TRATADO DE ACUPUNTURA

Recopilación:
Ediciones en Lenguas Extranjeras
(Xi Wenbu). Beijing. China
Asesor médico:
Dr. Tian Chonghuo
Secretario General de la Asociación de Acupuntura y Moxibustión de China
Asesor médico de la versión española:
Dr. Padilla Corral
Presidente de la Escuela Neijing de Madrid
Versión española:
Zheng Xingshan, Mu Yingying, Yang Mingde
Coordinador:
Yang Mingde

Esta obra, titulada *Tratado de Acupuntura*, y que se compone de cuatro tomos, es el libro hasta hoy día más completo, más sistemático y más práctico de la ciencia de la acupuntura y la moxibustión de la medicina tradicional china destinado a ediciones en idiomas extranjeros. Durante la elaboración de este trabajo hemos estudiado y analizado numerosas obras clásicas de la medicina china, al tiempo que utilizábamos también, como referencia, algunos de los manuales de los institutos y colegios superiores de medicina de nuestro país. Asimismo, diversos especialistas acupuntores, tanto chinos como extranjeros, nos han proporcionado, con generosidad, su ayuda y sus sugerencias, que han resultado muy importantes y valiosas. Deseamos mencionar aquí en especial al Dr. Tian Chonghuo, secretario general de la Sociedad Nacional de Acupuntura de China y **di**rector del Departamento de Acupuntura y Moxibustión del Hospital Guang An Men, de Beijing (Pekín), anexo a la Academia de Medicina Tradicional China, y al Dr. José Luis Padilla Corral, Presidente de la Escuela *Neijing* de Medicina China, de Madrid, España. Quisiéramos aprovechar esta ocasión para expresar nuestro sincero agradecimiento a todos nuestros amigos y colaboradores.

Nos complace publicar esta obra en el extranjero, sobre todo, primeramente, en idioma español. Estamos convencidos de que su condición en español, elaborada conjuntamente por el organismo de Ediciones en Lenguas Extranjeras, de Beijing, China, y la Editorial Alhambra, S. A., de Madrid, España, promoverá, por una parte, el desarrollo de esta ciencia médica, con el consiguiente beneficio para toda la humanidad, y, por otra, profundizará e incrementará el conocimiento y la comprensión mutuos entre el pueblo chino, el pueblo español y los pueblos latinoamericanos, lo que habrá de fortalecer aún más la amistad existente entre ellos.

PRESENTACIÓN

La Acupuntura y la Moxibustión son componentes importantes de la Medicina Tradicional China, y uno de los aportes de nuestra nación a la humanidad. Durante milenios de práctica clínica, se acumularon ricas experiencias, de modo que la Acupuntura y la Moxibustión cuentan actualmente con métodos terapéuticos y teorías relativamente completas. Se trata de diversos sistemas de estimulación de los meridianos (canales) y colaterales y de los puntos acupunturales. Actualmente, la Acupuntura y la Moxibustión se han difundido en muchos países del mundo.

Esta obra consta de cuatro tomos que presentan lo esencial de estas ciencias, y reúnen todos los avances publicados en los últimos años al respecto. La obra explica sistemáticamente la teoría de la Medicina Tradicional China, sus métodos de diagnóstico (incluyendo los relacionados con los puntos acupunturales) y varios métodos de Acupuntura y Moxibustión, y da a conocer las técnicas de diferenciación y tratamiento de ochenta y tres enfermedades comunes.

Esta obra tiene más de doscientas ilustraciones. Será publicada próximamente, además de en español, en portugués, francés, inglés y en otros idiomas, y se convertirá, así, en un vehículo de intercambio cultural de nuestro país con el mundo. Por otra parte, la obra contribuirá a la amplia difusión de la Acupuntura y la Moxibustión en beneficio de la salud de la humanidad al tiempo que estrechará la amistad entre los pueblos.

Dr. TIAN CHONGHUO.

Secretario General de la Asociación de Acupuntura y Moxibustión de China. Miembro del Consejo Permanente de la AAMCH. Médico Jefe del Hospital Guang An Men, de la Academia de Medicina Tradicional China. Profesor del Centro de Preparación Internacional de Acupuntura y Moxibustión de Beijing.

PRÓLOGO

Éste es un momento feliz para los profesionales de la salud. He aquí un compendio de la medicina tradicional china (MTC) expuesta en toda su amplitud en lengua española. Por primera vez, se emprende por los autores chinos la realización de una obra completa, con claros matices tradicionales, sin prescindir de los conceptos de la medicina moderna. Se me ha concedido el honor de prologar esta extensa obra, al igual que se me ha encomendado su corrección y la aclaración de ciertos conceptos. A lo largo de los

diferentes capítulos el lector encontrará todos los elementos básicos de este milenario arte de curar, así como también algunos aspectos inéditos, como son los referentes a la semiología tradicional y el diagnóstico por la exploración sensitiva de los puntos. Todo ello configura un amplio panorama que facilitará la preparación del médico acupuntor. Es ésta una obra adecuada tanto para neófitos como para iniciados, garantizada por el aval de los maestros chinos, lo que constituye una tranquilidad a la hora de la consulta.

Se trata de un trabajo pionero dentro de la literatura acupuntural, puesto que las publicaciones anteriores habían sido breves y con escasa información. No es una obra definitiva ni concluyente, y tiene la virtud de la sencillez y el énfasis en la práctica. En mi trabajo de corrección he procurado mantener intacta la literalidad del lenguaje original en la transcripción del chino al español, aunque ello ha ido en detrimento del estilo, en el convencimiento de que de este modo se posibilita el entendimiento del pensamiento chino, que se caracteriza por ser escueto, sencillo, operativo y simbólico.

TRATADO DE ACUPUNTURA

El esfuerzo común de los traductores y de los equipos editoriales chino y español, así como nuestra pequeña contribución, hacen posible esta realidad. Creo sinceramente que es una obra indispensable para el quehacer actual de la acupuntura. Los lectores no se sentirán defraudados, y, como colofón, todos los enfermos lo agradecerán.

Madrid. Otoño de 1985. Año del Búfalo. Cuarto creciente.

Dr. J. L. PADILLA CORRAI,

Presidente de la Escuela NEIJING, de Madrid.

Director fundador de *Medicina Tradicional China*, revista mensual.

Maestro del Instituto internacional Sueco de Acupuntura.

Coordinador de la Asociación Hispano-Americana de Acupuntura, Beijing, 84.

Miembro permanente de la Sociedad Mundial de Asociaciones de Acupuntura. Beijing.

INTRODUCCIÓN

La acupuntura y moxibustión es una parte importante del gran tesoro de la medicina y la farmacología chinas. Su historia se remonta a más de dos mil años. Durante largo tiempo de práctica, los médicos de las diversas dinastías de China han enriquecido, desarrollado y perfeccionado esta especialidad de la medicina tradicional china, que abarca diversas teorías básicas, tales como yin-yang, los cinco elementos (movimientos), zang-fu (*ór*ganos y vísceras), qi-xue (energía y sangre), jing-luo (meridianos y colaterales), así como distintos métodos de manipulación de agujas y ricas experiencias clínicas del tratamiento según los síntomas y signos, haciendo que sea una terapia muy eficaz y característica de China. Esta terapia obtiene buenos resultados ante muchas enfermedades, y posee ventajas sobresalientes; por ejemplo, requiere instrumentos sencillos, es segura y económica y de fácil aprendizaje y no ofrece resultados negativos, razón por la cual la acupuntura y moxibustión desempeña un papel cada día más importante; su difusión es amplia en el pueblo chino, y también se ha ido ganando progresivamente la confianza y la consideración de los diversos países del mundo. En diciembre de 1979, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tomó la decisión de recomendar el tratamiento acupuntural en la curación del resfriado, la amigdalitis aguda, la jaqueca, la neuralgia trigeminal, la ciática, la gastritis aguda y crónica, la constipación, la odontalgia, y otras afecciones, hasta un total de 43 enfermedades. Esta resolución demuestra claramente que la terapia acupuntural y moxibustural de China es bien acogida en todo el mundo. La terapia originaria de China incluye dos antiguos métodos diferentes de tratamiento: la acupuntura y la moxibustión.

La *acupuntura* trata las enfermedades por medio de agujas. Consiste en insertar una aguja metálica de cuerpo largo y punta fina en determinadas zonas (puntos), aplicando ciertos métodos de manipulación para producir en el paciente sensaciones de dolor, entumecimiento, distensión y pesadez, con el fin de curar la enfermedad. *La moxibustión*, como su nombre indica, trata la enfermedad cauterizando con moxas. Esta terapia consiste en aplicar conos o cigarros encendidos hechos con hojas secas y molidas de artemisa (*artemisia vulgaris*) sobre determinadas regiones de la superficie del cuerpo humano con el propósito de curar la enfermedad.

En su etapa inicial, la acupuntura y la moxibustión no constituían una sola terapia, no eran usadas al mismo tiempo y, por lo tanto, no se las denominaba juntas. Según los datos de la historia de la medicina china conservados hasta hoy, la moxibustión es de más temprana aparición que la acupuntura. En 1973, se hallaron, desenterrándolos, cuatro ejemplares de obras de la medicina tradicional china, en la tumba número 3 de la dinastía Han en Mawangdui, Changsha, provincia de Hunan. Según las investigaciones, estas cuatro obras son más antiguas que el *Huangdi Neijing* (Canon de Medicina Interna), la primera obra de medicina tradicional china de la antigüedad que se conserva hoy en día. Estas obras sólo registran la moxibustión, no la acupuntura.

Antiguamente, la gente, antes de crear y dominar la técnica de la acupuntura y moxibustión, había vivido un largo período de tiempo en el que, cuando alguien se sentía indispuesto, se masajeaba o se golpeaba instintivamente en las zonas corporales afectadas, hasta que se aliviaban o desaparecían los síntomas de la indisposición. Luego de innumerables prácticas, se llegó al convencimiento de que cuando se sentía dolor o indisposición en alguna parte del cuerpo, se debían dar masajes o golpes en dicha zona e incluso pincharla o presionarla con objetos agudos, para aliviar los síntomas o hacerlos desaparecer. Esto constituye el germen de la acupuntura, y esas zonas, en las que se aplicaban los masajes o golpes, se constituyeron más tarde en base de partida para hallar los «puntos» acupunturales.

En el período del tratamiento acupuntural incipiente nuestros antepasados curaban las enfermedades con agujas de piedra denominadas *bian, chan y zhen*. Y en la edad neolítica, además de agujas de piedra artificialmente pulidas, se usaban también agujas pulidas de hueso o de bambú como instrumentos para la acupuntura. Y cuando nuestros antepasados crearon la técnica de cocer utensilios de barro, comenzaron a utilizarse agujas de barro. Incluso después de la fundación de la República Popular China, en algunos lugares se conservaba este antiguo método de «tratamiento con agujas de barro».

En consonancia con el desarrollo social, luego de la creación de la metalurgia, aparecieron sucesivamente agujas de diferentes metales; por ejemplo, las agujas de hierro, de plata y de aleaciones metálicas, y hoy se fabrican agujas de acero inoxidable muy finas y de fácil manejo. El uso de las agujas metálicas llevó el tratamiento acupuntural a una nueva etapa de desarrollo.

La metalurgia no sólo determinó la base material para la fabricación de agujas metálicas, también proporcionó posibilidades para fabricar instrumentos acupunturales de diferentes usos y formas. A medida que se iban ampliando y acumulando experiencias en el tratamiento acupuntural, fueron surgiendo nuevas exigencias en cuanto a la forma de las agujas. Las «nueve agujas» de la Antigüedad eran fabricadas en nueve formas distintas, según los diferentes usos. La aparición de las «nueve agujas» constituye un símbolo del nuevo desarrollo de la técnica y la teoría de la acupuntura. Las «nueve agujas» son: *chan*, para punzar superficialmente la piel; *yuan*; con cabeza redonda para aplicar masajes; *chi*, para presionar; *feng*, para sangrar; pi, para extraer pus; *yuanli*, con cuerpo redondo y punta aguda para casos de urgencia; filiforme, de amplio uso; larga, para insertar profundamente en regiones de gruesa musculatura o grasa, y grande, útil para tratar enfermedades de las articulaciones.

En 1968 se extrajeron de la tumba del matrimonio de Liu Sheng con el príncipe Jing, de Zhongshan, de la dinastía Han del Oeste (siglo II a. J.C.), nueve agujas para acupuntura: cuatro de oro y cinco de plata. Era la primera vez que se descubrían agujas de metal para acupuntura usadas en tan lejana época. Una de estas agujas tiene punta triangular, es decir, de tres filos, parece una aguja *feng*, y dos son filiformes. El uso de las «nueve agujas» no sólo enriqueció los métodos del tratamiento y amplió las indicaciones de la acupuntura, sino que también mejoró los resultados de dicho tratamiento. A lo largo de su prolongada evolución, algunas de las «nueve agujas» se han desarrollado, y otras han quedado fuera de uso. Los instrumentos acupunturales más generalizados hoy son transformaciones de la aguja filiforme, y la aguja de tres filos para sangrar equivale a la aguja *feng* de la Antigüedad.

El tratamiento moxibustural tiene estrecha relación histórica con la acupuntura. Se originó cuando la gente, calentándose alrededor de la hoguera, descubrió que el calor hacía desaparecer algunas indisposiciones, o que a veces las quemaduras podían aliviar algunos síntomas. Fue así como poco a poco la moxibustión llegó a convertirse en un método terapéutico. Inicialmente la moxibustión se hacía de manera directa, esto es, colocando los conos de moxa (conos del tamaño de un grano de trigo o de medio hueso de azufaifa) encendidos directamente sobre la piel en los puntos indicados para el tratamiento. La moxibustión directa era de dos tipos: con cicatriz o sin cicatriz. La moxibustión con cicatriz dejaba, al cauterizar, ampollas que daban origen a cicatrices. Era un método que causaba mucho dolor al paciente al producirse una quemadura profunda, por eso su práctica ha sido desechada.

En el desarrollo de la moxibustión se han creado varios métodos indirectos: con una rebanada de ajo, jenjibre o una píldora de medicina tradicional como elemento aislante. Es decir, entre el cono de moxa y la piel se interpone un aislante, que suele tener tres milímetros de espesor y estar agujereado. También se hace moxibustión indirecta con sal como materia aislante. Estos métodos indirectos no sólo mejoran el resultado del tratamiento, también eliminan las ampollas y ulceraciones y son más seguros y de más amplio uso, por lo que en nuestros días se aplican con frecuencia en la práctica clínica.

Los puntos acupunturales son aquellos sitios específicos del cuerpo humano donde se aplica acupuntura o moxibustión y que pueden producir, mediante tal aplicación, cierta reacción en otras zonas o en algún otro órgano, de manera que se logren resultados curativos. Según la teoría de meridianos y colaterales de la medicina tradicional china, los puntos pueden transmitir a la superficie la función de los órganos del interior del cuerpo humano y sus cambios, y, al mismo tiempo, comunicar los factores exógenos que recibe la superficie al interior, razón por la cual se cree que los puntos tienen la delicada función de «transmisión».

Al principio, los puntos no tenían sitios determinados ni nombres propios, ni tampoco fueron hallados todos a la vez. El hallazgo de los puntos tiene mucho que ver con el nacimiento del tratamiento acupuntural y moxibustural y con su desarrollo. Tras un largo tiempo de práctica, la gente llegó a saber que masajear, punzar, presionar o cauterizar ciertos sitios podía causar reacción en estos lugares y en otras zonas correspondientes, de modo que se podía hacer que desapareciesen o se aliviasen ciertas enfermedades. Poco a poco, la localización y la función de cada punto se han ido especific ando. Y para facilitar su

recuerdo y memorizar sus indicaciones se los fue denominando según las características de la parte donde se encuentra cada punto y de acuerdo con su función particular.

Por otra parte, a través de constantes prácticas clínicas, se ha descubierto que cuando uno padece cierta enfermedad, aparecen en determinado punto, o en algunos puntos que se encuentran en diferentes zonas, fenómenos anormales, tales como dolor, distensión o calor. Esto ha conducido al conocimiento de la ley de relación entre los puntos y las enfermedades, y, por consiguiente, se ha llegado al diagnóstico por observación de los puntos.

El hallazgo de los puntos y la ampliación de sus usos constituyen un importante adelanto en la acupuntura y moxibustión. Su valor no sólo radica en el conocimiento de su localización en el cuerpo humano y de su función, sino también en que ha dado origen a la teoría de meridianos y colaterales. Así pues, se han echado de ese modo los cimientos para el desarrollo de la acupuntura y moxibustión.

En el pasado, al aplicarse el tratamiento acupuntural se fue observando que con determinada manipulación las sensaciones de dolor, entumecimiento, distensión y pesadez en el paciente se extendían siempre a lo largo de determinada dirección. Más tarde se descubrió que ciertos puntos que se encontraban en diferentes partes tenían la misma o parecida función; así, se llegó a comprender la ley que los relaciona. Sobre esta base de conocimiento, se ligaron los puntos que tenían similares funciones o íntimas relaciones. Desde el «punto» se llegó a la «línea», y a partir de ellos, a la noción de «meridianos y colaterales», concepto que se refiere a las particulares relaciones internas entre ciertos puntos o entre éstos y algunos órganos.

Antiguamente la gente denominaba los «troncos» verticales como «meridianos», que tienen el sentido de «pasaje», y a las ramas que se derivan de éstos, «colaterales», con el sentido de «red». En *Neijing* se refiere que los meridianos, ligándose entre sí según cierto orden, forman una red que «se extiende por todas las partes del cuerpo con circulación permanente». Según la teoría de meridianos y colaterales de la medicina tradicional china, en el cuerpo humano existen doce meridianos regulares y quince colaterales, junto con otros ocho meridianos extraordinarios y secundarios. Estos meridianos y colaterales se cruzan entre sí, comunican lo interior con lo superficial, y viceversa, y llegan a todas las partes del cuerpo, formándose así todo un «sistema de meridianos y colaterales» que vinculan de esta manera todos los órganos internos, los tejidos, las diversas partes de la cabeza, la cara, el tronco y las extremidades, haciendo que el cuerpo humano sea un todo íntegro unificado. La formación y el desarrollo de dicha teoría simbolizan el enriquecimiento y la elevación de la teoría de la acupuntura y moxibustión a través de la práctica.

Tratado de Acupuntura está compuesto por cuatro tomos: «Teorías de *yinyang*, los cinco elementos y los meridianos y colaterales»; «Cuatro métodos de diagnosis y diferenciación de síndromes»; <Terapia acupuntural y localización y combinación de puntos», y «Tratamiento con acupuntura de las ochenta y tres enfermedades comunes».

El libro incluye también más de 200 ilustraciones, la mitad de ellas en color.

NOTA DEL EDITOR

Este importante trabajo, titulado *Tratado de Acupuntura*, está formado por cuatro tomos, a saber: Tomo I: Teorías de *yin-yang*, los cinco elementos y los meridianos y colaterales; Tomo II: Cuatro métodos de diagnosis y diferenciación de síndromes; Tomo III: Terapia acupuntural y localización y combinación de puntos, y Tomo IV: Tratamiento con acupuntura de las ochenta y tres enfermedades comunes.

l. El tomo I abarca las teorías básicas de la medicina tradicional china, tales como las teorías de *yin-yang*, *los* cinco elementos (movimientos), zangfu (órganos y vísceras), meridianos y colaterales (los doce

meridianos regulares y los ocho extraordinarios, sus recorridos, funciones y puntos), así como la etiología y patología. Tie ne en total 69 ilustraciones, 67 de ellas en color.

- 2. El tomo II contiene lo siguiente: cuatro métodos de diagnosis (inspección ocular, auscultación y olfacción, interrogación y palpación); diferenciación de síndromes (diferenciación de ocho síndromes; diferenciación conforme a las condiciones de la energía, sangre y líquidos corporales, diferenciación conforme a los cambios patológicos de *zang-fu* en órganos y vísceras, así como el principio de tratamiento). Tiene 10 ilustraciones en color y una en blanco y negro.
- 3. El tomo III comprende el uso de la acupuntura y moxibustión; métodos terapéuticos de sangría, agujas calientes; acupunturas intradermal, cutánea y subcutánea; electroacupuntura; auriculopuntura, craneoacupuntura; digitopuntura; aplicación de ventosa; inyección en puntos acupunturales; terapia-láser y terapia magnética; anestesia acupuntural; funciones terapéuticas de los meridianos y colaterales y sus puntos; métodos de combinación de puntos, pocos y eficaces; puntos específicos y su uso; experiencias en la combinación de los puntos y diagnóstico a través de puntos clave. Figuran en este tomo 21 ilustraciones en color y 97 en blanco y negro.
- 4. El tomo IV está compuesto por dos capítulos: introducción general al tratamiento acupuntural y tratamiento acupuntural de las ochenta y tres enfermedades comunes. En este tomo hay 16 ilustraciones en color.
- 5. Cada meridiano tiene su propia abreviatura y los puntos de cada uno de los meridianos están numerados según su localización. Por ejemplo:
 - P.: Meridiano del pulmón taiyin de la mano;
 - I.G.: Meridiano del intestino grueso yangming de la mano;
 - E.: Meridiano del estómago yangming del pie;
 - B.: Meridiano del bazo taiyin del pie;
 - C.: Meridiano del corazón shaoyin de la mano;
 - 1.D.: Meridiano del intestino delgado taiyang de la mano;
 - V.: Meridiano de la vejiga taiyang del pie;
 - R.: Meridiano del riñón shaoyin del pie;
 - PC.: Meridiano del pericardio *juevin* de la mano;
 - S.J.: Meridiano sanjiao shaoyang de la mano;
 - VB.: Meridiano de la vesícula biliar shaoyang del pie;
 - H.: Meridiano del hígado jueyin del pie;
 - ren Meridiano ren;
 - du: Meridiano du.
 - (P l): significa el primer punto del pulmón, o del meridiano del pulmón *taiyin* de la mano, que es *zhongfu* (P. l).
 - (PC. 5): se refiere al punto número cinco del meridiano del pericardio *jueyin* de la mano, que se llama *jianshi(PC. 5)*.
 - ren 8: indica el punto número ocho del meridiano ren, que es shenque(ren 8), etc.
- 6. Los nombres de algunos puntos se diferencian al escribirlos con caracteres chinos, pero tienen casi las mismas sílabas al ser latinizados. En este caso ponemos aclaraciones entre paréntesis para su distinción, por ejem*plo, futu* (nuca) y *futu* (*fémur*); *juliao* (nariz) y *juliao* (*fémur*); *heliao* (oreja) y *heliao* (nariz), etc.
- 7. El Dr. TIAN CHONGHUO, asesor chino de medicina, y el Dr. JOSÉ Luis PADILLA CORRAL, asesor y corrector del español, nos han proporcionado algunas fotos de la práctica clínica, y el Sr. YANG

MINGDE, revisor de este libro y representante de las Ediciones en lenguas Extranjeras, de Beijing, China, en España, nos ha prestado una gran ayuda en la redacción. En el momento en que editamos y publicamos esta obra, les expresamos a todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.

TEORIAS DE *YIN-YANG*, LOS CINCO ELEMENTOS Y LOS MERIDIANOS Y COLATERALES

«YIN-YANG» Y LOS CINCO ELEMENTOS MOVIMIENTOS

Las teorías de *yin-yang* y de los cinco elementos son dos puntos de vista del materialismo simple y de la dialéctica que datan de la antigua China. La medicina tradicional china los emplea para explicar el organismo, las funciones fisiológicas, los cambios patológicos del cuerpo humano y las relaciones internas entre ellos, y también para explicar las leyes generales de la diagnosis y del tratamiento. En este capítulo se va a definir el concepto fundamental de *yin-yang* y de los cinco elementos, describiendo su contenido y su aplicación en la medicina tradicional china.

1. «YIN-YANG»

Yin-yang sintetiza las dos partes contradictorias de ciertas cosas y fenómenos de la naturaleza, que se Puede representar tanto dos cosas contradictorias como dos partes relacionan mutuamente. contradictorias existentes en el interior de una cosa. Las propiedades básicas de yin y yang son: todas aquellas cosas con tendencia a fluir hacia arriba, con dirección hacia fuera, con claridad, movilidad, excitación, vitalidad de calor, insubstancialidad, funcionalidad, ligereza y claridad, pertenecen a yang; y al contrario, todas las cosas con tendencia a fluir hacia abajo, con dirección hacia dentro, oscuridad, tranquilidad, inhibición, astenia, frialdad, substancialidad y pesadez, pertenecen a yin. La naturaleza de yin o de yang de una cosa no es absoluta, sino relativa, ya que la existencia de la cosa es determinada por las condiciones interiores y exteriores. Cada cosa comprende dos partes contradictorias, yin y yang; ambas no sólo se transforman mutuamente en ciertas circunstancias, sino que dentro de la parte yin y la parte yang está incluida su parte contraria, es decir, dentro de una cosa de naturaleza yang también está yin y yang. Por ejemplo, el día es yang, y la noche es yin, pero el mismo día y la misma noche todavía pueden dividirse en yin y yang; la mañana es yang dentro de yin. Otro ejemplo, el cuerpo humano; el interior es yin, y la superficie es yang; pero los órganos internos pueden dividirse en yin y yang, o sea, los cinco órganos (corazón, hígado, bazo, pulmón, riñón) son yin, y las seis vísceras (intestino delgado, vesícula biliar, estómago, intestino grueso, vejiga y sanjiao) son yang, y cada uno de los órganos se divide en yin y yang; del riñón, hay yin renal y yang renal, etc. Este fenómeno de que dentro de yin o yang existen todavía yin y yang demuestra una vez más que la naturaleza de una cosa es relativa y no absoluta. La teoría de yin-yang sostiene que todo fenómeno o cosa en el universo es un cuerpo íntegro formado por dos partes opuestas: yin y yang. La aparición, el cambio y la desaparición de la cosa son el resultado del

movimiento continuo de las dos partes yin *y yang*, que tienen como ley: la contradicción, la interdependencia, el crecimiento, el decrecimiento y la intertransformación entre ellos.

1.1. Contenido fundamental de la teoría yin-yang

1.1.1.. Contradicción entre yin y yang

La contradicción entre yin y yang significa que todo fenómeno o cosa de la naturaleza tiene al mismo tiempo dos naturalezas contrarias; esto es, existen a la vez dos partes opuestas: yin y yang. Por ejemplo, el cielo es yang, la tierra es yin; el día es yang, y la noche es yin; la parte superior es yang y la inferior es yin; el exterior es yang y el interior es yin; el movimiento es yang y la quietud es yin; subir es yang y bajar es yin; el fuego es yang, y el agua es yin; el calor es yang y el frío es yin, etc. En el cuerpo humano, las vísceras son yang y los órganos, yin; qi(energía) es yang y xue(sangre) es yin, etc. Esto demuestra que todas las clases de cosas existen, de manera opuesta, en el universo, y pueden ser clasificadas, según su propiedad, en dos tipos: yin y yang. El cielo y la tierra; el día y la noche; lo superior y lo inferior; el exterior y el interior; el movimiento y la quietud; subir y bajar, el fuego y el agua; el calor y el frío; las vísceras y los órganos; qi(energía) y xue(sangre), etc., son partes opuestas de una contradicción. Aquí reside la oposición, o sea, la contradicción entre yin y yang.

1.1.2. Interdependencia entre yin y yang

La relación de interdependencia entre *yin y yang* quiere decir que cada una de las dos partes opuestas existe dependiendo de la otra, y es una condición para la existencia de la otra, y ninguna de las dos puede existir de forma aislada. Sin *yin* no hay *yang*, y viceversa; sin superioridad no existe inferioridad; sin el exterior no existe el interior. Si sólo hay *yang* y no hay *yin*, o sólo hay yin y no hay *yang*, pierden la condición para su existencia, de modo que «no se produce yin aislado», «ni crece *yang* soltero». Cuando se separan yin y *yang*, se termina la vida.

1.1.3. Relación de crecimiento-decrecimiento entre yin y yang

La relación de crecimiento-decrecimiento entre yin y yang significa que las dos partes opuestas de toda cosa o fenómeno se encuentran en un movimiento y cambio constante. Ambas, creciendo una y decreciendo la otra, avanzando una y retrocediendo la otra, mantienen un equilibrio móvil, para asegurar el desarrollo y cambio normales de la cosa o fenómeno. Por ejemplo, los cambios de las cuatro estaciones del año: de la primavera al verano, el frío va disminuyendo y el calor va aumentando; esto es un proceso de «decrecimiento de yin y crecimiento de yang». Del otoño al invierno, el calor va disminuyendo y el frío aumentando; esto es un proceso de «decrecimiento de yang y crecimiento de yin». He aquí la ley general del cambio de tiempo normal. Y las actividades de las funciones fisiológicas (yang) del cuerpo humano siempre consumen cierta cantidad de substancia nutritiva (yin), en un proceso de «crecimiento de yang y decrecimiento de yin»; y toda substancia nutritiva (yin) se produce consumiendo ciertas actividades funcionales, y aquí tenemos un proceso de «decrecimiento de yang y crecimiento de yin». Como en el cuerpo humano, toda clase de funciones fisiológicas se encuentran en actividad y se consumen sin cesar las substancias nutritivas, y al mismo tiempo se adquieren constantemente, de modo que el crecimiento-decrecimiento entre yin y yang se mantiene en un equilibrio relativo. Si una de las dos partes decrece demasiado o crece de manera excesiva, el equilibrio relativo entre yin y yang se destruye y aparece un exceso o una deficiencia de una parte, y, como consecuencia, ocurre la enfermedad.

1.1.4. Intertransformación entre yin y yang

La intertransformación entre *yin* y *yang* significa que, en ciertas condiciones, las dos partes opuestas dentro de toda cosa o fenómeno pueden transformarse en la parte contraria; es decir, *yin* se transforma

en yang, o yang en yin, de modo que la propiedad de la cosa o fenómeno experimenta un cambio radical. Si el crecimiento-decrecimiento entre yin y yang es un proceso de cambio cuantitativo, la intertransformación entre yin y yang es un cambio cualitativo. Volveremos a ver el cambio de tiempo en las estaciones del año: del frío al calor se cambia constantemente, y la primavera comienza con su calor cuando el frío del invierno llega a su máximo; y el fresco del otoño llega cuando el calor del verano toca a su máximo. Todo fenómeno de la naturaleza sigue a esta ley: «con el máximo del frío llega el calor, y con el máximo del calor empieza el frío»; esto es, «las acciones extremas producirán resultados inversos». En el proceso de la enfermedad, en ciertas condiciones, se observa también el síndrome de yin convertido a partir de un síndrome de yang. Por ejemplo, los pacientes con meningitis cerebroespinal, epidemia o con pulmonía tienen manifestaciones tales como fiebre elevada, cara roja, irritabilidad, pulso rápido, lleno y fuerte, etc., síntomas calificados en la medicina tradicional china como síndrome de calor de tipo shi(exceso). Pero cuando la enfermedad se desarrolla hasta alcanzar la gravedad, y sucede shock tóxico, se presentan en el paciente hipotensión, miembros fríos, cara pálida, pulso filiforme y débil, etc., eso significa que el síndrome de calor tipo shi(exceso) se ha transformado en un síndrome de frío tipo xu(deficiencia); este es un ejemplo de la intertransformación entre yin y yang (véase Fig. 1).

1.2. Aplicación de la teoría yin y yang en la medicina tradicional china

1.2.1. Para explicar la composición del cuerpo humano

El cuerpo humano es un todo íntegro orgánico, cuya composición puede explicarse con las dos partes opuestas *yin y yang*. Por ejemplo, el exterior es *yang* y el interior es yin; la espalda es *yang* y el abdomen es yin; la parte superior es *yang* y la inferior es yin; los cinco órganos (corazón, hígado, bazo, pulmón y riñón) son yin y las seis vísceras (vesícula biliar, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vejiga y *sanjiao*) *son yang*, y cada órgano se puede dividir en yin y *yang*" por ejemplo, yin del corazón, y *yang* del corazón; yin renal y yang renal, etc. Así que «dentro de *yin está yang*, y dentro de *yang está* yin, y dentro de *yin* y de *yang*, están también yin y *yang*».

1.2.2. Para explicar las funciones fisiológicas del cuerpo humano

En las actividades funcionales normales del cuerpo humano, las funciones (yang) y las substancias (yin) interdependen unas de otras. Las funciones fisiológicas tienen las substancias como base; sin la esencia yin no se produce la energía, y las substancias nutritivas (la esencia yin) se produce en función de las actividades de los procesos fisiológicos (yang). Ambas partes interdependen una de la otra para mantener un equilibrio relativo, de modo que se aseguren las actividades fisiológicas normales del cuerpo humano.

1.2.3. Para explicar los cambios patológicos

Las dos partes, yin y yang, del cuerpo humano deben mantenerse en un equilibrio relativo para que las actividades fisiológicas sean normales. Por ejemplo, a causa de cierto factor se destruye este equilibrio relativo y aparece la predominancia o deficiencia de una de las dos partes; corno consecuencia, el estado fisiológico se transforma en un estado patológico. La disarmonía entre yin y yang puede estar en un exceso de yang o en un exceso de yin, y también puede radicar en una deficiencia de yang o una deficiencia de yin. Y las manifestaciones son: «por deficiencia de yang se presenta el frío exterior; por deficiencia de yin se presenta el calor interno; por exceso de yang, el calor externo, y por exceso de yin se presenta el frío interno».

1.2.4. Servir de eslabón clave para la diagnosis

Corno la causa fundamental del suceso y el desarrollo de la enfermedad reside en la disarmonía entre yin y yang, razón por la cual todo tipo de enfermedades, por muy complicadas que sean las manifestaciones clínicas, se puede analizar y sintetizar con la propiedad de yin y yang y las leyes de su movimiento y cambio, al diferenciar la propiedad yin o yang se conoce la esencia de la enfermedad. Todo tipo de síndromes pueden ser clasificados en dos clases: síndromes yin y síndromes yang. En la práctica clínica se usa más la diferenciación según «los ocho principios», que sirven para todo tipo de métodos de diferenciación; es decir, con yin y yang como el eslabón clave, se explica el exterior-interior, frío-calor, la deficiencia y el exceso. Todos los síndromes externos, de calor y del tipo de exceso, se incluyen en la categoría yang, mientras que todos los síndromes internos, de frío, y del tipo de deficiencia, lo hacen dentro de la categoría yin. Por eso, al hacer la diagnosis se debe, ante todo, establecer la propiedad yin o yang. Sólo cuando se domine bien la aplicación de la teoría vin-yang en la práctica clínica se podrá acertar a ver las relaciones entre los fenómenos y la esencia y juzgar correctamente. Por ejemplo, en la observación, si se ve un color claro y fresco, es yang, y un color opaco, es yin; y en la auscultación, la voz alta y fuerte indica yang, y la voz baja y la respiración débil indican yin; al tomar el pulso, si es superficial, grande, resbaladizo, rápido y fuerte, tiene la propiedad yang, mientras que si es profundo, filiforme, vacilante, tardío y débil, tiene la propiedad yin.

1.2.5. Para determinar los principios de tratamiento

Ya que el desequilibrio entre yin y yang constituye la causa radical de la aparición y del desarrollo de una enfermedad, los principios fundamentales de tratamiento también deben regularse conforme a la predominancia o la deficiencia de yin o yang, con la finalidad de recuperar el equilibrio relativo perdido. Por ejemplo, para la predominancia del calor yang, se aplican medicamentos de naturaleza fría; y para el caso de predominancia del frío yin, se usan medicamentos de naturaleza caliente. Para el caso de exceso de yin debido a la deficiencia de yang que no controla yin, es necesario fortalecer yang para disminuir yin; y en el caso de la hiperactividad de yang debido a la deficiencia de yin que no calma yang, se debe nutrir yin para que inhiba yang. Este es el principio de «una enfermedad de yang se trata con yin, y una enfermedad de yin se trata con yang». En una palabra, el principio de normalizar el desequilibrio entre yin y yang significa: «sedar lo excesivo y tonificar lo deficiente», con la finalidad de cambiar la anormalidad del predominio de alguna zona y recuperar el estado normal de equilibrio.

2. TEORÍA DE LOS CINCO ELEMENTOS (MOVIMIENTOS)

El pueblo trabajador de la antigua China ha llegado a conocer, a través de la práctica de su labor y su vida durante largo tiempo, entre otras cosas del mundo, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, y a creer que son las cosas fundamentales que forman la naturaleza. A medida que se ha ido profundizando en el conocimiento acerca del mundo material, se fue formando la teoría de los cinco elementos, que describe las características de dichos elementos, las relaciones entre ellos, sus actividades y sus cambios; de ese modo se sintetiza el método teórico para el conocimiento del mundo material.

La teoría de los cinco elementos sostiene que la naturaleza está constituida por las cinco substancias: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. El desarrollo y los cambios de toda cosa o fenómeno son los resultados del movimiento continuo, la intergeneración, y la interinhibición (interdominancia) de los cinco elementos. En la medicina tradicional china, esta teoría se aplica principalmente para explicar las características fisiopatológicas de todos los órganos internos y los tejidos del cuerpo humano, las relaciones fisiopatológicas entre ellos y las relaciones entre el cuerpo humano y el medio cambiante, con la finalidad de servir de guía en la diagnosis y en el tratamiento.

2.1. Contenido principal de la teoría de los cinco elementos (movimientos)

2.1.1. Atribución de las cosas a los cinco elementos

Cada uno de los cinco elementos tiene sus propias características: la madera tiene como características «crecer y desarrollarse, extenderse libremente»; el fuego, «calentar y llamear hacia arriba»; la tierra, «producir y cambiar»; el metal, «purificar y ser sólido», y el agua, «fría y húmeda, fluir hacia abajo». Aunque las características de estos cinco elementos están vinculadas, en cierto sentido, con las propiedades de estas cinco substancias concretas, en realidad los cinco elementos ya no se refieren a estas mismas cosas, sino que son propiedades de las di versas cosas resumidas de manera abstracta conforme a sus rasgos.

La atribución de la propiedad de las cosas y fenómenos a los cinco elementos ha sido hecha de acuerdo con la concepción de las propiedades de éstos, y recurriendo a similitudes y alegorías.

Por eso, toda cosa o fenómeno con propiedades de «crecer y desarrollarse, extenderse libremente» es de made aquella con propiedades de «calor *yang*, flamear hacia arriba» es de fuego; la de producir y cambiar» es de tierra; de «purificar y de ser sólido y fuerte» es de metal; la de «frío, húmedo y fluir hacia abajo» es de agua, etc. Partien de esta consideración, los antiguos médicos chinos relacionan lógicamente la fisiología y patología de los zai fu(vísceras y órganos) y los tejidos del cuerpo humano con los factores del medio ambiente que tienen que ver con vida de la humanidad. Los órganos y tejidos del cuerpo humano son clasificados en cinco categorías, tomando cinco elementos como base, y de acuerdo con sus diferentes propiedades, funciones y formas, de modo que sirv como referencia para la observación de sus relaciones internas y sus movimientos.

Naturaleza	Cinco	Cuerpo Humano
	Eleme	
	ntos	

							,		,		
Orien-	Sabo	Colo-	Factores	Crecimien	Esta-		Órga-	Vísce-	Órga-	Teji-dos	Emo-
tación	-res	res	ambien-	-to y de-	ción		nos	ras	nos de		ciones
			tales	sarrollo					cinco		
									senti-		
									dos		
Este	Agri	Verd	Viento	Germina-	Prima-	Made	Híga-	Vesíc	Ojos	Ten-dón	Ira
	О	e		ción	vera	-ra	do	u-la			
								biliar			
Sur	Ama	Rojo	Calor	Crecimien	Verano	Fuego	Coraz	I.delga	Lengu	Vasos	Ale-
	rgo		verano	to			ón	do	a		gría
Centro	Dulc	Amar	Humedad	Transfor	Verano	Tierra	Bazo	Estóm	Boca	Músculo	Ansied
	e	illo		mación	tardío			ago		(carne)	ad
					(estío)						(obsesi
					, ,						ón)
Oeste	Pica	Blanc	Sequedad	Cosecha	Otoño	Metal	Pulmó	I.grue	Nariz	Piel y	Tristeza
	nte	О	-				n	so		vello	
Norte	Salad	Negr	Frío	Almacena	Inviern	Agua	Riñón	Vejiga	Oído	Huesos	Pánico
	О	О		miento	0				(oreja)		y miedo

En la tabla anterior vemos, en sentido horizontal, los órganos y tejidos del cuerpo humano y las cosas, los fenó menos de la naturaleza, que se asimilan y se vinculan entre sí. Al aclarar estas relaciones, se pueden comprende los tendones; tiene como ventana los ojos y no tolera la ira, por eso, se atribuyen a la vesícula biliar los ojos, y los tendones y la ira de la madera. En la naturaleza, en la primavera, hace mucho viento, las plantas germinan y se ponen verdes, las frutas tienden al sabor ácido; por eso se atribuyen

der las características fisiológicas de los órganos internos, tejidos y otros órganos del cuerpo, y las relaciones entre ellos, y explicar ciertos fenómenos fisiológicos y patológicos de los órganos internos, aplicando la teoría corno guía para la diagnosis y el tratamiento. Vamos a ver el ejemplo de la madera: Al hígado le gusta extenderse libremente y tiene el vigor de subir y crecer, características similares a las de la madera, razón por la cual es de propiedad de madera. El hígado y la vesícula biliar están relacionados interior-exteriormente, y las condiciones del hígado determinan las la primavera, el viento, la germinación, lo verde y agrio, a la madera. Este método de similitudes y alegorías no sólo sintetiza ciertas relaciones fisiológicas internas del cuerpo humano, sino también las manifestaciones que pueden presentarse en casos patológicos. Por ejemplo, en el espasmo infantil se observa con recuencia cara verdosa, ojos que miran hacia delante y convulsiones de los miembros; se pueden explicar, con la atribución a los cinco elementos, las relaciones entre estos síntomas y la afección hepática.

2.1.2. Relación de intergeneración, interdominancia, exceso en dominancia y contradominancia de los cinco elementos

La teoría explica las relaciones internas entre las cosas con las leyes de la intergeneración e interdominancia. La intergeneración implica promover el crecimiento.

La interdominancia implica control mutuo, inhibición y superación mutua.

La ley de la intergeneración de los cinco elementos es: la madera genera el fuego; el fuego genera la tierra; la tierra genera el metal; el metal genera el agua, y el agua genera la madera, estableciéndose así un círculo. La ley de la interdominancia es: la madera domina la tierra; la tierra domina el agua; el agua domina el fuego; el fuego domina el metal, y el metal la madera (véase la figura 2, al final del capítulo).

En las relaciones de intergeneración, cada uno de los cinco elementos siempre es generado y generador a la vez. El que genera es la madre, y el generado es el hijo; por lo tanto, estas relaciones también se llaman relaciones «madre-hijo». Por ejemplo, la madera genera el fuego, y el fuego genera la tierra, pues la madera es la madre del fuego, y la tierra es hija del fuego. En la relación de la interdominancia, cada uno de los cinco elementos es dominante y a la vez dominado. Y el que es dominado es vencido, y el dominante, vencedor; por lo tanto, esta relación también se llama de vencido y vencedor. Por ejemplo, la madera domina la tierra, y la tierra domina el agua; entre la madera y la tierra, la madera es vencedor, y la tierra, la parte vencida; y entre la tierra y el agua, la tierra es vencedor, y el agua, la parte vencida. Por eso, entre los cinco elementos existen relaciones de ser generador-generado y dominante-dominado. La intergeneración y la interdominancia son dos partes inseparables. Sin la generación, no habrá movimiento ni cambio de las cosas; sin la dominancia, las cosas se podrán mantener en el cambio y desarrollo normales en armonía. Por lo tanto, en la generación no puede faltar la dominancia, y en la dominancia tiene que haber generación. La intergeneración y la interdominancia son dos aspectos opuestos y que al mismo tiempo se apoyan mutuamente. Y son precisamente estas relaciones las que promueven y aseguran el crecimiento, desarrollo y cambio normales de las cosas. Por ejemplo, la madera puede dominar la tierra, pero la tierra puede generar el metal y dominar la madera, entonces, dominada por el metal, la madera no puede controlar excesivamente la tierra; al contrario, la tierra, dominada por la madera, tampoco puede generar demasiado metal. Resumiendo todo esto, la teoría de los cinco elementos sostiene que toda cosa de la naturaleza se encuentra en un movimiento continuo según el orden de la intergeneración -la madera-el fuego-la tierra-el metal-el agua- y el orden de interdominancia -la madera-la tierra-el agua-el fuego-el metal.

La disarmonía de estas relaciones puede provocar desarrollos y cambios anormales. La causa de esta disarmonía reside en el cambio anormal de estas relaciones. La anormalidad de la interdominancia tiene

dos fenómenos: el exceso de dominancia y la contradominancia. El exceso de dominancia es como el lanzamiento de un ataque cuando el oponente es débil, o sea, la parte dominante controla excesivamente la parte dominada, y sigue el mismo orden de la interdominancia, es decir, la madera domina excesivamente la tierra, etc. Hay contradominancia cuando la parte dominada es más frecuente en la dominante y atropella a ésta. Por ejemplo, normalmente, el metal domina la madera, pero, por insuficiencia del metal, o exceso de la madera, la madera puede contradominar al metal. La anormalidad en la intergeneración implica deficiencia de la generación y puede hacer que se perjudique a «madre» e «hijo». Por ejemplo, por insuficiencia de la madera, ésta no puede generar el fuego; a eso se le llama «la enfermedad de la madre perjudica al hijo»; y si la deficiencia de la madera afecta al agua, decimos que «la enfermedad del hijo daña a la madre».

2.2. Aplicación de la teoría de los cinco elementos en la medicina tradicional china

2.2.1. Para interpretar las funciones fisiológicas de los órganos internos

La medicina tradicional china sintetiza, con las propiedades de los cinco elementos, las características fisiológicas de los cinco órganos e interpreta las relaciones fisiológicas entre zangfu(vísceras y órganos). El hígado tiene la naturaleza de ascender, extenderse libremente y controlar el drenaje, naturaleza similar a las propiedades de la madera, por lo cual se lo atribuye a la madera. En el corazón está la mente, y la mente es la manifestación central de la esencia de todo el cuerpo; el corazón controla los vasos sanguíneos, hace que la sangre caliente y nutra todo el cuerpo, naturaleza similar a las propiedades del fuego, razón por la cual se lo atribuye al fuego. El bazo se encarga de transportar y transformar el alimento y el agua; es la fuente de las nutrientes, pues tiene la naturaleza de la tierra, que produce todo ser; por eso se lo atribuye a la tierra. El pulmón purifica el aire, lo hace descender, y tiene la propiedad del - metal y se lo atribuye al metal. En el riñón está almacenada la esencia, que nutre yin de todo el cuerpo, y controla la circulación del agua, regulando el equilibrio de los líquidos corporales, propiedades similares a las del agua de ser fría, húmeda, y que fluye hacia abajo, por lo que se lo atribuye al agua. Las relaciones de intergeneración entre los cinco órganos son: la esencia renal nutre la sangre del hígado y la mantiene llena (el agua genera la madera); la sangre almacenada en el hígado equilibra al corazón y completa la sangre de éste (la madera genera el fuego); yang del corazón calienta el bazo, lo hace funcionar normalmente en el transporte (el fuego genera la tierra); el bazo transforma el agua y el alimento en nutrientes para la energía del pulmón (la tierra genera el metal); el pulmón se encarga de purificar y hacer descender, de normalizar las vías del agua, y ayuda al riñón en el control del agua (el metal genera el agua). En cuanto a la interdominancia, el descenso y la purificación de pulmón inhiben el posible exceso del ascenso del hígado (el metal domina la madera); la función de drenaje y la dispersión del hígado evita el estancamiento de la función del bazo en el transporte y en la transformación (la madera domina la tierra); el transporte y la transformación de los líquidos del bazo controlan el desbordamiento del agua renal (la tierra domina el agua); y el agua renal ayuda a la sangre del corazón previniendo la hiperactividad de yang del corazón (el agua domina el fuego); el calor de yang del corazón inhibe las excesivas purificaciones del pulmón (el fuego domina el metal).

2.2.2. Para interpretar los cambios patológicos de zang-fu (vísceras y órganos)

Los órganos internos, aunque tienen sus propias características, se relacionan estrictamente para mantener el cuerpo íntegro en sus actividades vitales. Por eso, en un caso patológico, puede enfermar un solo órgano o varios; se influyen y se transforman. La medicina tradicional china, además de interpretar los fenómenos patológicos de los *zang-fu* con las propiedades de los cinco elementos (por ejemplo, el movimiento interno del viento del hígado, insuficiencia del agua renal, etc.) describe también las relaciones de transformación de ciertos cambios patológicos de los órganos internos, con las relaciones de

intergeneración, interdominancia, exceso de dominancia y contradominancia. Por ejemplo, la difusión del bazo en el transporte y los trastornos de la producción de la sangre causan siempre insuficiencia en la nutrición de la sangre del corazón; esto es, la enfermedad del bazo afecta al corazón, o «el hijo daña a la madre». Si por deficiencia de la sangre del corazón hay disyunción del bazo en el transporte y en la transformación, se dice que la enfermedad del corazón perjudica al bazo, o sea, «la enfermedad de la madre afecta al hijo». El estancamiento de qi(energía) del hígado, la disyunción de drenaje, puede motivar la disfunción del bazo y del estómago; así, la enfermedad del hígado contagia al bazo, o sea, la madera «domina excesivamente la tierra». Y si los desórdenes de la función del bazo en el transporte y en la transformación afectan al drenaje del hígado, la enfermedad del bazo afecta al hígado, o sea, «la tierra contradomina la madera», etc.

2.2.3. Aplicación en la diagnosis de las enfermedades

Las propiedades de los cinco elementos y sus relaciones se usan para clasificar y analizar los datos clínicos logrados a través de los cuatro métodos de diagnosis, y esta aplicación contribuye al diagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, el color de la cara, el sabor de boca, la voz de un paciente, se relacionan en propiedades de los cinco elementos con los órganos internos. Así, se puede diferenciar la ubicación de la afección en cierto órgano, conforme a las manifestaciones, combinándolas con otros datos de la enfermedad. La alta fiebre de un niño y la cara verdosa indican el posible movimiento del viento del hígado; el insomnio y la cara roja indican fuego en el corazón; la distensión y sensación de opresión en el abdomen, con cara amarilla, indican humedad en el bazo; la tos con esputo diluido y la cara pálida señalan frío en el pulmón; el gusto dulce en la boca se presenta en enfermedades del estómago y del bazo; el gusto salado en la boca indica enfermedades en el riñón. Una cara verde en un paciente de mal del bazo señala que la madera domina excesivamente la tierra; y una cara amarillenta en pacientes hepáticos se debe posiblemente a que «la tierra no genera el metal», etc.

2.2.4. Para la orientación en el tratamiento

El suceso y el desarrollo de una enfermedad se atribuye a la anormalidad en las relaciones entre los órganos internos. Por eso, en el tratamiento, además de dar importancia al órgano enfermo, también hay que tener en cuenta los otros órganos relacionados con éste, y, con medidas de tratamiento adecuadas, recuperar la armonía de las relaciones fisiológicas entre ellos, o controlar la posible influencia y daño, con la finalidad de curar la enfermedad. Por ejemplo, la insuficiencia de *yin* del hígado puede motivar la hiperactividad de *yang en* él, y esta insuficiencia está vinculada a menudo con la deficiencia de yin del riñón. Por esa razón, para tratar la hiperactividad de *yang* del hígado, se usan muchas veces métodos para nutrir yin del riñón y reposar el exceso de *yang* del hígado, o sea, nutrir el agua para que fortalezca la madera.

«ZANG-FU» (VÍSCERAS Y ÓRGANOS)

La teoría de *zang-fu* se utiliza para investigar la anatomía, las funciones fisiológicas y los cambios patológicos de los órganos internos del cuerpo humano y las relaciones entre ellos. También es una parte importante de la teoría básica de la fisiología y patología de la medicina tradicional china y constituye una guía importante para la práctica clínica y la investigación de medicinas tradicionales.

La teoría de zang-fu comprende los órganos zang-fu, órganos extraordinarios, *jing* (esencias), qi (energía), *xue* (sangre) y *jinye* (líquidos corporales), etcétera.

El corazón, el hígado, el bazo, el pulmón y el riñón son conocidos como los cinco *zang* (órganos), mientras que el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la vejiga, la vesícula biliar y el *sanjiao* son conocidos como los seis fu (vísceras). El cerebro, la médula, los huesos, los vasos sanguíneos, la vesícula biliar y el útero son conocidos como los órganos extraordinarios, mientras que los cinco sentidos, la piel, el pelo y vello, los tendones, los músculos, los órganos genitales externos y el ano están relacionados con los órganos *zang-fu*. El *jing*, el *qi*, *xue* y *jinye* son sustancias básicas que elaboran los diversos órganos y tejidos de *zang-fu* y que realizan diversas actividades funcionales; a la vez, son también productos de las actividades funcionales de *zang-fu*.

Zang y fu son los órganos más importantes en el mantenimiento de los procesos vitales del cuerpo humano, y destacan los cinco órganos zang come principales. Los órganos zang son diferentes de los fu en cuanto a la función fisiológica. Las funciones fisiológicas de los cinco zang son almacenar el jingqi en ellos; están incluidas las substancias esenciales, la energía vital, la sangre y los líquidos corporales que constituyen la base elemental para la producción y el mantenimiento de las actividades vitales del cuerpo humano. Estas actividades consumen la energía esencial y la producen a su vez, por medio de las actividades funcionales de los cinco zang, con el fin de obtener y mantener la suficiente energía (llena) y actividades normales del cuerpo. El desgaste en exceso o la invasión de factores patógenos exógenos trastornan las funciones normales de los cinco órganos zang y producen enfermedades. Las funciones fisiológicas de los seis fu(vísceras) son transformar y transportar substancias, o sea, recibir, digerir, transformar y transportar alimentos y bebidas shi y excretar los desechos a través de las funciones normales de las seis vísceras fu. Luego, distribuyen (bucang) las substancias esenciales transformadas de los alimentos y bebidas en los cinco zang para que se conviertan aún más en energía vital y excretar más tarde la orina y materia fecal transformados de los líquidos y desechos (bucang). Si ocurre desequilibrio entre shi y bucang, aparecen trastornos de recepción, digestión, transformación y transporte y se producen enfermedades. Las funciones de los órganos zang y fu se relacionan estrechamente, se coordinan fisiológicamente y se afectan patológicamente entre sí. Existen órganos fugiheng. Qiheng significa aquí extraño. Por lo tanto, los órganos qiheng son órganos extraordinarios. Ellos son similares a los órganos zang en la forma y son similares a las vísceras fu en las funciones. Sus funciones fisiológicas son: el cerebro es el mar de la médula, es el órgano que contiene la mente original; la médula llena al cerebro; los huesos producen la médula y son el soporte del cuerpo humano; los vasos son la residencia de la sangre y los pasajes de la circulación de qi(energía) y xue(sangre); la vesícula biliar almacena y excreta la bilis y es la residencia de las esencias del *jiao* medio; y el útero(nüzibao) controla la menstruación y nutre al feto. En cuanto a las funciones de los otros órganos y tejidos, las de los cinco sentidos son iguales que sus funciones en la medicina occidental; la piel, el pelo y vello constituyen la superficie del cuerpo y tienen una función defensiva y protectora del cuerpo humano; los tendones y los músculos son tejidos motores de los miembros; los órganos perineales anteriores tienen la función de reproducción y de excreción de la orina; el ano, el órgano perineal posterior, tiene una función de excreción de la materia fecal. Los órganos fu extraordinarios son diferentes de los otros tejidos corporales en cuanto a la función. Pero se relacionan estrechamente con los zang y fu, sobre todo, con las actividades fisiológicas y con los cambios patológicos de los zang-fu.

En una palabra, la teoría de zang-fu toma los cinco órganos zang como los principales asociados con las seis fu por medio de los meridianos y colaterales, relacionando los tejidos (la piel, los músculos, los vasos, los tendones y los huesos) con los cinco sentidos, y nueve orificios (los ojos, la lengua, la boca, la nariz, las orejas, los órganos perineales anteriores y posterior). Además, esta teoría toma las esencias, la energía, la sangre y los líquidos corporales como las bases substanciales, y demuestra plenamente la importancia del concepto de considerar el cuerpo como un todo integral en la medicina tradicional china. Cada uno de los órganos zang-fu tiene sus características en cuanto a las actividades fisiológicas; a la vez dependen unos de otros y se controlan entre sí, se afectan y se transmiten mutuamente los cambios patológicos.

En la formación de la teoría de *zang* fu, que contiene un sistema teórico especial en la medicina tradicional china aunque toma las anatomías antiguas como base, lo más importante es tomar las experiencias

prácticas adquiridas en la clínica por la observación de los fenómenos fisiológicos y patológicos del cuerpo humano a largo plazo y tomar el concepto de la dialéctica antigua y simple como su guía. Esta teoría no interpreta solamente la fisiología, sino también la patología; no explica solamente los órganos mismos, sino también los órganos y tejidos con los que conectan. Se constituye así la teoría de zang-fu tomando las cinco vísceras como las principales. A pesar de que los cinco órganos de la medicina tradicional china son parecidos a las vísceras de la medicina occidental en la nomenclatura, son distintos en las funciones fisiológicas, y existe mucha diferencia entre las dos medicinas. Por ejemplo: en la medicina tradicional china, el hígado tiene las funciones de dispersión y drenaje, de almacenamiento de la sangre, de control de los tendones; las funciones del hígado se manifiestan en el brillo de las uñas y se consideran los ojos como su abertura. Entonces, las funciones del hígado son, al echarles una mirada ligera, principalmente funciones parciales del sistema nervioso, circulatorio y digestivo, a diferencia de las funciones del hígado en la medicina occidental. Por eso, se deben entender los zang-fu de la medicina tradicional china como una unidad de funciones fisiológicas generales y de cambios patológicos. Esto es un concepto que requiere un entendimiento claro para los que aprendan la teoría de zang-fu en la medicina tradicional china, y recomendamos que no los consideren totalmente iguales a las vísceras que tienen los mismos nombres en la medicina moderna.

1. LOS CINCO ÓRGANOS Y LAS SEIS VÍSCERAS

1.1. Los cinco órganos «zang»

1.1.1. Corazón

El corazón está situado en el tórax y está protegido por el pericardio. Las funciones fisiológicas del corazón son: controlar la sangre y los vasos sanguíneos y controlar las actividades mentales. La relación entre el corazón y los cinco sentidos es la siguiente: el corazón toma la lengua como su abertura y se refleja en la cara.

a) Controlar la sangre y los vasos sanguíneos: La sangre nutre todo el cuerpo humano, y los vasos son los conductos por donde circula la sangre. El Qi de corazón es la fuerza motriz de la circulación sanguínea. El corazón es el gobernador de la sangre y los vasos sanguíneos, es decir, tiene la función de promover la circulación de sangre dentro de los vasos sanguíneos.

Se nota el cambio en los pulsos según la energía y la sangre del corazón sean suficientes o insuficientes. Cuando la energía es insuficiente el pulso es intermitente. Cuando hay estasis de sangre en el corazón el pulso es vacilante e irregular.

La deficiencia de energía y sangre en el corazón causa palpitación, y la estasis de sangre en el corazón causa cardialgia.

- b) Controlar la mente: La mente significa aquí espíritu, incluye la conciencia y la actividad del pensamiento. Controlar la mente también se denomina «atesorar la mente». La formación de la mente depende de las esencias congénitas, las esencias adquiridas después del nacimiento, las esencias qi xue y los líquidos, los cuales forman las bases substanciases en las actividades fisiológicas. Por eso, cuando las esencias y el qi(energía) son suficientes, el espíritu es bueno, y viceversa. El consumo (agotamiento) de las esencias y energía, la pérdida de sangre y de los líquidos causan cambios patológicos en la mente. El corazón controla la sangre y los vasos sanguíneos y atesora la mente. Cuando la sangre del corazón es
- El corazón controla la sangre y los vasos sanguíneos y atesora la mente. Cuando la sangre del corazón es insuficiente, el corazón está mal nutrido y se producen palpitación, inquietud, insomnio y amnesia; cuando el calor interfiere con la mente, aparecen irritabilidad y delirio, y, si es grave, ocurre coma o manía.
- c) Toma la lengua como su abertura y se refleja en la cara: «La abertura» aquí indica una relación especial entre los órganos internos y los cinco sentidos. El corazón se conecta con la lengua mediante los meridianos y colaterales. Se notan cambios en la lengua cuando la función del corazón es normal o anormal. Una lengua normal es de color rosado y húmedo, tiene libre movimiento y gusto

normal. Cuando el fuego del corazón se incremento, la punta de la lengua es roja y aparece úlcera bucal; cuando hay estasis de sangre en el corazón la lengua es púrpura o con puntitos purpúreos o equimosis; cuando el calor penetra en el pericardio o las flemas obstruyen el corazón se produce rigidez de la lengua o afasia, y la disminución de la sensación del gusto indica disyunción de la energía en el corazón.

La preponderancia y la deficiencia de *zhengqi*(energía vital) y de *xue*(sangre) se reflejan en la cara por el cambio del brillo, porque el corazón controla la sangre y los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos faciales son abundantes. Una cara rosada y lustrosa es sana y normal: una cara oscura o purpúrea-azul indica deficiencia de *qi* en el corazón o estasis de sangre en dicho órgano.

APÉNDICE: Pericardio*

El pericardio es una membrana que protege al corazón y que a menudo desempeña la función de éste. Por lo tanto, los factores patógenos exógenos atacan primero al pericardio antes de la invasión al corazón. Pero ambos tienen similares manifestaciones clínicas.

Pericardio se refiere al maestro del corazón. Corresponde al *fuego ministerial*, es el representante del corazón en sus manifestaciones con el exterior y con el interior. No se debe relacionar en exclusiva con el pericardio membranal. Es el regulador del fuego psicofísico del corazón. Es su secretario particular. Representa el emisario de las órdenes del emperador; por medio de él se manifiesta el rey (corazón), y también por su intercesión el soberano conoce a su pueblo. (J. L. PADILLA.)

1.1.2. Hígado

El hígado está situado en la región del hipocondrio derecho. Las funciones fisiológicas del hígado son almacenar la sangre, controlar la dispersión y el drenaje y determinar las condiciones de los tendones y ligamentos. La relación entre el hígado y los cinco sentidos es: el hígado toma los ojos como su abertura y se refleja en las uñas.

- a) Almacenar la sangre: Significa aquí que el hígado tiene la función de almacenar la sangre y regular la distribución de ésta por todo el cuerpo, porque el volumen de la sangre en las diversas partes del cuerpo humano varía de acuerdo con los cambios fisiológicos. Cuando uno descansa o duerme, una parte de la sangre es almacenada en el hígado; cuando uno hace ejercicio, la sangre es expulsada del hígado para aumentar la cantidad de circulación manteniendo así las funciones con normalidad.
- El hígado es el órgano principal de almacenamiento de la sangre. Cuando esta función es anormal, se produce la extravasación de la sangre, hemoptisis, epistaxis, hemorragia funcional uterina, etc.
- b) El hígado controla el drenaje y la dispersión: Drenaje y dispersión aquí significan comunicar sin obstáculos las actividades funcionales del cuerpo humano. La función del hígado puede afectar el mecanismo de la energía que recorre todo el cuerpo. Esta función se divide en las siguientes dos partes:
 - 1. Actividades emocionales: Las actividades mentales son gobernadas por el corazón, pero la regulación de algunas actividades mentales está relacionada estrechamente con la función del hígado en cuanto al drenaje, la dispersión y la tarea de comunicar sin obstáculos las actividades funcionales del cuerpo humano. El hígado prefiere la alegría a la depresión. Cuando esta función es normal, el sujeto será alegre; la alegría facilita mucho, a la vez, el desarrollo de la función de drenaje y dispersión del hígado, manteniendo así una comunicación sin obstáculos en las actividades funcionales del cuerpo humano y una libre circulación de la sangre. Cuando esta función es anormal, se produce el estancamiento de qi en el hígado y se produce depresión, opresión en el pecho, dolor en el hipocondrio y menstruación irregular; cuando el estancamiento de qi y la estasis de xue ocurren, aparecerán masas palpables en el vientre. Cuando hay preponderancia de qi(yang) del hígado, se produce irritabilidad, cefalea, vértigo, insomnio y actividades críticas que transtornan el sueño; cuando hay deficiencia de qi del hígado, aparecen mareo, vértigo, insomnio y despertar fácil. Los factores emocionales exógenos pueden también afectar la función del hígado en drenaje y dispersión; por ejemplo, la ira daña al hígado.

- 2. Transporte y transformación: La función del hígado en drenaje y dispersión puede ayudar al ascenso y descenso de la energía del estómago y del bazo y, a la vez, la secreción y excreción de la bilis. Eso quiere decir que sólo cuando la función de drenaje y de dispersión del hígado sea normal, será normal la función del estómago y del bazo en ascenso y descenso. Cuando ocurra estancamiento de qi en el hígado, se afectará la función del estómago y del bazo en transporte y transformación, se producirán anorexia, eructos, distensión abdominal y diarrea, etc. Si es afectada la función de la secreción y excreción de la bilis, aparecerá dolor en el hipocondrio e ictericia.
- c) El hígado controla el jin: Jin significa tendones y ligamentos situados en las articulaciones haciendo que éstas puedan moverse libremente. Pero para ello necesitan la nutrición de la sangre del hígado. Cuando ésta es insuficiente, por lo que no nutre bien los tendones, aparecerán adinamia, dolores o entumecimiento de los miembros, contractura de la mano o del pie, relajación y contracción anormal de las articulaciones. Cuando los tendones están mal nutridos debido a la grave deficiencia de la sangre del hígado o por la fiebre alta, que consume muchos líquidos corporales, aparecerán temblor de la mano o del pie, tic(convulsión) e, incluso, epistonos.
- d) El hígado toma los ojos como su abertura, y se refleja en la uña: Los ojos están relacionados con todos los órganos internos, especialmente con el hígado. Cuando la sangre del hígado es suficiente, uno tiene buena vista, porque el hígado realiza la función de almacenamiento en la sangre y el meridiano del hígado tiene ramas que conectan con el sistema ocular. Lingshu, en el famoso libro antiguo Huang Di Neijing (Canon de Medicina Interna) dice: «El qi del hígado conecta con los ojos. Cuando las funciones del hígado son normales, los ojos podrán distinguir los cinco colores». Los trastornos del hígado se reflejan frecuentemente en los ojos porque el hígado toma los ojos como su abertura. Por ejemplo, cuando la sangre del hígado es insuficiente, hay visión borrosa o nictalopía; cuando el fuego del hígado sube, se observan ojos rojos, hinchazón y dolor de los globos oculares.

El hígado se refleja en las uñas. La uña es el resto del tendón y el tendón es dominado por el hígado. Por eso, los cambios patológicos del hígado se reflejan a menudo en las uñas. Cuando la sangre del hígado es suficiente, las uñas son rosadas, brillantes y claras; cuando la sangre del hígado es insuficiente, esto es, los tendones están mal nutridos, se observan uñas pálidas, secas, blandas, delgadas y fáciles de romper.

1.1.3. Bazo

El bazo está situado en el *jiao* medio. Las funciones fisiológicas del bazo son: controlar el transporte y la transformación de nutrientes, controlar la sangre, los músculos y los miembros. La relación entre el bazo y los cinco sentidos son: el bazo toma la boca como su abertura y se refleja en los labios.

- *a)* Controlar el transporte y la transformación: Se refiere a la digestión absorción y transporte de los alimentos, bebidas, líquidos y substancias nutrientes.
 - 1. Transportar y transformar los alimentos y bebidas, asimilar las substancias nutritivas: El bazo recibe los alimentos que vienen del estómago después del primer paso de la digestión por éste y realiza el segundo paso de la digestión y absorción, después, pasa la esencia a los pulmones, que la distribuyen a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos para nutrir los órganos zangfu y los tejidos, transformándolos en qi y xue. El ying (el qi nutritivo), wei (el qi defensivo), qi, xue, jing (las esencias) y jinye (los líquidos corporales), que son las substancias básicas en las actividades funcionales del cuerpo humano, se originan en los alimentos y los nutrientes digeridos, transportados y transformados por el estómago y el bazo. Por eso, en la medicina tradicional china se considera que «el estómago y el bazo son lo fundamental de la vida después del nacimiento»; son «la fuente de la generación de energía y sangre». Cuando la función del bazo es normal, la digestión, la absorción, el transporte y la transformación son normales, y la fuente de la

- generación de energía y sangre es abundante. Cuando la función del bazo es anormal, se producen anorexia, distensión abdominal, heces blandas, incluso deficiencia de energía y sangre.
- Transporte y transformación de líquidos y humedad: El bazo está situado en el jiao medio y tiene la función de transportar y transformar los líquidos y la humedad de todo el cuerpo con el fin de promover la circulación y la excreción de estos líquidos, manteniendo el equilibrio de; metabolismo de los líquidos del cuerpo. El bazo transporta los alimentos y, a la vez, transporta los líquidos necesarios para el cuerpo humano a los pulmones, distribuyéndolos por todo el cuerpo para nutrir y humedecer los tejidos. Pasan los líquidos restantes a la vejiga, donde se transforman en orina para luego excretarse. Jinye es una generalización de los líquidos corporales normales. Cuando los líquidos se acumulan, aparece humedad anormal. El bazo tiene la función de transportarla y transformarla para remover la acumulación o la retención. Por lo tanto, cuando esta función es normal, la circulación y secreción, así como la excreción de agua, es normal, manteniéndose así el equilibrio del metabolismo de los líquidos. La disfunción del bazo puede causar la retención de los fluidos, de modo que aparezcan enfermedades. Por ejemplo: la acumulación de la humedad causa flema-humor; su acumulación en la piel causa edema, y la acumulación en los intestinos provoca diarrea. El equilibrio del metabolismo de los líquidos del cuerpo humano no sólo depende de la función del bazo en transporte y transformación de los fluidos y humedad, sino que también está estrechamente relacionado con las funciones de los pulmones, riñones y sanjiao.

La función del bazo en transporte

y transformación se cumple pasando los nutrientes y la humedad a los pulmones. «El bazo tiene la función de elevar el qi(la esencia)». Esta frase es una breve generalización sobre esta característica de la función fisiológica del bazo. Hay una relación muy estrecha entre el transporte y la transformación de los elementos nutritivos y de los de la humedad y fluidos, razón por la cual la disyunción del bazo puede motivar los síntomas y signos patológicos de los dos aspectos juntos o separados. Por ejemplo, la deficiencia del bazo puede causar anorexia y heces blandas. Después de un largo plazo de deficiencia del bazo se puede producir edema.

b) Controlar la sangre: El bazo tiene la función de controlar la circulación de la sangre dentro de los vasos, impidiendo la extravasación. El bazo tiene la función de transportar y transformar los alimentos nutritivos y los líquidos, y es la fuente de generación de energía y sangre. Sólo cuando la energía del bazo es suficiente, puede gobernar la sangre. Es entonces cuando la función del bazo en lo referente al control de la sangre es normal. En caso contrario, se produce hemorragia crónica, tal como melena en heces, epistaxis, hemorragia funcional uterina y púrpura subcutánea, etc.

c) Controlar los músculos y los

miembros: El bazo tiene la función de transportar y transformar los elementos nutritivos y los líquidos y distribuirlos a todo el cuerpo para nutrir los músculos y los miembros. Cuando esta función es normal, los músculos son robustos y resistentes, y los miembros, fuertes; la disyunción del bazo puede hacer que los músculos sean delgados y causar lasitud. d) El bazo tiene la boca como su abertura y se refleja en los labios: Esto indica una relación muy estrecha entre el apetito, el sentido del gusto y la función del bazo en el transporte y la transformación. Cuando esta función es normal, el apetito y el sentido del gusto son buenos; la disyunción motiva anorexia y mal sentido del gusto.

Como el bazo controla los músculos y tiene la boca como su abertura, los labios pueden manifestar el estado de esta función. Cuando la energía y la sangre del bazo son suficientes, los labios son rosados y húmedos; en caso contrario se ven los labios pálidos, secos o amarillentos.

1.1.4. Pulmón

Los pulmones están situados en el tórax. Sus funciones fisiológicas son: controlar el qi (la energía) y la respiración, comunicar y regular las vías de los líquidos y controlar la dispersión y descenso. Las relaciones entre los pulmones y la superficie del cuerpo son: los pulmones tienen la nariz como su abertura y se reflejan en la piel, el pelo y el vello.

- *a)* Controlar el qi y la respiración: Esta función significa que el pulmón controla el qi de todo el cuerpo y dirige la respiración.
- 1. *Dirigir la respiración:* El pulmón es un órgano muy importante en el intercambio del aire turbio y puro dentro y fuera del cuerpo.
 - El cuerpo humano inhala el aire puro de la naturaleza y expulsa el aire turbio continuamente por medio de los pulmones. A esto se le denomi*na «desechar lo viejo y asimilar lo nuevo»*.
- 2. El pulmón controla el qi de todo el cuerpo: El pulmón dirige la respiración y está estrechamente relacionado con la generación y la circulación de zongqi(el qi pectoral). Qi es la substancia indispensable para mantener las actividades funcionales del cuerpo humano. Son incluidos el qi inhalado de la naturaleza y jingqi(qi esencial) transformado de los alimentos nutritivos y los líquidos, los cuales forman juntos el zongqi en el pecho. A esto se le denomina respiración. El zongqi entra en el corazón para promover la circulación de la sangre, y, viajando por ying(sistema nutritivo) y wei(sistema defensivo), se distribuye por todo el cuerpo para calentar los miembros y los huesos y mantener sus funciones fisiológicas normales. O sea, el zongqi es la fuerza motriz para la respiración pulmonar y la circulación de la sangre cardíaca; a la vez es el indispensable para mantener las actividades funcionales del cuerpo humano, de los órganos zang-fu y de los tejidos. Por eso, se afirma que el pulmón, al dirigir la respiración, controla qi de todo el cuerpo.
 - Cuando esta función es normal, la circulación de qi de todo el cuerpo y la respiración son normales. La insuficiencia de qi del pulmón no sólo afecta a la respiración normal del pulmón, sino también a la formación y a la circulación de zongqi, causando debilidad respiratoria o disnea, asma, voz baja y astenia, etc. Cuando la respiración se para, la vida se termina.
- b) Controlar la dispersión, la purificación y el descenso, comunicar y regular las vías de los líquidos: Sólo cuando la función de la dispersión es normal, el weiqi(qi defensivo) y los líquidos corporales pueden ser distribuidos por todo el cuerpo para calentar y humedecer los músculos, los poros y la piel.

En general, el *qi* del pulmón debe dirigirse hacia abajo. Esta función está relacionada con el *qi* y el fluido. Por una parte, cuando esta función es normal, la respiración es normal; cuando esta función es anormal, el *qi* de los pulmones sube en vez de bajar, se observa opresión en el pecho, tos y asma. Por otra parte, la medicina tradicional china considera que el fluido debe ser transmitido por vías determinadas, que deben ser reguladas por la función de los pulmones. La función normal del pulmón hace que se distribuyan normalmente los líquidos y que pase una parte de los líquidos a la vejiga para finalmente ser expulsados del cuerpo con el fin de regular el equilibrio del metabolismo de los líquidos del cuerpo. La disfunción del pulmón en la regulación de las vías de los líquidos obstruye la circulación normal de los líquidos a la vejiga, de modo que se produce una flema-humor, disuria, orina escasa y edema.

La dispersión y el descenso son manifestaciones de la normal función del pulmón y constituyen dos partes que se condicionan una a otra. Esto quiere decir que la función de dispersión normal favorece la función de descenso, y, viceversa, la disyunción de dispersión puede causar la disyunción en descenso.

c) El pulmón tiene la nariz como su abertura y se refleja en la piel, el pelo y el vello: La nariz es la entrada y la salida del aire. La cavidad nasal permeable y un olfato sensible dependen de la función de los pulmones. La función normal de los pulmones asegura la respiración normal y el olfato sensible. Generalmente, los factores patógenos exógenos atacan primero la piel, el pelo y el vello antes de invadir los pulmones. Pero estos factores patógenos exógenos entran también a menudo por la vía de la nariz y de la boca. Por eso la invasión del viento y el frío puede causar obstrucción nasal, rinorrea y matidez de olfato. La acumulación del calor en los pulmones causa asma y movimientos de las alas nasales.

La garganta es la puerta de la respiración, es el órgano del habla, es la zona por donde pasa el meridiano del pulmón. Hay una relación muy estrecha y directa entre la garganta y la función de los pulmones. Por eso la disyunción del pulmón puede motivar afonía y dolor de garganta, etc. La piel, el pelo, el vello y los poros están en la superficie del cuerpo, tienen la función de proteger al cuerpo en la lucha contra los factores patógenos exógenos y también tienen la misión de regular la temperatura del cuerpo para adaptarlo a los cambios del medio ambiente natural. Pero sólo cuando están bien nutridos por la esencia y los líquidos distribuidos por los pulmones mediante la función de la dispersión pueden desarrollar dichas funciones. Cuando el qi pulmonar es débil e insuficiente, se observan secos y marchitos. Como la debilidad del qi pulmonar conduce a la debilidad del qi defensivo, aparece fácilmente el catarro. La invasión de los factores patógenos exógenos en la superficie del cuerpo perjudica la función del pulmón en la dispersión y se observan síntomas y signos de aversión al frío, fiebre, obstrucción nasal, tos, etc. Como weiqi (qi defensivo) controla el abrir y el cerrar de los poros, cuando el qi pulmonar y el qi defensivo son insuficientes los poros se abren y se cierran anormalmente, causando así sudoración espontánea. Cuando el frío ataca la superficie del cuerpo, y el qi pulmonar y el qi defensivo fallan en su función, los poros se cierran causando así anhidrosis.

1.1. 5. *Riñón*

Los riñones están situados en *el jiao* inferior. Sus funciones fisiológicas son: almacenar el *jing* (esencias), controlar los líquidos, aceptar el *qi*, controlar los huesos, generar la médula y llenar el cerebro. La relación entre los riñones y los cinco sentidos es la siguiente: los riñones tienen las orejas(oído), el ano y el órgano genital como sus aberturas y se reflejan en el pelo.

Almacenar la esencia: El jing (esencia) es la materia fundamental de la cual está constituido el cuerpo humano. También es la materia fundamental necesaria para efectuar las diversas actividades funcionales del cuerpo. El jing está almacenado en los riñones y está dividido en dos partes: jing congénito y jing adquirido. El jing congénito proviene de los padres y el adquirido proviene de las materias esenciales de los alimentos. Los dos dependen uno de otro y se promueven mutuamente. El jing congénito proporciona las materias fundamentales para el jing adquirido antes del nacimiento y el jing congénito depende del nutrimiento del jing adquirido para desarrollar en pleno sus funciones después del nacimiento. El jingqi (esencia vital y energía vital) de los riñones es la base que produce yin y yang de los riñones. El yin de los riñones también se llama «agua renal» o «yuanyin» (yin original), zhenyin (yin verdadero), que constituye los líquidos básicos del cuerpo humano, y que tiene una función de nutrir y humedecer los tejidos y órganos zang-fu. Como yin y yang del riñón son fuentes de yin y yang de todo el cuerpo, se llama al riñón «lo fundamental congénito».

El agua y el fuego son símbolos de *yin y yang* de los riñones, por eso al riñón se le denomina «órgano del agua y fuego». El *yin y yang* se controlan el uno al otro y dependen uno del otro, manteniendo un equilibrio móvil relativo. Cuando este equilibrio se pierde, se produce la preponderancia o deficiencia de *yin* o de *yang* de los riñones. Cuando ocurre la deficiencia de *yang* del riñón, se presentan palidez, extremidades frías, sensación fría y dolor en la región lumbar y en las rótulas, impotencia, eyaculación precoz, poliuria nocturna, enuresis, edema, infertilidad en mujeres, etc. Todos los síntomas anteriormente mencionados se caracterizan por fenómenos fríos. La deficiencia de *yin* de los riñones puede causar el ascenso del fuego ficticio, dolor y debilidad en la región lumbar y en las rótulas; sensación caliente en los cinco centros (corazón, las palmas de la mano, y las plantas del pie), insomnio, pesadillas, espermatorrea, sequedad en la boca y la garganta, etc. Todos estos síntomas se caracterizan por fenómenos de calor. A esto se le denomina también: «la deficiencia de yin conduce el calor interno mientras que la deficiencia de *yang*, al frío externo». Pero, el *yin y yang* de los riñones se relacionan fisiológicamente, y se afectan mutuamente en la patología. Por ejemplo: la deficiencia de *yin* conduce a la deficiencia de *yang* o la deficiencia de Yin al mismo tiempo.

- El jingqi (qi esencial) de los riñones tiene una importante influencia en la función de crecimiento y desarrollo del cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano se desarrolla hasta el período de madurez, el jingqi de los riñones se acrecienta. Las mujeres empiezan a tener la menstruación, y los hombres, emisión seminal, lo que indica la capacidad de reproducción; en la edad senil, el jingqi del riñón declina, la función sexual y la de la reproducción se debilitan gradualmente, el cuerpo empieza a envejecer. Por el eso, la historia de la prosperidad y debilidad del jingqi del riñón es justamente el curso del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento del cuerpo humano. Ya que el jingqi del riñón afecta directamente a la capacidad del crecimiento, desarrollo y reproducción, las enfermedades como infertilidad masculina y femenina y la hipoplasia infantil deberán ser causadas por la deficiencia o debilidad del jingqi.
- b) El riñón controla los líquidos: El riñón tiene la función de regular el metabolismo de los líquidos. Los líquidos entran en el estómago, y son transportados al pulmón por el bazo, luego se reúnen en la vejiga por la función de los pulmones en descenso, dispersión, comunicación y regulación de las vías de los líquidos. Mas tarde, se separan los líquidos limpios de los turbios. A través de la función del yang del riñón, se conservan y se transportan los líquidos puros a los pulmones y se distribuyen a todo el cuerpo, mientras que se excretan los turbios en forma de orina, manteniendo así el equilibrio del metabolismo de líquidos corporales. Cuando el yang del riñón es deficiente, la disfunción del riñón en la transformación de los líquidos puede causar orina profusa y clara, enuresis nocturna, orina frecuente, poliuria, y la retención de los líquidos que conduce a la orina escasa, disuria o edema.
- c) El riñón recibe el qi (aire): La respiración es dominada por el pulmón. Pero el qi puro inhalado por el pulmón baja sólo con la ayuda de la función del riñón de aceptar el aire. Cuando el qi del riñón es suficiente, la función de recepción y control del aire es normal y la respiración también lo es. Cuando el qi del riñón es débil, el aire que viene del pulmón no puede ser recibido ni controlado por el riñón; se presentan asma, disnea, más aspiración y menos inspiración, agravándose estos síntomas al realizar ejercicios y movimientos. A estos síntomas se les denomina «asma de tipo de deficiencia».
- *El riñón determina las condiciones de los huesos, genera la médula y llena el cerebro:* En el riñón se almacena el *jing* que se transforma después en médula. La médula ósea se almacena en los huesos, nutre los huesos; mientras, la médula espinal sube a la cabeza y se reúne formando así el cerebro. El dicho de que «el cerebro es el mar de la médula» nos indica una relación muy estrecha de la esencia renal con los huesos, la médula y el cerebro. La superficie esencial renal es la fuente de la generación de la médula, que nutre los huesos, para que el ser humano pueda tener huesos fuertes y robustos. La médula cerebral bien nutrida por la esencia renal hace a la gente más inteligente, ágil y enérgica. La insuficiencia de la esencia renal impide la producción de la médula ósea que nutre los huesos. Se presentan así debilidad en la región lumbar y en las rodillas; incluso, atrofia muscular de los pies, hipoplasia, cierre tardío de la fontanela, etc. La insuficiencia de la esencia renal motiva la insuficiencia de la médula, que no alcanza a llenar el cerebro, así que se observan mareo, tinnitus, amnesia e incluso coma.
- El riñón determina las condiciones de los huesos, y los dientes son restos de éstos. Por eso, podemos decir que el que los dientes sean fuertes o no depende de la nutrición de la esencia renal. Cuando la esencia renal es suficiente, los dientes son fuertes, y si no lo es, los dientes son móviles, e incluso se caen.
- e) Toma el oído, el ano y el órgano urogenital como su abertura y se refleja en el pelo: Las orejas (oídos) son aberturas del riñón. Si la esencia renal es suficiente, la audición es buena. Si es insuficiente, el oído no funciona bien, y además pueden producirse tinnitus, sordera o debilidad de la audición. En los ancianos generalmente se observa sordera debido a la insuficiencia del qi del riñón. Además, el riñón domina la función de reproducción, también tiene mucha influencia en la orina y en la defecación. La orina está controlada por la vejiga, pero también depende de la función de transformación del riñón. Por eso la deficiencia de yang renal puede hacer que se orine con frecuencia, provocar enuresis u orina escasa y disuria, en cuanto a la defecación, la insuficiencia de yin renal y de líquidos yin causa constipación.

Debido a la deficiencia de *yang* renal sucede la distinción del bazo en el transporte, y se presenta la constipación de tipo frío o diarrea de la madrugada.

Debido a que el pelo absorbe los nutrientes de la sangre, se le denomina 1. 2.1. Vesícula biliar* «el resto de la sangre». Pero el crecimiento del pelo depende también del jingqi de los riñones; el pelo bien

crecido o caído, lustroso o marchito refleja la suficiencia o insuficiencia *del jingqi(qi* esencial) renal. El pelo de los jóvenes y de la gente de edad media es lustroso porque su esencia renal es abundante, el pelo de los ancianos es blanco y gris, y se cae fácilmente porque *el jingqi* de ellos es insuficiente.

APÉNDICE: Mingmen

Antiguamente, en la obra clásica Nanjing*, se menciona por primera vez al mingmen (puerta vital) como un órgano. En el capítulo "Dificultad 37 de Nanjing" se lee lo siguiente: "Las otras vísceras son únicas en el cuerpo humano, y sólo los riñones son dos, ¿por qué?; Sin embargo, no son riñones los dos. El izquierdo es el riñón y el derecho es el mingmen. El mingmen es la residencia del espíritu, es donde está el yuanqui (qi congénito). Para el hombre, es donde almacena esencias, y para la mujer es donde conecta con el útero. Por eso, d riñón también es uno solo. Posteriormente los médicos sostienen diferentes opiniones en cuanto a la localización de mingmen, pero la opinión sobre la función de que el fuego de mingmen puede calentar los cinco zang y los seis fu está relativamente unificada. Clínicamente los síntomas y signos de debilidad del fuego de mingmen tienen también la función de tonificar el yang de los riñones. Por eso, se puede considerar que el fuego de mingmen y el yang de los riñones son lo mismo en lo fundamental. Se le denomina mingmen (puerta vital) solamente para destacar su importancia.

1.2. Las seis vísceras «fu»

1.2.1. Vesícula biliar**

La vesícula biliar está ligada al hígado, en ella se almacena la bilis para ayudar al estómago y al bazo en la digestión.

La bilis se origina en el hígado y es almacenada en la vesícula biliar. La secreción y la excreción de la bilis se relacionan estrechamente con la función de drenaje y dispersión del hígado. Cuando el qi del hígado está estancado, la vesícula pierde la función de drenaje y dispersión, lo que afecta las funciones del estómago y del bazo. La anormal circulación de qi de la vesícula biliar causa dolor en los hipocondrios; la subida anormal de qi de la vesícula biliar motiva gusto amargo en la boca y regurgitación de líquidos amargos; por la extravasación de la bilis se presenta la ictericia.

En la medicina tradicional china se considera que la función de la vesícula biliar está relacionada con los factores emocionales. La preponderancia o deficiencia de *qi* de la vesícula biliar puede afectar los cambios de las actividades emocionales. Por lo tanto, en casos de trastornos mentales con síntomas y signos de miedo, terror e insomnio se recurre a la regulación de la función de la vesícula biliar. A la bilis se la denomina también «jugo esencial». En *lingshu* se dice: «la vesícula biliar es la residencia de las esencias del *jiao* medio». A la vesícula biliar se la denomina además «órgano extraordinario», porque, a diferencia de otros órganos, en ella se almacenan líquidos puros y limpios.

**Es la única víscera que se considera, además, órgano extraordinario. Es también una víscera que almacena y regula el precioso líquido del higado, realizando por tanto funciones de órgano. (J.L.PADILLA.)

1.2.2. Estómago

El estómago está situado en el *jiao* medio; por arriba se conecta con el esófago, y por la parte inferior, con el intestino delgado. Su orificio superior es el cardias, también llamado *shangwan* (región epigástrica), su orificio inferior es el píloro, también llamado *xiawan* (región hipogástrica) y la parte que está entre *shangwan* y *xiawan*, *es zhongwan* (región mesogástrica). A las tres regiones se las

denomina weiwan (región gástrica). La función fisiológica del estómago es recibir los alimentos y líquidos y realizar el primer paso de la digestión. Las funciones del estómago se caracterizan por el descenso, o sea, pasar los alimentos y líquidos semidigeridos hacia abajo, al intestino delgado. Los alimentos nutritivos son transformados y distribuidos en todo el cuerpo por la función del bazo. Por eso, el estómago y el bazo son la fuente de los nutrientes con que se mantiene la vida después del nacimiento. La medicina tradicional china presta mucha importancia al qi del estómago, y considera que cuando existe el qi del estómago, la gente vive; cuando se extingue el qi del estómago, la vida se termina. Por eso, «proteger el qi del estómago» constituye un principio de tratamiento muy importante en la práctica dínica de dicha medicina. La disyunción en descender puede afectar la función del estómago en recepción de alimentos y bebidas, de modo que se presenten anorexia, náusea, vómito, eructo, regurgitación de ácido o distensión, y dolor en la región epigástrica. Si el colateral del estómago es cauterizado por el fuego o calor, se presenta vómito de sangre.*

* Se trata del <<Gran lo de estómago>>.

1.2.3. Intestino delgado

Por el extremo superior el intestino delgado está ligado con el estómago, y por el inferior, con el intestino grueso. Sus funciones principales son digerir y absorber, y separar lo puro de lo turbio.

El intestino delgado recibe los alimentos semidigeridos por el estómago, para terminar la digestión, y luego separa lo puro de lo turbio. Lo puro son las substancias esenciales y los líquidos; lo turbio, los desechos. Lo puro puede ser transportado a través del bazo a todo el cuerpo, y lo turbio, al intestino grueso por el íleon, y una parte de los líquidos desechados. a la vejiga. Puesto que el intestino delgado tiene esta función, la enfermedad de esta víscera no solamente se manifiesta en la mala digestión y la mala asimilación, sino también en las anormalidades en la orina y en la deposición. Por ejemplo, el calor de tipo shi (exceso) en el intestino delgado afecta a la función de la vejiga, y se observan orina escasa y amarilla oscura, ardor urinario, incluso hematuria causada por la cauterización de los vasos sanguíneos. El frío por deficiencia en el intestino delgado conduce a la disyunción en el proceso de separar lo puro de lo turbio, presentándose heces blandas.

1.2.4. Intestino grueso

El extremo superior del intestino grueso está conectado con el intestino delgado por el íleon, y su extremo inferior, con el ano. Su función fisiológica es trasladar los desechos y excretarlos.

El intestino grueso recibe los desechos provenientes del intestino delgado y los transforma en materia fecal para luego excretarlos. El trastorno del intestino grueso conduce a la disfunción de éste en la transmisión y se presentan constipación o diarrea, disentería, o se observa deposición sanguínea causada por la cauterización de los vasos sanguíneos del intestino grueso.

1.2.5. *Vejiga*

La vejiga está situada en el *jiao infe*rior (en el vientre). Su función principal es acumular la orina, y luego, excretarla.

El líquido del cuerpo humano se acumula en la vejiga luego de la función del metabolismo y es transformado en orina bajo la acción de *qi* del riñón, siendo finalmente excretado. Esta función de la vejiga se realiza con la ayuda de la función de *yang* del riñón. El trastorno de la vejiga conduce a la mala transformación de líquidos, a raíz de lo cual se presenta disuria, retención urinaria, u orina frecuente y enuresis; el trastorno en la acción de la vejiga conduce también a la humedad-calor en la vejiga, produciéndose orina frecuente, orina urgente y dolor al orinar.

1.2.6. «Sanjiao»

Sanjiao es una generalización de los tres *jiao* (tres recalentadores): el *jiao* superior, el *jiao* medio y el *jiao infe*rior. El *jiao* superior indica la región torácica por encima del diafragma, incluidos el corazón y los pulmones; el *jiao* medio indica la región epigástrica por encima del ombligo, incluidos el bazo y el estómago, el *jiao* inferior indica la región abdominal por debajo del ombligo, incluidos el hígado*, los riñones, la vejiga, el intestino grueso y el intestino delgado.

La función principal del *sanjiao es* dirigir las acciones de qi de todo el cuerpo y es el vehículo para el transporte de los alimentos y substancias esenciales, la transformación y generalización de qi (la energía), xue (la sangre) y los líquidos corporales, y para el metabolismo de estos últimos.

En lingshu se dice: «el jiao superior es como la niebla; el jiao medio es como remojar las cosas con agua para causar su descomposición y disolución, y el jiao inferior es como un acueducto».

La primera de las tres frases indica la función del corazón y de los pulmones en el ascenso y la dispersión y la función de la distribución del qi y de los líquidos; la segunda frase indica principalmente la función del estómago y del bazo en la descomposición, digestión y transporte de los alimentos y bebidas; la última indica la función del riñón y de la vejiga en la regulación de la circulación del agua y la excreción de los líquidos transportados, incluida la función de los intestinos al excretar las heces.

Los cambios patológicos *de sanjiao se* manifiestan principalmente en las acciones del qi (distribución del agua) y en el metabolismo de los líquidos que están estrechamente relacionados por los órganos *zang y* fu concernientes. Los trastornos del *jiao* superior se refieren a los cambios patológicos del corazón y el pulmón; los trastornos *del jiao* medio, a los cambios patológicos del estómago y el bazo, y los del *jiao* inferior, a los cambios patológicos del hígado y el riñón. Respecto a la forma y la función de *sanjiao* aún se discute, pero predomina la opinión de que *sanjiao* no es un órgano aislado, sino una generalización de las diferentes funciones de los órganos *zang-fu*, de acuerdo con la ubicación de éstos en el cuerpo, en la parte superior, media e inferior.**

*Algunos autores sitúan al hígado en el jiao medio
** Sanjiao: Puede ser considerado como el distribuidor del fuego orgánico. Haría posibles todos lo procesos metabólicos que precisan fuego para su realización. (J.L.PADILLA.)

APÉNDICE: Nüzibao (útero)

Nüzibao se llama también Baogong (palacio del feto), es decir útero. El útero está situado en el vientre. Su función es controlar la menstruación y nutrir al feto. El útero está estrechamente relacionado con los riñones y los meridianos chong y ren. El riñón tiene la función de almacenar las esencias y controlar la reproducción; los meridianos chong y ren irrigan el útero; el meridiano chong es el mar de la sangre y el meridiano ren controla el feto. Sólo cuando el qi del riñón y los meridianos chong y ren son suficientes, la menstruación es normal y son factibles la reproducción y la fecundación del feto. La deficiencia de qi del riñón y de los meridianos chong y ren pueden causar irregularidad enla menstruación, amenorrea o infertilidad. Además de eso, el útero también está estrechamente relacionado con el corazón, el hígado y el bazo, ya que el corazón tiene la función de controlar los vasos sanguíneos, el hígado, almacenar sangre y, el bazo, controlar la circulación de sangre. La deficiencia funcional del corazón y del bazo, la insuficiencia de energía y sangre pueden provocar menstruación escasa, ciclo prolongado, e incluso amenorrea; debido a la deficiencia de la energía, el bazo no puede controlar la circulación de sangre, de modo que se presenta hemorragia uterina; se ver anormalidades en la menstruación debido a la disfunción del hígado en el drenaje, causada por el estancamiento de la energía (qi).

2. INTERRELACIONES ENTRE «ZANG» Y «FU»

Cada uno de los zang (los cinco órganos) y fu (las seis vísceras) tiene sus distintas funciones fisiológicas, no obstante, se relacionan entre sí; mientras que cada uno desempeña su papel correspondiente se coordinan mutuamente, configurando así la integración de las actividades fisiológicas de los órganos internos. Si ocurre algún cambio patológico, se afectan también mutuamente entre ellos; la evolución de la enfermedad en un órgano puede alcanzar a otros órganos. Por eso, no sólo hay que conocer la función fisiológica y las manifestaciones patológicas de cada zang y fu, también hay que descubrir, partiendo de sus relaciones recíprocas, las leyes fisiológicas, patológicas y las de la evolución que rigen los zang y fu.

2.1. Relaciones entre zang» y zang»

Zang y zang dependen uno de otro y se controlan mutuamente para mantener la coordinación de sus actividades fisiológicas cuando ocurre algún cambio patológico, se afectan y se transfieren también mutuamente.

2.1.1. El corazón y el hígado

Las relaciones entre el corazón y el hígado se reflejan fundamentalmente en la circulación de la sangre y en el estado mental.

El corazón domina la sangre y determina el estado mental; por su parte, el hígado almacena la sangre y controla el drenaje. La suficiencia de la sangre en el corazón hace que la mente tenga buena nutrición y permite que el hígado desempeñe su función de almacenar la sangre y regular la cantidad de ésta. Por otro lado, la insuficiencia de sangre en el corazón provoca, a menudo, la insuficiencia y debilidad de la sangre en el hígado. A su vez, la insuficiencia de la sangre en el hígado conduce, con frecuencia, a la pérdida de sangre del corazón. Por eso, a raíz de la deficiencia de sangre se observan a menudo palpitaciones e insomnio debido a la insuficiencia de sangre en el corazón, y vértigo, envaramiento de las manos y los pies, así como escasez y no fluidez en la menstruación, provocados por la insuficiencia de la sangre en el hígado.

Si el hígado no cumple su función de canalización y evacuación de la sangre, pueden verse afectadas las normales actividades mentales y emocionales del corazón; se presentan síntomas como angustia, insomnio, excesivo sueño y melancolía. Los síntomas de coma y convulsión, causados por el excesivo calor interno, son otro ejemplo de que la enfermedad hepática puede afectar al corazón.

2.1.2. El corazón y el bazo

Las relaciones entre el corazón y el bazo se manifiestan fundamentalmente en la generación de la sangre por el corazón y la transformación y transporte por el bazo.

El corazón domina la sangre y determina el estado mental; a su vez, el bazo se encarga de la transformación, el transporte y el control de la sangre. La sangre del corazón proviene de la transformación y generación del bazo, y la circulación de la sangre depende del control del qi (energía) del bazo; mientras tanto, la función dependiente del bazo de transporte y transformación se realiza con el calor de la energía *yang* del corazón y de los riñones. Por la debilidad de qi del bazo se deprime su función de transformación y transporte, y la fuente de generación de sangre resulta insuficiente; si el bazo, en lugar de controlar la sangre, la pierde, se produce una insuficiencia de la sangre en el corazón; también debido a una excesiva meditación y reflexión aparece un consumo excesivo de la sangre del corazón y la disyunción del bazo en el transporte y transformación, así ocurre la deficiencia del corazón y del bazo, con síntomas de palpitación, insomnio, mal apetito, y poliuria.

2.1.3. El corazón y el pulmón

Las relaciones entre el corazón y el pulmón se reflejan fundamentalmente en las relaciones entre la energía y la sangre.

El corazón domina la sangre, el pulmón domina el qi, aunque la circulación de la sangre está dominada por el corazón, también es imprescindible el impulso del qi del pulmón, por eso el qi del pulmón tiene la función de ayudar al qi (función vital) del corazón en impulsar la circulación de la sangre. La insuficiencia del qi del pulmón puede conducir a la insuficiencia del qi del corazón, causando la «deficiencia simultánea del corazón y del pulmón», con síntomas de palpitación, respiración superficial, asma, tos sin fuerza, voz baja; y si el qi es muy deficiente como para impulsar la circulación de la sangre se produce un estancamiento de sangre del corazón, y se manifiesta sensación de opresión en el pecho o dolor en el corazón. La insuficiencia de qi del corazón, o la debilidad de yang del corazón puede provocar anomalías en la circulación de la sangre, y también puede afectar a la función del pulmón en dispersión y descenso, con síntomas de sensación de ahogo en el pecho, tos, asma y respiración acelerada.

2.1.4. El corazón y los riñones

Las relaciones entre el corazón y los riñones se reflejan fundamentalmente en la coordinación para el equilibrio *de yin y yang*, el exceso y el descenso.

El corazón pertenece al fuego y se ubica en la parte superior; los riñones representan el agua, en la parte inferior. Fisiológicamente, el fuego del corazón debe bajarse para calentar el *yang* de los riñones, y, a su vez, el agua de los riñones tiene que subir para nutrir el *yin* del corazón, a fin de mantener el equilibrio entre *yang* y yin del corazón y de los riñones. Si, por debilidad, el yin de los riñones no puede subir para tonificar el fuego del corazón, o el fuego hiperactivo del corazón llega a causar daños al yin de los riñones, de manera que se presenta el calor interno por deficiencia de yin, el agua no sube para apagar el fuego, y se observan agitación, insomnio, lumbago y emisión seminal involuntario.

2.1.5. El hígado y el bazo

Las relaciones entre el hígado y el bazo se reflejan en la armonía de las actividades de qi y la circulación de la sangre.

El qi del bazo sube y el qi del estómago baja, procesos cuyo normal desarrollo depende de la canalización y evacuación del qi del hígado. Si el qi del hígado se estanca sin cumplir su función de canalizar y evacuar, puede afectar al ascenso y al descenso de qi del bazo y del estómago, causando la disarmonía entre el hígado y el bazo (estómago). Como dicen sie mpre los médicos tradicionales chinos: «la madera domina la tierra», y, se observan síntomas de plenitud en la región costal, anorexia, distensión abdominal después de la comida, o dolor epigástrico y eructo. De igual manera, el calor-humedad del bazo y estómago se estanca y se vaporiza, lo que puede afectar la normal función de drenaje del hígado y de la vesícula biliar y causar el estancamiento del qi del hígado, o el desborde de la bilis, apareciendo ictericia. El hígado almacena la sangre y el bazo la controla, para mantener la normal circulación de la sangre. Por la deficiencia de energía el bazo falla en su función de transformación y transporte, de modo que la fuente de sangre resulta insuficiente; también por la disyunción del bazo al controlar la sangre se produce la excesiva pérdida de sangre. Pueden ambos casos afectar al hígado, motivando «la insuficiencia de sangre en el hígado». Por la hemorragia uterina prolongada, se presentan síntomas como vértigo, mareo, visión borrosa, entumecimiento de los miembros y convulsiones musculares.

2.1.6. El hígado y el pulmón

Las relaciones entre el hígado y el pulmón se manifiestan en el ascenso y el descenso de qi.

Mientras que el qi del hígado sube, el qi del pulmón baja, manteniendo así la normal función del mecanismo qi del cuerpo humano. Por estancamiento, la energía del hígado se transforma en fuego, que sube y quema por arriba al líquido del pulmón, afectando así el descenso del qi del pulmón. Se observan síntomas como dolor hipocóndrico, irritabilidad, tos, eructos, hemoptisis, síndrome que se denomina «el

fuego del hígado invade al pulmón», o «el fuego de la madera templa el metal». La disyunción del pulmón en descenso puede afectar también al hígado, haciéndole perder su normal funcionamiento; se observan en este caso dolor tirante en el hipocondrio o distensión cuando sucede la tos.

2.1.7. El hígado y los riñones

Las relaciones entre ellos se reflejan en la relación entre *jing* (esencia) y la sangre.

La sangre yin del hígado se nutre con la esencia (substancias) de los riñones para mantener su abundancia; la esencia de los riñones también necesita la tonificación de la sangre del hígado, y la esencia y la sangre se generan mutuamente; a raíz de esto se dice que «el hígado y los riñones tienen la misma fuente». La pérdida de la esencia renal conduce a menudo a la insuficiencia de la sangre yin del hígado; la insuficiencia de la sangre yin del hígado motiva también la insuficiencia de la esencia de los riñones. Como el hígado y los riñones son de la misma fuente, la insuficiencia del yin de los riñones puede causar la insuficiencia del yin del hígado; de igual forma, la insuficiencia del yin del hígado causa también la insuficiencia del yin de los riñones, provocando así la deficiencia de yin del hígado y de los riñones, con síntomas como vértigo, mareo, visión borrosa, tinnitus, lumbago, y polución; por deficiencia yin no puede controlar yang del hígado y se produce la hiperactividad de yang del hígado, observándose síntomas de vértigo, mareo, irritabilidad, dolor y lasitud en las rodillas y la región lumbar. Esta relación del cambio patológico se llama «el agua no riega la madera causando la hiperactividad de yang del hígado».

2.1.8. El bazo y el pulmón

Las relaciones entre el bazo y el pulmón se reflejan en las condiciones de la energía del agua y la humedad. El pulmón domina el qi, y el bazo se encarga del transporte y la transformación, es fuente de generación del qi y sangre adquiridos después del nacimiento. Para mantener su abundancia, el qi del pulmón necesita la nutrición de la esencia transformada y transportada por el bazo, mientras que la esencia nutritiva y los líquidos transportados por el bazo dependen también de la distribución del qi del pulmón. La debilidad del qi del bazo conduce a menudo a la insuficiencia del qi del pulmón. Por enfermedad prolongada, el pulmón falla en su función de distribuir el qi y los líquidos corporales, y se produce por eso la debilidad del bazo, y, como consecuencia, «la deficiencia del pulmón y del bazo», síndrome con síntomas de mal apetito, heces blandas, emaciación, cansancio, tos débil, pereza al hablar. En la práctica clínica, para tratar el cambio patológico de la deficiencia simultánea del pulmón y del bazo, se utiliza a menudo el método de tratamiento de «tonificar la tierra para que genere el metal».

El bazo se encarga de la transformación del agua y la humedad, mientras que el pulmón se encarga de la dispersión, descenso y distribución de los líquidos corporales y la regularización de las vías de la circulación del agua. Por la deficiencia del bazo, el agua y la humedad se acumulan y se convierten en flema, que perjudica la función del pulmón en dispersión y descenso y se observan síntomas de tos, asma y flema abundante. Por eso se dice que *«el bazo es la fuente de la flema y el pulmón, órgano donde la almacena»*. Debido a una tos prolongada y crónica, aparece una deficiencia del pulmón, la disyunción en la dispersión y descenso, de transporte y transformación, así como en la regularización de las vías de agua, lo que afecta a la función del bazo con retención del agua y humedad, lo que conduce al edema.

2.1.9. El bazo y los riñones

Las relaciones entre el bazo y los riñones se reflejan fundamentalmente en las relaciones entre la función de transporte y transformación del bazo y la de almacenamiento de la esencia de los riñones. Para mantener vigorosa la función de transporte y transformación, el bazo necesita el calentamiento *del yang* de los riñones mientras que la esencia renal se nutre de las materias nutrientes de los alimentos transformados por el bazo. La insuficiencia de *yang* renal puede causar la deficiencia de *yang* del bazo; y la deficiencia del bazo por largo tiempo hace que se debilite su función de transporte y transformación, lo que afecta también a *yang* (función vital) de los riñones, de modo que sucede la deficiencia de *yang* tanto

del bazo como de los riñones, como síntomas de frío en el cuerpo y en los miembros, frío y dolor en el abdomen, poco apetito, diarrea de madrugada y edema.

2.1.10. El pulmón y los riñones

Las relaciones entre el pulmón y los riñones se reflejan fundamentalmente en el agua y el qi.

Los riñones son órganos que dominan el agua, el pulmón es la fuente superior del agua. La disyunción del pulmón en la canalización de las vías de circulación del agua, o la disyunción de los riñones en la distribución del agua, pueden afectar el anormal metabolismo de los líquidos corporales, y causar la retención del agua y humedad, que conduce al edema.

El pulmón domina la respiración y los riñones se encargan de recibir el aire. Solamente cuando el qi renal es vigoroso, el aire aspirado logra bajar a los riñones. Por la insuficiencia de qi (energía) renal, el riñón es incapaz de aceptar el aire, o por una prolongada deficiencia del pulmón, que daña la función del riñón, puede suceder que «los riñones no reciban el qi (aire)», con los consiguientes síntomas de asma y respiración corta que se agrava con el movimiento.

Además, los líquidos yin del pulmón y los riñones se nutren mutuamente' *El yin* de los riñones constituye la base de los líquidos yin de todo el cuerpo, del cual se nutre el *yin* del pulmón; y el *yin* de los riñones se complementa con el *qi* y los líquidos distribuidos por el pulmón. El *yin* del pulmón afecta al *yin* de los riñones; y por deficiencia, el *yin* de los riñones no alcanza a subir para humedecer y nutrir el *yin* del pulmón; además, la subida del fuego ficticio puede quemar el *yin* del pulmón. En todos estos casos puede producirse la deficiencia del *yin* del pulmón y de los riñones con síntomas tales como rubor malar, fiebre vespertina, sudoración nocturna, tos seca, ronquera y lasitud de las rodillas y la región lumbar.

2.2. Relaciones entre «zang» y «fu»

Las relaciones entre *zang* y *fu* consisten en una relación entre la superficie y el interior del cuerpo humano. Los zang (órganos) representan el *yin* y dominan la parte interior del cuerpo, mientras que los fu (vísceras) representan el *yang* y dominan la superficie corporal; ambos se conectan por el sistema meridional, formando «la relación interior-exterior». Fisiológicamente, los meridianos de los *zang* (órganos) se conectan con los de los fu (vísceras); por su parte, los meridianos de los *fu* se conectan con los de los *zang*, y la energía de los meridianos de ambos se canalizan mutuamente y se afectan uno a otro. Los zang envían energía a los *fu*, y los *fu* suministran esencia a los *zang*. En lo patológico se interfieren y transfieren mutuamente; la enfermedad en una víscera puede dañar un órgano, y la *f* enfermedad de una víscera (u) puede perjudicar un órgano (zang), o los dos sufren la misma enfermedad. Las relaciones interior-exterior entre los zang y fu son: el corazón con el intestino delgado; el hígado con la vesícula biliar; el bazo con el estómago; el pulmón con el intestino grueso, y el riñón con la vejiga.

2.2.1. El corazón y el Intestino delgado

El meridiano del corazón pertenece al corazón y conecta con el intestino delgado, y el meridiano del intestino delgado pertenece al intestino delgado y conecta con el corazón. La relación entre los dos se refleja principalmente en la patología: el excesivo fuego del meridiano del corazón puede «trasladarse al intestino delgado», con la aparición de síntomas tales como orina escasa y roja, ardor y dolor al orinar, incluso hematuria; y, de la misma forma, el excesivo calor en el intestino delgado puede causar la hiperactividad del fuego del corazón, con síntomas de agitación y úlcera bucal. En cuando al tratamiento, en los citados casos se aplica el método de apaciguar el fuego del corazón para normalizar la orina, método de curación para el *zang* y el *fu* al mismo tiempo.

2.2.2. El hígado y la vesícula biliar

El meridiano del hígado pertenece al hígado y conecta con la vesícula biliar; a su vez, el meridiano de la vesícula biliar pertenece a la vesícula biliar y conecta con el hígado. La bilis proviene del hígado, y la secreción y la excreción de ésta depende del drenaje de la energía del hígado; a su vez, la normal secreción y excreción de la bilis favorece el drenaje del hígado. Patológicamente, el estancamiento del qi del hígado afecta a la acción del qi de la vesícula biliar, o el estancamiento de la bilis, causa, también, el estancamiento del qi del hígado, haciéndole fallar en su función de drenaje, por eso muchas veces el hígado y la vesícula biliar sufren al mismo tiempo la enfermedad. Por ejemplo, excesivo fuego en el hígado y en la vesícula biliar, el calor-humedad en ambos órganos, etc. Respecto al tratamiento, para canalizar el hígado se puede dispersar la vesícula biliar, y los medicamentos que eliminan el fuego del hígado sirven también para bajar el fuego de la vesícula biliar. Razón por la cual se aplica tratamiento al mismo tiempo para el hígado y para la vesícula biliar.

2.2.3. El bazo y el estómago

El meridiano del bazo pertenece al bazo y conecta con el estómago; por su parte, el meridiano del estómago pertenece a él y conecta con el bazo. El estómago se encarga de aceptar los alimentos, y su qi desciende; el bazo se encarga del transporte y la transformación y su qi asciende. Bajando *el qi* del estómago, y llevando los alimentos inicialmente digeridos al intestino delgado, y subiendo el *qi* del bazo para llevar los nutrientes y los líquidos al pulmón para que los distribuya a todo el cuerpo, llevan a cabo juntos la digestión, la asimilación de los alimentos, así como la distribución de las materias nutrientes. Si el bazo falla en su función de transporte, *el qi* limpio no sube, por lo que se produce anorexia, distensión abdominal, diarrea, y se afecta también la función de aceptar del estómago; si el estómago no puede cumplir su función de descenso, el qi turbio sube y no puede bajar, lo que motiva mal apetito, distensión gástrica, y sufre también la función de transporte del bazo. Si, en vez de bajar, sube el *qi* del estómago, se pueden presentar síntomas tales como náusea, vómito o eructos. En la terapia del vómito se trata el estómago, y para detener la diarrea, se trata el bazo.

Al bazo le gusta la sequedad y rechaza la humedad en exceso, y por su parte, al estómago le conviene la humedad y no le gusta la sequedad. Entre la sequedad y la humedad, ascenso y descenso se coordinan recíprocamente. La normal función del bazo en transporte asegura la circulación del agua y la humedad; por la disyunción de transporte del bazo o por el daño que causa la humedad al bazo puede producirse retención de agua y humedad, la cual afecta a su vez a la función del bazo en cuanto a transporte y transformación. Por lo tanto, al bazo le conviene la sequedad y no la humedad. Sólo cuando es suficiente el líquido en el estómago, éste puede aceptar y digerir los alimentos, humedecer los intestinos; por la insuficiencia de líquido del estómago, o por el calor que le daña, se produce la insuficiencia de líquido en los intestinos, lo que conduce a la sequedad excesiva; por eso, al estómago le gusta la humedad y no la sequedad.

2.2.4. El pulmón y el intestino grueso

El meridiano del pulmón pertenece al pulmón y conecta con el intestino grueso; -a su vez, el meridiano del intestino grueso pertenece a su órgano y conecta con el pulmón. La función del pulmón de dispersión y descenso contribuye a la normal función de transmisión del intestino grueso, lo que hace que sea normal la defecación. A su vez, la normal función de transmisión del intestino grueso favorece también el descenso del *qi* del pulmón. La disyunción del pulmón en descenso afecta con mucha frecuencia a la normal defecación. La falta de fluidez de *qi* del intestino grueso causada por el calor excesivo puede afectar al descenso de *qi* del pulmón, haciéndolo subir en dirección opuesta. En el tratamiento del asma y la plenitud en el pecho causados por el excesivo calor en el pulmón, se aplica la terapia destinada a normalizar la defecación, con objeto de ventilar qi del pulmón; en el estreñimiento, a veces como método complementario, se ventila el qi pulmonar.

2.2.5. El riñón y la vejiga

El meridiano del riñón pertenece al riñón y conecta con la vejiga; de igual manera, el meridiano de la vejiga conecta con el riñón. La normal función de la vejiga de transformación del agua y de control de la orina depende de la acción del *qi* del riñón; la normal función de excretar la orina de la vejiga favorece a su vez la función de regulación de la circulación del agua del riñón. La insuficiencia de qi renal que conduce a la mala distribución del agua, y a la incapacidad de control, puede producir dificultad para orinar o incontinencia urinaria, enuresis y poliuria. Por eso muchas enfermedades manifestadas en trastornos de la orina, además de ser causadas por el cambio patológico de la propia vejiga, también están vinculadas con el riñón. En el tratamiento, para los casos de micción dificultosa, se aplica el método de calentar los riñones para hacer más fluida la circulación del agua; para los casos de incontinencia urinaria, enuresis y poliuria, también suele utilizarse el método de calentar los riñones con el objetivo de mejorar su capacidad de conservación.

2.3. Relaciones entre las «fu»

Las relaciones entre las fu residen en la transmisión y la transformación. En una serie de actividades funcionales de digestión, asimilación y excreción de los alimentos, las vísceras (fu) se relacionan estrechamente y cooperan mutuamente.

El estómago recibe los alimentos, los fermenta y los pasa al intestino delgado, que desempeña el papel de separar lo puro de lo turbio de los alimentos. Lo puro, que son materias sustanciales, sirve para nutrir el cuerpo, mientras que los líquidos inútiles se filtran a la vejiga, convirtiéndose a través de la función de ésta, en orina, que es excretada por la uretra; lo turbio, que es ya desecho, baja al intestino grueso, convirtiéndose finalmente en materias fecales que se van a evacuar. La vesícula biliar ejerce una función de secreción y excreción de la bilis en ayuda de la digestión; los *sanjiao* constituyen vías para la circulación de las materias sustanciales y el agua.

Como las seis fu reciben, digieren y transportan los alimentos de manera constante, en este proceso necesitan la participación de los cinco *zang*. En la fisiología, las seis fu se relacionan estrechamente; y patológicamente se influencian de manera recíproca. Por ejemplo, debido al excesivo calor en el estómago, que consume los líquidos quemándolos, se produce la constipación; la obstrucción o estancamiento en la transmisión del intestino grueso puede afectar la función de descenso del estómago, haciendo que el *qi* de éste suba anormalmente, de modo que se presenten eructos y vómitos. La disyunción del intestino delgado en cuanto a separar lo puro de lo turbio causa diarreas y dificultad urinaria; la disyunción del *qi* de la vesícula biliar conduce al estancamiento de los *qi* del estómago y los intestinos delgado y grueso, causando distensiones epigástrica y abdominal; la humedad-calor en el bazo y el estómago calentando la vesícula biliar puede causar el desbordamiento de la bilis, apareciendo la ictericia.

3. «JING» (ESENCIA), «QI» (ENERGÍA), «XUE» (SANGRE), «JINYE» (LÍQUIDOS CORPORALES)

Jin, qi, xue y jinye constituyen las sustancias básicas del cuerpo humano; son también la base material para las actividades fisiológicas de zang-fu (órganos internos), tejidos y otros órganos. La producción de jing (esencia), qi (energía), xue (sangre) y los líquidos corporales se lleva a cabo mediante las permanentes actividades de las respectivas funciones de distintos zang-fu, razón por la cual existen entre ellos estrechas relaciones de interdependencia. Así es que las teorías de jing, qi, xue, jinye forman también una parte importante en la teoría de zang-fu de la medicina tradicional china.

3.1. «Jing»

Lo referente a la generación y la función de *jing* lo hemos explicado al principio de este capítulo, «los riñones almacenan la esencia», por tanto, no vamos a repetirlo.

3.2. «Qi»

Qi tiene dos conceptos. Por una parte se refiere a una substancia esencial que forma parte del cuerpo humano y que puede promover distintas funciones, tales como *yingqi* (*qi* nutritivo), *qi* (aire) de respiración, etc. Por otra parte, se refiere a las actividades funcionales de *zang-fu* y los tejidos; por ejemplo, el *qi* de los *zang-fu*, *el qi* de los meridianos, etc. No obstante, ambos tipos de *qi* se relacionan, siendo el primero la base material del segundo, mientras que el segundo funciona debido a la existencia del primero. Por diferencias existentes en el origen, la distribución y las características funcionales, existe en el cuerpo humano *yuanqi*, *zongqi*, *yingqi*, *weiqi*, etc.

3.2.1. «Yuangi»

También se llama «qi original» o «qi verdadero». Yuanqi es considerado el más importante y más fundamental entre los qi que hay en el cuerpo humano, y está formado por el qi esencial congénito, qi producido por el estómago y el bazo de los alimentos, y el aire limpio de la naturaleza, aspirado por el pulmón. Yuanqi ejerce la función de estimular e impulsar las actividades funcionales de los diversos zang-fu y tejidos del cuerpo humano, razón por la cual podemos considerarlo como la fuerza motriz para las actividades vitales de éste. Por eso, cuanto más suficiente sea el yuanqi, más activas serán las funciones de los zang-fu y tejidos, y mejores condiciones físicas y menos riesgo de enfermar tiene el cuerpo humano. Al contrario, por la insuficiencia congénita, o por la deficiencia debida a una prolongada enfermedad, el yuanqi resulta débil, produciéndose cambios patológicos.

3.2.2. «Zongqi»

«Zong» significa «grande» o «principal». Por eso zongqi es llamado también «daqi» (qi grande). Zongqi está integrado por el qi de materias esenciales del agua y alimentos, y el aire limpio aspirado por el pulmón, y se acumula en el tórax, saliendo por arriba, por la garganta, para realizar la respiración (expiración); luego entra en el corazón y los vasos sanguíneos para impulsar la circulación de la sangre, y corre por todo el cuerpo; zongqi constituye la fuerza motriz que promueve la respiración del pulmón y la circulación de la sangre del corazón. La voz y la respiración, fuerte o débil, y la temperatura y capacidad de movimientos del cuerpo humano están relacionadas con el zongqi.

3.2.3. «Yíngql»

«Ying» significa nutrición. Yingqi se produce de las materias esenciales del agua y los alimentos transformados por el estómago y el bazo, y constituye la parte más sustancial del qi del agua y alimentos. Está distribuido en los vasos sanguíneos, y como parte de la sangre circula por todo el cuerpo, desempeñando un papel de nutrición.

3.2.4. « Weiqi»

Qi defensivo o protector. Weiqi es producido principalmente por el estómago y el bazo de los alimentos. Como es parte de yangqi del cuerpo humano, se le domina weiyang. Es la parte más fuerte de qi convertido de los alimentos, y está caracterizado por ser ágil y rápido de movimientos. Libre del control de los vasos sanguíneos, circula por todo el cuerpo, exteriormente por la piel y los músculos, interiormente por el tórax, el abdomen y los órganos internos. Las funciones de weiqi son defender la superficie corporal de los factores patógenos exógenos, controlar la apertura y cierre de los poros, regular la temperatura corporal, calentar los zangfu; humedecer y dar brillo a la piel y el vello. Como el pulmón está conectado con la piel y el vello, siempre se mencionan juntos como «feiwei»(pulmón y weiqi). Por la insuficiencia de feiwei, el cuerpo humano puede verse afectado por los factores patógenos exógenos, y a causa de la

insuficiencia de qi en el estómago y en el bazo, sucede a menudo la insuficiencia de yang, lo que hace que el paciente tenga aversión al frío, fríos los miembros, y propensión a acatarrarse. El qi llega a todas las partes del cuerpo; su movimiento se llama «qiji» (mecanismo qi), y su ley fundamental puede resumiese en: ascender, descender, entrar y salir. Los movimientos de qi constituyen una manifestación de la vida del cuerpo humano; si se detienen, se termina la vida.

El ascender; descender, entrar y salir de qi se manifiesta concretamente en las actividades funcionales de los distintos zang-fu así como en las relaciones de coordinación entre los zang-fu. Por ejemplo, en la respiración del pulmón, la espiración significa salir, y la aspiración, entrar; en cuanto a la función digestiva del estómago y los intestinos, el recibir agua y alimentos significa entrar; la excreción de la orina y la defecación significa salir. El estómago domina la recepción, por eso el qi del estómago desciende, y el bazo se encarga de la transformación y el transporte, y por ello qi del bazo asciende; los riñones se encargan de distribuir el agua elevando lo limpio y bajando lo turbio; el pulmón controla la espiración, y los riñones, la recepción del aire; el fuego del corazón baja, mientras que el agua renal sube, así como el hígado domina el drenaje y se extiende, etc. Algunos trastornos en el movimiento de qi, tales como desórdenes en el ascenso y descenso, obstáculo en la entrada y salida, pueden afectar las normales actividades funcionales de los zang-fu, de modo que se producen cambios patológicos'. Por ejemplo, el estancamiento del qi del hígado, la subida en dirección contraria del qi del pulmón, la pérdida del descenso armonioso de qi del estómago, el hundimiento debido a la deficiencia de qi del bazo, etc. El qi, distribuido en distintas partes del cuerpo, tiene en cada una su función específica. Ésta, por lo general no es sino impulsar la circulación, calentar, defender, conservar y distribuir el agua, etc. El crecimiento y el desarrollo físico del cuerpo humano, los zang-fu, tejidos y órganos, las funciones fisiológicas de los meridianos y colaterales, la circulación de la sangre, la distribución de los líquidos corporales, dependen del estímulo y el impulso de qi. El cuerpo humano mantiene la temperatura normal y realiza diversas actividades con el calentamiento de qi. El transporte y la transformación de las materias esenciales de los alimentos del estómago y del bazo; la producción de ving (qi nutritivo), wei (qi defensivo), qi (energía), xue (sangre), jing (qi esencial) y los líquidos corporales; la distribución de los líquidos corporales de sanjiao, y la excreción de orina de la vejiga, todo se hace bajo la acción de qi. En consecuencia, por deficiencia de qi pueden aparecer incapacidad funcional de zang-fu, la debilidad defensiva en la superficie corporal, incapacidad de control de la sangre, retención de agua y otros cambios patológicos.

3.3. «Xue»

Xue (sangre) se genera a partir de las materias sustanciales de los alimentos asimiladas por el estómago y el bazo, y nutre y humedece los órganos y tejidos de todo el cuerpo.

La principal fuente de la sangre es el *yingqi* (*qi* nutritivo) producido por las materias sustanciales del agua y de los alimentos digeridos por el estómago y el bazo. *Yingqi* sube por los meridianos hasta el pulmón, el corazón y el hígado. En los vasos sanguíneos, *yingqi* se reúne con los líquidos para convertirse en sangre. *Yingqi* es la base de la sangre, y los líquidos también forman parte de la sangre. La sangre proviene primero de las esencias congénitas; después del nacimiento, tiene como fuente a *qi* y la energía esencial adquirida en el agua y los alimentos, qi esencial y la sangre se generan mutuamente. En fin, la sangre tiene como base material las materias sustanciales del agua y los alimentos, *yingqi* y la médula, y se produce a partir de la mezcla de todos estos elementos con los líquidos corporales.

La sangre circula por todo el cuerpo; llega por dentro de los zang-fu y por fuera de la piel, los músculos, los huesos y los tendones, nutriendo y tonificando todos los órganos y tejidos del cuerpo, para que mantengan y realicen sus actividades funcionales. La circulación de la sangre depende del impulso del qi del corazón y del qi del pulmón, y también de la regularización y drenaje del hígado, así como del control del qi del bazo. Por eso, a causa de la deficiencia del bazo, la sangre pierde el control y se produce hemorragia crónica; si hay deficiencia, el bazo falla en la función de transporte y transformación, y aparece insuficiencia de sangre nutritiva; el estancamiento de qi del hígado causa el estancamiento del qi y la estasis de sangre; a raíz de la deficiencia de qi del pulmón y del corazón la sangre circula sin fuerza, de modo que se presenta estasis de sangre del corazón.

3.4. «Jinye»

Jinye (líquidos corporales) es el nombre sintetizado de todos los líquidos normales presentes en el cuerpo humano, a saber: sudor, lágrimas, saliva, moco y orina. El papel de los líquidos corporales consiste en humedecer y nutrir los *zang-fu*, los tejidos y los órganos, y constituyen substancias importantes para la producción de la sangre.

Los líquidos corporales provienen del agua y de los alimentos, a través de la función del estómago, y luego, mediante la transformación y el transporte del bazo, son enviados al pulmón, y, a través de la dispersión de éste, son distribuidos por las vías de *sanjiao*, por todo el cuerpo, llegando, por el exterior, hasta la piel, y filtrándose, por el interior en los *zang-fu*, para humeder y nutrir los distintos órganos y tejidos; por último, bajan a la vejiga, y después de la acción de los riñones de hacer subir lo limpio y bajar lo turbio, lo limpio sube hasta el pulmón por donde vuelve a distribuirse por todo el cuerpo, mientras que lo turbio se convierte en orina, que es excretada por la uretra, manteniéndose así el equilibrio del metabolismo de los líquidos dentro del cuerpo humano.

Los líquidos corporales sirven principalmente para humedecer; por lo tanto, debido a su insuficiencia, hay carencia de humedad en los cinco órganos faciales, y se observan, como consecuencia, ojos secos y sequedad en la boca y la garganta. La insuficiencia de los líquidos en los órganos internos también produce síntomas de sequedad, tales como tos seca, debida a la sequedad en el pulmón, sed, a causa de la sequedad en el estómago, constipación, a causa de la sequedad en el intestino grueso, etc. Los trastornos en la distribución y la excreción pueden causar retención del agua, o síntomas como abundancia de flema, edema, etc.

3.5. Relaciones entre «jing», «qi», «xue», y «jinye»

Jing (qi esencial), qi (energía), xue (sangre) y jinye (líquidos corporales) se generan en la misma fuente -las materias substanciales del agua y los alimentos-. Se estimulan, se generan y se aprovechan mutuamente en cuanto a la producción y las actividades funcionales, manteniendo relaciones muy estrechas

- a) *Jing* puede convertirse en *qi*, *y qi* en *jing*. *Yuanqi* (*qi* original) congénito proviene de *jing* renal, y se robustece nutrido por las materias esenciales convertidas a partir del agua y los alimentos por el estómago y el bazo. La suficiencia de *jing* asegura la suficiencia de *qi*, y debido a la abundancia
- de qi se produce jing.
- b) Jing (esencia) y xue tienen la misma fuente. Jing se puede convertir en sangre, y la sangre en jing. En el riñón se almacena jing, y en el hígado, la sangre: por lo tanto, la insuficiencia de jingxue (sangre nutritiva) se trata tonificando y fortaleciendo el hígado y el riñón.
- c) Yin renal es el origen del líquido yin. Los líquidos yin de los zang-fu necesitan la nutrición de yin renal; por eso, por la deficiencia de yin renal se produce insuficiencia de los líquidos corporales. A partir de jing renal se produce la médula, y los líquidos corporales sirven para tonificar y nutrir la médula cerebral; por lo tanto, por la insuficiencia de los líquidos corporales, se marchitan los huesos y disminuye la médula.
- d) Qi es el comandante de la sangre. Qi (energía) tiene naturaleza yang, y la sangre, yin. La sangre se produce gracias a la acción de la energía. Según se dice: «de la energía se produce la sangre»; la circulación de la sangre depende del impulso de la energía del corazón; la distribución de la energía del pulmón, del drenaje de la energía del hígado. Así, existe el aforismo siguiente: «mientras que circula la energía, circula la sangre». Qi del bazo controla la circulación de la sangre, y se dice que «qi controla la sangre». Por lo tanto la frase Qi es el comandante de la sangre» sintetiza los tres conceptos mencionados.
- e) La sangre es la madre de qi. Eso quiere decir que qi funciona subordinado a la sangre; por ejemplo, yingqi (qi nutritivo) circula dentro de los vasos; weiqi (qi defensivo), fuera de los vasos; zongqi(qi

grande), dentro y fuera de los vasos, y qi funciona como el comandante de la sangre, siempre contando con la suficiente nutrición de ésta.

f) De la abundancia de *qi* se producen los líquidos corporales. Qi se puede convertir en agua; la producción, la distribución y excreción de los líquidos corporales dependen del transporte y la transformación de qi (función) del bazo; la dispersión y el descenso dependen del qi del pulmón y de la distribución del riñón; por eso, sólo cuando qi es abundante se producen suficientes líquidos corporales. La deficiencia del pulmón, del bazo y del riñón pueden causar retención de agua, con síntomas como abundancia de flema o edema. Pero, a su vez, qi existe anexo a los líquidos corporales. g) Los líquidos corporales y la sangre tienen la misma fuente: los líquidos corporales forman parte importante de la sangre; en pacientes con insuficiencia de líquidos se presenta con frecuencia la escasez de sangre, y en pacientes con hemorragia se observa insuficiencia de líquidos corporales.

A fin de cuentas, *jin*, *qi*, *xue* y *jinye* provienen de la misma fuente y se aprovechan mutuamente. En el riñón se almacena jing (esencia) como lo fundamental congénito; *qi*, *xue*, y *jin* ye transformados por el bazo y el estómago a partir de los alimentos constituyen lo fundamental de lo adquirido después del nacimiento. Jingqi congénito necesita la nutrición constante por parte *de jingqi* adquirido, y a éste tampoco le puede faltar el impulso de aquél.

«JING-LUO» (MERIDIANOS Y COLATERALES)

La teoría de *jing-luo* estudia los cambios fisiopatológicos del sistema de los meridianos y colaterales y las relaciones entre éstos y los órganos internos y vísceras del ser humano. Es una parte importante del sistema teórico de la medicina tradicional china. Su origen y su desarrollo se relacionan con la acupuntura, por lo tanto, lleva muchos registros al respecto *Lingshu*, obra clásica sobre la acupuntura. Sin embargo, el sentido práctico de esta teoría no reside sólo en servir de base teórica para la acupuntura, sino que también es una guía para los diversos departamentos de la medicina tradicional china en su práctica clínica. *Jingmai Pian* (capítulo sobre los meridianos y colaterales), *de Lingshu*, dice: «Los meridianos y colaterales que determinan la vida y la muerte, tratan doce clases de enfermedades, normalizan la deficiencia y el exceso, no pueden ser obstruidos».

1. CONTENIDO DE LOS MERIDIANOS Y COLATERALES Y SU FORMACIÓN

1.1. Contenido de los meridianos y colaterales

Jing-luo es el nombre conjunto de los meridianos y colaterales. Jing (meridianos) tiene el sentido de caminos que son como líneas troncales; luo (colaterales) tiene el sentido de red,, que son ramas de los jing y se distribuyen por todo el cuerpo; los dos juntos transportan el qi (energía) y de todo el cuerpo, comunican los cinco zang (órganos) y seis fu (vísceras), las cuatro extremidades y los huesos, los cinco sentidos, la piel, la carne, los tendones y los vasos; conectan la parte superior con la parte inferior, lo externo con lo interno y normalizan las relaciones entre diferentes partes del cuerpo humano, formando así un todo integral.

1.2. Formación

Jing-luo están compuestos de meridianos y colaterales. Jing se divide en dos clases: los meridianos regulares y los meridianos extraordinarios, que forman la parte principal del sistema jing-luo. Los meridianos regulares son doce, o sea, tres meridianos yin de la mano y tres del pie, y tres meridianos yang de la mano y tres del pie. Los ocho meridianos extraordinarios son: du, ren, chong, da;, yinqiao, yangqiao, yinwei y yang-wei. Luo (colaterales) se divide en tres grupos: bieluo, fuluo y sunluo. Bieluo se refiere a los colaterales más grandes, que son en total 15, o sea, cada uno de los doce meridianos regulares y los meridianos ren y du tienen sus sendos colaterales, y el otro es el colateral del bazo*. Bieluo quiere decir que el meridiano va por el meridiano vecino, con la función de estrechar y normalizar las relaciones entre lo externo y lo interno, entre los meridianos yin y yang. Fuluo se refiere a los colaterales que circulan en la superficie del cuerpo. A las ramas más pequeñas de los colaterales se las denomina sunluo (colaterales de la tercera generación).

*Gran lo de bazo. Se debería añadir el gran lo de estómago. Serían entonces 16. (J. L. PADILLA .)

Además, hay do*ce jingbie, doce* jingjin y doce *pibu. Jingbie*** se refiere a las ramas que se derivan de los doce meridianos regulares; pertenecen a éstos, pero, además de tener la función de estrechar las relaciones entre lo externo y lo interno, pueden llegar hasta ciertos órganos o partes del cuerpo a donde no llegan los meridianos regulares. Jing*jin* es el nombre conjunto de los tendones y carne de las partes por donde recorren los doce meridianos; tiene la función de conectar los huesos de todo el cuerpo, y controlar el movimiento de las articulaciones. *Pibu* son aquella s zonas de reacción en la piel de los doce meridianos

el movimiento de las articulaciones. *Pibu* son aquellas zonas de reacción en la piel de los doce meridianos regulares. Como la distribución de los doce *jingjin* y los doce *pibu* concuerda fundamentalmente con el recorrido de los doce meridianos regulares, llevan los mismos nombres de sus respectivos meridianos.

^{**} Se trata de los meridianos tendino-musculares.

2. LOS DOCE MERIDIANOS REGULARES

2.1. Nomenclatura y clasificación

Los doce meridianos regulares están formados por los meridianos de la mano, los del pie, los *yin* y los *yang*, en cuatro grupos; a saber, tres meridianos yin de la mano, tres meridianos *yang* de la mano, tres yin del pie y tres *yang* del pie. Son denominados según la naturaleza yin *y yang* que tienen los órganos que comunican los meridianos y la parte por donde circulan. Los meridianos yang pertenecen a fu (vísceras), y circulan por el lado externo de los miembros; los meridianos yin pertenecen a *zang*(*ór*ganos), y circulan por el lado interno de los miembros; los meridianos de la mano recorren los miembros superiores, mientras que los del pie, los miembros inferiores. (Véase la tabla siguiente.)

	Meridianos yin	Meridianos yang	Parte por donde corren
	(pertenecen a zang)	(pertenecen a fu)	(los meridianos yin por el
			lado interno, los
			meridianos yang por el
			lado externo)
	,		
	Meridiano del pulmón		Línea
	Taiyin	grueso yangming	anterior
			Miembros Línea
De la mano	Meridiano del pericardio	Meridiano de sanjiao	superiores media
	jueyin	shaoyang	
			Línea
			posterior
		Meridiano del intestino	
	shaoyin	delgado taiyang	
	T		
	Meridiano del bazo	Meridiano del estómago	Línea
	taiyin*	yangming	anterior
Del pie			Miembros Línea
	Meridiano del hígado	Meridiano de la vesícula	inferiores media
	juejin*	biliar shaoyang	
			Línea
		[posterior
	Meridiano del riñón	Meridiano de la vejiga	
	shaoyin	taiyang	

^{*} En la parte inferior de la pierna y en el dorso del pie, el meridiano del hígado está delante, y el del bazo, en el medio, y después de cruzarse a ocho cun (cuando el dedo medio es flexionado, la distancia entre los dos extremos de los pliegues interfalángicos equivale a un cun) por arriba del tobillo interno, el meridiano del bazo va delante y el del hígado en el medio.

2.2. Recorrido de los meridianos y sus indicaciones

2.2.1. Meridiano del pulmón taiyin de la mano y sus puntos

Se origina en *zhongjiao* (*jiao* medio), corre hacia abajo para unirse con el intestino grueso, regresa, pasando por el cardias (orificio superior del estómago), atraviesa el diafragma, y entra en el pulmón, órgano al cual pertenece. De aquí asciende a la parte supraexterna del pecho (punto zhongfu), sale, desciende por la cara interna del brazo y llega a la fosa cubital, luego, hasta la muñeca, donde el meridiano entra en *cunkou*, y pasando el punto yuji, alcanza el ángulo ungueal del pulgar (punto *shaoshang*) (Lám. 6).

Rama: Sale del punto lieque(P.7) y sigue a lo largo de la parte lateral externa de la mano por el borde radial del dedo índice hasta shangyan(I.G.1), donde se comunica con el meridiano del intestino grueso yangming de la mano.

Indicaciones: Distensión torácica, dolor de la fosa supraclavicular, tos y asma, eructo, angustia, calor en la palma de la mano, orina frecuente y escasa, dolor de la cara radial del brazo, dolor de la garganta y dorsalgia.

Zhongfu(P.1)

Localización: A 6 cun de la parte lateral de la línea media, a nivel de la hendidura de la primera costilla.

Indicaciones: Tos, asma, distensión y plenitud del pulmón, dolor del pecho y del hombro. Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia afuera u horizontalmente 0,5-0,8 cun.

NOTAS: *l)* Zhongfu es punto «mu» del pulmón. 2) Se prohibe la inserción profunda hacia adentro para evitar el daño al pulmón.

Yunmen(P.2)

Localización: A 6 cun lateralmente de la línea media, borde inferior de la clavícula. Indicaciones: Tos, asma, dolor y opresión en el pecho, dolor en el hombro y el brazo. Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia fuera u horizontalmente 0, 5 -0,8 cun. NOTAS: No se debe pinchar profundamente, para evitar hacer daño al pulmón.

Tianfu (P. 3)

Localización: Está a 3 *cun* por debajo de la extremidad del pliegue axilar, sobre la parte media del brazo. Indicaciones: Disnea, epistaxis, bocio, dolor en la parte interna del brazo. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 *cun*.

Xiabai(P.4)

Localización: A un cun por debajo del punto tianfu(P.3) y a 5 cun por arriba del pliegue transversal cubital.

Indicaciones: Tos, respiración corta, vómito sin haber comido, angustia, dolor en la parte interna del brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Chize(P.5)

Localización: En el pliegue del codo, hacia el lado radial del tendón del músculo bíceps braquial.

Indicaciones: Tos, hemoptisis, fiebre verpertina, disnea, dolor e hinchazón de la garganta, distensión y plenitud del pecho, convulsión infantil, dolor en el codo y el brazo, mastitis aguda. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 *cun*.

NOTAS: Chize es punto mar del meridiano taiyin de la mano. (He)

Kongzui(P.6)

Localización: A 7 cun del pliegue transversal de la muñeca, donde se unen los puntos chize(P.5) y

taiyuan(P.9).

Indicaciones: Tos, disnea, hemoptisis, dolor e inflamación de la garganta, dolor en el codo y el brazo,

hemorroides.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTAS: Kongzui es punto hendidura del meridiano taiyin de la mano. (Xie) (Alarma)

Lieque(P.7)

Localización: Está por encima de la apófisis estiloide del radio, 1,5 cun por encima del primer pliegue de la muñeca.

Indicación simple: Al cruzar los dedos índices y pulgares de las dos manos y poner el índice de una mano en la apófisis estiloide del radio de la otra mano, *lieque* está justamente en la depresión por debajo de la punta del dedo índice.

Indicaciones: Dolor de cabeza, rigidez de la nuca, tos, disnea, dolor e inflamación de la garganta, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, dolor dental, debilidad de la muñeca.

Método: Se pincha la aguja oblicuamente hacia arriba 0,3-0,5 *cun*. NOTAS: *l) Lieque* es punto enlace del meridiano taiyin de la mano. 2) Uno de los ocho puntos de confluencia (*luo*). Punto de apertura del meridiano *ren*.

Jingqu(P.8)

Localización: A un *cun* por encima del pliegue transversal de la muñeca, en la depresión sobre el lado radial de la arteria radial.

Indicaciones: Tos, asma, dolor en el pecho, en la garganta y en la muñeca. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 *cun* evitando la arteria radial.

NOTAS: l) *Jingqu* es el punto de río del meridiano *taiyin* de la mano. 2) *Según Zhenjiu Jiayijing* (obra clásica sobre acupuntura y moxibustión), no se puede usar la moxibustión en este punto.

Taiyuan(P.9)

Localización: Está en el extremo del lado radial del pliegue transversal de la muñeca, en la depresión externa de la arteria radial.

Indicaciones: Tos, disnea, hemoptisis, dolor e inflamación de la garganta, dolor en pecho, brazo y muñeca. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 *cun* y se debe evitar la arteria radial.

NOTAS: *l) Taiyuan* es punto arroyo del meridiano de *taiyin* de la mano. 2) Es punto de fuente del pulmón. 3) Uno de los ocho puntos de confluencia que comunica con los vasos (punto maestro de los vasos).

Yuji (P. 10)

Localización: En la mitad del primer metacarpiano, donde se une la piel roja de la palma con la piel blanca dorsal de la mano.

Indicaciones: Tos, hemoptisis, dolor e hinchazón de garganta, fiebre, afonía. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 *cun*.

NOTA: Yuji constituye el punto de manantial de este meridiano.

Shaoshang(P.11)

Localización: Sobre el borde radial del pulgar, a 0,1 cun de extremo ungueal interno.

Indicaciones: Dolor e inflamación de la garganta, tos, epistaxis, fiebre, pérdida de conocimiento, trastornos mentales.

Método: Se inserta la aguja oblicua mente 0,1 cun o se hace sangría con la aguja de tres filos.

NOTA: Shaoshang es punto pozo del meridiano taiyin de la mano.

Indicaciones de los puntos del meridiano del pulmón taiyin de la mano

N^{o}	Puntos	Posicione	Indicaciones
		S	
1	Zhongfu	Tórax	Tos, asma, distensión y plenitud del pulmón, dolor en el pecho y el hombro
2	Yunnen	Tórax	Tos, asma, dolor y opresión en el pecho, dolor en el hombro y el brazo
3	Tianfu	Brazo	Disnea, epistaxis, bocio, dolor en la parte interna del brazo
		superior	
4	Xiabai	Brazo	Tos, respiración corta, vómito sin comida, angustia, dolor en la parte
		superior	interna del brazo.
5	Chize	Codo	Tos, hemoptisis, fiebre vespertina, disnea, dolor e hinchazón de garganta,
			distensión y plenitud del pecho, convulsión infantil, dolor en el codo y el
			brazo, hemorroides.
6	Kongzui	Brazo	Tos, disnea, hemoptisis, dolor e inflamación de garganta, dolor en el codo y
			el brazo, hemorroides.
7	Lieque	Brazo	Dolor de cabeza, rigidez de nuca, tos, disnea, dolor e inflamación de
			garganta, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, dolor dental,
			debilidad de la muñeca.
8	Jingqu	Brazo	Tos, asma, dolor en el pecho, en la garganta y en la muñeca
9	Taiyuan	Tórax	Tos, disnea, hemoptisis, dolor e inflamación de la garganta, dolor en el
			pecho y el brazo y en la muñeca.
10	Yuji	Palma de	Tos, hemoptisis, dolor e hinchazón de garganta, fiebre, afonía
		la mano	
11	Shaoshang	Extremo	Dolor e inflamación de la garganta, tos, epistaxis, fiebre, pérdida de
		del pulgar	conocimiento, trastornos mentales.

2.2.2. *Meridiano del intestino grueso* yangming de *la mano* y sus puntos

Empieza en el ángulo ungueal externo del dedo índice (punto *shang-yang*, I.G.I); pasado el dorso de la mano., asciende por el lado del brazo y llega al hombro, sigue hacia la séptima apófisis espinosa de la vértebra cervical (punto *dazhui*, *du* 14) y, después, hacia la fosa supraclavicular (*quepen*, E. 12), entrando en el tórax para comunicar con el pulmón. De éste atraviesa el diafragma, y sigue hacia abajo para entrar en su órgano, el intestino grueso (Lám. 7).

Rama: Desde la fosa supraclavicular asciende por el cuello hasta la mejilla y entra en la encía inferior, da vuelta por el labio superior y se cruza con su mismo meridiano simétrico en el punto *renzhong* (*du* 26), De allí asciende separadamente hacia los lados opuestos de la nariz (*yingxiang*, I.G.20) y se comunica con el meridiano del estómago *yangming* del pie.

Indicaciones: Dolor de los dientes inferiores, dolor de la garganta, epistaxis, moco acuoso, sed en la boca, ojos amarillos, hinchazón del cuello, dolor y dificultad de movimientos en el lado extremo de los miembros superiores y del hombro.

Shangyang(I.G.1)

Localización: Está en el lado radial del dedo índice, 0,1 cun posterior al ángulo ungueal.

Indicaciones: Sordera, dolor dental, dolor e inflamación de la garganta, hinchazón de la región submaxilar, glaucoma, entumecimiento de los dedos, enfermedades febriles sin sudor, pérdida del conocimiento.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,1 *cun* o se hace sangría con la aguja de tres filos.

NOTA: Shangyang es punto pozo de este meridiano.

Erjian(I.G.2)

Localización: Con la mano cerrada, en la depresión anterior del lado radial de la segunda articulación metacarpo-falange.

Indicaciones: Visión borrosa, epistaxis, dolor dental, desviación de la comisura de la boca, dolor e hinchazón de la garganta, enfermedades febriles.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,2-0,3 cun.

NOTA: Erjian es el punto de manantial del meridiano yangming de la mano.

Sanjian(I.G.3)

Localización: Cuando se cierra la mano, el punto se encuentra al lado radial del dedo índice, en una depresión próxima a la cabeza del segundo hueso rnetacarpiano.

Indicaciones: Dolor dental, neuralgia ocular, dolor e hinchazón de la garganta, calor en el cuerpo, sensación de plenitud en el pecho, borborigmos. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 *cun*.

NOTA: Es punto arroyo de este meridiano.

Hegu(I.G.4)

Localización: En el dorso de la mano, entre el primer y el segundo metacarpiano, a nivel de la mitad del segundo.

Localización simple: Poner, en posición coincidente, el pliegue transversal de la primera articulación del pulgar de una mano en el borde de la membrana entre el pulgar e índice de la otra mano; de esta forma, la punta del índice llega donde está el punto.

Indicaciones: Dolor de la cabeza, dolor e inflamación de los ojos, epistaxis, dolor dental, sordera, edema facial, dolor e hinchazón de la garganta, trismo, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, enfermedades febriles sin sudor, sudoración excesiva, dolor abdominal, constipación, amenorrea, parto retardado, parotitis.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTAS: 1) Hegu es punto fuente de este meridiano. 2) Se prohíbe la acupuntura en las embarazadas.

Yangxi (I.G.5)

Localización: En el extremo del lado radial del pliegue transversal de la muñeca, en la depresión entre el tendón del músculo extensor corto del pulgar y el tendón del músculo extensor largo digital.

Indicaciones: Dolor de cabeza, dolor e inflamación de los ojos, sordera, tinnitus, dolor dental, dolor e hinchazón de la garganta, dolor en la muñeca.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Yangxi es punto río.

Pianli(I.G.6)

Localización: A 3 *cun* por encima del punto *yangxi(I.G.5)*, en la línea que une el punto *yangxi* y el punto *quchi(I.G. 11)*.

Indicaciones: Ojos rojos, tinnitus, epistaxis, dolor en la mano y el brazo, dolor de la garganta, edema.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Pianli es punto enlace del meridiano del estómago yangming de la mano.

Wenliu(I.G.7)

Localización: A 5 *cun* por encima del punto *yangxi(I.G.5)*, en la línea que une el punto *yangxi y* el punto *quchi(I.G. 11)*.

Indicaciones; Cefalalgia, edema facial, dolor e hinchazón de la boca, la lengua y la garganta, dolor en el hombro y la espalda, borborigmos y dolor abdominal, acné.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Wenliu es el punto hendidura del meridiano yangming de la mano.

Xialian(I.G.8)

Localización: A 4 *cun* debajo del punto *quchi(I.G.II)*, en la línea que une el punto *yangxio.G.5)* y el punto *quchi(I.G.11)*

Indicaciones: Cefalalgia, marco y vértigo, dolor de los ojos, dolor del codo y brazo, indigestión, dolor abdominal. Método; Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 *cun*.

Shanglian(I.G.9)

Localización: A 3 *cun* por debajo del punto *quchi(I.G.II)*, en la línea que une el punto *yangxi(I.G.5)* y el punto *quchi(I.G.11)*.

Indicaciones: Dolor de cabeza y de espalda, hemiplejía, entumecimiento de las manos y del brazo, borborigmos y dolor abdominal.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Shousanli(I.G. 10)

Localización: A 2 *cun* por debajo del punto *quchi(I.G.II)*, en la línea que une el punto *yangxi(I.G.5)* y el punto *quchi(I.G. 11)*.

Indicaciones: Dolor dental e hinchazón de la mejilla, trastornos motores de las extremidades superiores, dolor en la espalda y la región lumbar, dolor abdominal, diarrea.

Método: Se hace la inserción perpendicularmente 0,8-1,2 *cun*.

Quchi(*I.G.* 11)

Localización: Se halla en la depresión del pliegue del codo cuando éste está flexionado.

Indicaciones: Dolor e inflamación de la garganta, dolor dental, ojos rojos y dolorosos, escrófula, urticaria, trastornos motores de los miembros superiores, dolor abdominal, vómito y diarrea, enfermedades febriles, psicosis.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTA: *l) Quchi* es el punto mar de este meridiano. 2) *Shangjuxu(E.37)* es punto mar inferior del intestino grueso que sirve para tratar trastornos de este órgano.

Zhouliao(I.G. 12)

Localización: Con el codo flexionado a un cun superolateral del punto *quchi(I.G.II)*, en el borde interno del húmero.

Indicaciones: Dolor, entumecimiento y espasmo del hombro, brazo y codo. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Shouwuli(I.G.13)

Localización: A 3 cun por encima del punto quchi(I.G.11), en la línea que une el punto quchi(I.G.11) y el punto jianyu(I.G.15).

Indicaciones: Dolor y espasmo del hombro y el brazo, escrófula.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun, evitando la arteria.

Binao(I.G. 14)

Localización: A 7 cun por encima del punto quchi(I.G.II), en la parte inferior del músculo deltoides, en la línea que une el punto quchi(I.G.11) y el punto jianyu(I.G.15).

Indicaciones: Dolor en el brazo y la espalda, rigidez de la nuca, escrófula, enfermedad del ojo.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente hacia arriba 0,8-1,5 cun.

Jianyu(*I.G.15*

Localización: En la parte superior del hombro, en una depresión entre el acromion y la prominencia mayor del hombro, o, cuando el brazo está en una posición horizontal, el punto se ubica en la depresión por debajo del acromion.

Indicaciones: Dolor y trastornos motores del hombro y el brazo, dolor

dental, rubeola y escrófula.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente 0,8-1,5 cun.

Jugu(I.G.16)

Localización: Se encuentra en la depresión ubicada entre el extremo acromial de la clavícula y la espina

escapular.

Indicaciones: Trastornos motores de los miembros superiores, escrófula, bocio.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Indicaciones de los puntos del meridiano del intestino grueso yangming dela mano

N ^a	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Shangyang	Extremo	Sordera, dolor dental, dolor e inflamación de garganta, hinchazón de la
		del índice	región submaxilar, glaucoma, entumecimiento de los dedos, enfermedades
			febriles sin sudor, pérdida de conocimiento.
2	Erjian	Dedo	Visión borrosa, epistaxis, dolor dental, desviación de la comisura de la boca,
			dolor e hinchazón de garganta, enfermedades febriles.
3	Sanjian	Dedo	Dolor dental, neuralgia ocular, dolor e hinchazón de garganta, calor en el
			cuerpo, sensación de plenitud en el pecho, borborigmos.
4	Hegu	Dorso de	Dolor de cabeza, dolor e inflamación de los ojos, epistaxis, dolor dental,
		la mano	sordera, edema facial, dolor e hinchazón de garganta, trismo, desviación de
			las comisuras de la boca y de los ojos, enfermedades febriles sin sudor,
			sudoración excesiva, dolor abdominal, constipación, amenorrea, parto
			retardado, parotitis.
5	Yangxi	Articula-	Dolor de cabeza, dolor e inflamación de los ojos, sordera, tinnitus, dolor
		ción de la	dental, dolor e hinchazón de la garganta, dolor en la muñeca.
		muñeca	
6	Pianli	Brazo	Ojos rojos, tinnitus, epistaxis, dolor en la mano y el brazo, dolor de garganta,
			edema
7	Wenliu	Brazo	Cefalalgia, edema facial, dolor e hinchazón de la boca, la lengua y la
			garganta, dolor en el hombro y la espalda, borborigmos, dolor abdominal,
			acné.
8	Xialian	Brazo	Cefalalgia, mareo y vértigo, dolor en los ojos, dolor en el codo y el brazo,
			indigestión, dolor abdominal.
9	Shanglian	Brazo	Dolor de cabeza y de espalda, hemiplejía, entumecimiento de las manos y
			del brazo, borborigmos, dolor abdominal.
10	Shousanli	Brazo	Dolor dental, hinchazón de la mejilla, trastornos motores de los miembros
			superiores, dolor en la espalda y la región lumbar, dolor abdominal, diarrea.
11	Quchi	Codo	Dolor e inflamación de la garganta, dolor dental, ojos rojos y dolorosos,
			escrófula, urticaria, trastornos motores de los miembros superiores, dolor
			abdominal, vómito y diarrea, enfermedades febriles, psicosis.
12	Zhouliao	Brazo	Dolor, entumecimiento y espasmo de hombro, brazo y codo.
13	Shouwuli	Brazo	Dolor y espasmo del hombro y del brazo, escrófula
14	Binao	Brazo	Dolor en el brazo y la espalda, rigidez de la nuca, escrófula, enfermedades
			de los ojos
15	Jianyu	Articula -	Dolor y trastornos motores del hombro y el brazo, dolor dental, rubeola y
		ción de la	escrófula.
		escápula	
16	Jugu	Hombro	Trastornos motores de los miembros superiores, escrófula, bocio.
17	Tianding	Nuca	Afonía aguda, dolor e hinchazón de la garganta, escrófula, bocio.
18	Futu del	Nuca	Tos, asma, dolor e inflamación de la garganta, ronquera, escrófula, bocio.
	cuello		
19	Heliao de	Cara	Osbtrucción nasal, epistaxis, desviación de la comisura de la boca, trismus.
	la nariz		
20	Yingxiang	Cara	Obstrucción nasal, epistaxis, desviación de la comisura de la boca, prurito
			en la cara.
_			

Tianding(I.G. 17)

Localización: A un *cun* por debajo del punto *futu* del cuello (I.G.18), en el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo.

Indicaciones: Afonía aguda, dolor e hinchazón de la garganta, escrófula, bocio.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 *cun*.

Futu del cuello(I.G.18)

Localización: A 3 cun a un lado de la manzana de Adán.

Indicaciones: Tos, asma, dolor e inflamación de la garganta, ronquera, escrófula y bocio.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

Heliao de la nariz(I.G.19)

Localización: A 0,5 cun lateralmente al punto *shuigou*(*renzhong*, du26).

Indicaciones: Obstrucción nasal, epistaxis, desviación de la comisura de la boca, trismus.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente 0,3-0,5 cun.

Yingxiang(I.G.20)

Localización: En el surco nasolabial, a 0,5 cun del borde externo de las alas de la nariz.

Indicaciones: Obstrucción nasal, epistaxis, desviación de la comisura de la boca, prurito de la cara.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: La moxibustión está contraindicada.

2.2.3. Meridiano del estómago yangming del pie y sus puntos

Se origina en el punto *yingxiang* (I.G.20) a los lados de las alas de la nariz, y de aquí asciende al dorso de ésta; luego va hacia el ángulo interno del ojo, donde se reúne con el meridiano de la vejiga *taiyang* del pie, y desciende para entrar en la encía superior. Sale y circula alrededor de los labios y se encuentra con el meridiano simétrico de éstos en el surco mentoniano (*chengjiang*, *ren* 24). Después sigue separadamente a lo largo el borde posteroinferior del ángulo de la mandíbula inferior, pasando por el punto daying(E.5) y jiache(E.6), sube hacia la región anteroauricular y circula a lo largo del borde del nacimiento del pelo hasta la frente. La rama facial tiene su origen en el punto medio del borde inferior de la mandíbula (daying, E. 5), continúa hacia abajo por el cuello (*renying*, E. 9), hasta el punto dazhui(du 14), gira hacia la fosa supraclavicular y desciende atravesando el diafragma, penetra en el estómago, órgano al que pertenece, y por fin se comunica con el bazo (Lám. 8).

La rama de la fosa supraclavicular sale a la superficie del cuerpo, circula hacia abajo a lo largo de la línea mamaria, luego sigue por los dos lados del ombligo y entra en el punto qichong(E.30), que está en la parte -lateral del vientre.

La rama que se separa en el orificio inferior del estómago desciende y entra en lo profundo del abdomen hasta el punto qichong(E.30), donde se reúne con la rama anterior, luego corre hacia abajo por el lado anterior del muslo hasta la rodilla, sigue a lo largo del borde anterolateral de la tibia, pasando por el dorso del pie hasta llegar al lado lateral del extremo del segundo dedo el pie (lidui, E.45). La rama tibial comienza desde zusanli(E.36), y circula hacia abajo hasta llegar al lado lateral del dedo medio del pie.

La rama del dorso del pie tiene su origen en el punto chongyang(E.42) y llega hasta el punto yinbai(B.1), que se encuentra en el ángulo intermedio del dedo gordo del pie, donde se comunica con el meridiano del bazo.

Indicaciones: Elevada fiebre con emisión de sudor, epistaxis, erupción en los labios, desviación de la comisura de la boca, dolor de cabeza, dolor e inflamación de la garganta, hinchazón del cuello, espasmo, síntomas de locura, distensión epigástrica, borborigmos, hidroperitoneo, dolor en el pliegue inguinal, en el borde anteroexterno de los miembros inferiores, en el dorso del pie y en el tercer dedo del pie, dificultad para realizar movimientos que involucren a estas zonas y miembros.

Chengqi(E.I)

Localización: Está situado exactamente en el punto medio entre el borde o límite infraorbitario y el globo ocular. Indicaciones: Ojos rojos, dolor e inflamación oculares, lagrimeo al recibir el viento, ceguera nocturna, tic de los párpados, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos.

Método: Con el dedo pulgar de la mano izquierda se empuja ligeramente el globo hacia arriba y se inserta con lentitud la aguja perpendicularmente 0,5-1,5 cun al borde la órbita.

Sibai(E.2)

Localización: Debajo del punto *chengqi(E.I)*, en la depresión donde está el agujero infraorbital.

Indicaciones: Ojos rojos y dolor y prurito oculares, vista nublada, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, tic de los párpados, dolor de cabeza, sensación de mareo y vértigo.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente hacia arriba 0,3-0,5 cun. No se debe nunca pinchar profundamente, puesto que podría dañarse el globo ocular.

Juliao de la nariz(E.3)

Localización: Directamente debajo del punto *sibai(E.2)*, a nivel del borde inferior de las alas de la nariz. Indicaciones: Desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, tic de los párpados, epistaxis, dolor dental, hinchazón de los labios y de la mejilla.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Dicang(E.4)

Localización: A 0,4 cun a un lado del ángulo de la boca.

Indicaciones: Desviación de la comisura de la boca, salivación, tic de los párpados.

Método: Se inserta la aguja oblicua u

horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Daying(E.5)

Localización: En la depresión, a 1,3 *cun* de la parte anterior del ángulo de la mandíbula.

Indicaciones: Desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, inflamación de la mejilla, dolor dental. Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,3-0,5 *cun*, evitando la arteria.

Jiache(E.6)

Localización: Desde el ángulo inferior de la mandíbula, por encima y hacia delante de ésta, a la distancia del ancho de un dedo, donde se forma la prominencia del músculo masetero cuando se aprietan los dientes. Indicaciones: Desviación de la comisura de la boca, dolor dental, edema de la mejilla, trismo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun, u oblicuamente, 0,5-1,0 cun.

Xiaguan(E.7)

Localización: En la depresión inferior al borde del arco cigomático y anterior al cóndilo de la mandíbula. Se debe localizar el punto cuando el paciente tiene la boca cerrada.

Indicaciones: Sordera, tinnitus, otitis, dolor dental, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, trastornos motores de la mandíbula. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Touwei(E.8)

Localización: A 0,5 cun y por encima del ángulo frontal a nivel de borde del nacimiento del pelo.

Indicaciones: Dolor de cabeza, vértigo, dolor oftálmico, lagrimeo al recibir el viento, tic de los párpados.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Está contraindicado la moxibustión.

Renying(E.9)

Localización: A 1,5 cun lateralmente a la manzana de Adán.

Indicaciones: Dolor e hinchazón de la garganta, asma, escrófula, bocio.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,8 cun, evitando la arteria carótida general. Se

prohibe la moxibustión en este punto.

Shuitu(*E.* 10)

Localización: Está en el centro de la línea que une el punto renying(E.9) y el punto qishe(E.11)

Indicaciones: Dolor e hinchazón de la

garganta, tos, asma.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,8 cun.

Qishe(*E.11*)

Localización: Está situado directamente debajo del punto renying(E.9), junto al borde superior de la

clavícula.

Indicaciones: Dolor e inflamación de la garganta, rigidez de la nuca, asma, hipo, escrófula.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: No se puede pinchar profundamente en este punto, a riesgo de perjudicar órganos internos.

Quepen(E.12)

Localización: A 4 *cun* lateralmente de la línea media frontal en el centro de la fosa supraclavicular. Indicaciones: Tos, asma, dolor e hinchazón de la garganta, dolor en la fosa supraclavicular, escrófula.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Se prohibe la acupuntura en este punto en las embarazadas.

Qihu(*E.* 13)

Localización: A 4 cun lateralmente de la línea media frontal al borde inferior de la clavícula.

Indicaciones: Plenitud en el pecho e hipocondrio, eructo, tos, asma. Método: Se inserta la aguja oblicua

u horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Kufang (E. 14)

Localización: a 4 cun lateralmente de la línea media frontal en el primer espacio intercostal.

Indicaciones: Dolor y distensión en el pecho y el hipocondrio, tos, eructo. Método: Se inserta la aguja

oblicua u horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Wuyi(E. 15)

Localización: A 4 cun lateralmente de la línea media frontal, en el segundo espacio intercostal.

Indicaciones: Dolor y distensión en el pecho y el hipocondrio, tos, asma, mastitis.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Yingchuang(E. 16)

Localización: A 4 cun lateralmente de la línea media frontal en el tercer espacio intercostal.

Indicaciones: Tos, asma, dolor y distensión en el pecho y el hipocondrio, mastitis.

Método: Se inserta la aguja oblicua u

horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Ruzhong(E.17)

Localización: Está en el centro de la tetilla.

NOTA: Están contraindicadas tanto la acupuntura como la moxibustión en este punto, que sólo sirve de referencia para la localización de los puntos que se encuentran en el pecho y el abdomen.

Rugen(*E.18*)

Localización: En el quinto espacio intercostal, una costilla debajo de la tetilla. Método: Dolor en el pecho, tos, disnea, hipo, mastitis, insuficiencia de leche.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Burong(E.19)

Localización: A 6 *cun* por arriba y a 2 *cun* a un lado del ombligo. Indicaciones: Distensión abdominal, vómito, gastralgia, anorexia. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 *cun*.

Chengman(E.20)

Localización: A 5 cun por arriba y a 2 cun a un lado del ombligo.

Indicaciones: Gastralgia, hematemesis, dolor de hipocondrio, anorexia, borborigmos, distensión abdominal. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,0 *cun*.

Liangmen(E.21)

Localización: A 2 *cun* fuera de la línea media, 4 *cun* por encima del ombligo. Indicaciones: Dolor de estómago, vómitos, anorexia, distensión abdominal, diarrea.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Guanmen(E.22)

Localización: A 3 *cun* por encima y a 2 *cun* a un lado del ombligo. Indicaciones: Dolor y distensión abdominales, borborigmos y diarrea, edema.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Taiyi(E.23)

Localización: A 2 *cun* por encima y a 2 *cun* a un lado del ombligo. Indicaciones: Gastralgia, angustia, epilepsia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Huaroumen(E.24)

Localización: A un *cun* por encima y a 2 *cun* a un lado del ombligo. Indicaciones: Gastralgia, vómito, epilepsia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Tianshu(E.25)

Localización: A 2 *cun* por fuera del centro del ombligo.

Indicaciones: Distensión abdominal, borborigmos, constipación, diarrea, disentería, menstruación irregular, edema.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1-1,5 cun.

NOTAS: *l) Tianshu* es un punto situado delante del *mu* del meridiano del intestino grueso. 2) Se prohíbe la moxibustión en las embarazadas.

Wailing(E.26)

Localización: A un cun por debajo y a 2 cun del lateral del ombligo.

Indicaciones: Dolor abdominal, hernia, dolor durante el periodo de la menstruación.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Daju(E.27)

Localización: A 2 cun por debajo del ombligo, y 2 cun por fuera de la zona lateral de éste.

Indicaciones: Distensión y plenitud en el vientre, disuria, hernia, emisión seminal, eyaculación precoz.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-,1,5 cun.

Shuidao(E.28)

Localización: A 3 *cun* por debajo y a 2 *cun* a un lado del ombligo. Indicaciones: Distensión y plenitud en el vientre, anuria, dolor durante el período de la menstruación, esterilidad.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Indicaciones: Dolor abdominal, hernia, menstruación irregular, leucorrea, prolapso del útero.

Guilai(*E*.29)

Localización: A 4 *cun* por debajo del ombligo, y 2 *cun* por fuera del lado lateral de éste. Indicaciones: Dolor abdominal, hernia, menstruación irregular, leucorrea, prolapso del útero.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Qichong(E.30)

Localización: A 5 *cun* por debajo y a 2 *cun* a un lado del ombligo. Indicaciones: Dolor abdominal, borborigmos, hernia, hinchazón de los genitales externos, menstruación irregular, esterilidad.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente O,-5-1,0 cun.

Biguan(E.31)

Localización: Está directamente debajo de la espina ilíaca anterosuperior, en la depresión de la zona lateral del músculo sartorio cuando se flexiona el muslo.

Indicaciones: Lumbago, sensación de frío en las rodillas, trastornos motores, entumecimiento y dolor de los miembros inferiores, dolor abdominal.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Futu del fémur(E.32)

Localización: A 6 *cun* por encima del borde superoexterno de la rótula, en la línea que une la espina ilíaca anterosuperior y el borde externo de la rótula.

Indicaciones: Lumbago, sensación de frío en las rodillas, hernia, beriberi. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Yinshi(E.33)

Localización: A 3 *cun* por encima del borde superoexterno de la rótula.

Indicaciones: Sensación de frío en las rodillas, distensión abdominal, hernia, edema.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente *IO-I,5 cun*.

Liangqiu(E.34)

Localización: A 2 *cun* por encima del borde superoexterno de la rótula.

Indicaciones: Dolor y edema de las

articulaciones de las rodillas, dolor del estómago, mastitis.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTA: Liangqiu es punto hendidura del meridiano del estómago yangming del pie (Xie).

Dubi (se llama también xiyan externo, E.35)

Localización: Está en la cara anteroexterna de la articulación de la rodilla, en la depresión externa del ligamento rotuliano.

Indicaciones: Dolor en las rodillas, hernia.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia el interior de la rodilla o se pincha hacia el punto *xiyan* interno (extra).

Zusanli(E.36)

Localización: A 3 *cun* por debajo del punto *dubi(E.35)* y un dedo transversal hacia fuera del borde anterior de la tibia.

Indicaciones: Dolor de estómago, distensión abdominal, vómito, indigestión, diarrea, disentería, constipación, mastitis, apendicitis, dolor en la región lumbar y en las piernas, edema, trastornos mentales, lasitud causada por debilidad o exceso de trabajo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

NOTAS: *l) Zusanli* es punto mar del meridiano del estómago *yangming del* pie. 2) *Zusanli* es un punto importante para mejorar la salud en todo lo que tiene un papel de robustecimiento.

Shangjuxu(E.37)

Localización: A 3. *cun* por debajo del punto *zusanli(E.36)*.

Indicaciones: Borborigmos, dolor abdominal, diarrea, constipación, apendicitis, apoplejía, beriberi.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

NOTA: Shangjuxu es punto de influencia inferior (He inferior de I. Grueso)

Tiaokou(E.38)

Localización: A 2 *cun* por debajo del punto *shangjuxu*(*E.37*). Indicaciones: Trastornos motores, dolor y parálisis de las piernas. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-,15 *cun*.

Xiajuxu(E.39)

Localización: A 3 cun por debajo del punto shangjuxu(E.37).

Indicaciones: Dolor de la parte inferior del abdomen, diarrea con sangre, dolor en la región lumbar y en la espalda, dolor de testículos, mastitis, atrofia muscular, trastornos motores, dolor y parálisis de los miembros inferiores.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTA: Xiajuxu es punto de influencia inferior del intestino delgado (He).

Fenglong(E.40)*

Localización: A 8 *cun* por encima del maléolo externo y un *cun* hacia fuera del punto *tiaokou(E.38)* Indicaciones: Dolor de cabeza, tos con flema, hinchazón de los miembros, constipación, trastornos mentales, atrofia muscular, trastornos motores, dolor y parálisis de los miembros inferiores.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTA: Fenglong es punto de enlace (luo) del meridiano del estómago yangming del pie.

Jiexi(E.41)

Localización: En el centro del pliegue transversal de la articulación del maléolo, entre el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo del pie y el tendón del músculo extensor largo digital del pie.

Indicaciones: Dolor de cabeza, mareo y vértigo, distensión abdominal, constipación, dolor de las articulaciones del pie, atrofia muscular, trastornos motores, dolor y parálisis de los miembros inferiores, trastornos mentales.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Jiexi es punto río del meridiano del estómago yangming del pie.

Chongyang(E.42)

Localización: A 5 cun por encima del punto neiting(E.44).

Indicaciones: Desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, edema facial, dolor dental superior, gastralgia, epilepsia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun evitando la arteria.

NOTA: Chongyang es el punto fuente del meridiano yangming del pie.

Indicaciones de los puntos del meridiano del estómago yangming del pie

Nº	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Chengqi	Cara	Ojos rojos, dolor e inflamación ocular, lagrimeo al recibir el viento, ceguera nocturna, tic de los párpados, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos.
2	Sibai	Cara	Ojos rojos, dolor y prurito oculares, vista nublada, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, tic de los párpados, dolor de cabeza, mareo y vértigo.
3	Juliao de la nariz	Cara	Desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, tic de los párpados, epistaxis, dolor dental, hinchazón de los labios y de la mejilla.
4	Dicang	Cara	Desviación de la comisura de la boca, salivación, tic de los párpados.
5	Daying	Cara	Desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, inflamación de la mejilla, dolor dental.
6	Jiache	Cara	Desviación de la comisura de la boca, dolor dental, edema facial, trismus.
7	Xianguan	Cara	Sordera, tinnitus, otitis, dolor dental, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, trastornos motores de la mandíbula.
8	Touwei	Parte late- ral de la cabeza	Dolor de cabeza, vértigo, dolor oftálmico, lagrimeo al recibir el viento, tic de los párpados.
9	Renying	Cuello	Dolor e hinchazón de la garganta, asma, escrófula, bocio.
10	Shuitu	Cuello	Dolor e hinchazón de la garganta, tos, asma.
11	Qishe	Cuello	Dolor e inflamación de la garganta, rigidez de la nuca, asma, hipo, escrófula.
12	Quepen	Tórax	Tos, asma, dolor e hinchazón de la garganta, dolor de la fosa supraclavicular, escrófula.
13	Qihu	Tórax	Plenitud en el pecho e hipocondrio, eructo, tos, asma.
14	Kufang	Tórax	Dolor y distensión en el pecho e hipocondrio, tos, eructo.
15	Wuyi	Tórax	Dolor y distensión en el pecho e hipocondrio, tos, asma, mastitis.
16	Ying- chuang	Tórax	Tos, asma, dolor y distensión en el pecho e hipocondrio, mastitis.
17	Ruzhong	Tórax	Dolor en el pecho, tos, eructo.

^{*} Punto importante para el tratamiento del asma bronquial que cursa con plenitud del tórax por invasión de *la flema*. La punción en profundidad de *Fenglong*, con técnica de dispersión, drena la humedad excesiva del pulmón.

18	Rugen	Tórax	Dolor en el pecho, tos, disnea, hipo, mastitis, insuficiencia de la leche.
19	Burong	Abdomen	Distensión abdominal, vómito, gastralgia, anorexia.
	6	superior	
20	Cheng-	Abdomen	Gastralgia, hematemesis, dolor de hipocondrio, anorexia, borborigmos,
	man	superior	distensión abdominal.
21	Liang-	Abdomen	Dolor del estómago, vómito, anorexia, distensión abdominal, diarrea.
21	men	superior	Dotor der estornago, vorinto, anorexia, distensión abdominar, diarrea.
22	Guanmen	Abdomen	Dolor y distensión abdominal, borborigmos, diarrea, edema.
	Guainnen	superior	Dolor y distension abdominal, borbongmos, diarrea, edema.
23	Taiyi	Abdomen	Gastralgia, angustia, epilepsia.
23	Talyl		Gastraigia, angustia, epitepsia.
24	TT	superior	
24	Hua-	Abdomen	Gastralgia, vómito, epilepsia
	roumen	superior	
25	Tianshu	Abdomen	Distensión abdominal, borborigmos, constipación, diarrea, disentería,
		superior	menstruación irregular, edema.
26	Wailing	Abdomen	Dolor abdominal, hernia, dolor durante el periodo de menstruación.
		inferior	
27	Daju	Abdomen	Distensión y plenitud en el vientre, disuria, hernia, emisión seminal,
		inferior	eyaculación precoz.
28	Shuidao	Abdomen	Distensión y plenitud en el vientre, anuria, dolor durante el período de mens-
		inferior	truación, esterilidad.
29	Guilai	Abdomen	Dolor abdominal, hernia, menstruación irregular, leucorrea, prolapso del
		inferior	útero.
30	Qichong	Abdomen	Dolor abdominal, borborigmos, hernia, hinchazón de los genitales externos,
		inferior	menstruación irregular, esterilidad.
31	Biguan	Muslos	Lumbago, sensación de frío en las rodillas, trastornos motores de los muslos,
			entumecimiento y aparición de dolor en los miembros inferiores, dolor
			abdominal.
32	Futu del	Muslos	Lumbago, sensación de frío en las rodillas, hernia, beriberi.
	fémur		
33	Yinshi	Muslos	Sensación de frío en las rodillas, distensión abdominal, hernia, edema.
34	Liangqiu	Muslos	Dolor y edema de las articulaciones de rodillas, dolor de estómago, mastitis.
35	Dubi	Rodillas	Dolor en las rodillas, hernia.
36	Zusanli	Piernas	Dolor de estómago, distensión abdominal, vómigo, indigestión, diarrea, di-
50	Zusaiii	1 1011143	sentería, constipación, mastitis, apendicitis, dolor en la región lumbar y de las
			piernas, edema, trastornos mentales, lasitud causada por debilidad o exceso
			de trabajo.
37	Shang-	Piernas	Borborigmos, dolor abdominal, diarrea, constipación, apendicitis, apoplejía,
اد	Ü	1 ICIIIas	beriberi.
20	juxu	Dodillas	
38	Tiaokou	Rodillas	Trastornos motores, dolor y parálisis de las piernas.
39	Xiajuxu	Piernas	Dolor del abdomen inferior, diarrea con sangre, dolor en la región lumbar y
			en la espalda, dolor de testículos, mastitis, atrofia muscular, trastornos
40	Г 1	D'	motores, dolor y parálisis de los miembros inferiores.
40	Fenglong	Piernas	Dolor de cabeza, tos con flema, hinchazón de los miembros, constipación,
			trastornos mentales, atrofia muscular, trastornos motores, dolor y parálisis de
			los miembros inferiores, asma con plenitud de flema.
41	Jiexi	Articula -	Dolor de cabeza, mareo y vértigo, distensión abdominal, dolor de las
		ciones del	articulaciones del pie, constipación, atrofia muscular, trastornos motores,
		maléolo	dolor y parálisis de los miembros inferiores, trastornos mentales.
42	Chong-	Dorso del	Desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, edema facial, dolor

	yang	pie	dental superior, gastralgia, epilepsia.
43	Xiangu	Dorso de	Edema facial y corporal, en el hipocondrio, dolor abdominal, borborigmos,
		pie	enfermedades febriles, dolor en las piernas.
44	Neiting	Dorso de	Dolor dental, dolor de garganta, desviación de la comisura de la boca, epista-
		pie	xis, dolor de estómago, regurgitación ácida, distensión abdominal, diarrea,
			disentería, dolor e hinchazón del dorso del pie, enfermedades febriles,
			neuralgia del trigémino.
45	Lidui	Extremos	Epistaxis, dolor dental, dolor de garganta, distensión abdominal, sesación de
		de los	frío en los pies, enfermedades febriles, pesadillas, trastornos mentales.
		dedos.	

Xiangu(E.43)

Localización: A 2 *cun* por encima del punto *neiting*(*E.44*). Indicaciones: Edema facial y corporal, plenitud en el hipocondrio, dolor abdominal, borborigmos, enfermedades febriles, dolor de piernas.

Método: Se inserta la aguja en dirección perpendicular u oblicuamente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Xiangu es el punto arroyo del meridiano del estómago yangming del pie.

Neiting(E.44)*

Localización: Está localizado en el surco interdigital, entre el segundo y el tercer dedo del pie, y en su dorso.

Indicaciones: Dolor dental, dolor de garganta, desviación de la comisura de la boca, epistaxis, dolor de estómago y regurgitación ácida, distensión abdominal, diarrea, disentería, dolor e hinchazón del dorso del pie, enfermedades febriles.

Método: Se inserta la aguja en dirección perpendicular u oblicuarnente 0,5-0,8 *cun*. NOTA: *Neiting* es punto manantial del meridiano del estómago *yangming* del pie.

* Neiting(E.44) tiene una indicación importante en el tratamiento de la «neuralgia del trigémino».(J.L. PADILLA.)

Lidui(*E*.45)

Localización: Está situado en el lado externo del segundo dedo del pie, 0,1 cun posterior al ángulo ungueal.

Indicaciones: Epistaxis, dolor dental, dolor de garganta, distensión abdominal, sensación de frío de los pies, enfermedades febriles, pesadillas, trastornos mentales.

Método: Se inserta superficialmente 0,1 cun.

NOTA: Lidui es punto pozo de este meridiano.

2.2.4. Meridiano del bazo taiyin del pie y sus puntos

Se origina en el ángulo ungueal interno del primer dedo del pie (*yinbai*, B.I); circula pasando a lo largo de la parte interna de éste, en la unión de la piel blanca y roja; sube por el borde anterior del maléolo interno, y sigue por la línea media de la cara interna de la pierna, hasta llegar a 8 *cun* por encima del maléolo

interno, donde cruza con el meridiano del hígado *jueyin* del pie, y sigue por la parte anterior de éste, ascendiendo a continuación todo a lo largo del borde interno del muslo, para entrar en el abdomen por el punto fuai(B.16), desde donde penetra en su órgano, el bazo, donde comunica con el estómago (Lám. 9). La rama que sale del punto fuai(B.16) sube hasta la axila, y doblando hacia la parte inferoposterior, llega al punto *dabao* (B.21); luego, hacia la parte superoanterior, pasado el punto zhongfu(P.1), circula a lo largo del esófago y lega finalmente hasta la raíz de la lengua, donde se distribuye en la superficie inferior de ésta.

La rama que va al estómago atraviesa el diafragma y llega al corazón, comunicándose así con el meridiano *shaoyin* del corazón.

Indicaciones: Rigidez de la lengua, vómito después de la comida, suspiros, laxitud, pesadez del cuerpo, indigestión, distensión epigástrica, diarrea, hinchazón, dolor y sensación de frío en el lado interno de los miembros inferiores, dificultad de movimientos del dedo gordo del pie, ictericia.

Yinbai(B. I)*

Localización: Está en el lado interno del dedo gordo del pie, 0,1 cun posterior al ángulo de la uña.

Indicaciones: Distensión abdominal, hemorragia uterina, cantidad excesiva de la menstruación, orina y heces con sangre, trastornos mentales, pesadillas, convulsión.

Método: Se hace la inserción 0,1 *cun* en la superficie del cuerpo.

NOTA: Yinbai es punto pozo del meridiano del bazo taiyin del pie.

Dadu(B.2)**

Localización: Está en el lado interno del dedo gordo del pie, en la parte anteroinferior de la primera articulación metatarsodigital, en la unión de la piel blanca y roja.

Indicaciones: Distensión abdominal, gastralgia, indigestión, vómito, diarrea, constipación, enfermedades febriles sin sudor.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Dadu es punto manantial del meridiano taiyin del pie.

Taibai(B.3)

Localización: Está situado en la parte posteroinferior del primer metatarsiano, en la unión de la carne blanca y roja.

Indicaciones: Dolor del estómago, distensión abdominal, pesadez del cuerpo, borborigmos, diarrea, constipación, disentería, beriberi. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 *cun*.

NOTAS: *l) Taibai* es punto arroyo del meridiano del bazo *taiyin* del pie. 2) Es también el punto fuente de este órgano.

Gongsun(B.4)

Localización: Está en la depresión del borde anteroinferior del primer metatarsiano, en la unión de la carne blanca y la roja.

^{*}Yinbai(B.1) es punto importante para el tratamiento agudo de las hemorroides (J.L.PADILLA)

^{**}Dadu(B.2) es punto de utilidad en prediabetes y diabetes no insulinodependientes.

Indicaciones: Dolor de estómago, vómito, indigestión, dolor abdominal, diarrea, disentería.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,6-1,2 cun.

NOTAS: l) Gongsun es punto de enlace de este meridiano. 2) Es uno de los ocho puntos de

confluencia. 3) Es punto de apertura del canal *chong*.

Shangqiu(B.5)

Localización: En la depresión anteroinferior del maléolo interno. Indicaciones:

Distensión abdominal, constipación, diarrea, ictericia, indigestión, dolor en la articulación del **pie** y del

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 *cun*.

NOTA: Shangqiu es punto río del meridiano taiyin del pie.

Sanyinjiao(B.6)

Localización: Se halla 3 *cun* por arriba del maléolo interno, en la parte posterior del lado interolateral de la tibia.

Indicaciones: Borborigmos, distensión abdominal, diarrea, menstruación irregular, leucorrea, prolapso uterino, esterilidad, parto laborioso, emisión seminal involuntario, impotencia, enuresis, hernia, atrofia muscular, trastornos motores, parálisis y dolor en el pie, beriberi, insomnio.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente IO-I,5 cun.

NOTA: Según registros de las obras clásicas de la medicina tradicional china, en este punto se prohibe la acupuntura para las embarazadas.

Lougu(B.7)

Localización: A 3 *cun* por arriba del punto *sanyinjiao*(*B*.6).

Indicaciones: Distensión abdominal, borborigmos, retención de la orina, espermatorrea, sensación de frío

en las rodillas y piernas, dolor e inflamación de los maléolos.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Diji(*B*.8)

Localización: A 3 cun por debajo del punto yinlingquan(B.9).

Indicaciones: Dolor abdominal, diarrea, edema, dificultad para orinar, emisión seminal involuntario,

irregularidad de la menstruación.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTA: Diji es punto hendidura del meridiano taiyin del pie.

Yinlingquan(B.9)*

Localización: En el borde inferior del cóndilo interno de la tibia, en la depresión entre el borde posterior de la tibia y los músculos gastrocnemios. Indicaciones: Distensión abdominal, edema, ictericia, disuria, incontinencia de la orina, dolor en las rodillas.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

NOTA: Yinlingquan es punto mar del meridiano taiyin del pie.

Xuehai(*B.10*)

Localización: A 2 *cun* por arriba del borde superointerno de la rótula. Localización simple: Con la rodilla flexionada, se localiza este punto en la parte interna del músculo cuadríceps. O bien se coloca la palma de la mano derecha en la rótula izquierda del paciente, con el pulgar en el lado interno y los otros dedos hacia arriba; así el punto está donde indica la punta del pulgar.

Indicaciones: Irregularidad de la menstruación, dismenorrea, amenorrea, hemorragia uterina, dolor en la parte interna del muslo, eczema, urticaria.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun. Es punto importante para el tratamiento de anemias.

*Yinlingquan(B.9) es punto maestro de la circulación venosa.

Jimen(B. 11)

Localización: A 6 *cun* por encima del punto *xuehai*(*B.10*).

Indicaciones: Retención de orina, enuresis, dolor e hinchazón en el surco inguinal. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun evitando la arteria.

Chongmen(B.12)

Localización: A 3,5 cun lateralmente del punto qugu(ren 12).

Indicaciones: Dolor abdominal, diarrea, hernia, leucorrea, metrorragia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun evitando la arteria.

Fushe(*B.13*)

Localización: A 0,7 cun anterosuperior respecto del punto chongmen(B.12) y a 4 cun lateralmente de la

línea media frontal.

Indicaciones: Dolor abdominal, hernia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Fujie (B. 14)

Localización: A 1,3 cun por debajo del punto daheng(B.15).

Indicaciones: Dolor alrededor del ombligo, diarrea, dolor hernial. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 *cun*.

Daheng(B.15)

Localización: Está situado a 4 *cun a* un lado del ombligo. Indicaciones: Diarrea, constipación, dolores abdominales.

Método: Se introduce la aguja perpendicularmente 1-2 *cun*.

Fuai(*B*.16)

Localización: A 3 *cun* por encima del punto *daheng*(*B.15*).

Indicaciones: Indigestión, dolor abdominal y del ombligo, constipación, hematochezia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Shidou(B.17)

Localización: Está situado en el quinto espacio intercostal, a una distancia de 6 cun lateralmente de la línea media frontal.

Indicaciones: Plenitud en el pecho y el hipocondrio, distensión abdominal, edema, regurgitación.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente hacia afuera 0,5-0,8 cun.

NOTA: No se puede pinchar profundamente en este punto a riesgo de perjudicar el pulmón.

Tianxi(*B.18*)

Localización: Está situado en el cuarto espacio intercostal, a una distancia de 6 cun lateralmente de la línea media frontal.

Indicaciones: Sensación de plenitud y dolor en el pecho, tos, mastitis. Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente hacia fuera 0,5-0,8 *cun*.

Xiongxiang(B.19)

Localización: Está en el tercer espacio intercostal, a 6 cun lateralmente de la línea media frontal.

Indicaciones: Dolor y sensación de plenitud en el pecho, hipocondrio, espalda, dificultad para acostarse

y moverse.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente hacia fuera 0,5-0,8 cun.

Indicaciones de los puntos del meridiano del bazo taiyin del pie

Nº	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Yinbai	En el extre-	Distensión abdominal, hemorragia uterina, cantidad excesiva de la mens-
		mo del dedo	truación, orina y heces con sangre, trastornos mentales, pesadillas, convul-
		gordo del pie	sión, hemorroides.
2	Dadu	En el dedo	Distensión abdominal, gastralgia, indigestión, vómito, diarrea, constipa-ción,
		gordo del pie	enfermedades febriles sin sudor, diabetes.
3	Taibai	En el pie	Gastralgia, distensión abdominal, pesadez del cuerpo, borborigmos, diarrea,
			constipación, disentería, beriberi.
4	Gongsun	En el pie	Gastralgia, vómito, indigestión, dolor abdominal, diarrea, disentería.
5	Shangqiu	En las arti-	Distensión abdominal, constipación, diarrea, ictericia, indigestión, dolor de
		culaciones	las articulaciones del pie y del tobillo.
		del maléolo	
6	Sanyin-	En las	Borborigmos, distensión abdominal, diarrea, menstruación irregular,
	jiao	piernas	leucorrea, prolapso uterino, esterilidad, parto laborioso, emisión seminal,
			impotencia, enuresis, hernia, atrofia muscular, trastornos motores, parálisis
			y dolor del pie, beriberi, insomnio.
7	Lougu	En las	Distensión abdominal, borborigmos, retención de la orina, espermatorrea,

		piernas	sensación de frío en las rodillas y las piernas, dolor e inflamación de los
			maléolos.
8	Diji	En las	Dolor abdominal, diarrea, edema, dificultad en orinar, emisión seminal,
		piernas	irregularidad de la menstruación.
9	Yinling-	En las	Distensión abdominal, edema, ictericia, disuria, incontinencia de la orina,
	quan	piernas	dolor en las rodillas, varices.
10	Xuehai	En los	Irregularidad de la menstruación, dismenorrea, amenorrea, hemorragia
		muslos	uterina, dolor en la parte interna del muslo, eczema, urticaria, anemia.
11	Jimen	En los	Retención de la orina, enuresis, dolor e hinchazón en el surco inguinal.
		muslos	
12	Chong-	En el	Dolor abdominal, diarrea, hernia, leucorrea, metrorragia.
	men	abdomen	
13	Fushe	En el	Dolor abdominal, hernia.
		abdomen	
14	Fujie	En el	Dolor alrededor del ombligo, diarrea, dolor hernial.
	, and the second	abdomen	
15	Daheng	En el	Diarrea, constipación, dolor abdominal.
		abdomen	
16	Fuai	en el	Indigestión, dolor abdominal y del ombligo, constipación, hematochezia.
		abdomen	
17	Shidou	En el tórax	Plenitud en el pecho y el hipocondrio, distensión abdominal, edema, regur-
			gitación.
18	Tianxi	En el tórax	Plenitud y dolor en el pecho, tos, mastitis.
19	Xiong-	En el tórax	Dolor y plenitud en el pecho, el hipocondrio y la espalda, dificultad para
	xiang		acostarse y moverse.
20	Zhourong	En el tórax	Plenitud en el pecho y el hipocondrio, dificultad para deglutir, tos.
21	Dabao	En el tórax	Dolor en el pecho y el hipocondrio, disnea, dolor en todo el cuerpo, lasitud.

Zhourong(B.20)

Localización: Está situado en el segundo espacio intercostal, a una distancia de 6 cun lateralmente de la línea media frontal.

Plenitud en el pecho e hipocondrio, dificultad para deglutir, tos. Indicaciones: Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente hacia fuera 0,5-0,8 cun.

Dabao(B.21)*

Localización: Está en la línea media de las axilas, en el sexto espacio intercostal.

Dolor en el pecho y en el hipocondrio, síntomas de disnea, dolor en todo el cuerpo, Indicaciones: sensación de laxitud.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente hacia atrás 0,5-0,8 cun.

* Punto de influencia sobre todos los vasos secundarios

2.2.5. Meridiano del corazón shaoyin de la mano y sus puntos

Este meridiano comienza en el corazón, se extiende por todo el corazón, y, atravesando el diafragma, se comunica con el intestino delgado. La rama que sale del corazón sube por los dos lados del esófago hasta llegar al ojo (aquí se refiere a los tejidos que se unen con el globo ocular). La rama directa que sale del corazón llega al pulmón y circula hacia la axila (punto *jiquan*, C. l), baja por el borde posterior de la cara interna del bazo pasando el codo y el hueso pisiforme, y llega al ángulo ungueal interno del meñique (shaochong, C.9), donde se cruza con el canal del intestino delgado taiyang de la mano. Indicaciones: Dolor en el corazón, sequedad, sed, dolor torácico, dolor y frío en el lado interno del brazo, calor en la palma de la mano y ojos amarillos (Lám. 10).

Jiquan(C.1)

Localización: Está en el centro de la región axilar.

Indicaciones: Dolor precordial, sequedad en la garganta, dolor y plenitud en el hipocondrio, escrófula, dolor en el codo y el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente hacia arriba 0,3-0,5 cun, evitando la arteria axilar.

Qingling(C.2)

Localización: A 3 cun por encima del punto shaohai(C. 3)

Indicaciones: Cefalalgia, esclerótica amarilla, dolor en el hipocondrio, el hombro y el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Shaohai(C.3)*

Localización: Se flexiona el codo y se localiza el punto en la depresión anterior del epicóndilo interno del húmero, en el extremo del pliegue transversal de la parte interna de la articulación del codo.

Indicaciones: Dolor cardíaco, dolor del brazo, dolor de la nuca, escrófula, dolor en el costado.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Shaohai es punto mar del meridiano del corazón shaoyin de la mano.

Lingdao(C.4)

Localización: A 1,5 cun por encima del punto shenmen(C.7).

Indicaciones: Dolor precordial, ronquera súbita, dolor y espasmo del codo y brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 *cun. NOTA: Lingdao* es el punto río del meridiano *shaoyin* de la mano.

Tongli(C.5)

Localización: A un *cun* por encima del punto *shenmen(C.7)*, o del pliegue transversal de la muñeca. Indicaciones: Palpitación, mareo y vértigo, dolor e inflamación de la garganta, visión borrosa, ronquera súbita, afasia con rigidez de la lengua, dolor en la muñeca y en el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Tongli es punto enlace (lou) del meridiano del corazón shaoyin de la mano.

^{*} En estados de depresión nerviosa.

Indicaciones de los puntos del meridiano del corazón shaoyin de la mano

Nº	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Jiquan	En el centro	Dolor precordial, sequedad en la garganta, dolor y plenitud en el hipocon-
		de la axila	drio, escrófula, dolor en el codo y el brazo.
2	Qingling	En el brazo	Cefalalgia, esclerótica amarilla, dolor en el hipocondrio, el hombro y el
			brazo.
3	Shaohai	En el codo	Dolor cardíaco, dolor del brazo, dolor de la nuca, escrófula, dolor del
			costado.
4	Lingdao	En el ante-	Dolor precordial, ronquera súbita, dolor y espasmo del codo y brazo.
		brazo	
5	Tongli	En el ante-	Palpitación, mareo y vértigo, dolor e inflamación de la garganta, visión
		brazo	borrosa, ronquera súbita, afasia con rigidez de la lengua, dolor en la
			muñeca y en el brazo.
6	Yinxi	En el ante-	Dolor cardíaco, palpitación, sudoración nocturna, hematemesis, epistaxis,
		brazo	ronquera súbita.
7	Shenmen	En las arti-	Dolor cardíaco, irritabilidad, palpitaciones, histeria, mala memoria,
		culaciones	insomnio, trastornos mentales, epilepsia, dolor en la región del hipocondrio,
		de la	sensación de calor en las palmas de las manos.
		muñeca	
8	Shaofu	En la palma	Palpitaciones, dolor en el pecho, dolor y espasmos en el meñique, calor en
		de la mano	las palmas de las manos, enuresis, disuria, dolor en la zona pubiana.
9	Shao-	En el extre-	Palpitaciones, dolor cardíaco, dolor en el pecho y el hipocondrio, trastornos
	chong	mo del dedo	mentales, enfermedades febriles, pérdida del conocimiento.
		meñique	

Yinxi(*C*.6)

Localización: A 0.5 cun por encima del punto shenmen(C.7).

Indicaciones: Dolor cardíaco, palpitación, sudoración nocturna, hemotemisis, epistaxis, ronquera súbita.

Método: Se pincha perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Yinxi es punto hendidura de este meridiano.

Shenmen(C.7)

Localización: Está en el borde posterior del pisiforme, hacia el lado externo del tendón del músculo flexor cubital del carpo.

Indicaciones: Dolor cardíaco, irritabilidad, palpitaciones, histeria, mala memoria, insomnio, trastornos mentales, epilepsia, dolor en la región del hipocondrio, sensación de calor en las palmas de las manos.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTAS: 1) Shenmen es punto arroyo de este meridiano. 2) Es un punto fuente del corazón.

Shaofu (C. 8)

Localización: Entre el cuarto y el quinto metacarpiano, en la palma de la mano, a nivel del punto laogong(P.C.8).

Localización simple: Con la mano cerrada, el punto está debajo del extremo del meñique, entre el cuarto y el quinto metacarpiano.

Indicaciones: Palpitaciones, dolor en el pecho, dolor y espasmo en el meñique, calor en la palma de la mano, enuresis, disuria, dolor de la parte pubiana.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Shaofu es el punto manantial del meridiano shaoyin de la mano.

Shaochong(C.9)

Localización: En el lado radial del meñique, 0,1 cun posterior del ángulo ungueal.

Indicaciones: Palpitaciones, dolor cardíaco, dolor en el pecho y el hipocondrio, trastornos mentales, enfermedades febriles, pérdida del conocimiento.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,1 cun o hacer sangría con la aguja de tres filos.

NOTA: Shaochong es punto pozo del meridiano del corazón shaoyin de la mano.

2.2.6. Meridiano del intestino delgado taiyang de la mano y sus puntos

Se origina en el ángulo ungueal extremo del meñique (*shaoze*, I.D.1), pasa el dorso de la mano y sigue por el lado externo del borde posterior del antebrazo; pasado el olécranon, sube a la escápula y se reúne con el meridiano *du*, en el punto *dazhui(du* 14). De aquí se dirige a la fosa supraclavicular y se comunica con el corazón. Desciende a lo largo del esófago y atraviesa el diafragma, pasando por el estómago, para finalmente llegar al intestino delgado, órgano al que pertenece (Lám. 11).

La rama que comienza en la fosa supraclavicular ascendiendo por el cuello sube a la mejilla hasta el ángulo externo del ojo, se dirige hacia atrás y entra en el oído (tinggon, I.D. 19). Otra rama que circula por la mejilla va hacia la región infraorbitaria y llega al ángulo interno del ojo (jingming, Y l), donde se cruza con el meridiano de la vejiga.

Indicaciones: Sordera, ojos amarillos, dolor de garganta, hinchazón y dolor en la mandíbula y el cuello que dificultan el movimiento de éste, dolor en el hombro y el brazo, y en la zona posteroexterna del miembro superior.

Shaoze(I.D.1)

Localización: En el lado cubital del meñique, a 0,1 cun posteriormente al ángulo ungueal.

Indicaciones: Dolor de cabeza, fiebre, nubosidad de la córnea, hinchazón y dolor de garganta, inflamación de mamas, escasez de leche, pérdida del conocimiento.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,1 *cun* o se hace sangría con la aguja de tres filos.

NOTA: Shaoze es punto de pozo del meridiano del intestino delgado taiyang de la mano.

Qiangu(I.D.2)

Localización: Con la mano cerrada, el punto está en el lado cubital de la parte anterior de la articulación de la quinta metacarpofalange, en la unión de la piel blanca y la roja del pliegue transversal.

Indicaciones: Cefalalgia, dolor de los ojos, tinnitus, hinchazón de la garganta, tos, plenitud en el pecho, enfermedades febriles sin sudor, falta de leche después del parto, entumecimiento de los dedos de la mano.

Método: Aplicar la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Qiangu es el punto de manantial del meridiano del intestino grueso yangming de la mano.

Houxi(*I*. D. 3)

Localización: Con el puño cerrado, el punto se localiza en la proximidad de la cabeza del quinto metacarpiano, en una depresión donde se une la piel blanca con la roja.

Indicaciones: Dolor de cabeza y rigidez en la nuca, congestión de los ojos, sordera, epistaxis, dolor e hinchazón de la garganta, dolor dental, trastornos mentales, malaria, dolor y convulsiones en el codo y el hombro. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 *cun*.

NOTAS: *l) Houxi* es punto de arroyo de este meridiano. 2) Es uno de los ocho puntos de confluencia. 3) Es punto de apertura del meridiano du.

Wangu(I.D.4)

Localización: Está en el lado cubital de la mano, en la depresión delante del hueso pisiforme.

Indicaciones: Enfermedades febriles sin sudor, dolor de cabeza, dolor de espalda, en el brazo y el cuello, contracción y tic de los dedos de la mano, dolor en la muñeca, ictericia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 *cun*.

NOTA: Wangu es punto de fuente del meridiano taiyang de la mano.

Yanggu(I.D.5)

Localización: En el extremo del lado cubital del pliegue transversal del dorso de la muñeca, en la depresión anterior del cúbito.

Indicaciones: Edema en la región del cuello y submandibular, tinnitus y sordera, mareo, dolor de cabeza, dolor en el hombro, el brazo y la muñeca, trastornos mentales, rigidez de la lengua.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

Yanglao(I.D.6)

Localización: Con la palma opuesta al tórax, se localiza este punto en la depresión entre el borde externo del cúbito y el tendón extensor cubital del carpo.

Indicaciones: Visión borrosa, dolor en el hombro y lumbago.

Método: Se pincha perpendicular u oblicuamente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Yanglao es punto de hendidura de este meridiano.

Zhizheng(I.D.7)

Localización: A 5 cun del punto

yanggu(I.D.5), en la línea en que se unen el punto yanggu(I.D.5) y el punto xiaohai(I.D.8).

Indicaciones: Sensación de frío y fiebre, dolor de cabeza, mareo, dolor y espasmos del codo, el brazo y los dedos de la mano, trastornos mentales.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Zhizheng es el punto de enlace del meridiano taiyang de la mano.

Xiaohai(I. D.8)

Localización: Está entre el olécranon y el interno del húmero. Se localiza el punto con el codo flexionado.

Indicaciones: Dolor de cabeza, edema de la mejilla, dolor en la nuca, el hombro y el brazo, trastornos mentales.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTAS: *l) Xiaohai* es punto de mar del meridiano *taiyang* de la mano. 2) *Xiajuxu(E.* 39) es punto de influencia inferior del intestino delgado y pertenece al meridiano del estómago *yangming* del pie. Constituye el punto principal para tratar los trastornos del intestino delgado.

Jianzhen(I.D.9)

Localización: Con el brazo en aducción, a un *cun* por encima del extremo del pliegue axilar posterior. Indicaciones: Dolor en el hombro, dolor y trastornos motores en la mano y el brazo, tinnitus, dolor dental, tuberculosis ganglionar cervical, fiebre. Método: Se pincha perpendicularmente 1,0-1,5 *cun*.

Naoshu(I.D.10)

Localización: Con el brazo en aducción, el punto está directamente encima del punto *jianzhen(I.D.9)*, en la depresión ingeroexterna de la espina escapular.

Indicaciones: Edema del hombro, dolor y entumecimiento del codo y del brazo, tuberculosis ganglionar cervical.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente 0,5-1,0 cun.

Tianzong(I.D.11)

Localización: En el centro de la depresión infraescapular.

Indicaciones: Pesadez del hombro, dolor en el codo y el brazo, dolor en la escápula, hinchazón y dolor de la mejilla.

Método: Se pincha perpendicular u oblicuamente 0,5-1,0 cun.

Bingfeng(I. D.12)

Localización: Está en el centro de la fosa supraescapular, directamente encima del punto tianzong(I.D.II).

Indicaciones: Dolor en la región escapular, dolor y entumecimiento del hombro y del brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente 0,5-1,0 cun.

Quyuan(I.D.13)

Localización: En la depresión del extremo interno de la fosa supraescapular. Indicaciones: Dolor en el hombro, dolor y rigidez en el hombro y el brazo. Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente 0,5-1,0 cun.

Jianwaishu(I.D. 14)

Localización: Se halla a 3 *cun* a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica.

Indicaciones: Dolor y entumecimiento del hombro y de la espalda, rigidez de la nuca, sensación de dolor, y de frío en el codo y en el brazo. Método: Se inserta la aguja en dirección oblicua 0,5-0,8 *cun*.

Jianzhongshu(I.D.15)

Localización: A 2 cun lateralmente del punto dazhui(du 14).

Indicaciones: Tos, asma, hematemesis, sensación de frío y fiebre, visión borrosa, dolores en el hombro y

en la espalda.

Método: Se introduce la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Tianchuang(I.D.16)

Localización: A 3,5 cun lateralmente de la manzana de Adán, es decir a 0,5 cun detrás del punto futu del cuello(I.G.18).

Indicaciones: Dolor de garganta, inflamación de la mejilla, sordera, tinnitus.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Tianrong(I.D.17)

Localización: Está situado detrás del ángulo de la mandíbula, en el borde anterior músculo del esternocleidomastoideo.

Indicaciones: Sordera, tinnitus, dolor e inflamación de la garganta, edema del cuello y dolor en la nuca. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Quanliao(I. D. 18)

Localización: Está directamente debajo del ángulo externo del ojo, en la depresión del borde inferior del arco zigomático.

Indicaciones: Desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, tic de los párpados, dolor dental, edema de la mejilla, ojos amarillos.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 *cun* oblicua u horizontalmente 0,5-1,0 *cun*. NOTA: Se prohibe la moxibustión, según consta en el registro de algunas obras clásicas de la medicina tradicional china.

Tinggong(I.D.19)

Localización: Está en la depresión entre el trago y la articulación de la mandíbula, cuando la boca está ligeramente abierta.

Indicaciones: Sordera, tinnitus, otorrea, dolor dental, trastornos mentales.

Método: Se le indica al paciente que abra la boca y acto seguido se inserta la aguja perpendicularmente *IO-I,5 cun*.

Indicaciones de los puntos del intestino delgado taiyang de la mano

Nº	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Shaoze	En el extre-	Dolor de cabeza, fiebre, nubosidad de la córnea, hinchazón y dolor de
		mo del dedo	garganta, inflamación de mamas, escasez de leche, pérdida del
		meñique	conocimien-to.
2	Qiangu	En la quinta	Cefalalgia, dolor en los ojos, tinnitus, hinchazón de la garganta, tos, plenitud
		metacarpo-	en el pecho, enfermedades febriles sin sudor, falta de leche después del
		falange	parto, entumecimiento de los dedos de la mano.
3	Houxi	En el lado	Cefalalgia, rigidez de la nuca, congestión de los ojos, sordera, epistaxis,
		lateral de la	
		palma de la	dolor y convulsión en el codo y el hombro.
		mano	
4	Wangu	En la parte	Enfermedades febriles sin sudor, dolor de cabeza, espalda, brazo y cuello,
		anterior de	contracción y tic de los dedos de la mano, dolor de la muñeca, ictericia.
		la muñeca	
5	Yanggu	En la	Edema en la región del cuello y submandibular, tinnitus, sordera, mareo,
		muñeca.	dolor de cabeza, hombro, brazo y muñeca, trastornos mentales, rigidez de
			la lengua.
6	Yanglao	En el	Visión borrosa, dolor en el hombro, lumbago.
		antebrazo	
7	Zhizheng	En el	Sensación de frío y fiebre, dolor de cabeza, mareo, dolor y espasmos en el
		antebrazo	codo, el brazo y los dedos de la mano, trastornos mentales.
8	Xiaohai	En el codo	Dolor de cabeza, nuca, hombro y brazo, edema de la mejilla, trastornos
			mentales.
9	Jianzhen	En la región	Dolor en el hombro, dolor y trastornos motores en la mano y el brazo,
		escapular	tinnitus, dolor dental, tuberculosis ganglionar cervical, fiebre.
10	Naoshu	En la región	Edema del hombro, dolor y entumecimiento del codo y el brazo,
		escapular	tuberculosis ganglionar cervical.
11	Tianzong	En la región	Pesadez del hombro, dolor en el codo y el brazo, dolor en la escápula,
		escapular	hinchazón y dolor en la mejilla.
12	Bingfeng	En la región	Dolor en la región escapular, dolor y entumecimiento en el hombro y el
		escapular	brazo.
13	Quyuan	En la región	Dolor en el hombro, dolor y rigidez en el hombro y el brazo.
		escapular	
14	Jianwai-	En la región	Dolor y entumecimiento en el hombro y la espalda, rigidez de la nuca,
	shu	escapular	sensación de dolor y de frío en el codo y en el brazo.
15	Jian-	En la	Tos, asma, hematemesis, sensación de frío y fiebre, visión borrosa, dolor en
	zhongshu	espalda	el hombro y la espalda.
16	Tian-	En el cuello	Dolor de garganta, inflamación de la mejilla, sordera, tinnitus.
	chuang		
17	Tianrong	En el cuello	Sordera, tinnitus, dolor e inflamación de la garganta, edema del cuello, dolor
			en la nuca.
18	Quanliao	En la cara	Desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, tic de los párpados,
			dolor dental, edema de la mejilla, ojos amarillos.
19	Tinggong	En la oreja	Sordera, tinnitus, otorrea, dolor dental, trastornos mentales.

2.2.7. Meridiano de la vejiga taiyang del pie y sus puntos

Empieza en el ángulo interno del ojo, en el punto jingming(V.I), y asciende hacia la frente, donde se reúne con el meridiano du en el punto baihui(du 20) (Lám. 12).

Rama: Sale del punto baihui(du 20) y circula por la región temporal hasta la parte superior de la oreja. La rama que se separa del punto baihui(du 20) circula hasta el hueso occipital, entra en el vértex, donde se comunica con el cerebro, sale de nuevo y desciende hasta el cuello (punto tianzhu(V.10), y luego hasta dazhui(du 14), donde se bifurca, para seguir a lo largo de la columna vertebral, a 1,5 cun de la columna, hasta la cintura, en el punto shenshu(V23), donde se comunica con el riñón, y finalmente tiene acceso a la vejiga, órgano al que pertenece. La rama de la región lumbar desciende a lo largo de la columna, y, atravesando la cadera, sigue por el borde externo del lado posterior del muslo hasta llegar a la zona poplítea(weizhong, V. 40).

La rama que comienza en la nuca desciende por el borde interno de la escápula, del punto fufen(V. 41), a lo largo de la columna vertebral (a 3 cun de la distancia de la columna), y llega al punto pishu(V.20); luego, pasado el lado posterior del muslo, llega a la zona poplítea, donde se reúne con la rama anterior. De aquí baja al músculo gastrocnemios (chengshan, V. 57), se dirige hacia afuera y llega a la parte posterior del maléolo externo; después circula por el lado externo del dorso del pie y sigue hasta el ángulo ungueal externo del quinto dedo del pie (zhiyin V. 67), donde se une con el meridiano del riñón shaoyin del pie. Indicaciones: Rigidez de la nuca, hemorroides, malaria, locura, epilepsia, ojos amarillos, lagrimeo, lumbago, dorsalgia, dificultad de movimientos, dolor del globo ocular, epistaxis, hemiplejía, dolor y trastornos motores en la zona poplítea, en el músculo gastrocnemios y en el dedo pequeño del pie.

Jingming(V.1)

Localización: A 0,1 cun a un lado del

ángulo interno del ojo.

Indicaciones: Conjuntivitis y dolor en

los ojos, prurito en el ángulo interno del ojo, lagrimeo al recibir el viento, vértigo, hemianopsia.

Método: El paciente debe cerrar los ojos para que el médico empuje ligeramente con la mano izquierda el globo ocular hacia el lado exterior para fijarlo; luego, la mano derecha inserta la aguja lentamente de manera perpendicular 0,5-1,0 cun justo al borde de la órbita. No debe rotar, sacar ni hacer penetrar la aguja una vez insertada ésta. Después de extraerla, el médico debe amasar el punto un rato para que no salga la sangre. En este punto se prohíbe la moxibustión.

Zanzhu(V.2)

Localización: Está en la raíz de las cejas, o en la escotadura supraorbitaria.

Indicaciones: Dolor de cabeza, vértigo, dolor en la región supraorbitaria, visión borrosa, lagrimeo al

recibir el viento, conjuntivitis, tic de los párpados.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun. Se prohíbe la moxibustión.

Meichong(V.3)

Directamente por encima de la ceja, al lado del punto shenting(du 24). Localización:

Cefalalgia, mareo y vértigo, obstrucción nasal, epilepsia. Indicaciones:

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Quchai(V.4)

Localización: A 1,5 cun lateralmente del punto shenting(du 24). Indicaciones: Cefalalgia, obstrucción nasal, epistaxis, visión borrosa.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Wuchu(V.5»

Localización: A 1,5 cun lateralmente del punto Shangxing(du 23).

Indicaciones: Cefalalgia, visión borrosa, epilepsia. Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 *cun*.

Chengguang(V.6)

Localización: A 1,5 cun detrás del punto wuchu(V.5).

Indicaciones: Cefalalgia, visión borrosa, obstrucción nasal, desviación de la comisura de la boca,

enfermedades febriles sin sudor.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Tongtian(V7)

Localización: A 1,5 cun detrás del punto chengguang(V6) y 1,5 cun hacia fuera del meridiano du.

Indicaciones: Dolor de cabeza, mareo y vértigo, obstrucción nasal, epistaxis, rinorrea.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Luoque(V8)

Localización: A 1,5 cun detrás del punto tongtian(V.7).

Indicaciones: Mareo vértigo, tinnitus, inflamación de la nuca, trastornos mentales, visión borrosa.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Yuzhen(V9)

Localización: A 1,3 cun lateralmente del punto *naohu(du 17)*.

Indicaciones: Dolor de cabeza y de nuca, conjuntivitis, obstrucción nasal. Método: Se inserta la aguja

horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Tianzhu(VIO)

Localización: A 1,3 cun hacia fuera de yamen(du 15), en la línea de los cabellos, en el lado externo del músculo trapecio.

Indicaciones: Dolor de cabeza, rigidez de la nuca, obstrucción nasal, hinchazón de garganta, enfermedades febriles, trastornos mentales, dolor en el hombro y la espalda.

Método: Se pincha perpendicular u oblicuamente 0,5-0,8 cun.

NOTA: No se debe insertar profundamente la aguja hacia la parte superointerna, pues se podría dañar la médula oblonga.

Dashu(V.11)

Localización: A 1,5 cun lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica. Indicaciones: Dolor de cabeza, dorsalgia, tos, fiebre, rigidez de la nuca. Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

NOTAS: 1) Es uno de los ocho puntos de influencia de los huesos. 2) No debe insertarse profundamente la aguja en los puntos de la espalda de este meridiano, a riesgo de dañar órganos importantes.

Fengmen(V.12)

Localización: Se halla a 1,5 cun lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra torácica.

Indicaciones: Resfriado, tos, fiebre, dolor de cabeza, rigidez de la nuca, lumbago y dorsalgia.

Método: Se inserta oblicuamente

0,5-0,8 cun.

Feishu(V 13)

Localización: A 1,5 cun lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica. Indicaciones: Tos, asma, hemoptisis, fiebre vespertina, sudoración nocturna.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Jueyinshu(V.14)

Localización: A 1,5 cun lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica. Indicaciones: Tos, dolor cardiaco, sensación sofocante en el pecho, vómito.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Xinshu(V.15)

Localización: A 1,5 cun a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la quinta vértebra torácica.

Indicaciones: Dolor cardiaco, palpitaciones, amnesia, irritabilidad, tos, hemoptisis, emisión seminal fortuita, sudoración nocturna, epilepsia. Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 *cun*.

Dushu(*V*.16)

Localización: A 1,5 cun lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la sexta vértebra torácica. Indicaciones: Dolor precordial y abdominal, borborigmos, eructos. Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 *cun*.

Geshu(V17)*

Localización: A 1,5 *cun* lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la séptima vértebra torácica.

Indicaciones: Vómito, hipo, asma, tos, hemoptisis, fiebre

vespertina, sudoración nocturna.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Geshu es uno de los ocho puntos de influencia de la sangre.

*Geshu(V17): Punto de asentamiento del diafragma (pequeño corazón).

Ganshu(V.18)

Localización: A 1,5 cun a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la novena vértebra torácica. Indicaciones: Ictericia, dolor en el hipocondrio, hemoptisis, epistaxis, ojos rojos, vértigo, hemeralopía, epilepsia, trastornos mentales, dolor en la espalda.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Danshu(V. 19)

Localización: A 1,5 cun lateralmente del borde interior de la apófisis espinosa de la décima vértebra torácica. Indicaciones: Ictericia, sabor amargo en la boca, dolores en el pecho y en el hipocondrio, tuberculosis pulmonar, fiebre vespertina.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Pishu(*V*.20)

Localización: A 1,5 *cun* a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la undécima vértebra torácica. Indicaciones: Distensión abdominal, ictericia, vómito, diarrea, disentería, heces con sangre, edema, deficiencia y debilidad del bazo y del estómago, dorsalgia.

Método: Se pincha oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Weishu(V21)

Localización: A 1,5 cun a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la duodécima vértebra torácica. Indicaciones: Dolor precordial, dolor epigástrico, distensión abdominal, borborigmos, náuseas, vómitos, deficiencia y debilidad del bazo y del estómago.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Sanjiaoshu(V22)

Localización: A 1,5 *cun* lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la primera vértebra lumbar. Indicaciones: Borborigmos, distensión abdominal, indigestión, vómito, diarrea, edema, dolor y rigidez en la espalda y en la región lumbar.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Shenshu(V23)

Localización: Se encuentra a 1,5 cun de la parte lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar.

Indicaciones: Emisión seminal inoportuna, impotencia, enuresis, irregularidad de la menstruación, leucorrea, lumbago causado por la deficiencia del riñón, visión borrosa, tinnitus, sordera, edema.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Qihaishu(V.24)

Localización: A 1,5 cun lateralmente

del borde inferior de la apófisis de la tercera vértebra torácica.

Indicaciones: Lumbago, dismenorrea, hemorroides.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Dachangshu(V.25)

Localización: Está situado a 1,5 cun a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la cuarta

vértebra lumbar.

Indicaciones: Lumbago, borborigmos, distensión abdominal, diarrea, constipación.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Guanyuanshu(V.26)

Localización: A 1,5 cun lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la quinta vértebra

torácica.

Indicaciones: Lumbago, distensión abdominal, diarrea, dificultad para orinar, enuresis, diabetes.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Xiaochangshu(V.27)

Localización: A 1,5 cun al lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra.

Indicaciones: Dolor y distensión abdominal inferior, disentería, emisión seminal involuntario, hematuria,

enuresis, leucorrea.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente u oblicuamente 0,8-1,2 cun.

Pangguangshu(V.28)

Localización: A 1,5 cun lateralmente

del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra sacra. Indicaciones: Retención de orina,

enuresis, diarrea, constipación, dolor y rigidez en la región lumbar.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente u oblicuamente 0,8-1,2 *cun*.

Zhonglüshu(V.29)

Localización: A 1,5 cun lateralmente

del borde inferior de la apófisis espinosa de la tercera vértebra sacra. Indicaciones: Disentería, hernia,

diabetes, dolor y rigidez en la región lumbar y la columna.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Baihuanshu(V.30)

Localización: A 1,5 cun a un lado del

borde inferior de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra sacra.

Indicaciones: Enuresis, dolor hernial, leucorrea, menstruación irregular, dolor y sensación de frío en la

región lumbar y en la cadera.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Shangliao(V.31)

Localización: Está en el primer orificio del sacro.

Indicaciones: Lumbago, dificultad para orinar y defecar, irregularidad de la menstruación, leucorrea,

prolapso uterino.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Ciliao(*V*.32)

Localización: Se halla en el segundo orificio del sacro.

Indicaciones: Lumbago, hernia, menstruación irregular, leucorrea, dismenorrea, trastornos motores y

síndrome bi (dolor reumático) que afecta a las extremidades inferiores.

Método: Se aplica la aguja perpendicularmente *IO-I,5 cun*.

Zhongliao(V.33)

Localización: Se ubica en el tercer orificio del sacro.

Indicaciones: Lumbago, constipación, diarrea, dificultad para orinar, menstruación irregular, leucorrea.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Xialiao(V34)

Localización: Se encuentra en el cuarto orificio del sacro.

Indicaciones: Lumbago, dolor en la parte inferior del abdomen, dificultad para orinar, constipación.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Huiyang(V.35)

Localización: A 0,5 cun lateralmente de la punta del cóccix.

Indicaciones: Disentería, hematochezia, diarrea, hemorroides, impotencia, leucorrea.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-,1,5 cun.

Chengfu(V36)

Localización: Está en el centro del

pliegue transversal glúteo.

Indicaciones: Dolor de la región lumbar y de la cadera, dificultad para defecar, hemorroides.

Método: Se introduce la aguja perpendicularmente 1-2 *cun*.

Yinmen(V37)

Localización: A 6 cun por debajo del punto chengfu(V.36).

Indicaciones: Lumbago que no permite moverse, dolor e hinchazón de la cadera.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Fuxi(V38)

Localización: A un *cun* por encima del punto *weiyang(V.39)*.

Indicaciones: Constipación, entumecimiento de la cadera, contracción de los tendones de la zona

poplítea. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente IO-I,5 cun.

Weiyang(V39)

Localización: Se halla en el extremo externo del pliegue transversal poplíteo, en el borde interno del tendón del músculo bíceps femoral.

Indicaciones: Dolor y rigidez en la región lumbar, distensión y plenitud en el vientre, dificultad para orinar, dolor y convulsiones en las piernas y los pies.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 *cun*. *NOTA: Weiyang* es el punto de mar inferior del meridiano *sanjiao*.

Weizhong(V.40)*

Localización: Está en el punto medio del pliegue transversal de la zona poplítea.

Indicaciones: Lumbago, trastornos motores de las articulaciones de la cadera, contracción de los tendones motores de las articulaciones de la cadera, contracción de los tendones de la zona poplítea, atrofia muscular, trastornos motores y dolor de las extremidades inferiores, dolor en la región abdominal, vómito, erisipela.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 *cun* o se realiza sangría con la aguja de tres filos en la vena poplítea. Se prohíbe la moxa.

*Enfermedades de la piel. (*N. del T*).

Fufen n (V. 41)

Localización: A 3 *cun* a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra torácica. Indicaciones: Dolor y rigidez en el hombro, la espalda y la nuca, entumecimiento del codo y brazo. Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-9,8 *cun*.

Pohu(V42)

Localización: A 3 *cun* lateralmente del borde inferior de la apófisis

espinosa de la cuarta vértebra torácica.

Indicaciones: Pulmonía, tos, asma, rigidez de la nuca, dolor en el hombro y la espalda.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Gaohuangshu(V43)

Localización: A 3 cun lateralmente

del borde inferior de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica. Indicaciones: Tuberculosis pulmonar, tos, asma, hemoptisis, sudoración nocturna, amnesia, emisión seminal anormal, deficiencia y debilidad del bazo y del estómago.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Shentang(V44)

Localización: A 3 cun lateralmente

del borde inferior de la apófisis de la quinta vértebra torácica.

Indicaciones: Asma, tos, plenitud en el pecho y el abdomen; dolor y rigidez de la espalda.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Yixi(V.45)

Localización: A 3 cun a un lado del

borde inferior de la apófisis espinosa de la sexta vértebra torácica.

Indicaciones: Tos, asma, visión borrosa, malaria, enfermedades febriles sin sudor, dolor en el hombro y

la espalda.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Geguan(V.46)

Localización: A 3 cun lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la séptima vértebra

torácica.

Indicaciones: Disfagia, vómito, eructo, dolor y rigidez de la espalda.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Hunmen(V.47)

Localización: A 3 *cun* hacia fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la novena vértebra torácica. Indicaciones: Distensión y plenitud en el pecho y el hipocondrio, dolor de la espalda, vómito,

diarrea.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Yanggang(V.48)

Localización: A 3 cun hacia fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la décima vértebra

torácica. Indicaciones: Borborigmos, dolor abdominal, diarrea, ictericia, diabetes.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 *cun*.

Yishe(*V49*)

Localización: A 3 cun hacia fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la undécima vértebra

torácica. Indicaciones: Distensión abdominal, borborigmos, vómito, diarrea, diafasia.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Weicang(V.50)

Localización: A 3 cun lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la duodécima vértebra

torácica.

Indicaciones: Distensión abdominal, dolor epigástrico, edema, dolor de espalda, retención de la comida

en los niños.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Huangmen(V.51)

Localización: A 3 cun hacia fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la primera vértebra

lumbar. Indicaciones: Dolor abdominal, constipación, masa, mastitis.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Zhishi(V.52)

Localización: A 3 cun lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar. Indicaciones: Emisión seminal anormal, impotencia, disuria, edema, dolor y rigidez de la región

lumbar. Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Baohuang(V.53)

Localización: A 3 cun hacia fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra

sacra.

Indicaciones: Borborigmos, distensión abdominal, dolor en la región lumbar y espalda, retención urinaria,

dificultad para defecar, hinchazón de los genitales externos.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Zhibian(V.54)

Localización: A 3 *cun* lateralmente del borde inferior de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra sacra. Indicaciones: Dolor en la región lumbosacra, atrofia muscular, trastornos motores y dolor en las extremidades inferiores, disuria, hinchazón en los genitales externos, hemorroides, dificultad para la defecación.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,5-2,0 cun.

Heyang(V.55)

Localización: A 2 cun por debajo del punto weizhong(V.40).

Indicaciones: Dolor y rigidez de la región lumbar, dolor en los miembros inferiores, dolor hernial,

metrorragia. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Chengiin(V.56)

Localización: Está en el centro de la línea que une el punto heyang(V.55) y el punto chengshan(V.57).

Indicaciones: Dolor de piernas, dolor y pesadez de las rodillas, hemorroides, lumbago agudo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente *IO-I,5 cun*.

Chengshan(V.57)

Localización: Se halla situado directamente debajo de los músculos gastrocnemios, en la línea que une el punto weizhong(V.40) con el tendón del calcáneo, a unos 8 *cun* por debajo *de weizhong*.

Indicaciones: Lumbago, espasmos de los músculos gastrocnemios, hemorroides, constipación, beriberi. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1-2 *cun*.

Feiyang(V.58)

Localización: A 7 *cun* directamente encima del punto kunlun(V.60) Indicaciones: Dolor de cabeza, visión borrosa, epistaxis, lumbago, dorsalgia, hemorroides, debilidad de las piernas.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente IO-I,5 cun.

NOTA: Feiyang es punto de enlace del meridiano taiyang del pie.

Fuyang(V.59)

Localización: A 3 cun directamente encima del punto kunlun(V.60).

Indicaciones: Dolor y pesadez de cabeza, lumbago, dolor e hinchazón del maléolo externo, parálisis de los miembros inferiores.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Kunlun(V.60)

Localización: Se encuentra en la depresión entre el maléolo externo y el tendón del calcáneo.

Indicaciones: Dolor de cabeza, rigidez de la nuca, visión borrosa, epistaxis, dolor en el hombro, la espalda y la región lumbar, dolor e hinchazón del talón, epilepsia en niños, parto laborioso.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: *l) Kunlun* es punto de río del meridiano *taiyang* del pie. 2) Zhenjiu Dacheng (*Compendio de Acupuntura y Moxibustión*) señala que la acupuntura en este punto puede provocar el aborto.

Pushen(V61)

Localización: Está situado directamente debajo del punto kunlun(V.60), entre la piel blanca y la roja. Indicaciones: Atrofia muscular y debilidad de los miembros inferiores, dolor en el talón, epilepsia, beriberi, inflamación de las rodillas.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

Shenmai(V.62)

Localización: En la depresión del borde inferior del maléolo externo.

Indicaciones: Epilepsia, trastornos mentales, dolor de cabeza, vértigo, dolor y entumecimiento de las piernas y la región lumbar.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Shenmai es uno de los ocho puntos de influencia.

Jinmen del pie(V.63)

Localización: Está situado en la parte anteroinferior del punto *shenmai* (V.62), en la depresión externa del hueso cuboide.

Indicaciones: Epilepsia, convulsión infantil, lumbago, dolor del maléolo externo y de los miembros inferiores. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 *cun*.

NOTA: Jinmen es el punto de hendidura del meridiano taiyang del pie.

Jinggu(V.64)

Localización: En el lado externo del dorso del pie, por debajo de la protuberancia del quinto metatarsiano, en la unión de la piel blanca y la roja.

Indicaciones: Epilepsia, dolor de cabeza, visión borrosa, rigidez de la nuca, lumbago y dolor en el bazo, dolor en las rodillas y espasmo en los pies. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 *cun*.

NOTA: Jinggu es punto de fuente del meridiano taiyang del pie.

Shuku(*V*.65)

Localización: En la parte posteroinferior de la cabeza del quinto metatarsiano, donde se reúnen la piel blanca y la roja.

Indicaciones: Trastornos mentales, dolor de cabeza, rigidez de la nuca, visión borrosa, lumbago, dorsalgia y dolor en los miembros inferiores.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Shugu es punto de arroyo del meridiano taiyang del pie.

Tonggu del pie(V.66)

Localización: Está en la parte anteroinferior de la quinta articulación metatarsofalángica, entre la piel blanca y la roja.

Indicaciones: Cefalalgia, visión borrosa, epistaxis, trastornos mentales. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,2-0,3 *cun*.

NOTA: Tonggu es el punto de manantial de este meridiano.

Zhiyin(V67)

Localización: En el lado externo del dedo pequeño del pie, a 0,1 cun detrás del ángulo ungueal.

Indicaciones: Dolor de cabeza y de ojos, obstrucción nasal, epistaxis, Posición incorrecta del feto, parto

laborioso.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,1 cun.

NOTA: Zhiyin es punto de pozo del meridiano taiyang del pie.

Indicaciones de los puntos del meridiano de la vejiga taiyang del pie

	I	Posición	Indianaionas
nº	Puntos		Indicaciones
1	Jingming	En el án-	Conjuntivitis, prurito en el ángulo interno del ojo, lagrimeo al recibir el viento,
		gulo inter-	vértigo, hemianopsia.
		no del ojo	
2	Zanzhu	En la ceja	Cefalalgia, vértigo, dolor en la región supraorbitaria, visión borrosa, lagrimeo
			al recibir el viento, conjuntivitis, tic de los párpados.
3	Meichong	En la parte	Cefalalgia, mareo y vértigo, obstrucción nasal, epilepsia.
		anterior de	
		la cabeza	
4	Quchai	En la parte	Cefalalgia, obstrucción nasal, epistaxis, visión borrosa.
		anterior de	
		la cabeza	
5	Wuchu	En la parte	Cefalalgia, visión borrosa, epilepsia.
		anterior de	
		la cabeza	
6	Chen-	En la parte	Cefalalgia, visión borrosa, obstrucción nasal, desviación de la comisura de la
	guang	anterior de	boca, enfermedades febriles sin sudor.
	-	la cabeza	
7	Tongtian	En la parte	Dolor de cabeza, mareo y vértigo, obstrucción nasal, epistaxis, rinorrea.
		anterior de	

		la cabeza	
8	Luoque	En la parte	Mareo y vértigo, tinnitus, inflamación de la nuca, trastornos mentales, visión
	1	posterior	borrosa.
		de la	
		cabeza	
9	Yuzhen	En la parte	Dolor de cabeza y de nuca, conjuntivitis, obstrucción nasal.
		posterior	, , , ,
		de la	
		cabeza	
10	Tianzhu	En la nuca	Cefalalgia, obstrucción nasal, rigidez de la nuca, hinchazón de garganta,
10	Timizio	Zii iu iideu	dolor en el hombro y la espalda, enfermedades febriles.
11	Dashu	En la	*
11	Dasiiu	espalda	10s, neore, figuez de la fidea, dorsaigia, dofoi de cabeza.
12	Eangman	_	Postriado, tos rigidaz de la pues lumbago y dercalgia
12	Fengmen		Resfriado, tos, rigidez de la nuca, lumbago y dorsalgia.
12	F-1-1	espalda	T 1
13	Feishu	En la	Tos, asma, hemoptisis, fiebre vespertina, sudoración nocturna.
1.4	T . 1	espalda	
14	Jueyinshu	En la	Tos, dolor cardíaco, sensación sofocante en el pecho.
-		espalda	
15	Xinshu	En la	, 1 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		espalda	seminal anormal, sudoración nocturna.
16	Dushu	En la	Dolor precordial y abdominal, borgorigmos, eructos.
		espalda	
17	Geshu	En la	Vómito, hipo, tos, hemoptisis, asma, fiebre vespertina, sudoración nocturna.
		espalda	
18	Ganshu	En la	Tos, vómito, hemoptisis, ictericia, dolor en el hipocondrio, epistaxis,
		espalda	hemeralopía, epilepsia, trastornos mentales, dolor de espalda.
19	Danshu		Dolor en el pecho y el hipocondrio, tuberculosis pulmonar, fiebre vespertina,
		espalda	ictericia, sabor amargo en la boca.
20	Pishu		Distensión abdominal, disentería, ictericia, vómito, diarrea, heces con
		espalda	sangre, edema, deficiencia y debilidad del bazo y estómago, diabetes.
21	Weishu	_	Dolor epigástrico y precordial, distensión abdominal, borborigmos, náuseas,
		espalda	vómito, deficiencia y debilidad del bazo y el estómago.
22	Sanjiaoshu	En la regi-	Borborigmos, distensión abdominal, vómito, dolor y rigidez en la espalda y la
	Surjiuosiiu	ón lumbar	región lumbar, indigestión, diarrea, edema.
23	Shenshu	En la regi-	Emisión seminal fortuita, impotencia, enuresis, menstruación irregular,
23	Shensha	ón lumbar	leucorrea, lumbago, visión borrosa, tinnitus, sordera, edema.
24	Qihaishu	En la regi-	Lumbago, dismenorrea, hemorroides.
27	Zmaismu	ón lumbar	Damougo, dismenorea, nemorrolaes.
25	Dachang-	En la re-	Borborigmos, diarrea, distensión abdominal, constipación, lumbago.
23	shu	ón lumbar	Doroongmos, dianta, distension abdominal, consupación, idmoago.
26			Diagrae lumbage distanción abdominal dificultad none cuinas accuracio
26	Guanyuan-	En la	Diarrea, lumbago, distensión abdominal, dificultad para orinar, enuresis,
27	Shu	cadera	diabetes.
27	Xiaochang		Dolor y distensión abdominal inferior, emisión seminal anormal, disentería,
20	-shu	cadera	hematuria, enuresis, leucorrea.
28	Pang-	En la	
	guangshu	cadera	diabetes.
29	Zhong-		Disentería, dolor y rigidez de la región lumbar y de la columna, hernia,
	lüshu	cadera	diabetes.
30	Baihuan-	En la	Enuresis, irregularidad de la menstruación, leucorrea, dolor en la región

	shu	cadera	lumbar y en la cadera, hernia.
31	Shangliao		Leucorrea, dificultad para orinar, prolapso uterino, lumbago, irregularidad de
01	Similgine	sacro	la menstruación.
32	Ciliao		Irregularidad de la menstruación, leucorrea, lumbago, dismenorrea, hernia,
		sacro	trastornos motores y dolor reumático de las extremidades inferiores.
33	Zhongliao		Irregularidad de la menstruación, leucorrea, dificultad para orinar, lumbago,
	8	sacro	constipación, diarrea.
34	Xialiao		Dificultad para orinar, constipación, lumbago, dolor en la parte inferior del
		sacro	abdomen.
35	Huiyang		Leucorrea, hemorroides, disentería, hematochezia, diarrea, impotencia.
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	cadera	
36	Chengfu		Dolor en la región lumbar y en la cadera, dificultad para defecar,
		muslo	hemorroides.
37	Yinmen		Dolor en la región lumbar y en la cadera.
		muslo	
38	Fuxi		Entumecimiento de la cadera, contracción de los tendones de la zona
		muslo	poplítea, constipación.
39	Weiyang	En la zona	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	poplítea	lumbar, distensión y plenitud en el vientre.
40	Weizhong	En la zona	Vómito, diarrea, dolor abdominal y lumbar, trastornos motores de las
	, verziong	poplítea	articulaciones de la cadera, contracción de los tendones de la zona poplítea,
		r-r	atrofia muscular, erisipela.
41	Fufen	En la	Dolor y rigidez en el hombro, la espalda y la nuca, entumecimiento del codo
		espalda	y el brazo
42	Pohu	En la	
		espalda	espalda
43	Gaohuang-	En la	
	shu	espalda	amnesia, emisión seminal involuntaria, deficiencia y debilidad del bazo y del
		1	estómago.
44	Shentang	En la	Asma, tos, dolor y rigidez en la espalda, plenitud en el pecho y en el
		espalda	abdomen.
45	Yixi	En la	Tos, dolor en el hombro y la espalda, visión borrosa, malaria, enfermedades
		espalda	febriles sin sudor.
46	Geguan	En la	Disfagia, vómito, eructo, dolor de espalda.
		espalda	
47	Hunmen	En la	Vómito, dolor de espalda, diarrea, distensión y plenitud en el pecho y en el
		espalda	hipocondrio.
48	Yanggang	En la	Borborigmos, dolor abdominal, diarrea, ictericia, diabetes.
		espalda	
49	Yishe	En la	Distensión abdominal, vómito, borborigmos, diarrea, disfalgia.
		espalda	
50	Weicang	En la regi-	Distensión abdominal, dolor epigástrico, edema, dolor de espalda, retención
		ón lumbar	de la comida en niños.
51	Huangmen	En la regi-	Dolor en la parte superior del abdomen, constipación, masa, mastitis.
		ón lumbar	
52	Zhishi	En la regi-	Emisión seminal anormal, dificultad para orinar, dolor y rigidez en la región
		ón lumbar	lumbar, impotencia, disuria.
53	Boahuang	En la	Dolor en la región lumbar y la espalda, distensión abdominal, borborigmos,
		cadera	retención urinaria, hinchazón de los genitales externos.
			Hemorroides, dolor en la región lumbosacra, atrofia muscular, trastornos

		cadera	motores y dolor en las extremidades inferiores, disuria, hinchazón en los
			genitales externos, dificultad para defecar.
55	Heyang	En las	Dolor y rigidez en la región lumbar, dolor en los miembros inferiores, hernia,
		piernas	metrorragia.
56	Changjin	En las	Hemorroides, dolor y pesadez en las rodillas, lumbago agudo, dolor de
		piernas	piernas.
57	Chengshan	En las	Hemorroides, lumbago, espasmos en los músculos gastrocnemios,
		piernas	constipación, beriberi.
58	Feiyang	En las	Cefalalgia, visión borrosa, lumbago, debilidad en las piernas, epistaxis,
		piernas	dorsalgia, hemorroides.
59	Fuyang	En las	\mathcal{E}
		piernas	inferiores.
60	Kunlun	En h arti-	Cefalalgia, rigidez de la nuca, visión borrosas, lumbago, dolor en el hombro
		culación	y la espalda, epistaxis, dolor e hinchazón del talón, epilepsia en los niños,
		del maléo-	parto laborioso.
		lo externo	
61	Pushen	En los pies	Dolor en el talón, atrofia muscular y debilidad de los miembros inferiores,
			beriberi, inflamación de las rodillas.
62	Shenmai	En los pies	Cefalalgia, mareo y vértigo, dolor de piernas y en la región lumbar,
			epilepsia, trastornos mentales.
63	Jinmen del	En los pies	Dolor en el maléolo externo y los miembros inferiores, epilepsia, lumbago,
	pie		convulsión infantil.
64	Jinggu	En los pies	Cefalalgia, dolor de la nuca, visión borrosa, dolor en las rodillas y el brazo,
			espasmos en los pies.
65	Shugu	En los pies	Cefalalgia, rigidez de la nuca, visión borrosa, dolor en la región lumbar, la
			espalda y los miembros inferiores.
66	Tonggu del	En los pies	Cefalalgia, dolor del vértice, visión borrosa, epistaxis, trastornos mentales.
	pie		
67	Zhiyin	En el ex-	Cefalalgia, dolor en los ojos, obstrucción nasal, epistaxis, posición incorrecta
		tremo del	del feto, parto laborioso.
		dedo	
		pequeño	

2.2.8. Meridiano del riñón shaoyin del pie y sus puntos

Empieza la cara inferior del dedo pequeño del pie y corre hacia la planta del pie (yongquan, R.I); se dirige hacia el maléolo interno (taixi, R.3) y luego hacia el talón, ascendiendo por el borde posterior del lado interno de la pierna, hasta el lado interno de la zona poplítea, para avanzar por la cara anteroposterior del muslo, y pasar a la columna vertebral (changqiang, Du 1); luego entra en el riñón, órgano al que pertenece y comunica con la vejiga (Lám. 13).

La rama que emerge de la columna vertebral, pasado el perineo, asciende a lo largo del abdomen (a 0,5 cun de la línea media), sigue por el tórax (a 2 cun de la línea media) y termina en el punto shufu(R.27). La rama que emerge del riñón hacia arriba, pasando a través del hígado y el diafragma, entra en el pulmón y corre a lo largo de la garganta para terminar en la raíz de la lengua. La rama que sale del pulmón se comunica con el corazón, y, en el tórax, se reúne con el meridiano del pericardio.

Indicaciones: Respiración corta y superficial, tos y hemoptisis, mareo, sensación de hambre, terror, sequedad en la boca y en la garganta, hinchazón de la garganta, angustia y calor en el pecho, plenitud torácica, diarrea, lumbago y dorsalgia, lasitud y frío en los miembros inferiores, calor en la planta del pie, dolor cardíaco, ictericia.

Localización: Se ubica en la parte central y anterior de la planta del pie, en su depresión, cuando el pie está flexionado.

Indicaciones: Dolor de cabeza, vértigo, mareo, dolor de garganta, afonía, disuria, convulsión infantil, sensación de calor en la planta del pie, epilepsia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Yongquan es punto de pozo del meridiano del riñón shaoyin del pie.

Rangu(R.2)

Localización: En la parte anteroinferior del maléolo interno, en la depresión que se observa en el borde inferior de la tuberosidad del hueso navicular.

Indicaciones: Prurito perineal, prolapso uterino, menstruación irregular, emisión seminal anormal, hemoptisis, ictericia, diabetes, diarrea, inflamación y edema del dorso del pie.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

NOTA: Rangu es punto de manantial del meridiano shaoyin del pie.

Taixi(R.3)

Localización: En la depresión entre el maléolo interno y el tendón del calcáneo.

Indicaciones: Dolor de garganta y de dientes, sordera, hemoptisis, asma, menstruación irregular, insomnio, emisión seminal anormal, impotencia, orina frecuente, lumbago.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTAS: l) *Taixi* es punto de arroyo del meridiano *shaoyin* del pie. 2) También es el punto de fuente del riñón.

Dazhong(R.4)

Localización: En el lado interno del tendón del calcáneo, a 0,5 cun posteroinferior del punto taixi(R.3). Indicaciones: Hemoptisis, asma, dolor y rigidez de la región lumbar, dolor del talón.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Dazhong es el punto de enlace del meridiano shaoyin del pie.

Shuiquan(R.5)

Localización: A un cun directamente debajo del punto taixi(R.3).

Indicaciones: Amenorrea, irregularidad de la menstruación, dismenorrea, prolapso uterino, disuria, visión borrosa.

Método: Se pincha perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Shliiquan es punto de hendidura del meridiano shaoyin del pie.

Zhaohai(R.6)

Localización: Está en la depresión al borde inferior del maléolo interno. Indicaciones: Menstruación irregular, Łucorrea, prolapso uterino, prurito perineal, orina frecuente, retención de orina, constipación, beriberi, epilepsia, insomnio.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTAS: *l) Zhaohai* es uno de los ocho puntos de influencia. 2) Según algunos datos, la acupuntura de este punto, aplicada a personas sanas, puede provocar la emisión de orina.

Fuliu(R.7)

Localización: A 2 cun por encima del punto taixi(R.3).

Indicaciones: Edema, distensión abdominal, diarrea, borborigmos, hinchazón de las piernas, atrofia

muscular, sudoración nocturna, enfermedades febriles sin sudor, sudoración excesiva.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,6-1,2 cun.

NOTA: Fuliu es punto de río del meridiano shaoyin del pie.

Jiaoxin(R.8)

Localización: A 0,5 cun por delante del punto fuliu(R.7).

Indicaciones: Irregularidad de la menstruación,

metrorragia, prolapso uterino, diarrea, constipación, dolor e hinchazón de los testículos.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,6-1,2 cun.

Zhubin(R.9)

Localización: A 5 cun directamente por encima del punto taixi (R.3).

Indicaciones: Trastornos mentales, vómito, dolor hernial y del pie.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Yingu(R.10)

Localización: Se halla situado en el lado interno de la zona poplítea, entre los tendones de los músculos semitendinosos y semimembranosos cuando la rodilla está flexionada.

Indicaciones: Impotencia, hernia, hemorragia uterina, retención de orina, dolor y entumecimiento de las rodillas y de la zona poplítea.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTA: Yingu es punto de mar del meridiano shaoyin del pie.

Henggu(R.11)

Localización: A 5 cun por debajo del

ombligo, y a 0,5 cun hacia fuera de éste.

Indicaciones: Dolor y plenitud del vientre, dificultad para orinar, enuresis, espermatorrea, impotencia,

dolor en los testículos.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente, 1,0-1,5 cun.

Dahe(R.12)

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y 4 por debajo del ombligo.

Indicaciones: Espermatorrea, impotencia, dolor en el pene, prolapso uterino, leucorrea.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Qixue(*R*.13)

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a 3 cun por debajo del ombligo.

Indicaciones: Amenorrea, menstruación irregular, metrorragia, leucorrea, esterilidad, dificultad para orinar,

diarrea.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Siman(R.14)

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a 2 cun por debajo del ombligo.

Indicaciones: Edema, hernia, dolor abdominal, diarrea, amenorrea, esterilidad, espermatorrea.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-I,5 cun.

Zhongzhu del abdomen(R.15)

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a un cun por debajo del ombligo. Indicaciones: Irregularidad de la menstruación, dolor abdominal, constipación.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Huangshu(R.16)

Localización: A 0,5 cun lateralmente del ombligo.

Indicaciones: Dolor abdominal, vómito, constipación, dolor hernial, distensión abdominal.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Shangqu(R.17)

Localización: Se encuentra a 0,5 cun hacia fuera y a 2 cun por encima del ombligo.

Indicaciones: Dolor abdominal, diarrea, constipación, plenitud en el abdomen.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Shiguan(R.18)

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a 3 cun por encima del ombligo.

Indicaciones: Vómito, dolor abdominal, constipación, esterilidad. Método: Se inserta la aguja

perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Yindu(R.19)

Localización: Está situado a 0,5 cun

hacia fuera y a 4 cun por encima del ombligo.

Indicaciones: Borborigmos, dolor abdominal, constipación, esterilidad.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Tonggu del abdomen(R.20)

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a 5 cun por encima del ombligo.

Indicaciones: Dolor abdominal, vómito, deficiencia y debilidad del bazo y del estómago, así como distensión

abdominal.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Youmen(R.21)

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a 6 cun por encima del ombligo.

Indicaciones: Dolor en el pecho y el hipocondrio, irritabilidad, distensión abdominal, melena.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,7-1,0 cun.

NOTA: No se puede pinchar profundamente en este punto, puesto que se dañaría el hígado.

Bulang(R.22)

Localización: A 2 cun a un lado de la línea media frontal, en el quinto espacio intercostal.

Indicaciones: Tos, asma, plenitud en el pecho y el hipocondrio, vómito.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: No se debe pinchar profundamente en los puntos de este meridiano que se ubican en el pecho,

porque se podría lesionar el corazón.

Shenfeng(R.23)

Localización: A 2 cun hacia fuera de la línea media frontal, en el cuarto espacio intercostal.

Indicaciones: Tos, asma, plenitud en el pecho y el hipocondrio, mastitis, Vómito.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Lingxu(R.24)

Localización: A 2 cun hacia fuera de la línea media frontal, en el tercer espacio intercostal.

Indicaciones: Tos, asma, plenitud en el pecho y el hipocondrio, vómito, mastitis.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Shencang(R.25)

Localización: A 2 cun hacia fuera de la línea media frontal, en el segundo espacio intercostal.

Indicaciones: Tos, asma, sensación de dolor en el pecho, vómito.

Método: Se inserta la aguja oblicua y horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Yuzhong(R.26)

Localización: A 2 cun hacia fuera de la línea media frontal, en el primer espacio intercostal.

Indicaciones: Tos, síntomas de asma, sensación de distensión y de plenitud en el pecho y en el

hipocondrio.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Shufu (R.27)

Localización: Está situado en la depresión del borde inferior de la clavícula, a 2 cun de la zona lateral de

la línea media.

Indicaciones: Tos, asma, dolor precordial, vómito, falta de apetito.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Indicaciones de los puntos del meridiano del riñón shaoyin del pie

Nº	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Yongquan	En el cen-	Dolor e hinchazón de garganta, dificultad en orinar,
		tro de la	afonía, diarrea, dolor de cabeza, mareo y vértigo,
		planta	sensación de calor en la planta del pie.
2	Rangu	En el pie	Irregularidad de la menstruación, hemoptisis,
			espermatorrea, prolapso uterino, inflamación en el
			dorso del pie, emisión seminal anormal, diarrea.
3	Taixi	En el pie	Dolor de garganta, hemoptisis, irregularidad de la

talón, abar. orrea, ea. e la riberi, ninal, aicón erino, azón ornos co de ón de resis, ad en
abar. porrea, ea. e la riberi, ninal, aicón erino, azón ornos co de ón de resis,
e la riberi, ninal, aicón erino, azón ornos co de fon de resis,
e la riberi, minal, aicón erino, azón ornos eo de fon de resis,
ninal, aicón erino, azón ornos to de ón de
ninal, aicón erino, azón ornos to de ón de
erino, azón ornos to de fon de resis,
erino, azón ornos to de fon de resis,
erino, azón ornos to de ton de resis,
ornos to de fon de resis,
ornos to de fon de resis,
ornos co de cón de resis,
o de ón de resis,
o de ón de resis,
ón de resis,
ón de resis,
resis,
ıd en
lapso
orrea,
rinar,
1 1
dolor
lidad,
dolor
30101
rnial,
•
en el
l.
men
omen,
omen,
1

20	Tonggu del abdomen	En la parte	Vómito, dolor abdominal, deficiencia y debilidad del
	abdomen	superior del	bazo, del estómago, distensión abdominal.
		abdomen	
21	Youmen	En la parte superior del abdomen	Vómito, diarrea, dolor en el pecho y el hipocondrio, irritabilidad, distensión abdominal, melena.
22	Bulang	En el tórax	Tos, asma, plenitud en el pecho y el hipocondrio, vómito
23	Shenfeng	En el tórax	Tos, asma, plenitud en el pecho y el hipocondrio, mastitis, vómito.
24	Lingxu	En el tórax	Tos, asma, plenitud en el pecho y el hipocondrio, vómito, mastitis.
25	Shencang	En el tórax	Tos, asma, dolor en el pecho, vómito.
26	Yuzhong	En el tórax	Tos, asma, plenitud en el pecho y el hipocondrio, distensión abdominal.
27	Shufu	En el tórax	Tos, asma, dolor en el pecho, vómito, falta de apetito.

2.2.9. Meridiano del pericardio jueyin de la mano y sus puntos

Empieza en el tórax y entra en el pericardio, órgano al que pertenece. Desciende luego por las regiones de *los jiao* superior, medio e inferior. La rama torácica parte del tórax, circula transversalmente hasta el punto *tianchi(PC.I)*, a 3 *cun* por abajo de la axila; luego asciende hacia ésta y circula por la parte interna de los miembros superiores hacia el codo, y, pasada la muñeca, entra en la palma de la mano (*laogong*, P.C.8) y sigue hasta la punta del dedo medio (*zhongchong* P.C.9) (Lám. 14).

La rama empieza en la palma de la mano, y circula por el dedo anular hasta llegar a la punta cubital de este *dedo* (guanchong, S.J.I), donde se cruza con el meridiano sanjiao shaoyarig de la mano.

Indicaciones: Palpitaciones, angustia, plenitud en el pecho, dolor en el corazón, locura, convulsiones de los miembros superiores, calor en la palma de la mano, hinchazón de la axila, mejillas rojas, ojos amarillos.

Tianchi(PC.1)

Localización: A un *cun* del lado externo del pezón, en el cuarto espacio intercostal. Indicaciones: plenitud en el pecho, dolor hipocóndrico, hinchazón de la axila, escrófula.

Método: Se inserta la aguja oblicua y horizontalmente 0,3-0,5 *cun*. NOTA: No se puede pinchar profundamente a riesgo de dañar el pulmón.

Tianquan(PC.2)

Localización: Está a 2 *cun* por debajo del extremo del pliegue axilar anterior, entre los dos extremos del músculo bíceps braquial.

Indicaciones: Dolor precordial, tos, plenitud en el pecho y el hipocondrio, dolor en el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Quze(PC.3)

Localización: Está situado en el pliegue transversal de la articulación del codo, en el lado cubital del tendón del músculo bíceps braquial.

Indicaciones: Dolor precordial, palpitaciones, angustia, sed, dolor de estómago, vómito, dolor en el codo y el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun o se sangra la vena.

NOTA: Quze es punto de mar del meridiano jueyin de la mano.

Ximen(PC.4)

Localización: A 4 *cun* por encima del pliegue transversal de la muñeca, entre los tendones del músculo largo palmar y del músculo flexor radial del carpo.

Indicaciones: Dolor precordial, palpitaciones, hematemesis, epistaxis, furúnculos, trastornos mentales. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 *cun*.

NOTA: Ximen es el punto de hendidura del meridiano jueyin de la mano.

Jianshi(PC.5)

Localización: A 3 *cun* por encima del pliegue transversal de la muñeca, entre los tendones del músculo largo palmar y del flexor radial del carpo.

Indicaciones: Dolor precordial, palpitaciones, gastralgia, vómito, enfermedades febriles, irritabilidad, malaria, trastornos mentales, epilepsia, edema en la axila, tic o contracción del codo, dolor en el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Jianshi es punto de río del meridiano juevin de la mano.

Neiguan(PC.6)

Localización: A 2 *cun* por encima del pliegue transversal de la muñeca, entre los tendones del músculo largo palmar y del flexor radial del carpo. Indicaciones: Dolor precordial, palpitaciones, gastralgia, vómito, epilepsia, trastornos mentales, enfermedades febriles, contracción y dolor en el codo y en el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTAS: *l) Neiguan* es punto de enlace del meridiano *jueyin* de la mano. 2) Es uno de los ocho puntos de influencia.

Daling(PC.7)

Localización: Está en la depresión situada en medio del pliegue transversal de la muñeca, entre los tendones del músculo largo palmar y del flexor radial del carpo.

Indicaciones: Dolor precordial, palpitaciones, gastralgia, vómito, trastornos mentales, epilepsia, dolor en el tórax y en el hipocondrio.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

NOTAS: 1) *Daling* es punto de arroyo del meridiano *jueyin* de la mano. 2) Es el punto de fuente del pericardio.

Laogong(PC.8)

Localización: Está en el medio del pliegue transversal de la palma de la mano, entre el segundo y tercer metacarpiano.

Indicaciones: Dolor precordial, trastornos mentales, epilepsia, vómito, estomatitis, halitosis.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Laogong es punto de manantial del meridiano jueyin de la mano.

Zhongchong(PC.9)

Localización: Está en el centro de la punta del dedo medio.

Indicaciones: Dolor precordial, angustia, pérdida de conocimiento, tinnitus, rigidez, hinchazón y dolor de

la lengua,

enfermedades febriles, insolación, llanto nocturno del niño, calor de la palma de la mano.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,1 *cun* o se realiza sangría.

NOTA: Zhongchong es punto de pozo del meridiano juevin de la mano.

Indicaciones de los puntos del meridiano del pericardio jueyin de la mano

Nº	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Tianchi	En el tórax	Sensación sofocante y de plenitud en el pecho, hinchazón de la axila,
			escrófula.
2	Tianquan	En el brazo	Dolor precordial, distensión y plenitud en el pecho y el hipocondrio, dolor del
			brazo.
3	Quze	En el codo	Dolor precordial, palpitaciones, contracción del codo, dolor en el brazo.
4	Ximen	En el	Dolor precordial, palpitaciones, hematemesis, epistaxis, furúnculos,
		antebrazo	trastornos mentales.
5	Jianshi	En el	Dolor precordial, vómito, trastornos mentales, palpitaciones, hinchazón de la
		antebrazo	axila, contracción del codo, gastralgia, malaria, epilepsia, tic o contracción
			del codo, dolor del brazo.
6	Neiguan	En el	
		antebrazo	gastralgia, enfermedades febriles.
7	Daling	En la arti-	Dolor precordial, vómito, palpitaciones, trastornos mentales, gastralgia,
		culación de	epilepsia, dolor en el pecho y el hipocondrio.
		la muñeca	
8	Laogong	En la pal-	Dolor precordial, epilepsia, trastornos mentales, vómito, estomatitis, halitosis.
		ma de la	
		mano	
9	Zhong-	En la pun-	Dolor precordial, angustia, rigidez, hinchazón y dolor de la lengua, pérdida del
	chong	ta del dedo	conocimiento, tinnitus, insolación, enfermedades febriles, llanto nocturno en
		medio	niños, calor en la palma de la mano.

2.2.10. Meridiano de sanjiao shaoyang de la mano y sus puntos

Empieza en el ángulo ungueal del dedo anular en el punto *guanchong* (S.J.I), y sube por el lado cubital del dedo anular hasta el dorso de la muñeca. Sigue por la parte externa del antebrazo; pasado el codo, llega al hombro, luego entra en la fosa supraclavicular, distribuyéndose alrededor del punto *tanzhong(ren 17)*, se comunica con el pericardio, empieza a descender, atravesando el diafragma hasta el abdomen, donde comunica con las tres partes: jiao superior, medio e inferior. La rama que se separa alrededor del *punto tanzhong(ren 17)* corre hacia arriba, emerge de la fosa supraclavicular, asciende al hombro pasando al punto *dazhui(du 14)*, sube a la nuca, llega al borde posterior de la oreja (*yifeng*, S.J.17), sigue hacia la parte superior de la oreja y se dirige hacia la frente, para terminar en la región infraorbitaria (Lám. 15). Otra rama, que se origina en la región retroauricular, entra en el oído y sale por la parte anterior de la oreja, luego llega al ángulo externo del ojo (*tongziliao*, V.B.l), donde se reúne con el canal de la vesícula biliar. Indicaciones: Sordera, inflamación y dolor de garganta, dolor en la mejilla y en la parte posterior de la oreja, dolor en el hombro y el antebrazo, trastornos motores del dedo meñique y del dedo anular, sudoración anormal.

Localización: A 0,1 cun detrás del ángulo ungueal del lado cubital del dedo anular.

Indicaciones: Dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor e hinchazón de la garganta, rigidez de la lengua, enfermedades febriles, irritabilidad. Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,1 *cun* o se sangra con aguja triangular,

NOTA: Guanchong es punto de pozo del meridiano shaoyang de la mano.

Yemen(S.J.2)

Localización: En la depresión anterior de las articulaciones metacarpianas, entre los dedos anular y meñique cuando la mano está cerrada. Indicaciones: Dolor de cabeza, conjuntivitis, sordera, dolor e hinchazón de garganta, malaria, dolor en la mano y el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Yemen es punto manantial del meridiano shaoyang de la mano.

Zhongzhu(S.J.3)

Localización: A 0,1 cun detrás del punto yemen(S.J.2), en la depresión próxima a la articulación metacarpofalange de los dedos anular y meñique, cuando la mano está cerrada con la palma hacia abajo.

Indicaciones: Dolor de cabeza, conjuntivitis, sordera, tinnitus, dolor e hinchazón de la garganta, enfermedades febriles, dolor en el brazo, trastornos motores de los dedos de la mano.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Zhongzhu es punto de arroyo de este meridiano.

Yangchi(S.J.4)

Localización: En la depresión del lado cubital del tendón del músculo extensor común digital, en el pliegue transversal del dorso de la muñeca.

Indicaciones: Dolor en el hombro, el brazo y la muñeca, malaria, sordera.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTA: Yangchi es punto de fuente de este meridiano.

Waiguan(S.J.5)

Localización: A 2 *cun* por encima del pliegue transversal en el dorso de la muñeca (el punto *yangchi*, S.J.4), entre el radio y el cúbito.

Indicaciones: Enfermedades febriles, dolor de cabeza, sordera, tinnitus, conjuntivitis, dolor en el hipocondrio. trastornos motores del codo y el brazo, dolor en los dedos de la mano.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTAS: *l) Waiguan* es punto de enlace del meridiano *shaoyang* de la mano. 2) Es uno de los ocho puntos de influencia.

Zhigou(S.J.6)

Localización: A 2 *cun* por encima del pliegue transversal del dorso de la muñeca (el *punto yangchi*, S.J.4), entre el cúbito y el radio.

Indicaciones: Súbita afonía, tinnitus,

sordera, tuberculosis ganglionar, dolor en el hipocondrio, vómito, constipación, enfermedades febriles.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

NOTA: Zhigou es punto de río de este meridiano.

Huizong(S.J.7)

Localización: A un *cun* de la zona cubital del punto zhigou(S.J.6).

Indicaciones: Sordera, epilepsia, dolor en el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Huizong es el punto de hendidura del meridiano shaoyang de la mano.

Sanyangluo(S.J.8)

Localización: A un *cun* por encima del punto zhigou(S.J.6).

Indicaciones: Sordera súbita, dolor dental, dolor en la mano y el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun

Sidu(S.J.9)

Localización: En el lado dorsal del antebrazo, a 5 cun por debajo del codo, al borde anterior del cúbito.

Indicaciones: Sordera, dolor dental, hinchazón de garganta, afonía, dolor en el antebrazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Tianjing(S.J.10)

Localización: Está situado en la depresión que se observa a un *cun por* encima de olé cranon cuando se flexiona el codo.

Indicaciones: Jaqueca, sordera, dolor en la nuca, el hombro y el brazo, tuberculosis ganglionar, epilepsia. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 *cun*.

NOTAS: *l) Tianjing* es punto de mar del meridiano *shaoyang* de la mano. *2) Weiyang(V.39)* es punto de mar inferior de *sanjiao*, que pertenece al meridiano de la vejiga *taiyang del* pie; es el punto principal para tratar desórdenes de sanjiao.

Qinglengyuan(S.J.11)

Localización: A 2 *cun* por encima de olécranon.

Indicaciones: Cefalalgia, ojos amarillos, trastornos motores del hombro y el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Xiaoluo(S.J.12)

Localización: A 3 cun por encima del punto qinglengyuan(S.J.II).

Indicaciones: Cefalalgia, rigidez de la nuca, dolor dental, dolor en el hombro y la espalda.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Naohui(S.J.13)

Localización: A 3 *cun* por encima del punto *jianliao*(*S*. J. 14). Indicaciones: Bocio, escrófula, dolor en el hombro y el brazo. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 *cun*.

Jianliao(S.J.14)

Localización: En la parte posteroinferior del acromion, en la depresión que se halla a un cun posterior al punto $jianyu(I.G.\ 15)$

Indicaciones: Pesadez en el hombro, que no puede alzarse, dolor en el brazo.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente hacia las articulaciones del hombro 1,0-1,5 cun.

Tianliao(S.J.15)

Localización: A un *cun* por debajo del punto *jianjing(V B. 21)*.

Indicaciones: Dolor en el hombro y el codo, dolor y rigidez de la nuca, dolor en la fosa supraclavicular.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

Tianyou(*S.J.16*)

Localización: Está situado en la parte posterior de la apófisis mastoidea, sobre el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, a nivel del ángulo de la mandíbula. Indicaciones: Cefalalgia, edema facial, visión borrosa, sordera súbita, escrófula, rigidez de la nuca.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Yifeng(S.J.17)

Localización: En la zona anteroinferior de la apófisis mastoidea, en la depresión que se halla al nivel del borde inferior del lóbulo de la oreja. Indicaciones: Tinnitus, sordera, desviación de la comisura de la boca, dolor dental, hinchazón de la mejilla, tuberculosis ganglionar.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 *cun*.

Qimai(*S.J.18*)

Localización: Se encuentra en el centro de la apófisis mastoidea, en la unión del tercio medio y el tercio superior de la curva formada por el punto yifeng(S.J. 17) y el punto jiaosun(S.J. 20), posterior al hélix de la oreia.

Indicaciones: Cefalalgia, tinnitus, sordera, convulsión infantil, vómito, diarrea.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Luxi(S. J. 19)

Localización: Está situado detrás de la oreja, en la unión del tercio superior y el medio de la curva formada por yifeng(S.J.17) y jiaosun(S.J.20) post-auricular.

Indicaciones: Cefalalgia, tinnitus, convulsión infantil.

Método: Se introduce la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Jiaosun(S.J.20)

Localización: Está en la línea de los cabellos del ápice de la oreja.

Indicaciones: Tinnitus, conjuntivitis, odontaigia, rigidez de la nuca, sequedad en los labios.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Ermen(S.J.21)

Localización: Se halla en la depresión anterior entre la oreja y la articulación de la mandíbula, medio *cun* por encima del cóndilo de la mandíbula. Indicaciones: Tinnitus, sordera, otitis, dolor dental, dolor en la nuca. Método: El paciente mantendrá la boca abierta para que, así, se le pueda insertar la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Se prohibe la moxibustión cuando hay pus en la oreja.

Heliao(S.J.22)

Localización: Está 'unto al borde posterior de la línea de los cabellos, a nivel del ángulo externo del ojo, en el borde posterior de la arteria temporal superficial.

Indicaciones: Tinnitus, dolor y pesadez de la cabeza, contracción del músculo masetero, hinchazón del cuello, desviación de la comisura de la boca.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,3-0,5 *cun*, evitando la arteria.

Sizhukong(S.J.23)

Localización: Está en la depresión que se halla en el extremo externo de la ceja.

Indicaciones: Dolor de cabeza, conjuntivitis, visión borrosa, tic de los párpados, dolor dental, epilepsia.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Está contraindicado la moxibustión.

Indicaciones del meridiano de sanjiao shaoyang de la mano

Nº	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Guanchong	En el extremo del dedo anular	Cefalalgia, conjuntivitis, dolor e hinchazón de la garganta, rigidez de la lengua, enfermedades febriles, irritabilidad.
2	Yemen	Entre los de- dos anular y meñique	Cefalalgia, conjuntivitis, sordera, dolor e hinchazón de la garganta, dolor del brazo y de la mano, malaria.
3	Zhongzhu	En el dorso de la mano	Cefalalgia, conjuntivitis, sordera, tinnitus, dolor e hinchazón de la garganta, dolor del codo y brazo, enfermedades febriles, trastornos motores de los dedos de la mano.
4	Yangchi	En la muñeca	Dolor en la muñeca, el hombro y la espalda, malaria, sordera.
5	Waiguan	En el antebra- zo	Cefalalgia, tinnitus, sordera, dolor en el codo, el brazo y los dedos de la mano, enfermedades febriles, conjuntivitis, dolor en el hipocondrio.
6	Zhigou	En el antebra- zo	Voz ronca súbita, dolor en el hombro, el brazo, el pecho y el costado, tinnitus, escrófula, vómito, constipación.
7	Huizong	En el antebra- zo	Sordera, epilepsia, dolor en el brazo.
8	Sanyangluo	En el antebra- zo	Voz ronca súbita, sordera, dolor en la mano y el brazo, odontalgia.
9	Sidu	En el antebra- zo	Afonía súbita, sordera, odontalgia, dolor en el antebrazo, hinchazón de la garganta.
10	Tianjing	En el codo	Jaqueca, dolor en el cuello, la nuca, el hombro y el brazo, sordera, escrófula, epilepsia.
11	Qingleng- yuan	En el brazo	Dolor en el hombro y la espalda, cefalalgia, ojos amarillos, trastornos motores del brazo.
12	Xiaoluo	En el brazo	Rigidez de la nuca, cefalalgia, odontalgia, dolor en el hombro y la

			espalda.
13	Naohui	En el brazo	Dolor en el hombro y el brazo, bocio, escrófula.
14	Jianliao	En el hombro	Pesadez en el hombro, dolor en el brazo.
15	Tianliao	En el hombro	Dolor en el hombro y el brazo, rigidez de la nuca, dolor en la fosa
			supraclavicular.
16	Tianyou	En el cuello	Mareo, edema facial, sordera, visión borrosa, cefalalgia, escrófula,
			rigidez de la nuca.
17	Yifeng	En la oreja	Tinnitus, sordera, desviación de las comisuras de la boca y de los
			ojos, hinchazón de la mejilla.
18	Qimai	En la oreja	Cefalalgia, tinnitus, sordera, trismus, convulsión infantil, vómito, diar-
			rea
19	Luxi	En la oreja	Cefalalgia, tinnitus, dolor en la oreja, convulsión infantil.
20	Jiaosun	En la oreja	Hinchazón en la oreja, odontalgia, conjuntivitis, rigidez de la nuca,
			sequedad en los labios.
21	Ermen	En la oreja	Sordera, tinnitus, odontalgia, otitis, dolor en la nuca.
22	Heliao	En la parte	Tinnitus, dolor y pesadez de la cabeza, contracción del músculo
		anterior de la	masetero, desviación de la comisura de la boca, hinchazón del cuello.
		oreja	
23	Sizhukong	En el extremo	Cefalalgia, conjuntivitis, visión borrosa, tic de los párpados, odontalgia,
		de la ceja	epilepsia.

2.2.11. Meridiano de la vesícula biliar shaoyang del pie y sus puntos

Empieza en el ángulo externo del ojo (tonziliao, V.B.I) y, pasando por el punto tinghui(V.B.2), asciende al ángulo de la frente (hanyan, V.B.4); luego desciende hacia la región retroauricular (wangu, V.B.12), para ascender de nuevo, y, pasando a la frente, llegar a la parte superior de la ceja (yangbai, V.B.14). Desde allí se dirige hacia atrás y llega al punto fengchi(V.B.20); continúa bajando por el cuello y pasa al hombro (dazhui, du 14) para entrar en la fosa supraclavicular (Lám. 16).

La rama que se origina en la región retroauricular entra en el oído y, después de salir de éste, pasa por la región anteroauricular, para llegar hasta la parte posterior del ángulo externo del ojo.

La rama que se origina en el ángulo externo del ojo circula hacia abajo hasta daying(E.5) y sigue hasta la región infraorbitaria; se dirige hacia la parte inferoposterior, y pasada la mejilla, baja por el cuello y entra en la fosa supraclavicular. Entra en el pecho, atravesando el diafragma se comunica con el hígado y llega a su órgano, la vesícula biliar. Después circula por el hipocondrio y sale por el lado lateral inferior del vientre del punto qijie; desde allí circula superficialmente a lo largo del pubis y entra transversalmente en la región glútea (huantiao, V. B. 30).

Otra rama, que desciende directamente hacia abajo desde la fosa supraclavicular, pasa a la axila, a lo largo de la parte lateral del tórax, atraviesa las costillas para llegar al punto *huan*tiao(V.B.30), donde se reúne con la rama anterior; sigue bajando por el lado externo del muslo; pasando por delante de la rodilla y la tibia llega al maléolo externo y, finalmente, por el dorso del pie, termina en el extremo del cuarto dedo del pie (*qiaoyin*, V.B.44).

La última rama, que se origina en el dorso del pie (linqi, V.B.41), se dirige a la parte distal del dedo gordo, donde se cruza con el meridiano del *hígado jueyin* del pie.

Indicaciones: Fiebre alterna, gusto amargo en la boca, suspiros, dolor en la región de las costillas, jaqueca, tuberculosis ganglionar, malaria, dolor o trastornos motores en el muslo, las rodillas, las piernas y el cuarto dedo del pie.

Tongziliao(V.B.I)

Localización: A 0,5 cun lateralmente del ángulo externo del ojo. Indicaciones: Dolor de cabeza, conjuntivitis, visión borrosa, glaucoma.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Tinghui(VB.2)

Localización: Está en la parte anterior de la incisión intertraqueal, en el borde posterior del cóndilo de la mandíbula. Se localiza este punto con la boca abierta.

Indicaciones: Sordera, tinnitus, dolor

dental, desviación de la comisura de la boca, hinchazón de la mejilla.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun en la boca abierta.

Shangguan(V.B.3)

Localización: Está situado en el borde superior del arco zigomático, directamente por encima del punto

xiaguan(E.7)

Indicaciones: Cefalalgia, sordera, tinnitus, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos,

odontalgia, trismus, epilepsia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Hanyan(V.B.4)

Localización: En la parte donde se crucen un cuarto superior y tres cuartos inferiores de la línea que une el punto touwei(E.8) y qubin(V.B.7). Indicaciones: Jaqueca, visión borrosa, tinnitus, odontalgia, epilepsia. Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0.5-0.8 cun.

Xuanlu(V.B.5)

Localización: Está en la mitad del arco que une el punto *touwei(E.8)* y el punto qubin(V.B.7).

Indicaciones: Jaqueca, dolor del ángulo externo del ojo, odontalgia.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Xuanli(V.B.6)

Localización: En la parte donde se crucen un cuarto inferior y tres cuartos superiores del arco que une

el punto *touwei*(*E*.8) y el punto qubin(V.B.7).

Indicaciones: Jaqueca, dolor del ángulo externo del ojo, tinnitus. Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Qubin(V.B.7)

Localización: Está directamente por encima del borde posterior de la línea de los cabellos en la parte anterior de la oreja, a nivel del punto *jiaosun(S.J.20)*.

Indicaciones: Dolor de cabeza que afecta incluso a los dientes, hinchazón de la mejilla, trismus, afonía súbita.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Shuaigu(V.B.8)

Localización: En la parte superior del

ángulo auricular, a 1,5 cun de la línea del pelo.

Indicaciones: Jaqueca, plenitud en el pecho, vómito, espasmo infantil agudo y crónico.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Tianchong(VB.9)

Localización: Está situado en la parte posterosuperior de la oreja, a 2 cun de la línea del nacimiento de

los cabellos.

Indicaciones: Cefalalgia, palpitaciones, epilepsia, dolor e hinchazón de la encía.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Fubai(V.B.10)

Localización: Está situado a un *cun* transversal desde el borde superior de la raíz de la oreja hasta detrás de la línea del nacimiento de los cabellos.

Indicaciones: Cefalalgia, tinnitus, sordera, conjuntivitis, bocio. Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Qiaoyin de la cabeza(V.B.11)

Localización: Está por debajo del punto *fubai(VB.IO)*, en la raíz de la apófisis mastoidea.

Indicaciones: Cefalalgia, tinnitus, sordera.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Wangu de la cabeza(V.B.12)

Localización: En la depresión del lado posteroinferior de la apófisis mastoidea.

Indicaciones: Cefalalgia, hinchazón de la mejilla, dolor en la parte posterior de la oreja, desviación de la

comisura de la boca, odontalgia.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

Benshen(V.B.13)

Localización: A 3 cun hacia fuera del punto shenting(du 24).

Indicaciones: Cefalalgia, vértigo, rigidez de la nuca, epilepsia, convulsión infantil.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Yangbai(V.B.14)

Localización: A un cun por encima de la ceja, directamente sobre la pupila cuando se mira hacia

delante.

Indicaciones: Dolor de cabeza y de ojos, visión borrosa, tic de los párpados.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Linqi de la cabeza(V.B.15)

Localización: Está situado directamente encima del punto *yangbai* (V.B.14), a 0,5 cun hacia el interior de la línea del nacimiento del cabello.

Indicaciones: Dolor de cabeza, visión borrosa, lagrimeo al recibir el viento, obstrucción nasal, espasmo infantil al mirar hacia arriba.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Muchuang(V.B.16)

Localización: A un *cun* detrás del punto *toulinqi*(*linqi* de la cabeza V.B.15).

Indicaciones: Cefalalgia, conjuntivitis, obstrucción nasal, edema facial, epilepsia, glaucoma.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Zhengying(V.B.17)

Localización: A un cun detrás del punto muchuang (V.B.16).

Indicaciones: Jaqueca, vértigo, odontalgia, desviación de la comisura de la boca.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Chengling(V.B.18)

Localización: A 1,5 cun detrás del punto zhengying(V.B.17).

Indicaciones: Cefalalgia, epistaxis, obstrucción nasal, dolor de los ojos.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Naokong(V.B.19)

Localización: A 1,5 cun directamente encima del puntofengchi(V.B.20). indicaciones: Cefalalgia, rigidez de la nuca, vértigo, palpitaciones.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Fengchi(V.B.20)

Localización: A nivel del punto fengfu(Du. 16), en la depresión entre la parte del músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. Indicaciones: Dolor y rigidez de la nuca, conjuntivitis, epistaxis, tinnitus, trastornos mentales.

Método: Con la punta de la aguja ligeramente hacia abajo se inserta en dirección oblicua hacia la punta de la nariz 0,8-1,2 cun, o se pincha horizontalmente hacia el punto fengfu(du 16).

NOTA: Hay que prestar mucha atención al ángulo y la profundidad de la inserción de la aguja, porque en el fondo de esta zona está la médula oblonga.

Jianjing(V.B.21)

Localización: Está situado en el punto medio entre *dazhui(du* 14) y el acromion.

Indicaciones: Rigidez de la nuca, dolor en el hombro y en la espalda, trastornos motores de la mano y del brazo, tuberculosis ganglionar, parto difícil, mastitis, falta de leche.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

NOTAS: 1) Como en el fondo se halla la punta del pulmón, no se puede insertar la aguja profundamente. 2) Se prohíbe la acupuntura en las embarazadas.

Yuan-ve(V.B.22)

Localización: Se halla en la línea media axilar, en el cuarto espacio intercostal.

Indicaciones: Sensación de plenitud

en el pecho, hinchazón en la axila, dolor hipocóndrico, trastornos motores del brazo.

Método: Se inserta la aguja oblicua y horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Zhejin(V.B.23)

Localización: A un cun por delante del punto yuanye(VB.22), en el cuarto espacio intercostal.

Indicaciones: Plenitud en el pecho,

dolor hipocóndrico, asma, vómito, regurgitación ácida.

Método: Se inserta la aguja oblicua y horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Riyue(*V*.*B*.24)

Localización: Está situado a una costilla por debajo del punto *qimen(H. 14)*. Indicaciones: Vómito, regurgitación ácida, dolor en el hipocondrio, hipo, ictericia.

Método: Se inserta la aguja oblicua u

horizontalmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Riyue es punto de delante de la vesícula biliar (mu).

Jingmen(V.B.25)

Localización: Está en el borde inferior del extremo libre de la duodécima costilla.

Indicaciones: Distensión abdominal, borborigmos, diarrea, dolor en la región lumbar y en el hipocondrio.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTA: Jingmen es el punto de delante del riñón (mu).

Daimai(VB.26)

Localización: Se encuadra directamente debajo del punto *zhangmen(H. 13)*, al nivel del ombligo.

Indicaciones: Amenorrea y dolor de abdomen, menstruación irregular, leucorrea, hernia, dolor en el

hipocondrio y en la región lumbar.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Wushu(V.B.27)

Localización: Se sitúa a 2 cun por delante y debajo del punto daimai(VB.26), al nivel del punto

guanyuan(ren 4).

Indicaciones: Dolor en la parte inferior del abdomen, hernia, leucorrea, constipación.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Weidao(V.B.28)

Localización: A 0,5 cun por delante y debajo del punto wushu(V.B.27). I

ndicaciones: Dolor en la parte inferior del abdomen, hernia, leucorrea, prolapso uterino.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Juliao del fémur(V.B.29)

Localización: Está en la parte media entre la espina ilíaca anterosuperior y el troncánter mayor.

Indicaciones: Dolor de la región lumbar y en la pierna, trastornos motores de los miembros inferiores,

hernia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Huantiao(V.B.30)

Localización: Se halla en la unión de un tercio externo y dos terceras partes internas entre el trocánter mayor y el hiato-sacro.

Indicaciones: Dolor reumático, trastornos motores de los miembros inferiores, dolor en la región lumbar y en la cadera, dolor en las rodillas. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 2,0-3,0 *cun*.

Fengshi(V.B.31)

Localización: Está situado en la línea media de la parte externa del muslo, a 7 cun por encima del pliegue poplíteo.

Indicaciones: Dolor de la región lumbar y las piernas, parálisis de los miembros inferiores, beriberi. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 *cun*.

Zhongdu del fémur(V.B.32)

Localización: A 2 cun por debajo del punto fengshi (V.B.31).

Indicaciones: Dolor en las piernas y las rodillas, hemiplejía, atrofia muscular de los miembros inferiores. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 *cun*.

Xiyangguan(V.B.33)

Localización: A 3 *cun* encima del *punto yanglingquan(V.B.34)*, en la depresión al borde del maléolo superior externo del fémur.

Indicaciones: Dolor e hinchazón en las rodillas, contracción de los tendones que se hallan en la zona poplítea, entumecimiento de las piernas.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Yanglingquan(V.B.34)

Localización: Está situado en la depresión anteroinferior de la cabeza del peroné.

Indicaciones: Atrofia muscular, beriberi, sabor amargo en la boca, vómito, dolor hipocóndrico.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTAS: *l) Yanglingquan* es punto de mar del meridiano *shaoyang* del pie. 2) Es uno de los ocho puntos de confluencia de los tendones.

Yangiiao(V.B.35)

Localización: A un cun por detrás del punto waiqiu (V.B.36).

Indicaciones: Distensión y plenitud en el pecho y el hipocondrio, atrofia muscular en los pies, trastornos mentales, afonía.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Waiqiu(V.B.36)

Localización: A 7 cun por encima de la punta del maléolo externo, en el borde anterior del peroné.

Indicaciones: Plenitud en el pecho y el hipocondrio, dolor de la nuca.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTA: Waiqiu es el punto de hendidura del meridiano shaoyang del pie.

Guangming(V.B.37)

Localización: Está a 5 cun por encima del maléolo externo, en el borde anterior del peroné.

Indicaciones: Dolor de las rodillas, atrofia muscular, trastornos motores y dolor de los miembros

inferiores, dolor en los ojos, hemeralopía, dolor y distensión en los pezones.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTA: Guangming es punto de enlace del meridiano shaoyang del pie.

Yangfu(V.B.38)

Localización: A 4 cun por encima del maléolo externo, en el borde anterior del peroné.

Indicaciones: Hinchazón de la axila, lumbago, dolor en las rodillas, beriberi.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTA: Yangfu es el punto de río del meridiano shaoyang del pie.

Xuanzhong(también se llama juegu, VB.39)

Localización: A 2 cun por encima del maléolo externo, en el borde posterior del peroné.

Indicaciones: Distensión abdominal y falta de apetito, dolor hipocóndrico, dolor y convulsiones en los pies, hemorroides con pérdida de sangre, beriberi.

NOTA: Xuanzhong (juegu) es uno de los ocho puntos de confluencia de la médula.

Qiuxu(VB.40)

Localización: En la parte anteroinferior del maléolo externo, en la depresión situada en el lado externo del tendón del músculo extensor largo digital.

Indicaciones: Plenitud en el pecho y dolor en el hipocondrio, atrofia muscular, trastornos motores, debilidad y dolor en los miembros inferiores, malaria.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

Lingi del pie(V.B.41)

Localización: A 1,5 cun por encima del punto xiaxi(V.B.43), en la unión del cuarto y el quinto metatarsiano. Indicaciones: Dolor en el ángulo externo del ojo, tuberculosis ganglionar, dolor en el hipocondrio, irregularidad en la menstruación, enuresis, dolor y edema en el dorso del pie.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

NOTAS: 1) *Linqi* del pie es punto de arroyo del meridiano *shaoyang del* pie. 2) Es uno de los ocho puntos de confluencia, y punto de apertura del meridiano da;.

Diwuhui(VB.42)

Localización: Entre el cuarto y el quinto metatarsiano, a un *cun por* encima de; punto xiaxi(V.B.43). Indicaciones: Hemoptisis, dolor en los ojos, tinnitus, hinchazón del pezón, dolor e inflamación de los pies. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 *cun*.

Xiaxi(V.B.43)

Localización: En el dorso del pie, entre el cuarto y el quinto dedo.

Indicaciones: Mareo, dolor en las mejillas, tinnitus y sordera, dolor y plenitud en el pecho y en el hipocondrio, mastitis, edema y úlcera de los pezones, amenorrea.

Método: Se pincha de manera perpendicular 0,3-0,5 cun.

NOTA: Xiaxi es punto de manantial de este meridiano.

Qiaoyin del pie(V.B.44)

Localización: En el lado externo del cuarto dedo, a 0,1 cun por detrás del ángulo ungueal.

Indicaciones: Dolor de cabeza, irritabilidad,

sordera y tinnitus, dolor en la garganta, rigidez de la lengua, dolor en el hipocondrio, tos, menstruación

irregular.

Método: Se inserta la aguja en forma oblicua 0,1 cun.

NOTA: Qiaoyin del pie es punto de pozo de este meridiano.

Indicaciones de los puntos del meridiano de la vesícula biliar shaoyang del pie

Nº	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Tongziliao	En el ángulo ex-	Cefalalgia, conjuntivitis, visión borrosa, glaucoma.
		terno del ojo	
2	Tinghui	En la parte an-	Tinnitus, sordera, odontalgia, desviación de la comisura de la boca y
		terior de la in-	de los ojos, cefalalgia.
		cisión inter-	
		traqueal	
3	Shang-	En la parte an-	
	guang	terior de la inci-	la boca y de los ojos, cefalalgia.
		sión inter-	
	7.7	traqueal	
4	Hanyan	En la zona late-	Jaqueca, visión borrosa, tinnitus, odontalgia.
	Vuonl	ral de la cabeza	Isomora delar en el énonde enterme del els edentels
5	Xuanlu	En la zona late-	Jaqueca, dolor en el ángulo externo del ojo, odontalgia.
6	Xuanli	ral de la cabeza En la zona late-	Jaguago delar en el éngulo externo del sie timitus
O	Audill	ral de la cabeza	Jaqueca, dolor en el ángulo externo del ojo, tinnitus.
7	Qubin	En la zona late-	Dolor de las sienes, hinchazón de la mejilla, trismus, afonía súbita.
'	Quom	ral de la cabeza	Doior de las sienes, inhenazon de la mejma, trismus, atoma subita.
8	Shuaigu	En la zona late-	Jaqueca, plenitud en el pecho, vómito, espasmo infantil agudo y
	Sildaiga	ral de la cabeza	crónico.
9	Tianchong	En la zona late-	Cefalalgia, dolor e hinchazón de las encías, palpitaciones, epilepsia.
		ral de la cabeza	71 1 33, F 3F 3F
10	Fubai	En la zona pos-	Cefalalgia, tinnitus, sordera, conjuntivitis, bocio.
		terior de la	
		cabeza	
11	Qiaoyin de	En la zona pos-	Dolor en el vértice, sordera, tinnitus.
	la cabeza	terior de la	
		cabeza	
12	Wangu de		Cefalalgia, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos,
	la cabeza		odontalgia, hinchazón de la mejilla, dolor y rigidez de la nuca.
		cabeza	
13	Benshen	En la zona ante-	Dolor en la zona anterior de la cabeza, vértigo, rigidez de la nuca,
		rior de la cabe-	epilepsia, convulsión infantil.
1.4	37 1 1	za .	
14	Yangbai	En la frente	Cefalalgia, conjuntivitis, tic de los párpados.
15	Linqi de la	En la zona ante-	Cefalalgia, conjuntivitis, obstrucción nasal, lagrimeo al recibir el viento,
	cabeza	rior de la cabe-	espasmo infantil con la visión hacia arriba.
		za	

16	Muchuang		Cefalalgia, conjuntivitis, obstrucción nasal, edema facial, epilepsia,
			glaucoma.
17	Zhengying	cabeza En la zona	Jaqueca, visión borrosa, odontalgia, desviación de la comisura de la
17	Zhengying	anterior de la	•
		cabeza	boca.
18	Chengling	En la zona	Cefalalgia, sinusitis, epistaxis, obstrucción nasal, dolor de los ojos.
		posterior de la	S , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		cabeza	
19	Naokong	En la zona	Cefalalgia, dolor y rigidez de la nuca, vértigo, palpitaciones.
		posteror de la	
		cabeza	
20	Fengchi	En la nuca	Cefalalgia, conjuntivitis, sinusitis, dolor y rigidez de la nuca, dolor en el
21	T' ''	T 11 1	hombro y la espalda, tinnitus, trastornos mentales.
21	Jianjing	En el hombro	Rigidez de la nuca, dolor en el hombro y la espalda, trastornos
			motores de la mano y del brazo, escrófula, parto difícil, mastitis, falta de leche.
22	Yuanye	En el	Dolor en el hipocondrio, hinchazón en la axila, trastornos motores del
22	1 daily C	hipocondrio	brazo.
23	Zhejin		Plenitud en el pecho, asma, vómito, regurgitación ácida, dolor en el
	3	hipocondrio	hipocondrio.
24	Riyue	En el costado	Dolor en el hipocondrio, vómito, hipo, ictericia, regurgitación ácida.
25	Jingmen	En la región	Dolor en el hipocondrio y en la región lumbar, distensión abdominal,
		lumbar	borborigmos, diarrea.
26	Daimai	En la zona late-	Dolor en el hipocondrio y en la región lumbar, menstruación irregular,
		ral del abdomen	leucorrea, amenorrea, hernia.
27	Wushu	En la zona late-	Lumbao, leucorrea, dolor al orinar, prolapso uterino, hernia,
28	Weidao	ral del abdomen En la zona late-	constipación, dolor de vientre. Dolor en el vientre, lumbago, hernia, leucorrea, prolapso uterino.
20	Weldao	ral del abdomen	Dolor en el vientre, lumbago, herma, leucorrea, profapso utermo.
29	Juliao del	En la articulaci-	Dolor en la región lumbar y en las piernas, trastornos motores de los
	fémur	ón de la cadera	miembros inferiores, hernia
30	Huantiao	En la articulaci-	Dolor en la región lumbar y en la cadera, hemiplejía, trastornos
		ón de la cadera	motores de los miembros inferiores, dolor en las rodillas.
31	Fengshi	En los muslos.	Hemiplejía, dolor en la región lumbar y en las piernas, parálisis de los
			miembros inferiores, beriberi.
32	Zhongdu	En los muslos	Atrofia muscular de los miembros inferiores, dolor en las piernas y las
22	del fémur	T 1 1111	rodillas, hemiplejía.
33	Xiyang-	En las rodillas	Dolor e hinchazón de las rodillas, entumecimiento de las piernas,
34	guan Yangling-	En las piernas	contracción de los tendones que se hallan en la zona poplítea. Dolor en el hipocondrio, hemiplejía, dolor e hinchazón de las rodillas,
34	quan	Lii ias pietiias	atrofia muscular, beriberi, sabor amargo en la boca, vómito.
35	Yangjiao	En las piernas	Edema facial, dolor e hinchazón en la garganta, atrofia muscular de
		Profiles	los pies, afonía.
36	Waiqiu	En las piernas	Dolor en la nuca, en el pecho y en el hipocondrio.
37	Guang-	En las piernas	Conjuntivitis, atrofia muscular de los miembros inferiores, dolor en las
	ming	_	rodillas, hemeralopía, dolor y distensión en los pezones.
38	Yangfu	En las piernas	Jaqueca, dolor en el ángulo externo del ojo, hinchazón de la axila,
			escrófula, dolor en el hipocondrio y en el lado externo de los miembros
			inferiores, lumbago, beriberi.

39	Xuanzhong	En las piernas	Dolor costal, hemiplejía, distensión abdominal, convulsión en los pies,		
	(o juegu)		hemorroides con sangre, beriberi.		
40	Qiuxu	En el maléolo	Dolor en la nuca, el pecho y el hipocondrio, atrofia muscular de los		
		externo	miembros inferiores, hinchazón de la axila, malaria.		
41	Linqi del	En los pies	Conjuntivitis, dolor en el hipocondrio, mastitis, hinchazón de los pies,		
	pie		escrófula, irregularidad en la menstruación, enuresis, dolor en		
			ángulo externo del ojo.		
42	Diwuhui En los pies Conjuntivitis, hinchazón de la axila, mastitis, inflamación en		Conjuntivitis, hinchazón de la axila, mastitis, inflamación en el dorso		
			del pie, hemoptisis, tinnitus.		
43	43 Xiaxi En los dedos del Conjuntivitis, tinnitus, sordera, hinchazón		Conjuntivitis, tinnitus, sordera, hinchazón de la mejilla, dolor en el		
		pie	hipocondrio, mareo, mastitis, edema y úlcera de los pezones,		
			amenorrea.		
44	Qiaoyin del En el extremo .		Jaqueca, conjuntivitis, dolor en el hipocondrio, irritabilidad, sordera,		
	pie de los dedos del tinnitus, dolor de garga		tinnitus, dolor de garganta, rigidez de la lengua, tos, menstruación		
	pie		irregular.		

2.2.12. Meridiano del hígado jueyin del pie y sus puntos

Empieza en el dedo gordo del pie, en la parte distal; baja al ángulo ungueal externo del dedo (dadum, H. l), sube por el dorso del pie, por el borde anterior del maléolo interno, hasta la distancia de 9 cun por encima del maléolo interno, donde se cruza con el meridiano del bazo taiyin del pie; sigue, pasada la rodilla, por el lado interno del muslo hacia la región del pubis, donde, rodeando los genitales externos, asciende hacia el vientre, y de allí, un poco hacia afuera, sigue subiendo hasta el extremo de la duodécima costilla para entrar en el abdomen, luego, pasando por el estómago, penetra en su órgano, el hígado, y se comunica con la vesícula biliar. Sube, atravesando el diafragma, y se distribuye en el hipocondrio. Asciende a lo largo de la faringe hacia la nasofaringe y llega hasta los tejidos que ligan los ojos; emerge en la frente y sigue sobre la cabeza, uniéndose con el meridiano du en el vértex. La rama que se origina en los ojos baja hacia la mejilla y circula por los lados. Otra rama, que empieza en el hígado, asciende, atravesando el diafragma, y entra en el pulmón, donde se reúne con el meridiano del pulmón taiyin de la mano (Lám. 17).

Indicaciones: Distensión y dolor en el hipocondrio, plenitud en el pecho, vómito, diarrea, hernia, disuria, lumbago, dolor de vientre en la mujer.

Dadun(H.I)

Localización: A 0,1 cun lateralmente del ángulo ungueal externo del dedo gordo del pie.

Indicaciones: Hernia, enuresis, edema de los genitales externos, amenorrea, hemorragia uterina, prolapso del útero, trastornos mentales.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,1-0,2 cun.

NOTAS: 1) Dadun es punto de pozo del meridiano del hígado *jueyin del* pie. 2) Está contraindicado la moxibustión para las embarazadas, tanto antes como después del parto.

Xingiian(H.2)

Localización: Está entre el primero y el segundo dedo del pie, en el dorso de éste.

Indicaciones: Dolor en el hipocondrio y plenitud abdominal, dolor de cabeza, visión borrosa, desviación de la comisura de la boca, hernia, retención de orina, menstruación irregular, trastorno mental.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Xingiian es punto de manantial de este meridiano.

Taichong(H.3)

Localización: Está situado en el dorso del pie, en la depresión distal a la unión del primero y el segundo metatarsiano.

Indicaciones: Enuresis, hernia, hemorragia uterina, epilepsia, dolor de cabeza, visión borrosa, desviación de la comisura de la boca, dolor en el hipocondrio.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

NOTAS: *l)* Taichong es punto de arroyo del meridiano del hígado *jueyin del* pie. 2) Es punto de fuente del hígado.

Zhongfeng(H.4)

Localización: A un *cun* por delante del maléolo interno, en la parte interna del tendón del músculo tibial anterior.

Indicaciones: Hernia, espermatorrea, retención de orina, dolor abdominal.

Método: Se pincha perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Zhongfeng es punto de río de este meridiano.

Ligou(H.5)

Localización: A 5 cun por encima del maléolo interno, en el centro del lado interno de la tibia.

Indicaciones: Dificultad en orinar, enuresis, irregularidad de la menstruación, leucorrea, dolor y atrofia muscular de las piernas.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Ligou es el punto de enlace del meridiano jueyin del pie.

Zhongdu del pie(H.6)

Localización: A 7 cun por encima del maléolo interno, en el centro del lado interno de la tibia.

Indicaciones: Dolor abdominal, diarrea, hernia, metrorragia.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Zhongdu es punto de hendidura del meridiano jueyin del pie.

Xiguan(H.7)

Localización: A un *cun* por detrás del punto *yinlingquan*(*B*.9). Indicaciones: Dolor de garganta y del lado interno de las rodillas. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 *cun*.

Ququan(H.8)

Localización: Está situado en la depresión que se halla encima del extremo interno del pliegue transversal poplíteo, en el lado interno de la articulación de la rodilla cuando ésta se flexiona.

Indicaciones: prolapso del útero, dolor en el vientre, disuria, espermatorrea, prurito en los genitales externos, dolor en las rodillas.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

NOTA: Ququan es punto de mar del meridiano jueyin del pie.

Yinbao(H.9)

Localización: a 4 *cun* por encima del epicóndilo interno del fémur, entre el músculo vasto interno y el músculo sartorio.

Indicaciones: Dolor lumbosacral, enuresis, dolor abdominal, irregularidad de la menstruación.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Wuli del fémur(H.10)

Localización: A 2 cun lateralmente y a 3 cun directamente por debajo del punto qugu(ren, 2).

Indicaciones: Plenitud en el vientre, disuria, lasitud.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Yinlian (H.11)

Localización: A 2 cun lateralmente y a 2 cun directamente por debajo del punto qugu (ren 2).

Indicaciones: Irregularidad de la menstruación, leucorrea, dolor del vientre, muslos y las piernas.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Jimai(H. 12)

Localización: A 2,5 cun de la parte inferoexterna del borde pubiano, en el pubis.

Indicaciones: Dolor de vientre, hernia, prolapso uterino.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 *cun*, evitando la arteria.

NOTAS: Según Suwen, en este punto sólo se utiliza la moxibustión y no se puede aplicar la

acupuntura.

Zhangmen(H.13)

Localización: En el extremo libre de la undécima costilla flotante.

Indicaciones: Distensión abdominal, borborigmos, dolor en el hipocondrio, indigestión, vómito, diarrea.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,0 cun.

NOTAS: l) Zhangmen es punto de delante del bazo (mu). 2) Es uno de los ocho puntos de

confluencia que dominan los órganos zang. Se trata de un punto maestro de los órganos.

Qimen(H.14)

Localización: Está directamente debajo del pezón, en el sexto espacio intercostal.

Indicaciones: Plenitud en el pecho y distensión abdominal, vómito y regurgitación ácida, dolor en el

hipocondrio.

Método: Se pincha oblicua u horizontalmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Qimen es punto de delante del hígado (mu).

Indicaciones de los puntos del meridiano del hígado jueyin del pie

Nº	Puntos	Posición	Indicaciones		
1	Dadun	En el extremo	Metrorragia, prolapso uterino, hernia, enuresis, hinchazón de los		
		del dedo grande	genitales externos, amenorrea, epilepsia.		
		del pie			
2	Xingjian	Entre el primero	Excesiva pérdida menstrual, dolor en las vías urinarias, enuresis,		
		y el segundo	dificultad para orinar, dolor en el hipocondrio y plenitud en el		
		dedo del pie	abdomen, cefalalgia, visión borrosa, desviación de la comisura bucal,		
			hernia.		
3	Taichong	En el dorso del	Metrorragia, hernia, espermatorrea, retención de la orina, dolor en el		

		pie	maléolo interno, enuresis, epilepsia, visión borrosa, desviación de la comisura de la boca.		
4	Zhongfeng	En la articulación del maléolo interno	Dolor en el pene, espermatorrea, retención de la orina, hernia, dolor abdominal.		
5	Ligou	En el lado inter- no de las pier- nas	Irregularidad de la menstruación, retención de la orina, hernia, enuresis.		
6	Zhongdu del pie	En el lado inter- no de las pier- nas	Prolapso uterino, hernia, dolor abdominal, diarrea, metrorragia.		
7	Xiguan	En el lado inter- no de las pier- nas	Dolor en el lado interno de las rodillas, dolor de garganta.		
8	Ququan		Propalpo uterino, dolor de vientre, retención de la orina, espermatorrea, dolor en los genitales externos, dolor en las rodillas.		
9	Yinbao	_	Irregularidad de la menstruación, retención de la orina, dolor lumbosacral, enuresis, dolor abdominal.		
10	Wuli del fémur	En el epicóndilo interno del fémur	Retención de la orina, plenitud en el vientre, disuria, lasitud.		
11	Yinlian	en el epicóndilo interno del fémur			
12	Jimai	En el vientre	Dolor en los genitales externos, hernia, prolapso uterino.		
13	Zhangmen	En la costilla	Vómito, debilidad del bazo y el estómago, dolor de espalda y región lumbar, borborigmos, indigestión, diarrea.		
14	Qimen	En el espacio intercostal	Vómito, dolor en el pecho y el hipocondrio, distensión abdominal, regurgitación ácida.		

2.3. Dirección, cruce, distribución, comunicación y orden de los meridianos

2.3.1. Reglas de la dirección y cruce

Los tres meridianos yin de la mano y los tres yin del pie y los tres yang de la mano y los tres yang del pie corren según las siguientes reglas: Los tres meridianos yin de la mano van del tórax hacia la mano, donde se cruzan con los tres meridianos yang de la mano; éstos van de la mano hacia la cabeza, donde se cruzan con los tres canales yang del pie; los tres yang del pie, van de la cabeza al pie, y allí se cruzan con los tres yin del pie; y éstos van desde el pie hasta el abdomen, lugar donde se reúnen con los tres canales yin de la mano, formando así un círculo interminable donde yin se comunica con yang.

2.3.2. Distribución y relaciones exterior-interior

Los doce meridianos regulares se comunican con los seis zang(incluido el pericardio) y los seis fu. Los meridianos yin pertenecen a *zang* y se comunican con fu, mientras que los meridianos yang pertenecen a *fu* y se comunican con zang, formando así las relaciones entre el exterior y el interior, las vísceras y los órganos y *yin* y *yang*: el meridiano del intestino grueso *yangming* de la mano se comunica con el meridiano del pulmón *taiyin* de la mano (relaciones exterior-interior); el meridiano de *sanjiao shaoyang*

de la mano se comunica con el meridiano del pericardio *jueyin de* la mano; el meridiano del intestino delgado *taiyang* de la mano, con el meridiano del corazón *shaoyin* de la mano; el meridiano del estómago *yangming* del pie se comunica con el meridiano del brazo *taiyin* del pie; el meridiano de la vesícula biliar *shaoyang* del pie lo hace con el meridiano del hígado *jueyin* del pie, y el meridiano de la vejiga *taiyang* del pie se comunica con el meridiano del riñón *shaoyin* del pie.

En cuanto al recorrido de los meridianos, los que se comunican entre sí circulan en direcciones opuestas en los dos lados interior y exterior de los miembros; sólo el meridiano del híga*doj ueyin* del pie y el meridiano del bazo *taiyin* del pie se cambian la posición después de cruzarse a 8 *cun* por encima del maléolo interno), y se cruzan en la mano o en el pie. Como existen estas relaciones de comunicación, los doce meridianos son transmisibles uno con otro fisiológicamente; por lo tanto, se afectan entre sí cuando son atacados por los diversos factores patógenos. Los doce meridianos regulares se distribuyen de la siguiente manera en la

cabeza, el tronco y los miembros: En la cabeza: los meridianos *yangming* corren por la cara; los *taiyang* por la mejilla, el vértice y la parte posterior de la cadera, mientras que los meridianos *shaoyang* lo hacen por los costados.

En el tronco: los meridianos *shaoyin*, *yangming y taiyin* se distribuyen en la parte anterior, de lo interior a lo exterior, según el orden mencionado; los meridianos *taiyang*, en la parte posterior (en el dorso), y los *shaoyang y los jueyin*, en los costados.

En los miembros: los meridianos taiyin, jueyin y shaoyin se distribuyen en el lado cubital desde la parte delantera a la parte posterior, según el orden de su recorrido, y en el lado radial, según el orden de yangming, shaoyang y taiyang.

Miembros	Meridianos. Región de distribución	Lado interno (interior)	Lado externo (exterior)
Mano	Anterior	Meridiano taiyin (del pulmón)	Meridiano yangming (del IG)
	Medio	Meridiano jueyin (del P.C.)	Meridiano shaoyang (de SJ)
	Posterior	Meridiano shaoyin (del corazón)	Meridiano taiyang (del ID)
Pie	Anterior	Meridiano taiyin (del bazo)	Meridiano yangming (estómago)
	Medio	Meridiano jueyin (del hígado)	Meridiano shaoyang (de VB)
	Posterior	Meridiano shaoyin (del riñón)	Meridiano taiyang (de Vejiga)

2.3.3. Orden del recorrido

Los doce meridianos se distribuyen en el interior y en la superficie del cuerpo humano, cuyos qi (energía) y *xue* (sangre) circulan continuamente desde el meridiano del pulmón *taiyin* de la mano hasta, por último, el meridiano del hígado jueyin del pie, y luego regresan al meridiano del pulmón, formando un círculo sucesivo sin fin

Como dicen en *Jutonglun*, *de Suwen*: «Los meridianos recorren incesantemente un círculo». El orden es el siguiente:

3. LOS OCHO MERIDIANOS EXTRAORDINARIOS

Los ocho meridianos extraordinarios son *ren*, *du*, *chong*, *da*_i, *yinqiao* y *yangqiao*, *yinwei* y *yangwei*. *Como* no se comunican directamente con los órganos internos ni se comunican entre sí, llevan el nombre de «extraordinarios».

Los meridianos extraordinarios corren entre los doce meridianos regulares, fortaleciendo las relaciones entre éstos y tienen la función de regular la energía y la sangre de ellos. Cuando los doce meridianos regulares están llenos de energía y sangre, las depositan en los extraordinarios; y cuando los primeros

carecen de ella, los últimos las proporcionan. Estos meridianos están estrechamente relacionados con el hígado, el riñón y otros órganos extraordinarios, como el útero y la médula (cerebro), lo que tiene cierta importancia para los cambios de estos meridianos extraordinarios*. A continuación vemos la distribución y las indicaciones de estos ocho meridianos:

*En la raíz de los riñones y pasa por el útero (N. del T.)

3.1. Meridiano ren

Ren significa en chino «estar encargado». Empieza en la línea media del abdomen y del pecho, que domina todos los meridianos yin del cuerpo humano; por eso se le llama «mar de los meridianos yin». *Ren* significa además «embarazar», porque empieza en el útero: en las mujeres tiene la función de nutrir el feto, razón por la cual se dice que «*ren* controla el feto» (Lám. 18).

Recorrido: El meridiano empieza en el útero* y emerge en el perineo; pasando por el pubis, asciende por la línea media del abdomen, y atravesando el tórax y el cuello llega al labio inferior, rodea los labios y sube lateralmente al punto *yinjiao(du 28)*; por último asciende a la región infraorbitaria.

Indicaciones: Hernia, leucorrea, masas(tumor) en el vientre, trastornos en la menstruación, aborto, esterilidad.

*Se debe valorar la idea de que los meridianos extraordinarios son los emisarios de las energías esenciales (yuan) o ancestrales por todo el organismo, no siendo su actividad virtual sino real.

Huiyin(ren 1)

Localización: Está en el centro del perineo: entre el ano y la raíz del escroto de los hombres y entre el ano

la horquilla vulvar de las mujeres.

Indicaciones: Dificultad para orinar y defecar, hemorroides, espermatorrea, amenorrea, espasmo infantil, casos de ahogados por inmersión en el agua.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Qugu(ren 2)

Localización: Está en el centro del borde superior de la sínfisis pubiana.

Indicaciones: Goteo después de orinar, enuresis, espermatorrea, impotencia, leucorrea, irregularidades

menstruales.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Zhongii(ren 3)

Localización: Está situado a 4 cun por debajo del ombligo.

Indicaciones: Espermatorrea, enuresis, impotencia, hernia, retención de orina, menstruación irregular, leucorrea, prolapso del útero, esterilidad, incontinencia de la hemorragia post-parto.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5cun.

NOTA: Xhongii es el punto de delante de la vejiga (Mu),

Guanyuan(ren 4)

Localización: Está a 3 cun por debajo del ombligo.

Indicaciones: Espermatorrea, enuresis, micción frecuente, hernia, menstruación irregular, leucorrea, esterilidad, incontinencia de la hemorragia post-parto, delgadez causada por cansancio, salud débil, síndrome fláccido de apoplejía.*

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

NOTAS: *l)* Guanyuan es el punto de delante del intestino delgado (mu). 2) Este punto tiene la función de fortalecimiento. Es un punto importante para tonificar.

* Con moxibustión.

Shimen(ren 5)

Localización: A 2 cun por debajo del ombligo.

Indicaciones: Dolor abdominal, edema, hernia, retención de orina, amenorrea, leucorrea, metrorragia, goteo incesante de loquios.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

NOTA: *Shimen* es el punto de delante del meridiano *sanjiao*. Se prohibe la acupuntura en este punto para las embarazadas (mu).

Qihai(ren 6)

Localización: Se encuentra a 1,5 cun debajo del ombligo.

Indicaciones: Dolor del vientre, enuresis, espermatorrea, hernia, diarrea hemorragia uterina, irregularidad de la menstruación, prolapso uterino, incontinencia de la hemorragia post-parto, esterilidad, síndrome fláccido de apoplejías.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

NOTA: Este punto es importante para tonificar.

Yinjiao(ren 7)

Localización: A un cun por debajo del ombligo.

Indicaciones: Plenitud abdominal, edema, hernia, amenorrea, metrorragia, leucorrea, prurito en la parte pubiana, goteo incesante de loquios.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Shenque(ren 8)

Localización: Se ubica en el centro del ombligo.

Indicaciones: Dolor abdominal, borborigmos, edema y distensión, diarrea, prolapso rectal, síndrome fláccido de apoplejía.

Método: La acupuntura está contraindicada. Moxibustión con grandes conos, entre cinco y quince cada vez, o con cigarros de moxa durante cinco a quince minutos.

Shuifen(ren 9)

Localización: Está a un *cun* por encima del ombligo.

Indicaciones: Dolor abdominal, borborigmos, edema, retención de orina, regurgitación y vómito.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Xiawan(ren 10)

Localización: Se halla a 2 *cun* por encima del ombligo.

Indicaciones: Dolor abdominal, borgorigmos, indigestión, vómito y regurgitación, debilidad del bazo y el

estómago.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Jianli(ren 11)

Localización: Está a 3 *cun* por encima del ombligo.

Indicaciones: Dolor de estómago, vómito, distensión abdominal, borborigmos, edema, anorexia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

Zhongwan(ren 12)

Localización: Se encuentra a 4 cun por encima del ombligo.

Indicaciones: Dolor de estómago, distensión abdominal, borborigmos, vómito, diarrea, disentería, ictericia, debilidad del bazo y del estómago.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 cun.

NOTAS: *l) Zhongwan* es el punto de delante del estómago (mu). 2) Uno de los ocho puntos de influencia de las vísceras.

Shangwuan(ren 13)

Localización: Está a 5 *cun* por encima del ombligo.

Indicaciones: Dolor de estómago, distensión abdominal, regurgitación ácida, vómito, epilepsia.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Juque(ren 14)

Localización: A 6 cun por encima del ombligo.

Indicaciones: Dolor precordial, regurgitación ácida, eructo, vómito, trastornos mentales, epilepsia, palpitaciones.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia abajo 0,5-1,0 cun.

NOTAS: *l) Juque* es el punto de delante del corazón (mu). 2) No se puede pinchar profundamente para no dañar el hígado.

Jiuwei(ren 15)

Localización: Por debajo de la apófisis xifoidea, a 7 *cun* por encima del ombligo. Es el punto de enlace del meridiano *ren*.

Indicaciones: Dolor precordial y en el tórax, regurgitación ácida, trastornos mentales, epilepsia.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia abajo 0,4-0,6 cun.

Zhongting(ren 16)

Localización: Está situado en la línea media del esternón.

Indicaciones: Distensión y plenitud en el pecho y el hipocondrio, dificultad para deglutir, vómito, regurgitación ácida, vómito de leche en los niños.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Shanzhong(ren 17)

Localización: Se halla en la línea media del esternón, al nivel del cuarto espacio intercostal.

Indicaciones: Asma, hipo, dolor en el pecho, deficiencia de leche en la lactancia.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

NOTAS: l) Shanzhong es el punto de delante del pericardio (mu). 2) Se trata de uno de los ocho puntos

de influencia que domina la energía.

Yutang(ren 18)

Localización: En la línea media del esternón, al nivel del tercer espacio intercostal.

Indicaciones: Dolor en el pecho, tos, asma, vómito. Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 *cun*.

Zigong del pecho(ren 19)

Localización: En la línea media del esternón, a nivel del segundo espacio intercostal. Indicaciones: Tos, asma, dolor en el pecho, dolor y obstrucción de la garganta.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Huagai(ren 20)

Localización: En la línea media del esternón, al nivel del primer espacio intercostal.

Indicaciones: Asma, tos, dolor y plenitud en el pecho y el hipocondrio.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Xuanji(ren 21)

Localización: En la línea media del esternón, entre el punto tiantu(ren 22) y el punto huagai(ren 20).

Indicaciones: Dolor en el pecho, tos, asma, hinchazón de la garganta.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Tiantu(ren 22)

Localización: En el centro de la fosa supraesternal.

Indicaciones: Asma, tos, sequedad de la garganta, hipo, ronquera súbita.

Método: Primero se inserta la aguja perpendicularmente 2,0 *cun; luego*, con la punta de aguja hacia abajo, se pincha 1,0-1,5 *cun* cerca del lado posterior del esternón.

Lianquan(ren 23)

Localización: Está situado en la depresión que se halla en el borde superior del hueso hioides.

Indicaciones: Dolor y edema en la región sublingual, salivación con glosoplegía, afasia con rigidez de la

lengua causada por la apoplejía, ronquera súbita, dificultad para deglutir.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia la raíz de la lengua 0,5-0,8 cun.

Chengiiang(ren 24)

Localización: En la línea media del surco mentoniano.

Indicaciones: Desviación de la comisura de la boca, edema facial, hinchazón de las encías, dolor dental,

salivación, ronquera súbita, desórdenes mentales. Método: Se introduce la aguja oblicuamente 0,3-0,5 *cun*.

Indicaciones de los puntos del canal ren

	ndicaciones de los puntos del canal ren		
Nº	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Huiyin	En el pubis	Irregularidad de la menstruación, prurito de la parte pubiana, espermatorrea, retención de la orina, hemorroides, amenorrea, espasmo infantil.
2	Qugu	En la parte inferior del abdomen	Impotencia, espermatorrea, retención urinaria, leucorrea, espermatorrea, irregularidad de la menstruación.
3	Zhongji	En la parte inferior del abdomen	Irregularidad de la menstruación, espermatorrea, orina frecuente y rápida o dificultad para orinar, prolapso uterino, enuresis, impotencia, hernia, esterilidad, incontinencia de la hemorragia post-parto.
4	Guan- yuan		Menstruación irregular, leucorrea, hemorragia post-parto, espermatorrea, orina frecuente o difícil, enuresis, hernia, esterilidad, delgadez causada por el cansancio, salud débil, síndrome fláccido de apoplejía.
5	Shimen	*	Amenorrea, diarrea, hemorragia post-parto, dolor abdominal, hernia, edema retención de la orina, leucorrea, metrorragia, goteo incesante de loquios.
6	Qihai	•	Metrorragia, leucorrea, irregularidad de la menstruación, enuresis, dolor de vientre, espermatorrea, hernia, diarrea, prolapso uterino, incontinencia de la hemorragia post-parto, esterilidad, síndrome fláccido de apoplejía.
7	Yinjiao	En la parte inferior del abdomen	Metrorragia, leucorrea, irregularidad de la menstruación, hemorragia post- parto, plenitud abdominal, edema, hernia, amenorrea, prurito en la parte pubiana, goteo incesante de loquios.
8	Shenque	En el centro del ombligo	Borborigmos, dolor abdominal, incontinencia de la orina, diarrea, edema, prolapso rectal, síndrome fláccido de apoplejía.
9	Shuifen	En la parte superior del abdomen	Borborigmos, edema, dolor abdominal, retención de la orina, regurgitación ácida, vómito.
10	Xiawan	_	Dolor de estómago, distensión abdominal, borborigmos, vómito, indigestión, regurgitación ácida, debilidad del bazo y el estómago.
11	Jianli	En la parte superior del abdomen	Vómito, distensión abdominal, dolor de estómago, borborigmos, edema, anorexia.
12	Zhong- wan	En la parte superior del abdomen	Dolor de estómago, distensión abdominal, regurgitación ácida, vómito, debilidad del bazo y el estómago, borborigmos, diarrea, disentería, ictericia.
13	Shang- wan	En la parte superior del abdomen	Dolor de estómago, regurgitación ácida, vómito, distensión abdominal, epilepsia.
14	Juque	En la parte superior del abdomen	Dolor precordial y en el pecho, regurgitación ácida, eructo, vómito, trastornos mentales, epilepsia, palpitaciones.
15	Jiuwei	En la parte superior del abdomen	Dolor precordial y en el pecho, regurgitación ácida, trastornos mentales, epilepsia
16	Zhong-	En el tórax	Distensión y plenitud en el pecho, eructo, dificultad para deglutir, vómito,

	ting		regurgitación ácida, vómito de leche en los niños.	
17	Shan-	En el tórax	Asma, dolor del tórax, eructo, deficiencia de leche durante el período de	
	zhong		lactancia.	
18	Yutang	En el tórax	Tos, asma, dolor en el pecho, vómito.	
19	Zigong	En el tórax	Tos, asma, dolor en el pecho, dolor y obstrucción de la garganta.	
	del pecho			
20	Huagai	En el tórax	Tos, asma, dolor en el pecho y en el hipocondrio.	
21	Xuanji	En el tórax	Tos, asma, dolor en el pecho, hinchazón de la garganta.	
22	Tiantu	En el cuello	Tos, asma, ronquera súbita, hinchazón de la garganta, eructo.	
23	Lianquan	En el cuello	Rigidez de la lengua, dolor debajo de la lengua, salivación con glosoplegía,	
			dificultad para deglutir, dolor y edema en la región sublingual, ronquera	
			súbita, afasia con rigidez de la lengua causada por la apoplejía.	
24	Cheng-	En el hueso	Desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, edema facial,	
	jiang	hioides	hinchazón de la encía, odontalgia, salivación, ronquera súbita, trastornos	
			mentales.	

3.2. Meridiano du

Du significa en chino «gobernador». El meridiano recorre la línea media de la espalda, lo que permite la función de gobernar todos los meridianos del cuerpo humano, por eso se le llama «mar de los meridianos yang».

Recorrido: el meridiano empieza en el útero y emerge en el perineo; luego asciende por la línea media de la región lumbar y la espalda; atravesando el cuello penetra en el cerebro, órgano al que pertenece, sigue por la línea media de la cabeza, y pasando el vértice, la frente y la nariz llega por último al frenillo del labio superior. Tiene una rama que se comunica con el riñón y con el corazón (Lám. 19). Indicaciones: Rigidez de la columna vertebral, epistonos, dolor de espalda, manía, espasmo infantil.

Changqiang(du 1)

Localización: Está situado a 0,5 cun por debajo del cóccix.

Indicaciones: Diarrea, hematochezia, hemorroides, prolapso rectal, constipación, dolor en la región lumbar y la espalda.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,8-1,2 *cun* cerca del cóccix; la inserción perpendicular puede dañar la zona rectal del intestino.

NOTA: Changqiang es el punto de enlace del meridiano du.

Yaoshu(du 2)

Localización: Está en el hiato del sacro.

Indicaciones: Irregularidad de la menstruación, dolor y rigidez de la región lumbar, hemorroides, sensaciones de entumecimiento y dolor de los miembros inferiores.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 cun.

Yaoyangguan(du 3)

Localización: Está por debajo de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar.

Indicaciones: Menstruación irregular, espermatorrea, impotencia, dolor en la región lumbosacra, atrofia

muscular de los miembros inferiores.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 cun.

Mingmen(du 4)

Localización: Está situado debajo de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar. Indicaciones: Rigidez de la espalda, lumbago, impotencia, espermatorrea, diarrea, leucorrea.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 *cun*.

Xuanshu(du 5)

Localización: Por debajo de la apófisis espinosa de la primera vértebra lumbar.

Indicaciones: Dolor y rigidez de la región lumbar, diarrea, debilidad del bazo y el estómago.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 *cun*.

Jizhong(du 6)

Localización: Se halla por debajo de la apófisis espinosa de la undécima vértebra torácica.

Indicaciones: Diarrea, ictericia, hemorroides, epilepsia, prolapso rectal infantil. Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 cun.

Zhongshu(du 7)

Localización: Está por debajo de la apófisis espinosa de la décima vértebra torácica.

Indicaciones: Sensación de plenitud abdominal, lumbago, rigidez de la espalda.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 cun.

Jinsuo(du 8)

Localización: Debajo de la apófisis espinosa de la novena vértebra torácica.

Indicaciones: Epilepsia, rigidez de la espalda, gastralgia.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 *cun*.

Zhiyang(du 9)

Localización: Se halla debajo de la apófisis espinosa de la séptima vértebra torácica.

Indicaciones: Ictericia, asma, tos, dolor y pesadez de los miembros, rigidez de la columna vertebral.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 cun.

Lingtai(du 10)

Localización: Debajo de la apófisis espinosa de la sexta vértebra torácica. Indicaciones: Tos, asma, furúnculos, dolor de espalda y rigidez de la nuca.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 cun.

Shendao(du 11)

Localización: Está situado por debajo de la apófisis espinosa del la quinta vértebra torácica.

Indicaciones: Amnesia, palpitaciones, dolor y rigidez de la espalda, tos.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 cun.

Shenzhu(du 12)

Localización: Debajo de la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica. Indicaciones: Tos, asma, epilepsia, dolor y rigidez de la región lumbar y la espalda.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba -0,5-1,0 cun.

Taodao(du 13)

Localización: Se encuentra debajo de la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica. Indicaciones: Rigidez de la columna vertebral, dolor de cabeza, malaria, enfermedades febriles.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 *cun*.

Dazhui(du 14)

Localización: Debajo de la apófisis espinosa de la séptima vértebra torácica.

Indicaciones: Dolor y rigidez de cabeza y nuca, malaria, enfermedades febriles, epilepsia, sudoración

nocturna, tos, asma.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 *cun*.

Yamen(du 15)

Localización: Está a 0,5 *cun* directamente por arriba del centro de la línea del cuero cabelludo. Indicaciones: Trastornos mentales, epilepsia, ronquera súbita, apoplejía, rigidez de la lengua.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente u oblicuamente 0,5-1,0 *cun*. No se puede pinchar oblicuamente hacia arriba, ni tampoco en profundidad.

NOTA: Este punto está cerca de la médula oblonga, por eso hay que prestar mucha atención al ángulo y la profundidad de la inserción de las agujas.

Fengfu(du 16)

Localización: Está situado a un *cun* por encima de la línea media del nacimiento del pelo.

Indicaciones: Dolor de cabeza, rigidez de la nuca, visión borrosa, epistaxis, dolor e hinchazón en la garganta, afasia post-apoplejía, hemiplejía, desórdenes mentales.

Método: Se inserta la aguja bien perpendicular bien oblicuamente hacia abajo 0,5-1,0 cun, y no en profundidad.

*Naohu(du 17)**

Localización: A 1,5 cun directamente por encima del punto fengfu(du 16)

Indicaciones: Trastornos mentales, afonía, mareo, dolor y rigidez de la nuca.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

*Punto maestro del cerebro.

Qiangiian(du 18)

Localización: A 1,5 cun directamente por encima del punto naohu(du 17).

Indicaciones: Cefalalgia, rigidez de la nuca, visión borrosa, trastornos mentales.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Houding(du 19)

Localización: A 1,5 cun directamente por encima del punto Qiangjian(du 18).

Indicaciones: Cefalalgia, mareo y vértigo, trastornos mentales, epilepsia.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Baihui(du 20)

Localización: Está a 7 cun por encima de la línea posterior de los cabellos.

Indicaciones: Dolor de cabeza, obstrucción nasal, tinnitus, visión borrosa, afasia y desórdenes mentales

post-apoplejía, prolapso rectal, prolapso uterino.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Qianding(du 21)

Localización: A 1,5 cun por delante del punto baihui(du 20).

Indicaciones: Epilepsia, mareo y vértigo, dolor de vértice, rinorrea.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

Xinhui(du 22)

Localización: Se halla a 2,0 cun directamente por encima del centro de la línea anterior del nacimiento

del pelo.

Indicaciones: Cefalalgia, visión borrosa, rinorrea, espasmo infantil.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: Se prohibe la acupuntura en los bebés, cuya fontanela todavía no está cerrada.

Shangxing(du 23)

Localización: Está situado a un *cun* directamente encima de la línea media del borde anterior del nacimiento del cabello.

Indicaciones: Dolor de cabeza y de los ojos, epistaxis, malaria, enfermedades febriles, epilepsia.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun o se hace sangría con la aguja de tres

filos.

Shenting(du 24)

Localización: A 0,5 cun directamente por encima del centro de la línea anterior del nacimiento del pelo.

Indicaciones: Epilepsia, palpitaciones, insomnio, cefalalgia, mareo, vértigo, rinorrea.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 cun o se hace sangría con la aguja de tres filos.

Suliao(du 25)

Localización: Está en el centro del extremo de la nariz.

Indicaciones: Obstrucción nasal, epistaxis, moco excesivo, rinorrea, pérdida del conocimiento.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,3-0,5 cun, o se hace sangría con la aguja de tres filos.

Shuigou(Renzhong, du 26)

Localización: Se halla en el centro del frenillo, en las proximidades de la fosa nasal.

Indicaciones: Desórdenes mentales, espasmo infantil, coma, trismus, desviación de las comisuras de la boca

y de los ojos, edema facial, dolor y rigidez de la región lumbar y de la espalda.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,3-0,5 cun.

Duiduan(du 27)

Localización: En la unión del frenillo y el labio superior.

Indicaciones: Trastornos mentales, desviación de la comisura bucal, dolor e hinchazón de la encía.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,2-0,3 cun.

Yinjiao de la boca(du 28)

Localización: Entre el labio superior y la encía superior, en el frenillo del labio superior. Indicaciones: Trastornos mentales, dolor e hinchazón de la encía, rinorrea, pólipo nasal.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,2-0,3 cun o se hace sangría con la aguja de tres

filos.

Indicaciones de los puntos del meridiano du

Nº	Puntos	Posición	Indicaciones
1	Changqiang	En el extremo del	Hematochezia, hemorroides, lumbago, diarrea, prolapso rectal,
		cóccix	constipación.
2	Yaoshu	En el hiato del	Irregularidad de la menstruación, dolor y rigidez de la región
		sacro	lumbar y la espalda, hemorroides, entumecimiento y dolor de bs
			miembros inferiores.
3	Yaoyang-		Irregularidad de la menstruación, espermatorrea, dolor en la región
	guan	lumbar	lumbosacra, atrofia muscular de los miembros inferiores,
	3.6	T 1 () 1	impotencia.
4	Mingmen		Leucorrea, espermatorrea, impotencia, lumbago y rigidez de la
<u> </u>		lumbar	espalda, diarrea.
5	Xuanshu		Diarrea, dolor y rigidez de la región lumbar y la espalda, debilidad
	71.1	lumbar	del bazo y el estómago.
6	Jizhong	En la v.torácica	Ictericia, diarrea, hemorroides, epilepsia, prolapso rectal infantil.
7	Zhongshu	En la v.torácica	Dolor y rigidez de la región lumbar y la espalda, plenitud
			abdominal.
8	Jinsuo	En la v.torácica	Gastralgia, rigidez de la espalda, epilepsia.
9	Zhiyang	En la v.torácica	Tos, ictericia, dolor en el pecho y en la espalda, asma, dolor y
			pesadez de los miembros.
10	Lingtai	En la v.torácica	Asma, tos, dolor de espalda, rigidez de la nuca, furúnculos.
11	Shendao	En la v.torácica	Tos, dolor de espalda, amnesia, palpitaciones.
12	Shenzhu	En la v.torácica	Tos, dolor y rigidez de la región lumbar y la espalda, asma,
			epilepsia.
13	Taodao	En la v.torácica	Cefalalgia y rigidez de la espalda, malaria, enfermedades febriles.
14	Dazhui	En la v.torácica	Tos, rigidez de la nuca, malaria, enfermedades febriles, epilepsia,
			sudoración nocturna, asma.
15	Yamen	En la vértebra	Trastornos mentales, epilepsia, ronquera súbita, apoplejía, rigidez
		cervical	de la lengua.

16	Fengfu	En la parte poste-	Apoplejía, dolor de cabeza y rigidez de la nuca, visión borrosa,
	C	rior de la cabeza	epistaxis, dolor e hinchazón de la garganta, afasia post-apoplejía,
			hemiplejía, trastornos mentales.
17	Naohu	En la parte poste-	Mareo, trastornos mentales, epilepsia, afonía, dolor y rigidez de la
		rior de la cabeza	nuca.
18	Qiangjian	En la parte poste-	Cefalalgia, mareo y vértigo, trastornos mentales, epilepsia.
		rior de la cabeza	
19	Houding	En la parte poste-	Cefalalgia, mareo y vértigo, trasstornos mentales, epilepsia.
		rior de la cabeza	
20	Baihui	En el vértice.	Cefalalgia, visión borrosa, obstrucción nasal, tinnitus, trastornos
			mentales, apoplejía, prolapso rectal y uterino.
21	Qianding	En la parte ante-	Dolor del vértice de cabeza, visión borrosa, epistaxis, epilepsia,
		rior de la cabeza	rinorrea.
22	Xinhui	En la parte ante-	Cefalalgia, visión borrosa, epistaxis, rinorrea, espasmo infantil.
		rior de la cabeza	
23	Shangxing	En la parte ante-	Cefalalgia, conjuntivitis, epistaxis, malaria, enfermedades febriles,
		rior de la cabeza	epilepsia.
24	Shenting	En la parte ante-	Cefalalgia, lagrimeo al recibir el viento, epilepsia, palpitaciones,
		rior de la cabeza	insomnio, rinorrea.
25	Suliao	En la punta de la	Enfermedades de la nariz, obstrucción nasal, epistaxis, moco
		nariz	excesivo, rinorrea, pérdida del conocimiento.
26	Shuigou	En el centro del	Desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, dolor de la
	(Renzhong)	frenillo	encía, trastornos mentales, epilepsia, pérdida del conocimiento,
			espasmo infantil, dolor y rigidez de la región lumbar y la espalda,
			edema facial, trismus.
27	Duiduan	En el labio	Trastornos mentales, desviación de la comisura de la boca, dolor e
		superior	hinchazón de la encía.
28	Yinjiao de la	En la encía	Dolor e hinchazón de la encía, trastornos mentales, rinorrea, pólipo
	boca		nasal.

3.3. Meridiano chong

Es el más vital de todos los meridianos, llega por arriba a la cabeza, y por abajo, al pie; puede dirigir y normalizar la energía y la sangre de todos los meridianos, razón por la cual lleva el nombre de «mar de los doce meridianos regulares» o «mar de sangre» (Lám. 20).

Recorrido: Empieza en el útero* y se divide en tres ramas: una, pegada a la pared posterior del abdomen, asciende por la columna vertebral. La segunda. asciende por la parte anterior del abdomen, llega al ombligo y se dispersa en el tórax y sigue hasta la garganta; por último, da una vuelta alrededor de los labios. La última emerge en el perineo y desciende separadamente por el lado interno de los músculos hasta llegar a la membrana, entre el primer y el segundo dedo del pie.

Indicaciones: Trastornos en la menstruación, hemorragia uterina, deficiencia de la leche, vómito de sangre y eructos.

*Para algunos autores, en	la raíz de los riñones.

3.4. Meridiano dai

El meridiano da; es como el cinturón que ata a todos los meridianos; a raíz de esto, se dice que «todos los meridianos están subordinados a *dai*», porque cuando el meridiano *dai* se enferma la mujer sufre leucorrea, que es causada por la disyunción del bazo en el transporte, de modo que lo turbio y la humedad no descienden. Recorrido: Va de la región hipocóndrica oblicuamente hacia abajo hasta el punto daimai(V.B.26), rodea la cintura, y del punto *daimai* se dirige hacia abajo por el borde superior del hueso iliaco, para llegar al vientre (Lámina 21).

Indicaciones: Leucorrea, prolapso uterino, distensión y plenitud del abdomen, laxitud en la región lumbar.

3.5. Meridiano yinqiao y yangqiao

Qiao significa agilidad. Las funciones principales de estos meridianos son las siguientes: el meridiano yangqiao controla el yang de todo el cuerpo, mientras que el yinqiao controla el yin. Además, también nutren la vista y gobiernan el abrir y cerrar de los párpados y los movimientos de los miembros inferiores.

Recorrido: Los meridianos *yangqiao* y *yinqiao* se originan en el talón. El *yinqiao* asciende atravesando el maléolo interno por la parte interoposterior de la pierna; recorre las zonas del pubis, el abdomen y el tórax; entra en la fosa supraclavicular; sale a la superficie junto a la manzana de Adán; y sigue hasta el ángulo interno del ojo, donde se reúne con el meridiano *yangqiao* (Lám. 23).

El meridiano *yangqiao*, pasado el maléolo externo, asciende por el lado externo de la pierna, llegando al abdomen, y, a lo largo del borde posteroexterno del tórax, llega al hombro; luego, por el borde externo del cuello, sube hasta la comisura de la boca y finalmente llega al ángulo interno del ojo, donde se reúne con el meridiano *yinqiao*. Continúa por el meridiano de la vejiga *taiyang* del pie, y se reúne con el meridiano de la vesícula biliar *shaoyang* del pie en la parte posterior de la nuca (Lám. 16). Indicaciones: Si el meridiano *yinqiao* se enferma, se aflojan los músculos del lado externo del cuerpo, mientras que se convulsionan los del lado interno; aparece también dolor de garganta y letargo.

Si el meridiano *yangqiao* falla, se aflojan los músculos del lado interno del cuerpo y se convulsionan los del lado externo; aparecen trastornos mentales maníacos, insomnio, dolor y enrojecimiento del ángulo interno del ojo.

3.6. Meridianos yinwei y yangwei

Wei denota conexión. El meridiano *yinwei* conecta con los tres meridianos *yin*, y el meridiano *yangwei*, con los tres *yang* (Láms. 24 y 25).

Recorrido: El meridiano *yinwei em*pieza en el lado interno de la pierna, donde se cruzan los tres meridianos yin, asciende por la cara interna del muslo hasta el abdomen, para ir, junto con el meridiano del bazo *taiyin* del pie, hasta el epicondrio, donde se junta con el meridiano del hígado *jueyin*, y sigue ascendiendo hasta la garganta, para unirse con el meridiano *ren* (Lám. 18).

El meridiano *yangwei* empieza por debajo del maléolo externo, asciende por el meridiano de la vesícula biliar *shaoyang* del pie, pasando por el lado externo del muslo, y sube por la parte posteroexterna del tronco; luego de la parte posterior de la axila, sube al cuello, llega a la frente, y vuelve a la parte posterior del cuello, donde se une con el meridiano *du*. Se cruza con el meridiano *taiyang* de la mano y del pie, el meridiano *shaoyang de* la mano y el del pie y el meridiano *yangqiao* (Lám. 23).

Indicaciones: Cuando falla el meridiano yinwei, aparecen manifestaciones de dolor en el pecho, el corazón y el estómago. Cuando el meridiano *yangwei* se enferma, aparecen con frecuencia frío y fiebre alternativamente.

4. LOS QUINCE PUNTOS DE ENLACE

4.1. El meridiano taiyin de la mano-Lieque(R7)

El colateral del meridiano *taiyin* de la mano, con el punto de enlace lieque(P.7), empieza entre el tendón y el hueso en la parte posterior de la muñeca, del lado radial; corre paralelo al meridiano *taiyin* de la mano, entra en la palma de la mano y se distribuye en el tenar. Sus manifestaciones patológicas son, por el síndrome de exceso, calor en la muñeca y en la palma de la mano; por el síndrome de deficiencia, frecuentes bostezos, incontinencia o frecuencia urinaria. Se selecciona el punto *lieque* para tratarlos. El punto se ubica a 1,5 *cun* de la muñeca, y confluye con el meridiano *yangming* de la mano.

4.2. El meridiano shaoyin de la mano-Tongli(C.5)

El colateral del meridiano *shaoyin de* la mano, con el punto de enlace *tongli*, que se ubica a un *cun* de la muñeca, asciende a lo largo del meridiano y entra luego en el corazón. Sus manifestaciones patológicas son, por el síndrome de exceso, plenitud, y sensación de obstrucción en el pecho, por el síndrome de deficiencia, así como afasia.

Este punto sirve para tratarlas. El punto tongli confluye en el meridiano taiyang de la mano.

4.3. El meridiano jueyin de la mano-Neiguan(PC.6)

El colateral del meridiano jueyin de la mano, cuyo punto de enlace neiguan(PC.6) se halla a 2 cun de la muñeca, entre los dos tendones, confluye en el meridiano shaoyang de la mano. El colateral sigue a lo largo del meridiano jueyin para ir al pericardio y conectar con el del corazón. Sus manifestaciones patológicas son, por el síndrome de exceso, dolor en el pecho; por el síndrome de deficiencia, rigidez de la nuca. Se selecciona el punto neiguan para tratarlas.

4.4. El meridiano taiyang de la mano-Zhizheng(I.D.7)

El colateral del meridiano *taiyang de* la mano, cuyo punto de enlace zhiz*heng(I.D.7)* se ubica a *5 cun* por encima de la muñeca, y circula hacia dentro para unirse al meridiano *shaoyin* de la mano. Una de sus ramas sube al codo y llega al punto *jianyu(I.G.15)*. Sus manifestaciones patológicas son, por el síndrome de exceso, dificultades en el movimiento de las articulaciones e inmovilización en los codos; por el síndrome de deficiencia, vegetaciones en la piel. Ambas dolencias se tratan con la inserción de agujas en el punto *zhizheng*.

4.5. El meridiano *yangming* de la mano-Pianli(I.G.6)

El colateral del meridiano *yangming* de la mano, con el punto de enlace *pianli(I.G.6)*, se encuentra a 3 *cun de* la muñeca y comunica con el meridiano *taiyin* de la mano. Su rama sube a lo largo del brazo, pasando por el punto *jianyu(I.G.15)* para seguir ascendiendo hasta el ángulo inferior de la mandíbula; luego se distribuye en los dientes, otra de sus ramas sube y entra en el oído para reunirse con los meridianos concentrados en esta parte. Las manifestaciones patológicas son, debido al síndrome de exceso, caries y sordera; por la existencia del síndrome de deficiencia, sensación de frío, dolor en los dientes, y se tratan con la selección del punto *pianli*.

4.6. El meridiano shaoyang de la mano-Walguan(S.J.5)

El colateral del meridiano *shaoyang* de la mano, cuyo punto de enlace es *waiguan(S.J.5)*, que está ubicado a 2 *cun* de la muñeca, corre hacia el lado exterior, a lo largo del brazo, entra en el pecho, y se comunica con el meridiano *jue3dn* de la mano. Las manifestaciones patológicas son las siguientes: por el

síndrome de exceso, convulsiones en el codo; a causa del síndrome de deficiencia, relajamiento del codo, y todas ellas se tratan con la selección del punto *waiguan*.

4.7. El meridiano taiyang del pie-Feiyang(V.58)

El colateral del meridiano *taiyang del* pie, cuyo punto de enlace es feiyang(V.58), ubicado a 7 *cun* del maléolo externo, corre para comunicarse con el meridiano *shaoyin* del pie. Las manifestaciones patológicas son, por el síndrome de exceso, obstrucción nasal, mocos, dolor en la cabeza o en la espalda; por el síndrome de deficiencia, mocos con sangre, y se tratan con la selección del punto *feiyang*.

4.8. El meridiano shaoyang del pie-Guangming(V.B.37)

El colateral del meridiano *shaoyang* del pie, cuyo punto de enlace es el punto guangming(VB.37), ubicado a 5 *cun* del maléolo externo, corre para comunicarse con el meridiano *jueyin* del pie, y, hacia abajo, llega al dorso del pie. Sus manifestaciones patológicas son, debido a síndrome de exceso, frío en la pierna y el pie; a causa de síndrome de deficiencia, astenia en los pies que impide caminar y ponerse en pie, y se tratan con la inserción en este punto.

4.9. El meridiano yangming del pie-Fenglong(E.40)

El colateral del meridiano *yangming* del pie, cuyo punto de enlace es *fen*glong(E.40), ubicado a 8 *cun* del maléolo externo, confluye con el meridiano taiyin del pie. Una de sus ramas sube a lo largo del borde externo de la tibia hasta a la nuca y, reuniéndose con la energía de otros meridianos, baja a la garganta. Las manifestaciones patológicas son afonía repentina por parálisis de garganta, si la energía sube anormalmente. Debido al exceso, se observan trastornos mentales maníacos, y debido a la deficiencia, atrofia muscular en la pierna, síntomas que se tratan con la inserción de la aguja en este punto.

4.10. El meridiano taiyin del pie-Gongsun(B.4)

El colateral del meridiano taiyin del pie, cuyo punto de enlace es *gongsun*, que se ubica a un *cun* de la raíz del dedo gordo del pie, confluye en el meridiano *yangming* del pie. Su rama entra en el abdomen y comunica con el intestino y el estómago, su disfunción se manifiesta en cólera; por el exceso, se observa el dolor colérico en el intestino, y por deficiencia, se ve distensión abdominal, síntomas que se tratan con la inserción en este punto.

4.11. El meridiano shaoyin del pie-Dazhong(R.4)

El colateral del meridiano *shaoyin del* pie, cuyo punto de enlace es *dazhong(R.4)*, ubicado por detrás del maléolo interno, da una vuelta por el talón y confluye en el meridiano taiy*ang* del pie. Una rama de este meridiano sube paralela al meridiano *shaoyin* del pie hasta llegar al pericardio, luego sale, atravesando las vértebras lumbares. Sus manifestaciones patológicas debidas a la subida anormal de la energía se concretan en inquietud y angustia; a raíz del síndrome de exceso, se presenta dificultad urinaria, y por el de deficiencia, se observa lumbago, síntomas que se tratan con la inserción en este punto.

4.12. El meridiano jueyin del pie-Ligou(H.5)

El colateral del meridiano jueyin *del* pie, cuyo punto de enlace ligou(H.5) se ubica a 5 *cun* del maléolo interno, confluye en el meridiano *shaoyang* del pie. Su rama, pasando por la tibia, llega al testículo y termina en el pene.

A causa de la subida anormal de la energía se presenta hernia con el testículo hinchado. Por exceso, aumenta la longitud del pene, y por deficiencia, se presentan pruritos en la zona genital, que se tratan en el punto *ligou*.

4.13. El meridiano ren-Weiyi(renl5)

El colateral del meridiano ren, cuyo punto de enlace *weiyi* (*o jiuwei*, *ren* 15) se ubica por debajo de la apófisis xifoide, se distribuye en el abdomen. Las manifestaciones patológicas son, por síndrome de exceso, dolor de la piel abdominal, y por deficiencia, pruritos en esta parte, que se tratan con inserción en este punto.

4.14. El meridiano du-Changqiang(du1)

El colateral del meridiano du, cuyo punto de enlace es *changqiang(du l)*, sube pegado a la columna para llegar a la nuca y distribuirse en la cabeza; luego baja hasta la zona situada entre los hombros, dividiéndose en dos partes para confluir al meridiano *taiyang* del pie, y por último atraviesa la columna. Las manifestaciones patológicas son, por síndrome de exceso, rigidez de la columna que impide agacharse e inclinarse; por el de deficiencia, pesadez en la cabeza, que no se sostiene, y oscilación de la parte superior del cuerpo. Estas enfermedades son causadas por los desórdenes del meridiano a lo largo de la columna, y se tratan en este punto.

4.15. El gran colateral del bazo-Dabao(B.21)

El gran colateral del bazo, cuyo punto de enlace dabao(B.21) se ubica a 3 cun por debajo del punto yuanye(V.B.22), se distribuye en la región hipocóndrica. Las manifestaciones patológicas son, por síndrome de exceso, dolor en todo el cuerpo; por el de deficiencia, se presenta la astenia en las articulaciones de todo el cuerpo; si se presenta estasis de sangre, se trata en este punto.

5. PUNTOS EXTRAORDINARIOS

5.1. Zona de la cabeza

Sishencong(extra)

Localización: Son cuatro puntos, a un cun anterior, posterior y lateral al punto baihui(du 20).

Indicaciones: Cefalalgia, mareo, insomnio, amnesia, epilepsia. Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,5-0,8 *cun*.

Yintang(extra)

Localización: Está en el centro de los extremos internos de las cejas (Lámina 27). Indicaciones: Cefalalgia y pesadez de la cabeza, epistaxis, rinorrea, convulsión infantil.

Método: Se introduce la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Yuyao(extra)

Localización: Está situado en la parte media de las cejas (Lám. 27).

Indicaciones: Dolor en la región supraorbitaria, tic de los párpados, nubosidad de la córnea, conjuntivitis.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente 0,3-0,5 cun.

Taiyang(extra)

Localización: En la depresión que está a un *cun* por detrás del punto medio entre el extremo externo de la ceja y el ángulo externo del ojo (Lámina 27).

Indicaciones: Cefalalgia, conjuntivitis.

Método: Se inserta la aguja perpendicular u oblicuamente 0,3-0,5 cun o se sangra con la aguja de tres filos.

Qiuhou(extra)

Localización: En la región de cruce de la cuarta parte externa y los tres cuartos internos del borde infraorbitario.

Indicaciones: Conjuntivitis.

Método: Presionar ligeramente el globo ocular hacia arriba e insertar la aguja lentamente en el borde orbitario, en dirección perpendicular, 0,5-1,5 cun, sin retirarla.

Shangming(extra)

Localización: En el punto medio del arco superciliar, debajo del borde supraorbitario.

Indicaciones: Amiotrofía, glaucoma, atrofia del nervio ocular.

Método: Se presiona ligeramente el globo ocular hacia abajo, luego se inserta la aguja lentamente, en dirección perpendicular, a 0,5-1,5 cun del borde orbitario, sin retirarla.

Bitong(extra)

Localización: Está en el extremo de la parte superior del surco nasolabial. Indicaciones: Rinitis, obstrucción nasal, furúnculos de la región de la nariz.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente hacia la parte interosuperior 0,3-0,5 cun.

Bitong(extra)

Localización: Está situado en el extremo de la parte superior del surco nasolabial. Indicaciones: Rinitis, obstrucción nasal, furúnculos de la región de la nariz.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente hacia la parte interosuperior 0,3-0,5 cun.

Jinjin, yuye(extra)

Localización: Están situados sobre las venas de ambos lados del frenillo de la lengua, jinjin se ubica en el lado izquierdo, y *yuye* en el derecho.

Indicaciones: Aftas, hinchazón de la lengua, vómito.

Método: Se sangra con la aguja de tres filos.

Jiachengjiang(extra)

Localización: Se encuentra a un *cun* de la zona lateral del punto *chengjiang*(ren 24).

Indicaciones: Dolor del nervio trigémino, parálisis del nervio facial, espasmo de los músculos faciales.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,5-1,0 cun.

Qianzheng(extra)

Localización: A 0,5-1,0 cun delante del lóbulo. (Véase tomo III.)

Indicaciones: Parálisis del nervio facial, úlcera bucal.

Método: Se inserta la aguja oblicua u horizontalmente 0,5-1,0 cun.

Yiming(extra)

Localización: A un *cun* por detrás del punto *yifeng(S.J.17)*.

Indicaciones: Conjuntivitis, tinnitus, insomnio.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Anmian(extra)

Localización: En el centro de la línea en que se unen el punto yifeng(S.J.17) con el punto fengchi(V.B.20). Indicaciones: Insomnio, mareo, cefalalgia, palpitaciones, enfermedades mentales.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Bailao(extra)

Localización: A 2 cun por encima y a un cun de la zona lateral del punto dazhui(du 14).

Indicaciones: Bocio, testículo, tos.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

Chonggu(extra)

Localización: Debajo de la apófisis espinosa de la sexta vértebra cervical. Indicaciones: Malaria,

resfriado, dolor y rigidez de la nuca, tos.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 0,5-1,0 cun.

5.2. Zona del tronco

Jingbi(extra)

Localización: A un cun directamente por

encima de la región donde se cruzan una tercera parte interna y las dos terceras partes externas de la clavícula. Indicaciones: Anestesia de los dedos, parálisis de los miembros superiores.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

NOTA: No se puede insertar la aguja hacia abajo para no dañar el extremo del pulmón.

Sanjiaojiu(extra)

Localización: Trazar un triángulo equilátero considerando la distancia entre las comisuras de los labios como el lado largo, situar un ángulo en el ombligo y hacer que la línea del horizonte sea la base; así los dos ángulos de la base del triángulo constituyen los puntos donde se usa la moxibustión.

Indicaciones: Hernia, dolor abdominal.

Método: Moxibustión con cinco a siete conos de moxa.

Tituo(extra)

Localización: A 4 *cun* lateralmente del *punto guanyuan(ren 4)*. Indicaciones: Prolapso uterino, hernia, dolor abdominal inferior. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 *cun*.

Zigongxue(extra)

Localización: A 3 cun lateralmente del punto *Zhongji(ren 3)*. Indicaciones: Prolapso uterino, menstruación irregular, esterilidad.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Dingchuan(extra)

Localización: A 0,5 cun lateralmente del punto dazhui(du 14).

Indicaciones: Asma, tos.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

Jiehexue(extra)

Localización: A 3,5 cun lateralmente del punto dazhui(du 14). (Véase tomo III.)

Indicaciones: Tuberculosis.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

Huatuo jiaji(extra)

Localización: Es un grupo de puntos que se encuentran a cada lado de la columna vertebral, a 0,5 cun

lateralmente debajo de cada apófisis espinosa, desde la primera vértebra torácica hasta la quinta vértebra

lumbar.

Indicaciones: Véase el gráfico que

aparece a la derecha.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente un poco hacia afuera 0,5-1,0 cun.

Weiguanxiashu(extra)

Localización: A 1,5 cun lateralmente debajo de la apófisis espinosa de la octava vértebra torácica.

(Véase el tomo III.)

Indicaciones: Sed, sequedad en la garganta.

Método: Se aplica el procedimiento de la moxibustión, con cinco a siete conos de moxa.

Pigen(extra)

Localización: A 3,5 cun lateralmente debajo de la apófisis espinosa de la primera vértebra lumbar (Lám.

26). Indicaciones: Tumefacción del hígado y el bazo, prolapso del riñón, lumbago.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,8-1,2 cun.

Yaoyan(extra)

Localización: Está en la depresión a *3-4* cun lateralmente debajo de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar (Lám. 26).

Indicaciones: Lumbago, prolapso del riñón, enfermedades ginecológicas.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Shiqizhui(extra)

Localización: Está situado en la depresión que se halla por debajo de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar (Lám. 26).

Indicaciones- Lumbago, dolor de piernas, parálisis de los miembros inferiores, enfermedades de la mujer. Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia arriba 1,0-1,5 *cun*.

Yaoqi(extra)

Localización: A 2 cun directamente por encima de la punta del cóccix (Lámina 26).

Indicación: Epilepsia.

Método: Se inserta la aguja horizontalmente hacia arriba 2,0-3,0 cun.

5.3. Zona de las extremidades

Shixuan(extra)

Localización: Está en las puntas de los dedos, a 0,1 cun distal de las uñas (Lámina Z7).

Indicaciones: Pérdida de conocimiento, epilepsia, histeria, fiebre elevada, convulsiones infantiles. Método: Se inserta la aguja superficialmente 0,1-0,2 *cun* o se sangra con la aguja de tres filos.

Sifeng(extra)

Localización: Está en la cara palmar

de la mano, en el pliegue transversal de las articulaciones interfalángicas de los dedos índice, medio, anular y meñique (Lám. 27).

Indicaciones: Malnutrición e indigestión en los niños.

Método: Se sangra con la aguja de tres filos y se presionan los puntos para que salgan algunas gotas de líquidos amarillos.

Zhongkui(extra)

Localización: En el dorso de la mano, en el centro de la articulación del dedo medio (Lám. 27).

Indicaciones: Eructo, regurgitación, vómito.

Método: Se aplica la moxibustión, con cinco a siete conos de moxa.

Baxie(extra)

Localización: Sobre el dorso de la mano, en las comisuras entre los dedos de la mano; en total son ocho puntos en las dos manos. Se localizan estos puntos con la mano ligeramente cerrada (Lám. 27).

Indicaciones: Fiebre, dolor en los ojos, mordedura de serpientes venenosas, inflamación y edema del dorso del la mano.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun, o se sangra con la aguja de tres filos.

Luozhen(extra)

Localización: En el dorso de la mano, entre los huesos metacarpianos del dedo índice y el medio, aproximadamente a 0,5 *cun* por detrás de la articulación.

Indicaciones: Tortícolis, dolor en el hombro y el brazo, dolor de estómago.

Método: Se inserta la aguja oblicua o perpendicularmente 0,5-0,8 cun.

Yaotongxue(extra)

Localización: En el dorso de la mano, a ambos lados del tendón del músculo extensor común digital, a un *cun* por debajo del pliegue transversal del dorso de la mano; en cada mano hay dos puntos.

Indicación: Esguince en la región

lumbar.

Método: Se introduce la aguja oblicuamente, desde ambos lados del dorso de la mano hacia el centro 0,5-0,8 cun.

Zhongquan(extra)

Localización: Está en la depresión entre el punto yangxi(I.G.5) y el punto yangchi(S.J.4) (Lám. Z7).

Indicaciones: Sensación sofocante en el pecho, dolor de estómago, hematemesis.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

Erbai(extra)

Localización: Se halla a 4 *cun por* encima del pliegue transversal de la muñeca, a ambos lados del tendón del músculo flexor radial del carpo; en cada mano hay dos puntos (Lámina 27).

Indicaciones: Hemorroides, prolapso rectal.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,5-1,0 cun.

Bizhong(extra)

Localización: En el centro del pliegue transversal de la muñeca y del pliegue transversal cubital, entre el cúbito y el radio.

Indicaciones: Parálisis y convulsión de los miembros superiores, dolor del nervio del brazo, histeria.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Zhoujian(extra)

Localización: En el extremo del olécranon con el codo flexionado (Lámina 27).

Indicación: Tuberculosis del cervical ganglionar (escrófula).

Método: Se aplica la moxibustión, con siete a quince conos de moxa.

Jianqian (jianneiling) (extra)

Localización: Está en el punto medio entre el extremo del pliegue axilar anterior y el punto *jianyu(I.G.* 15), con el brazo en aducción.

Indicaciones: Dolor en el hombro y el brazo, parálisis de los miembros superiores.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Huanzhong(extra)

Localización: En el centro de la línea que une el punto huantiao(V.B.30) y el punto yaoshu(du 2).

Indicaciones: Ciática, lumbago, dolor en las piernas.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 2,0-3,0 cun.

Siqiang(extra)

Localización: A 4,5 cun directamente

por encima del centro del borde superior de la rótula. Indicación: Parálisis de los miembros inferiores.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,5-2,0 cun.

Baichongwo(extra)

Localización: A un *cun* por encima del punto *xuehai(B.* 10). (Véase tomo III.)

Indicaciones: Erupción y prurito reumáticos, furúnculos alrededor de los

genitales externos.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,5-2,0 cun.

NOTA: Baichongwo también se llama xuehai(B. 10).

Heding(extra)

Localización: En la depresión del centro del borde superior de la rótula (Lámina 27).

Indicaciones: Dolor en las rodillas,

lasitud de los pies, parálisis.

Método:Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-1,5 cun.

Xiyan(extra)

Localización: En la depresión de ambos lados de la rótula (Lám. 27).

Indicaciones: Dolor en las rodillas, dolor y pesadez del pie y de la pierna, beriberi.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente hacia el centro de la rodilla o se pincha atravesando el punto

xiyan del lado opuesto.

Dannangxue(extra)

Localización: Está a 1,0-2,0 *cun* por debajo del punto *yangling*quan(V.B.34). (Véase tomo III.) Indicaciones: Colecistitis aguda y crónica, cálculos biliares, ascárides de los conductos biliares, atrofia muscular de los miembros inferiores. Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,0-2,0 *cun*.

Lanweixue(extra)

Localización: A 2 *cun* por debajo del punto *zusanli(E.36)*. (Véase tomo III.)

Indicaciones: Apendicitis aguda y crónica, indigestión, parálisis de los miembros inferiores.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 1,5-2,0 cun.

Bafeng(extra)

Localización: En el dorso del pie, en la depresión de los extremos de las comisuras de los dedos del pie; en los pies hay en total ocho puntos (Lámina 27).

Indicaciones: Beriberi, dolor en los dedos del pie, dolor e hinchazón causados por la mordedura de una serpiente venenosa.

Método: Se inserta la aguja oblicuamente 0,5-0,8 cun o se sangra con la aguja de tres filos.

NOTA: Bafeng abarca también los tres puntos de Xingjian(H.2), neiting(E.44) y xiaxi(V.B.43).

Duyin(extra)

Localización: En la planta del pie, en el punto centro del pliegue transversal de las articulaciones interdigitales del extremo del segundo dedo (Lám. 26).

Indicaciones: Hernia, menstruación irregular.

Método: Se aplica la moxibustión, con tres a cinco conos de moxa.

Lineiting(extra)

Localización: Se encuentra en la planta del pie, entre el segundo y el tercer dedo, en el lugar opuesto al punto neiting(E.44).

Indicaciones: Dolor en los dedos del pie, convulsión infantil, epilepsia, dolor agudo de estómago.

Método: Se inserta la aguja perpendicularmente 0,3-0,5 cun.

6. FUNCIONES FISIOLÓGICAS DE LOS MERIDIANOS Y COLATERALES Y SU PRÁCTICA

Los meridianos y colaterales constituyen una parte importante del cuerpo humano.

La teoría de los meridianos y colaterales tiene una gran importancia en cuanto se refiere a la explicación de la función fisiológica, los cambios patológicos, el diagnóstico y el tratamiento en la práctica clínica.

6.1. Funciones fisiológicas de los meridianos y colaterales

Los meridianos y colaterales tienen la cualidad de comunicar el exterior con el interior, el superior con el inferior, conectar los órganos, transmitir la energía y la sangre. Las actividades de la función de los meridianos y colaterales se llama jingqi. Los órganos internos, los miembros y los huesos, los cinco órganos de los sentidos (nariz, ojos, boca, lengua y oídos) y los nueve orificios (ojos, oídos, fosas nasales, boca labios y garganta), la piel, las carnes y los tendones tienen, cada uno, su diferente función fisiológica; pero realizan actividades comunes para mantener el equilibrio entre el exterior y el interior, el superior y el inferior, formando un todo íntegro. Esta coordinación y relación se concreta a través de la función comunicativa de los meridianos y colaterales. Como éstos se distribuyen por todo el cuerpo de arriba abajo, desde el exterior hasta el interior, entre los órganos, y además los ocho meridianos extraordinarios comunican los doce meridianos regulares, los doce jingji, los doce pibu, todo ello hace que se comuniquen entre sí todos los órganos y los tejidos, formando un todo íntegro en el que se relacionan estrechamente y armonizan. Además, los meridianos y colaterales son vías por las que se transmiten la energía y la sangre. Todos los órganos y tejidos mantienen su función normal nutridos por la energía y la sangre. Éstos pueden llegar a cualquier zona del cuerpo para nutrir los órganos y tejidos y resistir los factores patógenos exógenos, por la vía de los meridianos y colaterales. En el capítulo «Bengzangpian», de Lingshu, se hace un resumen de todo lo mencionado con la frase: «los meridianos y colaterales son aquellos que transmiten la energía y la sangre para controlar yin y yang, nutrir los tendones, la carne y los huesos, y dar agilidad a las articulaciones.»

6.2. La teoría de los meridianos y colaterales en la práctica clínica

6.2.1. Para explicar el cambio patológico

En sentido patológico, el sistema de los meridianos y colaterales está relacionado con la ocurrencia y la evolución de la enfermedad. Cuando los meridianos y colaterales pierden su función normal, es decir, cuando jingqi está anormal, el cuerpo humano es fácilmente atacable por los factores patógenos exógenos, que pueden penetrar por la vía de los meridianos y colaterales desde la superficie al interior del cuerpo. En el capítulo «Fibulun» (Sobre pibu), de Suwen, dice lo siguiente: «Cuando el factor patógeno ataca a la

superficie, se abren las texturas de la piel, por las cuales entra el factor patógeno en los colaterales, y cuando éstos están llenos, va a los meridianos y luego llega a los órganos internos.» Con ello se explica que los meridianos y colaterales son vías por las que entra el factor patógeno exógeno para llegar a los órganos internos. Cuando el factor patógeno exógeno ataca a la superficie del cuerpo humano, se advierten síntomas como fiebre, aversión al frío, dolor de cabeza y en todo el cuerpo; como la piel y el pelo están ligados con el pulmón, aparecen síntomas de tos, asma, distensión y dolor torácico; debido a las relaciones exterior-interior entre el pulmón y el intestino grueso, puede suceder dolor abdominal, diarrea o constipación y otros síntomas del intestino grueso.

Los meridianos y colaterales no sólo son vías para el paso del factor patógeno exógeno de la superficie al interior del cuerpo humano, sino también son conductos por los cuales evolucionan los cambios patológicos entre los órganos internos y entre éstos y los órganos y tejidos de la superficie del cuerpo. A través de la comunicación de los meridianos y colaterales, la afección de los órganos inferiores puede reflejarse en cierta parte de la superficie; por ejemplo, la afección hepática se manifiesta en dolor de la región hipocóndrica o del vientre, porque el meridiano del hígado *jueyin* pertenece al hígado y se distribuye en el hipocondrio y llega al vientre; por la misma causa, la afección renal se manifiesta en dolor lumbar; a causa del fuego del estómago se observa dolor e hinchazón de las encías; por el fuego de la vesícula biliar aparece dolor en la oreja o sordera. Por la comunicación entre los meridianos y colaterales, los cambios patológicos de un órgano interno pueden afectar a otros órganos; así, la afección del hígado pejudica al estómago, la cardíaca transmite su calor al intestino delgado, la debilidad renal puede pasar su agua al corazón o al pulmón.

6.2.2. Guía para el diagnóstico y el tratamiento

Como los meridianos y colaterales tienen sus determinados recorridos y pertenecen a ciertos órganos, pueden reflejar los males de éstos. En la práctica clínica se toman como base los signos y síntomas de la enfermedad y como referencia la parte por donde circula el meridiano respectivo y el órgano a que pertenece para hacer la diagnosis. Por ejemplo, el dolor en la región hipocóndrica se ve frecuentemente en la afección hepática o de la vesícula biliar; el dolor de la fosa supraclavicular es síntoma del mal del pulmón, porque la región del hipocondrio es el lugar por donde pasan los meridianos del hígado y el riñón, y el meridiano del pulmón pasa por la fosa supraclavicular. Otro caso: por ejemplo, el dolor de cabeza se puede diferenciar por la parte en que se halla; si el dolor está en la frente, tiene que ver en general con los meridianos *yangming*; si el dolor se ubica en las zonas laterales, tiene que ver con los meridianos *shaoyang*; o si el dolor es en la nuca, tiene que ver con los meridianos *taiyin*; el dolor del vértice está relacionado con los meridianos *jueyin*.

El método de diferenciación por los seis meridianos de Shanghanlun se establece sobre la base de la teoría de los meridianos y colaterales. En los últimos años se ha descubierto en la práctica clínica que el hallazgo de puntos dolorosos por presión, de tubérculos o de algo duro en forma alargada a lo largo del recorrido de los meridianos y colaterales, o en ciertos puntos donde se reúne la energía, facilita el diagnóstico. Por ejemplo, en la afección del pulmón, puede aparecer un nudo en el - unto feishu(V13) o dolor por presión en el punto zhongfu(P.I); en la apendicitis Se siente dolor en el punto lanwei(extraordinario), si se lo aprieta; y se observan cambios anormales en el punto pishu(V.20) de los pacientes de indigestión crónica. En «Guannengpian» (sobre las funciones de los órganos), de Lingshu, se registra: «Observar la ubicación del dolor y saber si está caliente o frío sirve para conocer en qué meridiano está la afección.» Esto indica el papel de guía de los meridianos colaterales para la diagnosis en la práctica clínica. La teoría de los meridianos y colaterales se aplica como guía en el tratamiento de los diversos apartados, sobre todo en la acupuntura y moxibustión, masaje y el tratamiento con medicamentos. El tratamiento de acupuntura y moxibustión y masaje consiste en que, sobre la base del cambio patológico de cierto meridiano o cierto órgano, se seleccionan uno o varios puntos cerca o lejos de la parte enferma, en el recorrido del meridiano, para aplicar la acupuntura y moxibustión o masaje, con la finalidad de normalizar las actividades funcionales de la energía y la sangre de los meridianos y colaterales. Por ejemplo, para tratar el dolor de cabeza, además de localizar puntos locales, es frecuente que se

seleccionen algunos puntos lejanos en el recorrido del mismo meridiano con el fin de mejorar el resultado del tratamiento. En el caso del dolor de cabeza por el ataque al meridiano taiyang se seleccionan como puntos secundarios houxi(I.D.3) de la mano y kunlu(V.60) del pie; para el dolor de cabeza por el ataque al meridiano yangming, se seleccionan como puntos secundarios hegu(I.G.4) y neiting(E. 44); para el dolor de cabeza por el ataque al meridiano shaoyang, se toman zhongzhu(S.J.3) y linqi(VB.41). Por la misma razón, para tratar enfermedades de los órganos internos, también se seleccionan puntos en el meridiano correspondiente; por ejemplo, para tratar el dolor de estómago, se selecciona el punto zusanli(E.36), mientras que se aplica acupuntura en el punto qimen(H.14) y en otros puntos del meridiano del hígado para tratar afecciones hepáticas.

APENDICE: ESTUDIO SOBRE LA ESENCIA DE LOS MERIDIANOS Y COLATERALES.

Los meridianos y colaterales existen objetivamente en el interior del cuerpo humano y tienen una base material. Según los registros en «Suwen», de *Neijing y Lingshujing*, acerca de la forma, distribución, recorrido, función fisiológica y fenómenos patológicos de los meridianos y colaterales, se ve que el sistema de los meridianos y colaterales es una importante concepción que abarca cierta parte de la forma, la función fisiológica y los fenómenos patológicos de los sistemas vascular, nervioso, y de regulación humoral de los nervios.

En los últimos años, sobre la base de los recientes logros en la anestesia acupuntural, se han obtenido nuevos adelantos en el estudio de la esencia de los meridianos y colaterales. A continuación se ofrece una breve reseña de los estudios que, en China, se realizan en esta campo.

1. Relaciones entre la esencia de los meridianos-colaterales, el sistema nervioso y el vascular.

La sensación de dolor, entumecimiento, distensión y pesadez, y la de ser atacado por la corriente eléctrica, que se experimentan con la acupuntura, y que se propagan a lo largo del recorrido de los meridianos y colaterales constituyen un fenómeno intrínseco de esta terapia. En la medicina tradicional china se explica la aparición de qi (reacción de la inserción de agujas) como la «llegada de *jingqi*», o sea, la función de los meridianos y colaterales. Y, a partir de esta constatación, empieza el estudio en profundidad de la esencia de estos meridianos y colaterales.

Los datos del estudio comprueban que si se aplica la acupuntura en la parte inferior del cuerpo del paciente parapléjico por pérdida de la función del sistema nervioso, no aparece de ninguna manera la sensación, no importa en qué puntos se inserte la aguja, ni cuán fuerte sea el estímulo; sin embargo, se logra la sensación si se estimula en los puntos ubicados en los miembros superiores, lo que demuestra que «la aparición de qi» está bien vinculada con el sistema nervioso. Y, en un paciente con medio cuerpo anestesiado, no se logra la sensación si se le insertan las agujas en los puntos ubicados en las piernas. Si se introduce en lo profundo de cierto punto acupuntural determinado anestésico parcial, haciendo que se paralice temporalmente el nervio de esta parte, y luego se inserta una aguja en este punto, tampoco aparece la reacción. Todo lo que se acaba de mencionar es una muestra de que «la aparición de qi» está estrechamente relacionada con la normal función del sistema nervioso. Del estudio de la forma de los puntos de los meridianos y colaterales se ha descubierto que por debajo de la mitad de los más de trescientos puntos de todo el cuerpo humano pasan nervios, y que en aproximadamente la otra mitad, a más o menos 0,5 cun de distancia del punto pasan también nervios. Al estimular los puntos con la inserción de agujas, algunas veces se estimula el tronco del nervio, y otras veces el receptor del cutis, músculo, tendón o del vaso. A raíz de los experimentos y prácticas clínicas, se cree que el estímulo de la inserción de agujas logra resultados esperados siempre y cuando la sensación llegue al centro nervioso por el conducto dendrítico (ending) del nervio y luego sea transmitida y percibido.

Los puntos de los meridianos y colaterales tienen también estrechas relaciones con los vasos sanguíneos; cerca de los puntos (a 0,5 cm) también pasan troncos de arterias o de venas o ramas mayores de éstas.

En los miembros, el recorrido de los meridianos y colaterales es, en lo fundamental, igual que la distribución de los nervios periféricos y las ramas de los vasos que los acompañan. En el cuerpo, la división de las zonas en que los puntos de los meridianos y colaterales controlan sus respectivas enfermedades corresponde, en general, a la división de los siguientes segmentos de los nervios.

2. Relaciones entre los meridianos y colaterales y la función del centro nervioso

Se cree que el hecho de que la línea por la cual se propaga la sensación acupuntural pase estimulando ciertos segmentos en el cuerpo humano es el resultado de la excitación de cierta corteza especial del centro nervioso. En el cuerpo humano, cuando cierta parte es estimulada, aparece en el centro un punto de excitación. Existen posiblemente en el centro nervioso células relacionadas funcionalmente entre las cuales puede circular la excitación; en ello reside la causa de la línea de inducción (sensibilidad) producida por el estímulo en el punto acupuntural, según la explicación de algunos científicos. En cuanto a la eficacia de los puntos lejanos para tratar enfermedades de los órganos internos, se debe, probablemente, a la comunicación entre el punto de excitación en el centro nervioso causada por el estímulo del punto acupuntural y el centro de regulación de cierto órgano, o, a la coincidencia de los dos.

3. Relaciones entre los meridianos y colaterales, los nervios y la función de regulación humoral

La teoría *sobre* los nervios y el humor sirve para explicar la razón de la eficacia de la acupuntura y moxibustión; según ella, los nervios se refieren a todo un sistema completo que abarca las dendritas (*ending*) de los nervios y la corteza cerebral; el humor es aquel fluido proveniente de glándulas de secreción interna y de las células de los tejidos, que puede transportarse por la circulación sanguínea o se puede infiltrar o hacer ósmosis. Se ha comprobado en diversos experimentos: en un paciente de apendicitis, la acupuntura puede aumentar el corticoide hidrogénico de la sangre, y la acupuntura y moxibustión pueden promover la secreción del estímulo folicular y la luteína de la glándula pituitaria anterior. Los conductos de regulación pueden ser los nervios, y también a través de la función general de los nervios el humor puede llegar a los órganos correspondientes. A veces, la incubación de la eficacia acupuntural es larga, pero los efectos también duran mucho tiempo.

4. Relaciones entre los meridianos y colaterales y la bioelectricidad

Según un estudio sobre la resistencia y la potencia eléctrica cutáneas, se ha descubierto que cuando se estimulan las actividades de los órganos, se aumenta la potencia eléctrica de los puntos correspondientes, mientras que cuando se extirpa algún órgano u ocurre obstrucción en cierta parte por donde pasa el meridiano, el punto correspondiente reduce la potencia eléctrica, incluso, hasta cero. Por lo tanto, se sostiene que el cambio de la potencia eléctrica de los puntos de los meridianos y colaterales está sujeto a la existencia, a la condición de las actividades y a la comunicación entre los meridianos y los colaterales, y se ha planteado la idea de que «la esencia de los meridianos y los colaterales constituye la vía de la electricidad interna del cuerpo humano

ETIOLOGÍA Y PATOLOGÍA

Según la teoría de la medicina tradicional china, entre los órganos y los tejidos y entre el cuerpo humano y el mundo exterior existen relaciones opuestas y, a la vez, unificadas. Entre ellos se mantiene un equilibrio relativo en medio de las contradicciones y la resolución de éstas, de modo que se asegura el movimiento

fisiológico normal del cuerpo humano. Si se destruye este equilibrio por alguna causa, aparece la enfermedad.

A los factores que rompen este equilibrio relativo y causan enfermedades se les denomina «etiología» (causa de las enfermedades). A través de largo tiempo de práctica clínica, el pueblo trabajador y los médicos chinos llegaron a convencerse de que hay factores patógenos de diverso origen, tales como los cambios anormales del clima, el contagio de alguna epidemia, las tensiones, el exceso de comida, el agotamiento, las contusiones, los esguinces, las incisiones, las heridas de armas de fuego, las mordeduras y picaduras de animales, etc. Además, llegaron a comprender que durante la ocurrencia de la enfermedad se influencian entre sí la causa y el resultado, esto es, algo que es resultado en cierta etapa patológica puede ser causa en otra etapa. Por ejemplo, la acumulación de flema, de sangre, la humedad interna y el fuego interno son productos de la disyunción de la energía y, la sangre de los órganos internos, al mismo tiempo constituyen la causa de otras enfermedades. Los factores patógenos atacan al cuerpo humano y causan enfermedades, y se les denomina patología. Existen innumerables enfermedades, por lo tanto son variables los cambios patológicos. Las diversas enfermedades tienen sus respectivas evoluciones: los síndromes de los diversos órganos internos, la lesión interna y ataque el factor patógeno exógeno, síndromes de la energía y la sangre, tienen cada uno sus propias características; sin embargo, hay una regla general: en estas diferentes evoluciones de las afecciones causadas por distintos factores patógenos, el estudiar y dominar esta regla permite una comprensión más profunda de la naturaleza de cierta enfermedad particular, de modo que sirve para un diagnóstico correcto y un tratamiento más eficaz. Como dice Wang Bing, de la dinastía Tang, al dominar lo esencial de la enfermedad, se pueden lograr resultados satisfactorios con pocos esfuerzos. Por esta razón, no sólo es necesario aprender las características patológicas de zang-fu(órganos internos) y jing-luo (meridianos y colaterales), sino también asimilar la regla general de la afección que determina la aparición y el desarrollo de las enfermedades. La lucha entre los factores antipatógenos (la resistencia) y los factores patógenos, la anormalidad de vin y vatig, la anormalidad del ascenso y descenso de la energía de los órganos son la explicación de la regla general de la evolución patológica y constituyen también el contenido de este capítulo.

1. APARICION DE LA ENFERMEDAD

La aparición de la enfermedad se debe, en una palabra, a la destrucción. en cierto grado, de las actividades fisiológicas normales del cuerpo humano. En circunstancias normales, el movimiento fisiológico del cuerpo se mantiene en un equilibrio relativo, o sea, sucede «la destrucción del balance entre yin y yang», esto es, aparece exceso de uno y deficiencia del otro, es en ese momento cuando ocurre la enfermedad.

La enfermedad es motivada por dos causas; una es la desorganización funcional del cuerpo humano -y el factor antipatógeno está relativamente débil-, y la otra es el ataque de los factores patógenos. A las actividades funcionales y la capacidad de resistencia del cuerpo humano se les llama *zhengqi* (factores antipatógenos), o, en forma abreviada, *zheng*. A los factores que causan enfermedades, xieqi (factores patógenos), o, abreviado, *xie*. La aparición y la evolución de la enfermedad se debe, pues, a la lucha entre los dos en determinadas condiciones.

La patología de la medicina tradicional china presta mucha importancia a *zhengqi* del cuerpo humano. Según esta medicina, por lo general si *zhengqi* (factores antipatógenos) está fuerte, es difícil que penetren los factores patógenos y ocurran enfermedades. En «Cifalun», de *Suwen* se señala: «Si *zhengqi* existe en el interior del cuerpo humano, el *xieqi* no puede intervenir», y sólo cuando *zhengqi* está relativamente débil, y no basta para resistir al factor patógeno, *xieqi* logra entrar y causar enfermedades; como se dice en «Ping Rebing Lun», de *Suwen: «El xie* puede penetrar porque *zheng* está débil».

El hecho de que los factores antipatógenos estén fuertes o no, depende de la condición física, del estado de ánimo, del medio ambiente en que se vive, de la nutrición, y también tiene una estrecha relación con la práctica o no de deportes.

Las condiciones físicas están vinculadas a las condiciones congénitas. Los padres dejan su herencia vital a sus hijos, quienes obtienen sus características particulares. «Shouyao Gangrou Pian», de *Lingshu*, lleva registros que dicen: «Los seres humanos al nacer ya se diferencian por su carácter, firme o débil, fuerte y frágil, *yin y yang»*, Eso demuestra que en la Antigüedad la gente ya comprendía que por la diferencia de los factores congénitos se plasman diferencias entre la gente, y estas diferencias hacen que los factores antipatógenos (resistencia) sean fuertes o débiles, lo que tiene mucha importancia en la aparición de las enfermedades.

El estado de ánimo afecta en cada momento a las actividades funcionales de la energía y la sangre de los órganos internos, de modo que hace que la resistencia esté fuerte o no, y también es muy importante para la aparición de enfermedades. Si uno está alegre, la función de los órganos se mantiene en equilibrio, la energía y la sangre pueden circular libremente y la resistencia está fuerte, de modo que los factores patógenos no pueden penetrar en el cuerpo humano; cuando uno está disgustado, se pierde el equilibrio entre los órganos, se obstruye la circulación de la energía y de la sangre; entonces la resistencia se vuelve débil, y los factores patógenos tienen la oportunidad de invadir el cuerpo para provocar diversas enfermedades.

Los diferentes medios de vida y las malas costumbres también pueden causar cambios de la función fisiológica del cuerpo humano y producir así ciertas enfermedades endémicas o enfermedades habituales en cierto lugar. Además, las malas costumbres, tales como vivir sin horario fijo, vida irregular, malos hábitos alimenticios, etc., pueden perjudicar la resistencia. Las condiciones de nutrición y los deportes también constituyen importantes factores que determinan las condiciones de la resistencia. Si uno está bien nutrido y practica a menudo deportes, tiene suficiente energía, sangre y buena salud, y no enferma con frecuencia; si uno no está bien nutrido ni practica deportes, probablemente tenga muy débil la resistencia, y la energía y la sangre no serán capaces de circular con fluidez; en esas condiciones al organismo le es muy difícil resistir al ataque de los factores patógenos exógenos.

Cuando se destaca la importancia de la resistencia (factores antipatógenos) en la patología, no quiere decir que los factores patógenos no sean importantes en la ocurrencia de enfermedades. *Xieqi* (factores patógenos) constituyen una parte muy importante de las causas de las enfermedades; sobre todo en determinadas condiciones pueden ser la causa principal. Por ejemplo, en la epidemia y en los traumas, razón por la cual, «Cifapian» (sobre métodos de inserción), de *Suwen*, explica que al tratar de la prevención de enfermedades contagiosas, no solamente hay que mantener fuerte la resistencia, sino también hacer bien el trabajo de prevención tendente a «evitar el factor tóxico».

Resumiendo todo lo explicado, se ve que, según la patología de la medicina tradicional china, la enfermedad es causada por las anormalidades de la función de la energía y la sangre de los órganos internos, por el exceso y la deficiencia de *yin o yang*, o bajo acciones de los factores patógenos. Esta teoría otorga una gran importancia a los factores externos y enfatiza aún más el factor interno del cuerpo humano. Es una patología diagnostica, que desempeña un activo papel en el estudio de las enfermedades y en la práctica clínica.

2. ETIOLOGÍA

Existen varias causas etiológicas. Por ejemplo, los seis factores exógenos, los siete factores emocionales, la comida, el descanso o su carencia pueden causar, en determinadas condiciones, diversas enfermedades. Para explicar las cualidades de los factores patógenos y las características de las enfermedades que producen, nuestros antepasados los calificaron en varias clases. Por ejemplo, *Neijing* los clasificaba en dos tipos: tipo *yin* y tipo *yang*. Zhang Zhongjing señala, en su *Jinkuiyaolüe* (esquema de recetas de la cámara dorada), que la enfermedad ocurre en tres oportunidades: «primero, xie(factores patógenos) ataca a los meridianos, penetra en los órganos internos y se convierte en factor interno; segundo, los cuatro miembros y los nueve qiao(los ojos, los oídos, las fosas nasales, la boca, la garganta y los labios) se comunican por los vasos; si éstos están obstruidos, es porque la piel ha sido atacada, y, tercero, la enfermedad ocurre por el exceso de actividad sexual, incisiones o mordeduras de animales.» Más tarde, Chen Wuze desarrolló estos tres puntos y planteó una teoría de tres clases de factores: los seis factores

climáticos son exógenos, las condiciones de los órganos y el estado de ánimo son factores endósenos, los daños causados por la comida, bebida, incisiones, contusiones y esguinces son factores no interior-exteriores. Esta teoría, aunque no revela de manera científica las relaciones diagnosticas entre los factores internos y los externos, desempeña un importante papel en la práctica clínica, como un método de clasificación que combina los factores patógenos y las vías por las cuales aparecen las enfermedades. Según la medicina tradicional china, en la práctica clínica no existen síndromes que no sean causados por algún factor; cualquier signo o síntoma es reflejo de la afección del cuerpo del paciente bajo la influencia y las acciones de cierta causa. Por eso, la medicina tradicional china, al estudiar las causas etiológicas, además de analizar las condiciones objetivas de los factores patógenos, toma como base las manifestaciones clínicas de los síndromes; esto significa que, a través del análisis de los signos y síntomas de la enfermedad, busca la causa etiológica con el fin de encontrar la razón del uso del medicamento. Este método se describe con la frase «buscar la causa sobre la base del análisis de los síntomas y signos». Por lo tanto, al estudiar las particularidades y las características de los factores patógenos, hay que conocer principalmente las manifestaciones clínicas de las enfermedades que provocan.

2.1. Los seis factores patógenos exógenos

El viento, el frío, el calor del verano, la humedad, la sequedad y el calor son en general las variaciones normales del clima de la naturaleza, y se denominan «los seis factores climáticos». La gente los conoce y tiene ya cierta adaptabilidad, por eso los seis factores no causan enfermedades en casos normales, pero cuando el clima cambia bruscamente y decrece la capacidad de resistencia del cuerpo humano, estos seis factores climáticos se convierten en factores patógenos y penetran en el cuerpo causando enfermedades. Los seis factores patógenos exógenos se llaman también los seis *xie* (malo), que causan enfermedades debido a lesiones externas.

Estos factores tienen las siguientes características:

- a) Las enfermedades causadas por esos factores tienen que ver con el clima y el medio en que vive la persona. Por ejemplo, en primavera ocurren síndromes causados por el viento; en el verano se producen síndromes causados por el calor; en el otoño se presentan síndromes de humedad, causados por haber vivido mucho tiempo en lugares húmedos; en la última etapa del otoño se ven síndromes causados por la sequedad, y en el invierno ocurren síndromes causados por el frío.
- b) Cada uno de estos seis factores puede causar enfermedades y también dos o más factores juntos atacan al mismo tiempo el cuerpo humano y causan enfermedades, tales como el resfriado, que es causado por el viento y el frío; la diarrea, que es causada por la humedad y el calor; el dolor y el entumecimiento de las articulaciones (síndrome bi), que son causados por el viento, el frío y la humedad.
- c) Durante la evolución de la afección, los seis factores no sólo se influencian, también se transforman mutuamente; por ejemplo, el frío, al penetrar en el interior, puede transformarse en calor, y el calor del verano más la humedad pueden transformarse, después de mucho tiempo, en sequedad, que daña vin.
- d) Las enfermedades causadas por los seis factores exógenos empiezan siempre por ataques de éstos en la superficie de la piel o entran por la boca o la nariz, que son atacados al mismo tiempo.

En la práctica clínica de hoy se cree que los síndromes causados por los seis factores patógenos exógenos abarcan manifestaciones patológicas causadas por factores fisiológicos (microbios, virus), físicos, químicos y otros.

Además, en la práctica clínica también existen factores que no son provenientes del exterior, sino que son anomalías de las funciones de los órganos internos que pueden transformarse en factores similares al frío, al viento, a la humedad, a la sequedad y al fuego.

Para distinguirlos de los seis factores patógenos exógenos, se les denomina como viento, frío, humedad, sequedad y fuego internos. Como éstos y aquéllos se influencian a menudo en la evolución de la afección y son similares en las características y manifestaciones, los vamos a explicar juntos.

El viento es el factor principal de la primavera, pero también existe en otras estaciones. El viento patógeno se divide en interno y externo. El viento externo se refiere al viento natural que ataca al cuerpo humano y causa enfermedad; el viento interno es producto frecuentemente de la disfunción del hígado.

Características del viento patógeno y particularidades de las enfermedades causadas por él

- a) El viento es el factor más importante de todos, es el principal de los seis factores patógenos; el frío, la humedad la sequedad y el calor atacan al cuerpo humano adhiriéndose a menudo a él, para formar viento-frío, viento-calor, viento-humedad y viento-sequedad. Por lo tanto, el viento constituye el heraldo de todos los factores exógenos al causar afecciones en el cuerpo humano. Antiguamente, la gente tomaba al viento como en nombre colectivo de todos los factores patógenos exógenos, y en "Fenglun" (sobre el viento), de Suwen, se dice: "El viento es el jefe de todas las enfermedades.".
- b) El viento es un factor patógeno yang que siempre hacia arriba y afuera, razón por la cual el viento patógeno ataca y daña siempre la parte superior del cuerpo humano (la cabeza, la cara) y la superficie (la piel), haciendo que se abran las texturas de la piel y se produzcan sudoración, aversión al viento, etc. En «Taiyin Yangming Lun», de *Suwen*, se dice: «Si es atacada por el viento, se enferma primero la parte superior del cuerpo.»
- c) El ataque del viento es variado y de cambio rápido. Al decir variado nos referimos a que el viento causa enfermedades con síntomas migratorios; por ejemplo, el síndrome bi causado por el viento-frío-humedad se presenta como dolor migratorio en las articulaciones, y precisamente eso demuestra que el viento es el factor más importante de los tres mencionados, y se denomina a este tipo de dolor como "bi migratorio o bi de viento." Al decir que es de cambio rápido, se indica que las afecciones causadas por el viento evolucionan constantemente y con rapidez; por ejemplo, la irrupción del viento que es el prurito que cambia de lugar, aparece en una parte mientras que desaparece en otra. Además las enfermedades causadas por factores patógenos exógenos con el viento como heraldo son en general agudas y de rápida evolución. En el caso del golpe de viento (apoplejía) que es causado por el viento interno, siempre aparece primero el desmayo repentino presentándose como un golpe súbito.
- d) El viento tiene carácter móvil. Eso indica el carácter de frecuente movimiento de las enfermedades. En la práctica clínica, el vértigo, temblor, convulsiones de los miembros, hasta la rigidez y el epistonos son casi todos causado por el viento.

Se observan estos síntomas frecuentemente en el viento producido por el exceso del calor o de la fiebre por ataques de factores exógenos, o el viento producido por el yang del hígado en las lesiones internas.

Principales síndromes causados por el viento exógeno

a) Síndrome causado por el viento exógeno: Ataque del viento (resfrío): Fiebre, aversión al viento, sudoración, pulso superficial y lento, o escozor en la garganta, tos y obstrucción nasal. Viento-frío: Véase en síndromes causados por el frío exógeno. Viento-calor: Véase en síndromes causados por el calor.

Viento-humedad: Véase en síndromes causados por la humedad exógena. *Bi* del viento (bi migratorio): Dolor migratorio en las articulaciones. Edema del viento: Fiebre, aversión al viento, edema en la cabeza, la cara o en todo el cuerpo, dificultad para orinar.

Erupción del viento: Pruritos cutáneos que cambian de zonas en el cuerpo.

b) Síndrome causado por el viento interno: Es un síndrome que afecta al hígado, con manifestaciones de vértigo, convulsiones y entumecimiento en los miembros, temblor y rigidez de las extremidades, hasta desmayo súbito, síncope, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, hemiplejía, etc. Estos síntomas tienen que ver siempre con los tendones, los ojos y el estado de ánimo. En el hígado se almacena la sangre, que transporta su esencia a los ojos y a los tendones su qi (energía); éstos están vinculados con el estado de ánimo. Por ello, él viento interno se produce principalmente debido a la disyunción del hígado, y en la práctica clínica se le llama el «movimiento interno del viento del hígado».

Este síndrome sucede también debido a la deficiencia de la sangre yitz y a disturbios del ascenso del viento yang y desnutrición de los tendones; además, también es causado por la hiperactividad del calor yang que quema el meridiano del hígado y produce el viento interno. En la práctica clínica el viento convertido de yang del hígado, el viento producido por la deficiencia de la sangre y el viento por el exceso de calor son todos de esta clase.

2.1.2. Frío

El frío es el que predomina en invierno, pero se da también en otras estaciones, sólo que no tanto como en invierno. Como factor patógeno, existen frío interno y frío externo. El frío externo indica al factor patógeno exógeno, y los síndromes causados por él son shanghan (lesionado superficialmente por el frío) y zhonghan (lesionados los órganos internos por el frío patógeno). El frío interno se refiere al que es causado por la deficiencia de yang del cuerpo humano. El frío interno y el frío externo, aunque son diferentes, se relacionan y se influencian mutuamente. Los que tienen frío interno por deficiencia de yang son fácilmente atacables por el frío patógeno exógeno, mientras que si el frío externo invade al cuerpo y se acumula sin dispersarse, hace daño a yang, y, como consecuencia de ello, se produce el frío interno.

Características del frío patógeno y de los síndromes causados por él

- a) El frío es un factor patógeno de naturaleza yin, que puede dañar el yang del cuerpo humano; es una muestra del exceso de yin, es decir, por el exceso de yin se produce el frío. Yang puede convertirse en yin, pero si yin está en exceso, debilita yang y hace que no pueda vencer al frío y sea dominado por éste, razón por la cual se deduce que «por el exceso de yin, sufre yang». Si yang es perjudicado y falla en su función de calentar y transformar, suceden síndromes de frío como la disyunción orgánica. Por ejemplo, cuando el frío exógeno ataca la superficie del cuerpo, el factor defensivo es controlado y se presenta aversión al frío; si el frío invade directamente el bazo y el estómago el yang (función vital) del bazo está dañado, y se presenta frío y dolor en la región epigástrica y en el abdomen, vómito y diarrea. Por la deficiencia del yang (función vital) del riñón y debilidad funcional, sucede la disyunción del calentamiento y transporte, y se presentan aversión al frío, los miembros fríos, frío y dolor en la región lumbar y la espalda, edema y fluido peritoneal, orina profusa, diarrea, etc. Por eso, en «Zhizhengyao Dalun» de Suwen, se dice: «Todas las enfermedades con manifestaciones de excreción de agua clara son causadas por el frío. »
- b) El frío se caracteriza por estancamiento. Estancamiento significa ausencia de fluidez. La energía, la sangre y el líquido corporal pueden circular con fluidez por todo el cuerpo gracias a la función de yangqi, que calienta. Si es deficiente yang y se da exceso de yin, y cuando el frío invade los meridianos y se estanca, si se retiene fuera del meridiano, causa escasez de sangre, y si se retiene dentro del meridiano, hace que el meridiano sea frío y que se contraiga, y a consecuencia de ello, se presentan pulso lento y dolor. Todos los fenómenos mencionados se deben a la obstrucción en la circulación de la energía y la sangre por el estancamiento de frío, que es causado por el exceso de frío de naturaleza yin y la debilidad de yang, que no basta para vencerlo. Por eso en la práctica clínica se toma el método de calentar el yang y dispersar el frío para tratar el mal causado por el frío.

c) El frío se caracteriza por contracción. Cuando el frío invade el cuerpo, hace que se reduzcan los órganos y causa dolor; por ejemplo, si el frío invade la superficie del cuerpo, los poros se contraen y se obstruye el sistema defensivo, lo que conduce a la aversión al frío y provoca fiebre sin sudor, dolor en la cabeza y en todo el cuerpo, pulso tenso. Si el frío se estanca en los meridianos y colaterales y en las articulaciones, se contraen los meridianos, de modo que los miembros tienen dificultad para extenderse y flexionarse o se sienten fríos.

Síndromes principales causados por el frío

- a) Síndromes causados por el frío exógeno: Viento-frío: Aversión al frío, fiebre, sin sudoración, dolor en la cabeza y en el cuerpo, dolor en las articulaciones.
- Bi causado por el frío (dolor *bi*): Dolor fuerte en las articulaciones que se alivia con el calor, y se agrava con el frío o dificultad en extenderse y flexionarse.
- Lesión del frío en el bazo y el estómago: Dolor epigástrico y abdominal, vómito, anorexia, borborigmos y diarrea, junto con aversión al frío y dolor en el cuerpo.
- b) Síndrome causado por el frío interno: Es una muestra de la involución funcional, por eso se llama también «frío por la deficiencia». Por deficiencia de *yang* se produce exceso de *yin*, y por la disyunción de *yang* se produce el exceso de *yin*, y *yang* falla en su función de calentar y nace en el interior el frío. Las manifestaciones principales son: Aversión al frío y gusto por el calor, miembros fríos, vómitos de agua, diarrea, orina profusa y clara, lasitud, frío y dolor en la parte enferma. Puesto que en el riñón está almacenado yang original, que es el elemento fundamental de la energía de *yang* de todo el cuerpo, el síndrome de frío interno debido a la deficiencia de *yang*. siempre está relacionado con las condiciones del riñón.

2.1.3. Calor de verano

El calor de verano predomina en dicha estación y es convertido por el fuego y el calor. En «Wuyunxing Dalun», de *Suwen*, se indica: «El que está en el cielo es el calor, y el de la tierra es el fuego... su naturaleza es de calor de verano. » El calor de verano sólo se ve en verano, por lo tanto el mismo libro dice: «Antes del día *xiazhi* (llegada de verano) es síndrome de calor moderado y después del día *xiazhi* es síndrome de calor de verano. Sólo hay calor de verano exógeno y no existe endógeno.

Características del calor de verano y de los síndromes causados por él

- a) El calor de verano es un factor patógeno de naturaleza *yang* y se caracteriza por ser caliente, porque el factor *shu* (calor de verano) es convertido por el calor de fuego de verano, los cuales son de naturaleza yang. Los síndromes causados por el calor de verano se manifiestan por fiebre elevada, angustia, calor en el pecho y sed, sudoración y pulso lleno, etcétera.
- b) El factor *shu* (calor de verano) se caracteriza por ascensión y dispersión, consume los líquidos corporales y la energía. El calor de verano es un factor de naturaleza *yang*, *y yang tie* ne la propiedad de ascender y dispersarse, por lo tanto, el factor *shu* (calor de verano) tiene también las mismas propiedades. Cuando el calor de verano invade el cuerpo humano, abre las texturas y causa sudoración. La excesiva sudoración hace perder los líquidos corporales y por la insuficiencia de éstos se producen sed y deseo de beber, angustia, orina escasa y de color oscuro. En la profusa sudoración, la energía escapa hacia el exterior junto con los líquidos corporales y se produce la deficiencia de energía. Por ese motivo en el paciente afectado por el calor de verano se observan respiración corta y falta de fuerza; si está muy grave, sucede desmayo súbito.

c) El calor de verano aparece frecuentemente por la humedad. En verano llueve mucho en general y el tiempo es húmedo, el calor hace mover más la humedad aumentándola en el aire, y cuando el calor de verano invade al cuerpo siempre en coalición con la humedad, y al mismo tiempo que se ven la sed y la fiebre, se observan también lasitud en los miembros, opresión torácica, vómito y diarrea.

Síndromes más frecuentes causados por el calor de verano

- a) Lesionado por el calor de verano: Cuerpo caliente, mucha sudoración, angustia, sed, deseo de beber, lasitud, orina escasa y de color rojo.
- b) Ataque provocado por el calor de verano (insolación). Si no es grave, aparecen mareo, náusea, opresión torácica y vómito; si es muy grave, se presentan desmayo súbito, coma, respiración corta, sed, mucha sudoración, frío en las manos y en los pies.
- c) Síndrome causado por el calor de verano-humedad: Escalofríos, angustia, sed, opresión torácica, vómito, anorexia, lasitud, diarrea, orina escasa y de color rojo.

2.1.4. Humedad

La humedad aparece principalmente en verano. En la época de fines de verano y comienzos de otoño, en que arde el sol y asciende el vapor, la humedad llena todo el ambiente; constituye la época más húmeda del año. La humedad como un factor patógeno se divide en humedad externa y la humedad interna. La humedad externa invade al cuerpo cuando el clima es húmedo, o después de pasar por el agua, de ser calado por la lluvia, o de vivir en lugares húmedos. La humedad interna es causada por la disyunción de transporte y el estancamiento del agua en el cuerpo. Los dos tipos de humedad son diferentes, pero en la afección se influencian mutuamente. Si el organismo es atacado por la humedad externa, el bazo es dañado por ella y falla en su función de transporte, lo cual conduce a la producción de la humedad interna; si en cambio el cuerpo está deficiente de *yang* del bazo, se produce el estancamiento de agua, lo cual puede atraer la invasión de la humedad externa.

Naturaleza de la humedad patógena y los síndromes causados por ella

- a) La humedad se caracteriza por ser pesada y turbia. En los síndromes causados por la humedad se observan pesadez de la cabeza y del cuerpo, lasitud y pesadez en los miembros. Si la humedad sólo ataca a la superficie, hace que no ascienda *yang* claro y no es n en armonía la energía nutritiva y la defensiva, sucede pesadez de cabeza como si estuviese cubierta por vendas, lasitud en el cuerpo, doloridos los miembros; si la humedad se estanca en los meridianos y articulaciones, impide la distribución de *yang* y hay entumecimiento y falta de sensibilidad en la piel, dolor en las articulaciones, se la conoce como «bi por la humedad» o «bi fijo». En los síndromes provocados por la humedad se observan también manifestaciones de lo turbio, cómo cara que se ve sucia, con legaña, diarrea, orina turbia, leucorrea, con pus, eccema, etc.
- b) La humedad, entre otros aspectos, se caracteriza por ser pegajosa y estancada. Debido a esta característica de la naturaleza de la humedad, los síndromes causados por ella presentan en general un curso relativamente prolongado, como puede observarse, por ejemplo, en bi por humedad, eccema, etcétera.
- c) La humedad es un factor patógeno *yin* que obstaculiza el sistema respiratorio, y que hace daño a *yang*. La humedad patógena es pesada, turbia, pegajosa y de estancamiento; tiene la naturaleza similar a la del agua, por eso es de *yin*. La humedad invade el cuerpo y se estanca en los órganos internos o en los meridianos y colaterales, y es fácil que al obstruir el aparato respiratorio y causar su disfunción de ascender y descender motive la obstrucción de los meridianos y colaterales; sucede entonces opresión torácica, plenitud epigástrica, dificultad para orinar y defecar. Como es un factor yin, hace daño a menudo

a yang. El bazo es un aparato más importante en el transporte y en la transformación del agua, que gusta de la sequedad y no tolera la humedad; si se estanca la humedad, perjudica siempre en primer lugar al bazo y debilita la función de éste, pues a raíz de la incapacidad del bazo en el transporte y en la transformación, se produce el estancamiento del agua y suceden diarrea, escasez de orina, edema, fluido peritoneal, etc. «Liuyuanzhengji Dalun» de *Suwen, se* dice con razón: «Si vence la humedad, sucede diarrea, más aún estancamiento de agua y edema en los pies.»

Síndromes frecuentes causados por la humedad

- a) Por la humedad externa: Viento-humedad (síndrome de superficie): Fiebre, más elevada después de mediodía; con la sudoración no baja la fiebre; aversión al viento; pesadez de la cabeza y el cuerpo, dolor en los miembros.
- Bi causado por la humedad (bi fijo): Dolor y pesadez en las articulaciones, en un sitio fijo; los miembros sienten dificultad en extenderse y flexionarse, o entumecimiento e insensibilidad en la piel.
- b) Por la humedad interna: Los síndromes causados por la humedad interna son manifestaciones de la disyunción del bazo. El bazo tiene la función de transporte y transformación; cuando no funciona bien, no puede transportar normalmente los líquidos corporales, los cuales se estancan convirtiéndose en humedad, hasta en agua. «Zhizhenyao Dalun» de Suwen, dice: "Todos los males con edema tienen el origen en el bazo.» En los síndromes causados por la humedad interna se observa anorexia, se siente pegajosa la boca aunque no hace aparición la sed, opresión torácica, vómito, plenitud abdominal, pesadez en la cabeza tal como si estuviera cubierta por una venda, diarrea, piel hinchada y cara amarilla, orina turbia, leucorrea, etc.

2.1.5. Sequedad

La sequedad es algo que predomina en otoño. Como hace un clima cada vez más seco, aparece sequedad en otoño. La sequedad patógena se divide en la sequedad interna y la externa. La sequedad externa ataca al cuerpo humano generalmente por la boca y la nariz, la afección empieza a menudo por el pulmón. La sequedad externa se divide en sequedad caliente y sequedad fría: el veranillo es el resto del fuego de verano, por eso, en esta época se ve más sequedad caliente; al final del otoño, como se aproxima el invierno, se ve sequedad fría. La humedad interna se produce cuando el líquido corporal es consumido demasiado por la profusa sudoración, vómito o diarrea.

Características de la sequedad patógena y de los síndromes causados por ella

- a) La sequedad patógena se caracteriza por la consumición del líquido corporal, lo que motiva afecciones por deficiencia de éste, tales como sequedad en la boca y en la nariz, esterilidad de vellos y pelo, constipación, escasez de orina, etc.
- b) La sequedad hace sufrir al pulmón. Al pulmón le gusta lo claro y lo puro y necesita lubricación, no tolera ni la humedad ni la sequedad, porque la humedad hace estancarse el agua, y la sequedad consume el líquido corporal. El pulmón es un aparato respiratorio que comunica con el aire de fuera a través de la piel y los vellos. La sequedad patógena invade el cuerpo humano, en general a través de la boca y la nariz; por lo tanto, siempre daña primero al pulmón. Al ser dañado, el pulmón falla en su función de ventilar y descender, y suceden síndromes de tos seca con poco esputo, o esputo pegajoso difícil de expectorar, o esputo con sangre, disnea, dolor en el pecho, etc.

Síndromes más frecuentes

- a) Síndromes causados por la sequedad externa: Por la sequedad caliente: Fiebre, poca aversión al frío
- y al viento, dolor de cabeza, poco sudor, sensación de sed y angustia, sequedad en la nariz y en la garganta, tos seca con poco esputo, o esputo con sangre, dificultad para expectorar.
- Por sequedad fría: Fiebre, aversión al frío, dolor de cabeza, sin sudor, tos seca con esputo, sequedad en la boca y en la nariz.
- b) Síndromes causados por la sequedad interna: Es una manifestación del consumo excesivo del líquido corporal. Son causados porque el exceso de calor consume demasiado el líquido corporal, o porque la sudoración, el vómito o la diarrea, hacen que se pierda mucho líquido, o por la pérdida de sangre, y también por alguna enfermedad crónica que perjudique la sangre y la esencia vital. Las manifestaciones principales son: sequedad en la boca y en la garganta, piel seca y áspera, pelo seco y

Las manifestaciones principales son: sequedad en la boca y en la garganta, piel seca y áspera, pelo seco y escaso, escasez de orina, constipación, y otras conocidas como «pérdidas de la esencia y falta de sangre», por lo tanto se llaman también «insuficiencia de líquido corporal» o «sequedad de sangre».

2.1.6. *Fuego* (*calor*)

Tanto el fuego como el calor se producen por el exceso de yang, por lo tanto uno puede ser sustituido por el otro, pero uno y otro se diferencian también. Como factor patógeno, el calor es, en general, exógeno, tal como viento-calor, calor de verano, humedad-calor; mientras tanto, el fuego es producido en el interior del cuerpo, por ejemplo, llameando el fuego del corazón, el fuego del hígado en exceso, invasión del fuego de la vesícula biliar, etc. El fuego es, además, uno de los factores antipatógenos, y cuando está almacenado dentro de los órganos internos tiene la fun- el fuego se caracteriza por llamear ción de calentar y transformar; es hacia arriba. Cuando ataca al cuerpo yangqi, conocido como shaohuo en humano, se ven alta fiebre, mucho caNeijing (un fuego normal que tiene lor, angustia y sed, sudoración, pulso vitalidad); pero cuando yang está tan lleno y rápido, etc. Si ataca a la menen exceso que se convierte en fuego te, aparecen angustia, insomnio, irritapatógeno que consume los factores an-bilidad, inconsciencia y delirio, y tipatógenos, es llamado zhuanghho. como el fuego tiende a ascender, las «Yinyang Yingxiang Dalun» de Suwen manifestaciones aparecen en su mayodice: «Zhuanghuo consume la ener- ría en la cabeza. Por ejemplo, por gía... y shaohuo produce la energía», quemar el fuego del corazón, sucede La distinción más grande entre el fue- úlcera oral, y por el fuego del hígado go y el calor reside aquí: el calor es puede sobrevenir el dolor de cabeza y un factor patógeno, y el fuego es un de los ojos (ojos rojos y dolorosos). factor antipatógeno cuando es normal b) Consume el líquido corporal: El y también puede ser un factor patóge- fuego-calor patógeno es el que consuo cuando está en exceso.

El fuego (calor) patógeno también se divide en interno y externo. El calor patógeno exógeno puede causar síndromes tre las manifestaciones clínicas, adepatógeno exógeno puede causar sín- más de fiebre, hay a menudo sed, dedromes en aqellos que son atacados seo de tomar agua, sequedad en la por él, y la anormalidad de las condi- garganta o la lengua, constipación, ciones de *yin y yang* o de la energía orina escasa y roja, etc.

y la sangre-puede producir el fuego patógeno endógeno. «Tiaojinglun» de Suwen señala: «Por deficiencia de *yin* se produce el fuego interno, y por el exceso de *yang* se produce el calor exógeno», y «el exceso de la energía puede convertirse en fuego». En los enfermos que son atacados por los factores exógenos como el viento, frío, calor de verano, humedad, sequedad, o sufren excitación emocional, se produce fuego patógeno endógeno, o sea, «los cinco factores se convierten en fuego» o «las cinco emociones se convierten en fuego».

Características del fuego-calor y de los síndromes causados por él

- a) El fuego-calor es un factor patógeno yang, que se caracteriza por su ascenso, porque yang tiende a subir
- c) Produce viento y hace correr la sangre: Cuando el fuego-calor invade el cuerpo humano, primero quema el meridiano del hígado, y consume yinye (líquido yin), de modo que los tendones pierden nutrición y se mueve el viento endógeno del hígado, que es denominado «el viento producido por el excesivo calor», que se manifiesta en alta fiebre, inconsciencia, delirio, convulsión, desviación de la comisura de los ojos hacia arriba, rigidez del cuello, epistonos, etc. Además, el fuego-calor puede acelerar la circulación de la sangre obligándola a desviarse, lo que puede provocar algún tipo de hemorragia, como hematemesis, epistaxis, hematochezia, hematuria, granos en la piel, hemorragia uterina, etc. Si el fuego-calor invade el torrente sanguíneo, no sólo puede y causar hemorragia, sino estancar la sangre en alguna parte dañando la carne y la sangre, y entonces suceden úlceras subcutáneas. En el capítulo sobre Yongiu (Yongiupian), de Suwen, dice con razón: «Si el calor es excesivo, empieza a pudrir la carne, y se produce el pus, es denominado yong». Zhizhengyao Dalun de Suwen indica: «Todo tipo de llagas, tanto dolorosas como con prurito, se deben al fuego del corazón».

Síndromes frecuentes causados por el fuego-calor

a) Síndromes causados por el fuego-calor exógeno: Al inicio, se ven fiebre, poca aversión al viento y frío, dolor de cabeza, dolor e hinchazón en la garganta, sed; luego, fiebre sola y no aversión al frío, mucha sed y deseos de tomar agua. Cuando el calor penetra en la sangre nutritiva suceden angustia, insomnio, hasta convulsiones y en casos graves hemorragia. b) Síndromes causados por el fuego-calor endógeno: Con manifestaciones de la deficiencia de *yin* y el exceso de *yang* o viceversa. El fuego por el exceso de *yang* es fuego de tipo *shi* (exceso), se ven manifestaciones del fuego del corazón, hígado, pulmón, estómago, como úlcera oral, conjuntivitis, sabor amargo en la boca, angustia e irritabilidad, sequedad y dolor en la garganta, esputo amarillo con sangre y pus, dolor e hinchazón de la encía, sed y deseos de tomar bebidas frías, constipación, orina escasa y de color rojo; el fuego por deficiencia de *yin* es de tipo xu (deficiencia), son, en general, afecciones del pulmón, riñón, corazón e hígado, y se ven manifestaciones como calor en la palma de la mano, las plantas de los pies y

en el pecho, insomnio, sudoración nocturna, sequedad en la garganta, ojos secos, mareo, tinnitus, etc.

2.2. Yili (Factor nocivo epidémico)

Yili es un factor nocivo epidémico, que puede causar enfermedades contagiosas, y tiene otros nombres en los registros de las obras clásicas de la medicina tradicional china, como weinyi, liqi, yiqi, duqi, guailizhigi, etc. Las enfermedades causadas por él se caracterizan por acceso súbito, grave y con síntomas similares. Suwen indica: las enfermedades causadas por los factores nocivos epidémicos son contagiosas y tienen similares síntomas. En otro libro, Zhubing Yuanhoulun, se dice: «Al ser atacado por el factor nocivo epidémico, uno padece de una enfermedad contagiosa, que incluso puede matar a toda la familia.» Eso no solamente indica lo contagioso de estas enfermedades, sino también la gravedad y lo perjudicial para la humanidad. Más tarde, en la dinastía Ming, en Wenyilun se señala que el yili no es ni viento ni frío, ni calor ni humedad, sino otro factor especial; además, que la epidemia se propaga por el aire y el contacto con los pacientes; el factor penetra en el cuerpo a través de la boca y la nariz, y, tanto viejos como niños, fuertes como débiles, quien es atacado, padece la enfermedad.

Las enfermedades causadas por yili pueden suceder aisladamente, y también epidémicamente, tales como *datouwen* (cabeza hinchada), *xiamowen*, disentería epidémica, garganta blanca (difteritis), úlcera en la garganta,

dansha(sarampión), viruela, etc., incluyendo en realidad varias enfermedades contagiosas graves en la actualidad.

El suceso y la propagación de las enfermedades epidémicas están vinculados con los cambios anormales climáticos, por ejemplo, sequía prolongada, calor sofocante, neblina húmeda, la contaminación del medio ambiental, del alimento, y otros factores, como el sistema social.

2.3. Siete factores emocionales

La alegría, la ira, la melancolía, la ansiedad, la tristeza, el miedo y el susto son cambios emocionales normales, son reacciones ante el ambiente objetivo, pero la excitación súbita o de duración prolongada puede perjudicar a la salud, causar desórdenes funcionales de la energía y la sangre, convirtiéndose en un factor patógeno. Los siete factores emocionales hacen sufrir directamente a los órganos correspondientes, y no atacan desde fuera como los seis factores climáticos, a través de la boca y la nariz, por lo tanto son llamados también «los siete factores emocionales que causan lesiones internas», forman la principal parte de los factores que motivan lesiones internas.

2.3.1. Relaciones entre los siete factores emocionales, los órganos internos y las características de las enfermedades causadas por ellos

Hay relaciones muy íntimas entre las actividades emocionales y los órganos

internos, ya que aquellas tienen como base material la esencia de los órganos, y las excitaciones y estímulos de fuera pueden convertirse en cambios emocionales sólo cuando ejercen influencia en los órganos correspondientes, razón por la cual, en *Yinyang Yingxiang Dalun de Suwen* dice: «El ser humano tiene cinco vísceras que producen esencia, de la cual se derivan la alegría, la melancolía, la ira, la tristeza y el terror», en lo emocional, el corazón se manifiesta en alegría; el hígado se manifiesta en cólera; el bazo, en ansiedad; el pulmón en melancolía y el riñón en terror.

Los diferentes cambios emocionales hacen sufrir a su vez a sus órganos internos correspondientes: la ira hace sufrir al hígado; la alegría hace sufrir al corazón; la ansiedad, al bazo; la tristeza, al pulmón y el terror, al riñón. Los anormales cambios emocionales afectan principalmente a la función del mecanismo qi causando disyunción de la energía en ascender y descender y desórdenes funcionales de la energía y la sangre.

Las manifestaciones de la anormalidad del mecanismo de *qi* de las vísceras y órganos son: «Por la ira la energía asciende; por la alegría, la energía corre lentamente; por la tristeza, la energía se disipa; por el terror, la energía desciende; por el susto, la energía se desordena y por la ansiedad, la energía se acumula. Por excesiva ira, la energía asciende, por la disyunción del hígado en dispersar, la energía se desvía hasta subir, y con ella la sangre también sube hasta llegar al cerebro causando desmayo. Por la excesiva alegría, la energía se dispersa y uno no puede concentrarse en

la reflexión, a eso se lo denomina «por la alegría la energía se modera. «La excesiva tristeza puede causar depresión de ánimo, lo que consume la energía del pulmón. Por el excesivo terror, la energía del riñón pierde su seguridad y se hunde causando incontinencia de la orina y la defecación. Debido a un susto repentino, el corazón pierde aquello en lo que se apoya, la mente pierde donde alojarse, de modo que aparecen pánico y desconcierto. La excesiva ansiedad puede causar obstrucción en el mecanismo qi y disyunción del estómago en la digestión. En la práctica clínica se observa que los factores emocionales pueden dañar a los órganos internos, pero no de una manera tan concreta y mecánica como la explicada anteriormente.

El cuerpo humano es un todo intrínseco; el corazón es el «dueño» de los otros órganos internos, es el sitio en donde se aloja el espíritu; por esa razón, los cambios emocionales anormales afectan primeramente al corazón y más tarde a los otros órganos, y en consecuencia, aparecen diversas disfunciones.

Las excitaciones del espíritu pueden causar disfunciones de los órganos internos, éstos también pueden manifestarse en los cambios emocionales; por ejemplo, las afecciones hepáticas tienen síntomas de irritabilidad, las afecciones cardíacas, síntomas de desórdenes emocionales, como llorar y reír anormalmente. Por eso, en *Lingshu* se dice: «Por la deficiencia de la energía del hígado, se produce terror, y por el exceso, se produce la ira», «por la deficiencia en el corazón, sucede tristeza, y por el exceso, reír sin cesar».

2.3.2. Síntomas de las enfermedades causadas por los factores emocionales

Los siete factores emocionales hacen sufrir a todos los órganos internos, pero según la observación en la práctica clínica, afectan principalmente al corazón, el hígado y el bazo. El corazón controla la mente, los desórdenes funcionales del corazón pueden conducir a palpitaciones, taquicardia, insomnio, pesadillas, intranquilidad nerviosa, aberración mental, llorar y reír anormalmente, o desórdenes mentales maníacos, alienación, etc. Los desórdenes funcionales del hígado pueden causar depresión de ánimo, irritabilidad, distensión y dolor en la región hipocóndrica, eructos, suspiros, obstrucción en la garganta, o irregularidad en la menstruación, distensión, dolor y tumores en los senos de la mujer, ya que el hígado controla la dispersión. El bazo se encarga del transporte y la transformación de alimentos, sus disfunciones pueden motivar anorexia, distensión y dolor epigástrico, y anormalidades en la defecación. Las disfunciones causadas por los factores emocionales pueden suceder separadamente y también se afectan mutuamente; por ejemplo, la excesiva ansiedad daña también al corazón y al bazo; la depresión de ánimo causa desarmonía entre el hígado y el bazo, etcétera.

2.4. Alimento, trabajo y descanso

El alimento y el trabajo son condiciones indispensables para la vida humana. Pero la intemperancia en la

comida y el excesivo cansancio pueden hacer disminuir la resistencia del mecanismo o hacer sufrir las funciones de los órganos internos, y como consecuencia, causan enfermedades.

2.4.1. Alimento

El alimento es la condición primordial para obtener nutrientes en el mantenimiento de la vida humana. Pero la inconveniencia en la alimentación constituye también uno de los factores patógenos. La inconveniencia de la alimentación consiste en tres aspectos: irregularidad en el hambre y hartazgo, contaminación de alimentos y predilección por ciertas comidas.

Como el bazo se encarga de transformar el alimento y el agua y transportar las esencias, y el estómago, de digerir el alimento, la intemperancia en la alimentación perjudica primero a estos dos órganos, y luego afecta a otros órganos.

a) Irregularidad en el hambre y hartazgo: Hay que comer en cantidades determinadas; la irregularidad puede causar enfermedades, el exceso de hambre acarrea malnutrición, lo cual hace que la energía y la sangre pierdan su fuente. Si se prolonga esta situación, la persona puede debilitarse y enfermarse; como consecuencia de la deficiencia de la energía y la sangre, se debilitan los factores antipatógenos y hacen su aparición otras diversas enfermedades.

El excesivo hartazgo causa indigestión y perjudica también al bazo y al estómago. El alimento no puede ser digerido debidamente, de modo que suceden distensión y dolor abdominales que no toleran presión, eructos de

olor fétido, regurgitación ácida, diarreas de heces fétidas. Este síndrome se presenta con frecuencia en pacientes niños, ya que éstos no saben controlarse en la alimentación y tienen funciones relativamente débiles del bazo y del estómago. El estancamiento de alimentos puede convertirse en calor y producir flema, lo que debilita aún más las funciones de los órganos, y también provoca ganji (estancamiento de alimentos) con manifestaciones de calor en la palma de la mano y la planta del pie, distensión y plenitud epigástrica, enflaquecimiento con cara amarilla, etcétera. Además, la debilidad del bazo y del estómago causada por la excesiva comida puede motivar la disarmonía entre el sistema *ying* (constructivo o nutritivo) y el sistema wei (defensivo), la cual conduce al ataque de los factores patógenos, lo que se observa a menudo en los niños en la práctica clínica.

b) Alimentos contaminados: El comer cosas no higiénicas puede causar afecciones del estómago y de los intestinos, también parásitos intestinales. Entre las afecciones se observan síntomas de diarrea, vómito, dolor abdominal, heces con pus y sangre, etc. Los parásitos (lombrices, anquilostoma, oxiuro y solitaria) pueden causar dolor abdominal, preferencia por comer cosas extrañas, adelgazamiento, pruritos en el ano, etc. Si las lombrices entran en los conductos biliares, se producen dolores coléricos; frío en los miembros, o vómito con lombrices.

Si se comen por equivocación cosas venenosas, se produce la intoxicación de origen digestivo con fuertes dolores abdominales, vómito y hasta desmayo o coma.

(,) Preferencia por cierta comida: Para obtener nutrientes completos, hay que tomar todo tipo de comidas, y la preferencia por cierta comida puede causar la falta de ciertos nutrientes o deficiencia o exceso de *yin o yang del* cuerpo humano, y en consecuencia, suceden síndromes. Por ejemplo, el raquitismo y la nictalopía son demostración de falta de cierta clase de nutrientes. La excesiva toma de cosas crudas y frías puede perjudicar al *yang* del bazo y se produce el frío interno que causa dolor abdominal y diarrea. La excesiva comida grasienta o el alcohol puede provocar la producción de la humedad, calor, flema en el interior, las cuales obstruyen la circulación de la energía y la sangre; como consecuencia, se presentan a menudo hemorroides con sangre, o bien úlceras y furúnculos, etcétera.

2.4.2. Trabajo y descanso

El trabajo normal contribuye a la circulación de la energía y la sangre, y fortalece la salud. Pero el excesivo cansancio y el excesivo descanso pueden convertirse en factores patógenos. El excesivo trabajo consume demasiado la energía, de modo que se ven falta de fuerza, lasitud en los miembros, pereza al hablar, fatiga general y asma por un esfuerzo ligero. El excesivo cansancio intelectual daña al corazón y consume gradualmente la sangre nutritiva, y hace que el corazón y la mente se queden malnutridos, se presentan palpitaciones, amnesia, insomnio, pesadillas, etc. El excesivo acto sexual consume la esencia renal y conduce al dolor y debilidad de la región lumbar y las rodillas, vértigo y tinnitus, depresión

de ánimo y lasitud, o, en el varón, eyaculación involuntario e impotencia; en la mujer irregularidad en la menstruación y leucorrea, etc.

El excesivo descanso y falta de trabajo manual y de deporte pueden causar anormalidades en la circulación de la energía y la sangre, que circulan con dificultad, hipofunción del bazo y del estómago, baja resistencia; todo ello provoca, además de la anorexia, debilidad de los miembros, depresión de ánimo, y también otras enfermedades secundarias.

2.5. Traumas y mordeduras o picaduras de animales

Traumas son las incisiones, heridas de armas de fuego, contusiones, esguinces y quemaduras. El trauma puede causar hematoma e hinchazón, hemorragia, fractura, dislocación de articulaciones, etc. Si los factores patógenos entran por las heridas o lesionan órganos internos, o hay hemorragia grave, pueden suceder síndromes severos como desmayo y convulsiones. Las mordeduras pueden ser causadas por

serpientes, animales feroces o perros rabiosos. En un caso ligero, suceden efusión sanguínea, lesión en la piel, dolor, etc. Si es muy grave el caso, se observan síntomas tóxicos en todo el cuerpo, tales como desmayo, fiebre, locura, etc.

2.6. Acumulación de flema y estasis de sangre

La acumulación de flema y, estasis de sangre son productos patológicos de la

disyunción de los órganos internos; al mismo tiempo, pueden afectar de manera directa o indirecta a ciertos tejidos u órganos internos, causando síndromes, por lo tanto se las considera como factores patógenos.

2.6.1. Acumulación de flema

La acumulación de flema es producto patológico de trastornos parciales del metabolismo del agua; se divide en dos tipos: tipo de forma y tipo sin forma. El primer tipo se refiere a la acumulación de flema que se puede ver (excreción de esputo), palpar u oír (ruido de esputo en el pecho o en la garganta). La expectoración pegajosa se llama *tan*, la acuosa es llamada *yin*, la acumulación sin forma se refiere a la presentación de síntomas de la acumulación de flemas, tales como mareo y vértigo, náuseas y vómito, respiración superficial, palpitaciones o trastornos mentales, maníacos, pérdida de conciencia, etc., pero sin expectoración, además, se pueden tratar con éxito estos síndromes de la misma manera que sucede con la acumulación de flema.

- a) La formación de la acumulación de flema: La acumulación de flema es causada por la retención del agua y de la humedad, debido a la disyunción de la transformación de agua del pulmón, bazo y riñón o la anormalidad de las vías del agua de sanjiao (triple recalentador), que afectan a la distribución y excreción normales de los líquidos corporales. El pulmón se encarga de distribuir los líquidos corporales y tiene la función de normalizar las vías de agua; si el pulmón falla en su función de purificar y descender lo turbio, los líquidos corporales no pueden circular y distribuirse normalmente, y se retienen, de modo que se produce la flema. El bazo tiene la función de transformar y transportar el agua; el bazo lesionado o la deficiencia del bazo puede conducir a la anormalidad en la transformación y en el transporte, razón por la cual el agua y la humedad retienen y se acumulan. El riñón calienta y transforma el agua, la insuficiencia renal causa la anormalidad de su función, y el agua no se transforma, sino que se estanca. Satzjiao son las vías por las que circulan el agua y la energía; la obstrucción en sanjiao motiva la retención del agua y la acumulación se transforma en flema. Además, como sanjiao está vinculado con «las cinco vísceras y los seis órganos», la acumulación de flema puede retenerse en cualquier parte de sanjiao, en el interior, en los zang-fu (órganos internos) y en la superficie, en los tendones, la piel y los músculos, de modo que se producen diversos síntomas de acumulación de flemas.
- b) Manifestaciones exteriores y características de la acumulación de flema: Como la acumulación de flema puede causar varias enfermedades, existe un dicho: «las diversas enfermedades son causadas, en su mayoría, por la flema». Aquí la acumulación de flema, como una enfermedad, comprende los diferentes síntomas de los dos tipos: de tipo de forma y de tipo sin forma. Por la diferencia de la ubicación de la acumulación, se presentan diferentes manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si la flema se estanca en el pulmón, se ven tos, asma, expectoración, etc.; si se ubica en el corazón, se presenta opresión en

el pecho, palpitaciones, desmayo, trastornos mentales maníacos; si se retiene en el estómago, se observan náuseas, vómito, plenitud abdominal; si está en los tendones y huesos, puede causar tuberculosis ganglionar, masas de flema, entumecimiento de los miembros o hemiplejía; si la acumulación invade la cabeza, pueden suceder mareo y vértigo; si se estanca en la garganta, se siente obstruida por algo extraño; si la acumulación es en la piel y en los músculos, causa edema; en la región torácica e hipocóndrica,

motiva distensión y dolor de esta parte, y tos que produce dolor; si se encuentra por encima del diafragma, se observa tos asmática que impide acostarse; si está en los espacios interintestinales, se producen borborigmos, plenitud abdominal y anorexia. En fin, las manifestaciones de la acumulación de flema se distinguen según la ubicación de la afección y de su propiedad de frío, calor, deficiencia o exceso. Sólo se consigue una diagnosis correcta luego de una síntesis de análisis general.

2.6.2. Estasis de sangre

La estasis de sangre es llamada también estancamiento de sangre. La estasis de sangre es causada por su anormal circulación o porque la sangre desviada no se dispersa. Una vez formada la estasis, puede afectar a su vez a la circulación de la sangre y conducir a la disyunción de los órganos internos, de modo que aparecen muchas enfermedades, razón por la cual es uno de los más importantes factores patógenos.

Formación de la estasis de sangre: Es causada por el estancamiento debido a la anormal circulación de sangre, por la deficiencia de energía, estancamiento de energía o frío en la sangre, o por una hemorragia interna motivada por traumas u otras causas, que no se dispersa a tiempo. «La energía es el comandante de la sangre», si la energía circula, la sangre también; mientras que si se estanca la primera, la última se retiene, razón por la cual la normal condición de la energía es muy importante para la sangre. Por ejemplo, la debilidad o pérdida de la energía yang puede causar latido sin fuerza, y en consecuencia, la circulación de sangre es anormal; el estancamiento de la energía del hígado conduce a su disfunción de drenaje, como consecuencia, la obstrucción en la circulación de sangre; el frío y el calor excesivos también contribuyen a la estasis de sangre; la invasión del frío en los meridianos hace que se contraigan los vasos, de modo que la sangre no puede circular con fluidez, y se estanca; mientras que si el calor invade al sistema ying (nutritivo) o xue (sistema sanguíneo), reuniéndose con la sangre, se estanca. Además, toda clase de hemorragia y las lesiones traumáticas pueden conducir a que se retenga la sangre desviada en cierta parte del cuerpo; si no se dispersa en seguida, se estanca formándose la estasis. b) Manifestaciones clínicas y características de la estasis de sangre: Las manifestaciones clínicas se diferencian de acuerdo con la ubicación de la estasis. Si se ubica en el corazón, se observan opresión torácica, dolor en el pecho, labios de color purpúreo obscuro; si en el pulmón, se ve dolor en el pecho, hemoptisis; si en el estómago y en los intestinos, se presentan vómito de sangre y hematochezia; si en el hígado, se observa dolor en la parte costal; si la estasis de sangre ataca al corazón, puede suceder manía; si se obstruye en el útero, se presenta dolor en el vientre, anormalidades en la menstruación, dismenorrea, amenorrea, menstruación con coágulos de color purpúreo obscuro, o con hemorragia uterina; se si obstruye en alguna parte de los miembros, se ven hinchazón, dolor o hematoma parcial.

A pesar de las diversas manifestaciones clínicas, tienen todavía características comunes, tales como dolor purigitivo, labios y uñas de color purpúreo, hinchazón, hemorragia o piel escamosa, cara obscura, pelos mal nutridos, pulso filiforme, vacilante o intermitente.

3. PATOLOGÍA

La patología se refiere a las causas de la aparición, el desarrollo y los cambios de las enfermedades, los cuales están relacionados con las condiciones físicas del paciente y la naturaleza de los factores patógenos. Estos invaden al cuerpo humano y los factores antipatógenos (la resistencia) los combaten, de modo que se produce una lucha entre ellos, se destruye el equilibrio relativo entre *yin y yang del* cuerpo humano, y se producen disfunciones de los órganos internos, desórdenes funcionales de la energía y la sangre, y, como consecuencia de todo eso, suceden una serie de cambios patológicos. Por lo tanto, aunque son muy complicadas las enfermedades,

que cambian constantemente, en el sentido patológico no es sino la lucha entre los factores patógenos y los factores antipatógenos, el desequilibrio entre *yin y yang*, la anomalía de las funciones de los órganos internos en ascender o descender, que se interrelacionan estrechamente.

3.1. Lucha entre los factores patógenos y los antipatógenos

La lucha entre los factores patógenos y los antipatógenos no está relacionada con la aparición de la enfermedad, sino que afecta a su desarrollo y evolución, razón por la cual se puede decir que el proceso de la enfermedad es, en realidad, el proceso de esa lucha, y la lucha se manifiesta en síndromes de deficiencia o de exceso.

a) La lucha entre los factores patógenos y los antipatógenos y los cambios de síndromes de deficiencia y de exceso: Durante la lucha, ambas partes se intertransforman mutuamente. En general, cuando crecen los factores antipatógenos, decrecen los patógenos, y al revés. A medida que crecen y decrecen ambas partes y síndromes, como dice en *Suwen*, «si es más fuerte el factor patógeno, existe exceso, y si se pierde la esencia, existe deficiencia».

Exceso se refiere principalmente al exceso de los factores patógenos, y es una manifestación patológica con el factor patógeno excesivo como la parte principal de la contradicción. Se observa con frecuencia en el período inicial y medio de las enfermedades causadas por los seis factores patógenos exógenos, en las enfermedades causadas por el estancamiento de flema, alimentos, sangre y agua. Por ejemplo, en la práctica clínica, la abundancia excesiva de flema, indigestión, obstrucción interna de la estasis de sangre, inundación de agua y humedad, fiebre elevada, manía, hablar en voz alta y respiración estertorosa, dolor abdominal que no tolera la presión, retención de orina y de defecación, pulso fuerte, etc., son síndromes de exceso

Deficiencia se refiere a la insuficiencia de los factores antipatógenos; es una manifestación patológica con la debilidad de los factores antipatógenos como la parte principal de la contradicción. Se presenta con frecuencia en los pacientes de débil salud de ordinario, o en el período posterior de alguna enfermedad y en las enfermedades crónicas. Por ejemplo, por una enfermedad grave o prolongada, se consume mucho la esencia, o una transpiración excesiva, vómitos severos, y hemorragia grave pueden hacer sufrir a la energía yang o los líquidos corporales yin, de modo que conducen a la debilidad de los factores antipatógenos, hipofunción, manifestadas en lasitud, semblante marchito, palpitaciones, respiración superficial, sudoración espontánea, o calor en el pecho, en la palma de la mano y en la planta del pie, o aversión al frío, miembros fríos, pulso débil, etc. La lucha entre los factores patógenos y los antipatógenos y el incremento decremento de ambos, no sólo producen los cambios de exceso y de deficiencia, sino que, en algunas enfermedades crónicas y complicadas, la retención durante mucho tiempo de factores patógenos puede dañar a la

energía original, o, por ser débiles, los factores antipatógenos no son capaces de expulsar a los patógenos, de modo que se producen estancamiento de flema, alimentos indigestos, sangre y agua; como consecuencia de todo ello, suceden enfermedades complicadas: la existencia simultánea de exceso y deficiencia; en la práctica clínica se observan también con frecuencia cambios patológicos de exceso verdadero y deficiencia ficticia o de deficiencia verdadera y exceso ficticio, a causa de la reunión de los factores patógenos excesivos que obstruyen los meridianos y colaterales, por lo cual la energía y la sangre circulan libremente hasta la superficie del cuerpo, o debido a insuficiencia de energía y sangre, que se manifiesta en la disfunción de transformación y transporte. *b*) La lucha entre los factores patógenos y antipatógenos y la evolución de la enfermedad: Durante el proceso de la enfermedad, los factores patógenos y los antipatógenos luchan continuamente; si los últimos vencen, la enfermedad se cura, y si son vencidos, empeora, hasta la muerte del paciente; si son iguales unos y otros, y no pueden vencer ni éstos ni aquéllos, se mantienen equilibrados durante algún tiempo.

Victoria de los factores antipatógenos sobre los patógenos: En esta lucha, si los factores antipatógenos son fuertes, y tienen buena resistencia, los patógenos no pueden desarrollarse; en la práctica clínica ello se manifiesta por lo ligero de la enfermedad y su proceso corto. Si los factores antipatógenos vencen a su rival, los patógenos dejan de influenciar al cuerpo humano, se recupera la función de los órganos internos y de la energía y la sangre,

también el equilibrio relativo entre yin *y yang* sobre una nueva base, y se cura la enfermedad. Por ejemplo, en las enfermedades causadas por los seis factores patógenos exógenos, éstos invaden al cuerpo humano a través de la boca, la nariz y la piel; si no son débiles los factores antipatógenos que los rechazan, no sólo se circunscribe la afección a la superficie del cuerpo o en los meridianos y colaterales, sino que también los factores patógenos son expulsados rápidamente, luego de una sudoración; extinguidos los factores patógenos y desaparecidas las manifestaciones exteriores, se armonizan el sistema ying (sistema nutritivo) y el sistema wei (sistema defensivo), y vuelve la salud.

Los factores patógenos vencen a los antipatógenos: En esta lucha, si éstos son débiles, no solamente no pueden vencer a aquéllos, sino que se debilitan cada vez más y se tornan cada vez más graves los trastornos funcionales *de zang-fu* (órganos internos), la energía y la sangre, y los factores patógenos acentúan continuamente su daño, de manera que se agrave' la enfermedad. Si, exhaustos los factores antipatógenos y triunfantes los patógenos, sucede agotamiento funcional de los órganos, la energía y la sangre y separación (divorcio) de *yin y yang*, se termina la vida y sobreviene la muerte.

Resumiendo todo lo ya explicado,

la lucha entre estos factores y su crecimiento y decrecimiento, no sólo determinan la naturaleza de exceso o deficiencia del síndrome, sino que contribuyen directamente al desarrollo y evolución de la enfermedad; refiriéndolo de manera sucinta, si los factores antipatógenos son débiles y los

patógenos excesivos, la enfermedad se agrava, si los antipatógenos vencen a los patógenos, la enfermedad se mejora. Quiere decir que, durante el proceso de una enfermedad, lo débil de los factores antipatógenos y lo excesivo de los patógenos empeoran la enfermedad, incluso causan la muerte, mientras que lo fuerte de los antipatógenos o la recuperación de éstos pueden expulsar los patógenos haciendo que la enfermedad se mejore, hasta curarse.

3.2. Pérdida del equilibrio entre *yin y yang*

El desequilibrio entre *yin y yang es* un cambio patológico porque *yin no* puede controlar *yang, yang* no puede controlar yin, debido al exceso unilateral de una de ambas partes; es también la disarmonía entre los *zang-fu*, los meridianos y colaterales, la energía y la sangre, el sistema ying (sistema nutritivo) y el sistema wei (sistema defensivo), y también es síntesis de la disyunción del mecanismo de qi (energía vital), entre el interior y el exterior, ascender y descender. Como los seis factores patógenos exógenos, los siete factores emocionales, los factores del alimento, cansancio, etc., causan enfermedad sólo a través del equilibrio entre yin *y yang del* cuerpo humano, este desequilibrio es la base interna de la aparición y del desarrollo de las enfermedades.

La esencia yin y la energía *yang* son dos factores contrarios de una unidad, y se mantienen relativamente equilibrados en un movimiento constante, lo cual es la condición básica para las actividades normales de la

vida, y el quebrantamiento de este equilibrio, es decir, la hiperactividad de uno de los dos y la debilidad del otro, que sustituyen a la normal intertransformación, constituye la causa de la enfermedad. La hiperactividad de uno y la debilidad del otro se traducen en diversos síndromes: frío, calor, exceso o deficiencia. La hiperactividad de yang se manifiesta en calor, es decir, al ser lesionado por un factor patógeno de naturaleza yang, o por un factor patógeno de naturaleza yin, que se convierte en calor, o por la lesión interna de los factores emocionales que se convierten en fuego, puede producirse síndrome de

calor por hiperactividad de *yang*. La hiperactividad de yin produce frío, o sea, al ser lesionado por el factor patógeno de naturaleza yin (particularmente el frío patógeno), se hiperactiva la energía *yin*, y se debilita la función mecánica. con lo que aparece el frío.

La hiperactividad de *yang* consume *yin*, y la hiperactividad de *yin* hace daño a *yang*, de modo que el exceso de *yang* hace que sufra yin y conduzca a la deficiencia de *yin*; y el exceso de *yin* hace que sufra yang y conduzca a la deficiencia de *yang*. La debilidad de *yin* o *yang* se ve en los casos de deficiencia, que son causados, en general, por una enfermedad prolongada con *yin* y *yang* débiles. De la debilidad de *yang*, declinado el fuego y debilitada la función mecánica, y como *yang* no puede controlar yin, sucede exceso de frío in, el agua no se y

transforma. Por la debilidad de *yin*, se pierden líquidos corporales, y como *yin* no puede controlar *yang*, se produce fuego (calor) interno, y *yang fic* ticio sube y provoca disturbios; al

llegar a cierto grado, la deficiencia de *yin* y de *yang* se influencian mutuamente, o sea, por la deficiencia de *yang*, no se produce suficientemente la esencia yin; por la pérdida de *yin*, no se produce suficientemente la energía *yang*, de manera que sucedan síndromes de deficiencia de *yin* y yang porque la debilidad de *yang* afecta a yin, o la debilidad de yin afecta a yang. Además, durante el proceso de la enfermedad, el predominio de frío yin puede impedir a yang en el exterior, o la ubicación profunda del calor excesivo puede impedir a yin en el exterior, causando síndromes de frío verdadero y calor ficticio o viceversa. Al agravarse la enfermedad, por agotamiento de yin y postración de yang, ambos no se mantienen, y hay pérdida total de yang o de yin y el «divorcio de yin y yang significa el agotamiento de lo esencial», se acaba la vida.

Yin y yang son el eslabón de todas las cosas del universo y las causas básicas de todo cambio. Se puede sintetizar en yin y yang toda la contradicción y cambio del interior del cuerpo humano, por ejemplo, zang-fu (órganos internos), meridianos, se dividen en yin y yang, la energía y la sangre, el sistema ying (sistema nutritivo) y el sistema wei (sistema defensivo), el exterior y el interior, el ascenso y el descenso, también tienen su naturaleza (propiedad) de yin o yang, por lo tanto, las anormales relaciones entre las vísceras y órganos y de los meridianos, la disarmonía entre la energía y la sangre, el desequilibrio entre el sistema ying (sistema nutritivo) y el sistema wei (sistema defensivo) son todos el desequilibrio entre yin y yang. La

pérdida de tal equilibrio es la base de toda enfermedad y de su desarrollo.

3.3. Desórdenes funcionales en el <u>ascenso y el descenso</u>

Ascenso, descenso, entrar y salir son las formas básicas de la función del mecanismo qi del cuerpo, y el proceso básico de las actividades de las vísceras, órganos, meridianos y colaterales, yin y yang, energía y sangre. Las actividades funcionales de los órganos internos y los meridianos y colaterales, las relaciones mutuas entre los órganos internos, meridianos y colaterales, la energía y la sangre, yin y yang, todas dependen (o están vinculados con) de las funciones del ascenso, descenso, entrada y salida del mecanismo de qi (energía). La función del pulmón al ventilar, purificar, bajar; la función del bazo al subir lo claro; la función del estómago al bajar lo turbio, la armonía entre el corazón y el riñón, las relaciones mutuas entre el agua y el fuego de estos dos órganos, son todas manifestaciones concretas de las actividades del mecanismo de qi.

Como son tan importantes para las actividades funcionales de todos los aspectos, la disyunción de ascenso y descenso puede influenciar hasta las cinco vísceras, los seis órganos, el exterior y el interior del cuerpo, los cuatro miembros y las nueve aberturas, de modo que aparecen síndromes. Por ejemplo, la sensación de opresión en el pecho y la tos y el asma, debidos a la disfunción del pulmón al ventilar y bajar; eructos, regurgitación ácida, vómito y

náusea, debido a la disyunción de descender del estómago; la diarrea a causa de la disyunción del bazo de ascender lo claro y de transformar y transportar, el desmayo por la desviación de la energía y la sangre, el riñón que no recibe el aire, *yang* que sólo sube; el no ascenso de *yang cla*ro, el hundimiento de energía por la deficiencia; la palpitación debida a la retención de agua por la disyunción del riñón, y la disarmonía entre éste y el corazón, etc.

Las funciones de ascender, descender, entrar y salir del mecanismo de *qi* son funciones comunes de todos los órganos del cuerpo humano, pero las funciones de ascender y descender del bazo y del estómago son de suma importancia para las funciones del mecanismo de qi, porque el bazo y el estómago constituyen la fuente de los nutrientes adquiridos, y se ubican en *jiao* medio, que se comunica con la parte superior y la parte inferior del cuerpo humano, razón por la cual es la clave de todo movimiento de ascenso y descenso. Las funciones normales del bazo y del estómago pueden asegurar todo tipo de funciones fisiológicas como «*yang* claro va hacia arriba, yin turbio circula por abajo; *yang* claro desarrolla las texturas, yin turbio corre por las vísceras; *yang* claro fortalece los miembros, yin turbio concurre a los seis órganos.» Las funciones del hígado de hacer subir; las funciones del pulmón de purificar y hacer bajar; las del descenso del fuego del corazón, las del ascenso del agua del riñón; el pulmón se encarga de expirar; el riñón se encarga de recibir el aire, etc., todas estas funciones se llevan a cabo en colaboración con el bazo y el estómago. Por la disfunción de ascenso y descenso de éstos, la energía de *yang* claro no puede distribuirse, la esencia adquirida no puede almacenarse, lo nutritivo del alimento no puede entrar en el cuerpo humano y lo turbio no puede excretarse, como consecuencia de lo cual aparecen todo tipo de síndromes.

Sistemas motor circulatorio y óseo.
Relaciones
entre los puntos
y la estructura
anatómica