermitente con tenesmo vesical, disfagia, hepatitis, colecistitis.

Punción: Oblicua había abajo, a 0.5 cun. Se puede moxar.

F) 49V. YISHE (La habitación de las ideas, del pensamiento).

Localización: A 3 cun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la undécima vértebra torácica.

Característica: Pensamientos obsesivos, preocupación cuando las ideas no son claras o persisten.

Función: Fortalece la función del bazo, regula el fluido de la energía vital del estómago y del intestino grueso, expulsa el calor y la humedad.

Indicaciones: Borborigmos, diarrea, vómito, ictericia, coluria, adelgazamiento de los músculos (diabetes).

Punción: Oblicua hacia abajo a 0.5 cun. Se puede moxar.

G) ZHISHI (Habitación o cuarto de la voluntad)

Localización: A 3 cun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar.

Característica: Refuerza la voluntad y el carácter.

Función: Tonifica el riñón (el riñón almacena la voluntad), incrementa y tonifica la esencia vital, regula la micción y desciende el agua.

Indicaciones: Espermatorea, impotencia, disuria, edema, dolor y rigidez de la región lumbar, eyaculación precoz, nefritis y prostatitis, falta de voluntad, azoospermia, temor, terror.

Punción: Perpendicular de 0.7 a 1 cun. Se puede moxar. [8]

Bibliografía:

[8]Localización, Función e Indicaciones de los Puntos de Acupuntura. Dr. Crisoforo Ordoñez López, México, D.F.

[8]Estudios de los puntos de acupuntura. Impartido por el Dr. Tomás Alcocer.

8. RECOMENACION PARA LOS TRATAMIENTOS

Para cualquier tratamiento de acupuntura es importante lograr un buen diagnóstico. Es responsabilidad de cada acupuntor diferenciar cada síndrome y saber reconocer la enfermedad. Para el tratamiento de los sentimientos como pudimos ver, la acupuntura lo relaciona en base a un desorden energético, por lo cual, restableciendo ese orden energético la enfermedad o el sentimiento causante se elimina.

La siguiente escritura nos muestra como es la virtud la que debe de nacer en el hombre primero para que se fije la energía y ésta a su vez, fije la esencia vital, luego el espíritu, etc. Por lo tanto, el hombre debe buscar dentro de él su propia naturaleza que es virtuosa y ningún sentimiento lo dañaría y así mismo no reflejaría ninguna enfermedad.

La virtud se liga con la energía

La energía se liga con la esencia vital

La esencia vital se liga el espíritu
 El espíritu se liga con el alma espiritual
 El alma espiritual se liga con el alma física (sensaciones)
 El alma física se liga con el corazón
 El corazón se liga con la idea
 La idea se liga con la voluntad
 La voluntad se liga con el pensamiento
 El pensamiento se liga con la reflexión
 La reflexión se liga con la inteligencia, sabiduría. [8]

Bibliografía:

[8] Libro Ling-Shu (La raíz del espíritu). Video y Traducción del Dr. Tomás Alcocer.

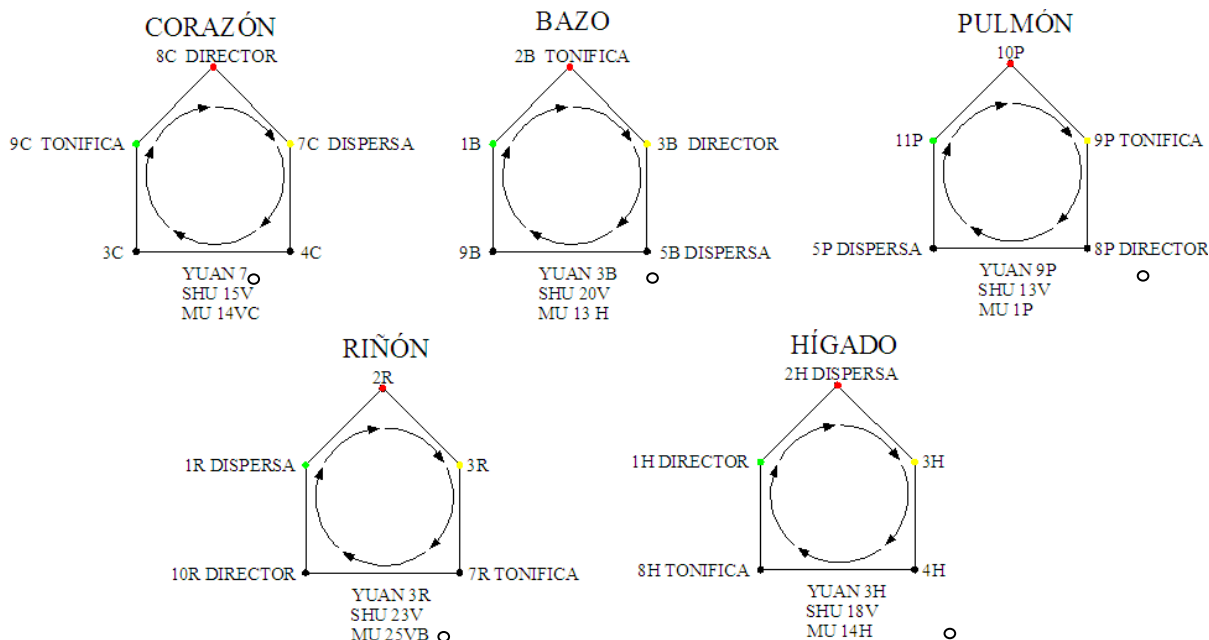
Es fácil hablar de la Acupuntura, pero difícil practicarla. El pequeño obrero no percibe más que lo material, mientras que el gran obrero, el maestro, comprende también lo inmaterial. No es suficiente punzar, hay que saber remontarse hasta el origen de la enfermedad, encontrar su causa primera. Se debe igualmente saber punzar en el tiempo útil, ni demasiado pronto ni demasiado tarde.

La circulación de la energía no es visible, pero un maestro la percibe; sabe el camino para remontarla. El puede así tonificarla y dispersarla a su grado. [8]

Bibliografía:

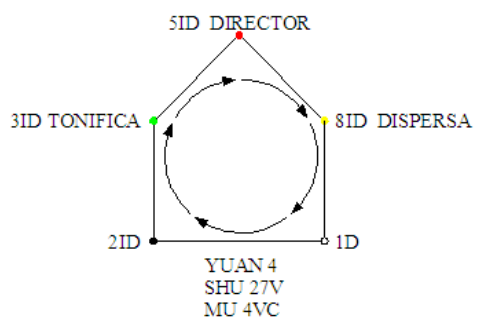
[8] Libro: Hoang Ti (Emperador Amarillo). Nei King (Canon de Medicina). Las Mil y Una Ediciones, Madrid, España, 1986, p. 11.

A continuación mostraremos la lista de puntos que nos permiten actuar sobre un órgano para su tratamiento, en esta lista podemos observar cómo en base a la función de los cinco elementos, podremos usar un punto ya sea para su tonificación, dispersión y dirección, ya sea de órgano, víscera o su meridiano correspondiente.

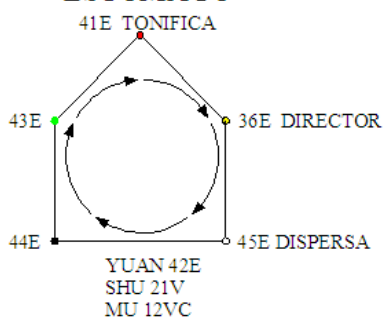

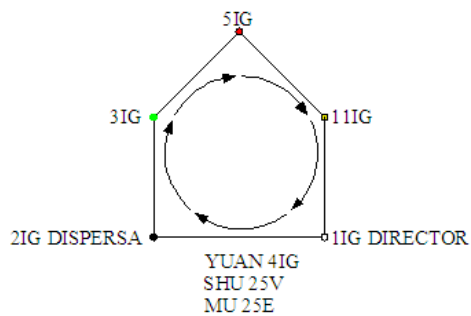
INTESTINO DELGADO

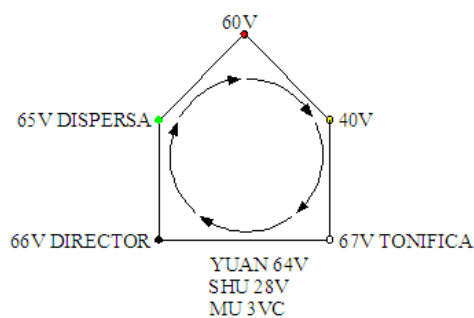
ESTÓMAGO

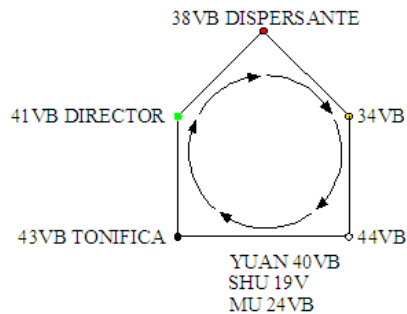
INTESTINO GRUESO

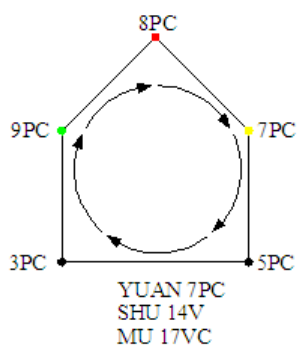
VEJIGA

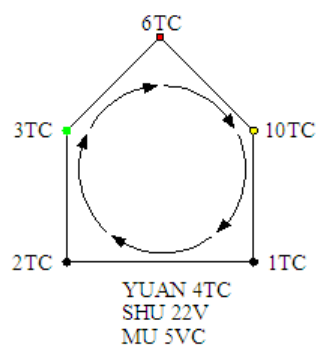
VESÍCULA BILIAR

PERICARDIO

TRIPLE CALENTADOR

CONCLUSIONES

La MTC a través de la acupuntura nos aporta gran ayuda para el tratamiento de enfermedades localizadas en la psiquis o mente, nos hace ver que desde la antigüedad la MTC, ya definía de alguna manera la relación mente-cuerpo y más aún, lo identificaba con un flujo energético. Es decir, de la no materia a la materia. Los Chinos llegaron a comprender que el equilibrio de la misma, lleva a la salud, observaron que todo se rige bajo ciclos de transformación, así que decidieron mejor equilibrar este flujo energético, de esta manera observaron que los climas causaban desorden, pero más aún, había un factor interno muy poderoso y lo llamaron los sentimientos. Para corregir estos sentimientos, el hombre tenía que seguir el camino de la virtud (entendiendo por virtud, la manera en que la naturaleza se da, el sol se da, el agua se da, la tierra genera.)

Los diferentes métodos creados, tienen la función de equilibrar, dirigir este ciclo energético y evitar la obstrucción.

La razón, es mantener el cuerpo sano para cultivar el espíritu.

Ahora comparemos esto con la nueva visión de la ciencia en el área de la física cuántica y veremos que no hay nada nuevo, solo diferencia de nombres.

Cada célula de nuestro cuerpo posee memoria propia. Los científicos en Biología Molecular, han demostrado que tenemos un cuerpo pensante. Que en realidad, cada célula del cuerpo es una célula consciente, viva, pensante. Que por lo tanto, no podemos limitar la mente al cerebro, sino que está en cada célula del cuerpo. Éste es un importantísimo descubrimiento que revolucionó el concepto que teníamos de nuestro cuerpo, porque creíamos que la mente se encontraba solamente en el cerebro y como queda demostrado en estos estudios, la mente está en todo el cuerpo. ¿Sorprendente, no?

Otro descubrimiento importante fue demostrar que la mente tampoco se puede confinar a todo el cuerpo, sino que está en todo el Universo. Éste, es una gran mente no localizada que aparece aquí y allá, como la experiencia del pensamiento. El Universo es un organismo consciente, vivo, pensante. No somos máquinas físicas que aprendimos a pensar, en realidad, somos pensamientos que formamos parte de una mente universal, que aprendimos a crear una máquina física para expresar nuestros sentimientos y emociones. Esta mente universal o campo unificado se mantiene interactuando consigo mismo a través de un proceso de fragmentación que es simétrica y se expresa como leyes (Fuerzas) naturales. Estas leyes naturales estructuran el Universo material. Las fuerzas naturales no son fuerzas al azar, no son solamente campos de fuerza, son campos de inteligencia e información. [8]

Bibliografía:

[8] Libro **“REIKI Y FÍSICA CUÁNTICA, EL PUENTE ENTRE LO MÍSTICO Y LA CIENCIA** del Dr. Julio Cesar Martín Rodríguez. Médico General y Reikista segundo nivel avanzado método tradicional USUI.

BIBLIOGRAFIA

- Curso de Acupuntura, impartido por el T.A. Eduardo Sierra Restrepo Sistema Educativo de Dr. Tomas Alcocer González.
- Diplomado Teórico Acupuntura (Medicina Tradicional China) Tlahui. Dr. Mario Rojas Alba.
- Libro Tao Te King. Traducción y prefacio: José Miguel Tola, Ediciones Coyoacán, S.A de C.V., Av. Hidalgo No. 47-b Col. Carmen Del. Coyoacán, México, D.F.
- El Yin-Yang y Teoría de los 5 elementos. Libro AMMA: THE ANCIENT ART OF ORIENTAL HEALING (AMMA: EL ANTIGUO ARTE DE CURACION ORENTAL). Traducción: Luis G. Coda. Texto e ilustraciones por Tina Sohn. Editorial Diana, S.A de C.V. Roberto Gayol, 1219, Col. Del valle, México, D.F.
- http://www.mtc.es/es/escuela/5_elementos.php
- Teoría de los cinco elementos. Título Original: Reading the Body. Ohashi Book of Oriental Diagnosis. Editor Original: Arkana Books/Penguin Group, Nueva York. Traducción: Amelia Brito A.
- Los Tres Tesoros. Libro QIGONG MEDITATION. EMBRYONIC BREATHING (La respiración embrionica, meditación Qigong) Traducción: Julia Fernández Treviño, de la edición original 2003, Dr. Yang, Jwing-Ming y de la presenta edición *EDITORIAL SIRIO, S.A. C/Panaderos, 929005- Málaga, España. *Nirvana Libros S.A de C.V. Calle castilla #229 col. Álamos, México, D.F. *Ed. Sirio Argentina, Calle castillo #5401414-Buenos Aires, Argentina.
- Entidades Psíquicas. Cap. 8 Libro Ling-Shu (La raíz del espíritu) Video y Traducción del Dr. Tomás Alcocer.
- Depresión y Síndromes Psíquicos. Dr. Daniel Deroc de la Facultad de Medicina de Montpellier - Nimes - Francia Curso de Actualización en Acupuntura dictado en Buenos Aires, 15-16 de abril de 2000 Transcripción y compaginación: Dra. Perla G. Feingold.
- Localización, Función e Indicaciones de los Puntos de Acupuntura. Dr. Crisoforo Ordoñez López, México, D.F.
- Estudios de los puntos de acupuntura. Impartido por el Dr. Tomás Alcocer.
- Libro **“REIKI Y FÍSICA CUÁNTICA, EL PUENTE ENTRE LO MÍSTICO Y LA CIENCIA** del Dr. Julio Cesar Martín Rodríguez. Médico General y Reikista segundo nivel avanzado método tradicional USUI.