FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
JUAN N. CORPAS

Monografía: introducción al estudio de la Pulsología china

Autor: DR PEDRO LUIS ESTRADA

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS

ESPECIALIZACION EN TERAPEUTICAS ALTERNATIVAS Y FARMACOLOGIA VEGETAL

Curso introductorio a la Pulsología China tradicional

"Una visión integrativa de la acupuntura a través del pulso"

Introducción

De las dificultades de entender en su extensión y profundidad la medicina tradicional china, la toma del pulso, es uno de esos obstáculos que "desdeña" a cualquier entusiasta estudiante occidental, pues confronta dos visones del mundo paradigmáticas, que son excluyentes entre sí; luego, para acercarnos al pensamiento oriental y tener un atisbo de lo que ello connota, hay que realizar un esfuerzo epistémico, que nos proporcione puntos de encuentros entre ambas visiones del mundo y obviamente el método de aprendizaje de este tema, se aleja del paradigma positivista. Y esta es otra dificultad, que obliga a abandonar y a desechar los aportes de este megaparadigma a la medicina moderna.

De ahí se desprende una serie de estudios "científicos" que tratan, en su intento de avalar la utilidad de la medicina tradicional china, bajo el contexto del método científico, que si bien ha demostrado en ciertos casos dicha utilidad, en otros tantos solo la desvirtúa, por qué no la comprenden, no cala en el método científico, no cabe, no es demostrable luego para ellos, no es verdad.

Si la verdad es cuestión de método, si solo lo medible, lo ponderable, lo repetible, lo visible es real, porque es "científicamente demostrable", ¿qué le podemos decir a un paciente que se queja del dolor o aquel se queja de tristeza y de un pensamiento repetitivo que tiene algo incrustado en la cabeza y que quiere sacárselo a como dé lugar? Y al cual le hemos realizado Rx, Tac y no le aparece absolutamente nada valorable bajo los cánones de la medicina ortodoxa; me pregunto ¿quién ha medido un pensamiento? ¿Quien ha visto un pensamiento fuera de su propia mente? Cuando cada síntoma viene plagado del mundo interior de cada ser, que

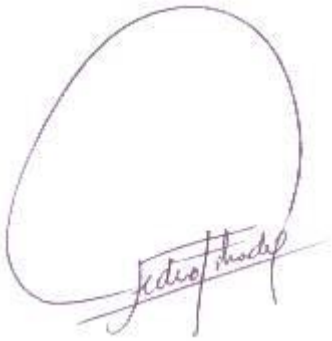
lo simboliza, lo traduce y lo reduce a su nivel, producto de su propia expresión vital.

En el pensamiento oriental, hay toda una jerarquización de eventos en cascada holística que denotan y connotan, otra realidad; la realidad subjetiva de cada ser, la realidad supraconciente, de la cual no tenemos ni la más remota idea. "La acupuntura, como dice el maestro JL Padilla Del corral, es el camino de lo siempre posible".

Y es bajo la impronta de estos conocimientos ancestrales, de transmisión oral y de realización personal, que me permiten, atrevidamente, pero con mucho respeto, hacer un acercamiento a este vasto mundo de lo siempre posible.

El método a seguir para la realización del curso de pulsología china tradicional, se ha atomizado, por motivos puramente pedagógicos, en 3 fases, que nos permiten al final del mismo adentrarnos a una primera mirada al vasto horizonte de la tradición.

La contextualización del conocimiento antigüo nos permite introducirnos a la idea vitalista del pensamiento oriental. **La intextualizacion** nos permite percibir el aroma de esa idea primigenia y su desarrollo a través de la historia. Y **la vivenciacion** nos brinda la realidad sincrónica de lo que alguna vez expreso Hermes Trimegisto: "como es arriba es abajo" y además su funcionalidad atemporal y eterna aplicada a la vida que pulsa en cada ser.



Pedro Luis Estrada Pacheco. M. D.

Programa.

Introducción

(“el tao que puede ser expresado no es el tao autentico tao”)

• 1er Módulo

Contextualización

Dónde estamos y para donde vamos.

Paradigma occidental vs paradigma oriental

- Relación sujeto – objeto
- Código.
- Los tres ojos del conocimiento a propósito de Kent Wilber.
- Principio de sincronicidad
- Principio de armonía
- La dialéctica oriental hija del taoísmo. (Contexto filosófico).
- El hombre como universo. (Pensamiento mandalico)
- Nueva –vieja propuesta paradigmática.
- Los atributos del terapeuta.

Intextualizacion

El pulso dentro del contexto de la tradición.

VISION HOLARQUICA DE LA PULSOLOGIA
Duración 10 horas.

- De donde vienen todas las cosas (la unidad)
- Como se expresan todas las cosas (la dualidad)
- Los tres niveles de vibración. Y todo lo que existe
- Las 4 estaciones. Metáfora del cambio, transformación y mutación.
- Los cinco reinos mutantes.

- Las seis energías celestes.
- Los 7 palacios
- Los ocho octogramas de ***FU SHI,*** a propósitos de los 8 vasos maravillosos.
- Las nueve aberturas del ser como símbolo de florecimiento.
- La perfección, el punto de encuentro donde los hombres se hacen **HOMBRE**.
- El palacio de lo secreto
- Los doce senderos. Y más.

Vivenciacion.

- La toma del paciente.
- La toma del pulso
- La postura del terapeuta
- La postura del paciente
- Sincronización
- Oír, ver, oler y paladear el pulso a través del sentido del tacto.
- Pulso de unidad
- Pulso de dualidad
- Pulso por niveles
- Pulso por estación (raíz, tronco y rama)
- Diagnostico y prognosis.

PULSOLOGIA

INTRODUCCION

“El Tao que puede ser nombrado…. No es el Tao de lo absoluto”

Dificultad —— Problema —— Espíteme —— Solución

Lo nombrado no es todo de la verdad absoluta.

Problema epistemológico ⇨ conflicto ⇨ paradigmas

Problema ontológico ⇨

PENSAMIENTO OCCIDENTAL

Sujeto □ ⇨ objeto ○

Código △

PENSAMIENTO ORIENTAL

Sujeto / Objeto ↔ ▭ ○ “código implícito de lo vivido “

PENSAMIENTO OCCIDENTAL:

Pensamiento lineal:

Causa —— tiempo —— efecto —— principio de causalidad

Los fenómenos del universo y de la vida se relacionan unos con otros en una conexión causa – efecto. Esta hipótesis implica una versión secuencial, lineal, limitada, en la en la que predomina el concepto tiempo.

PENSAMIENTO ORIENTAL:

Fundamentos:

1. A. principio de sincronicidad que significa que existe una correspondencia entre los estados simultáneos en dos sistemas de fenómenos. La conexión entre dos fenómenos, no es causa-efecto, si no de homología entre dos fenómenos que ocurre en un mismo instante.

   ("I CHING") principio de interrelación constante, fundamento filosófico del pensamiento oriental, que todo sistema está en un estado de interrelación armónica, dentro de este gran sistema existen subsistemas y todas las leyes se cumplen simultáneamente, en cascada holónica, produciendo eventos, "diferentes" pero es uno y lo mismo es esencial y sustancia.
2. Segundo fundamento del pensamiento oriental.

   La armonía: la sincronicidad implica y considera el universo como un sustento interrelacionado y armónico, la armonía es el fundamento del taoísmo. Al modo de hacer armonioso que tiene la naturaleza, le llamaron TAO. "Existe una fuerza inconmensurable, que da origen y entretiene a toda la existencia, como no se su nombre le llamo TAO."

   TAO: la traducción jesuita la iguala a Dios pero la concepción judeocristiana del universo. Existen separación o dualismos; el creador y la creación, el bien y el mal, el cuerpo y el espíritu. La visión del mundo oriental. Es difícil de describir en palabras términos que pertenecen a una concepción del mundo donde no existe el dualismo, el creador y creación son una misma cosa, bien y mal son los valores de una mente humana que oponen a los aspectos creadores y destructores del universo, cuerpo y espíritu son dos percepciones diferentes de una misma energía.

   La armonía en la salud y enfermedad como concepto, salud es la capacidad de estar en armonía con todo lo existente "capacidad de adaptación".

   La enfermedad son estados desarmonices o pérdida de esa armonía
3. Existe un orden y una holarquia en la concepción de la cosmovisión oriental.

INVISIBLE ——— A LO VISIBLE

INTANGIBLE ——— A LO TANGIBLE

DEL ESPIRITU ——— AL CUERPO

DIFERENTES NIVELES DE VIBRACIONES DE LA EXISTENCIA.

Veamos ejemplo:

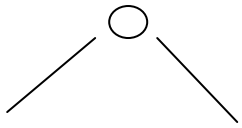
“el frio viene del norte, el norte crea al negro, el negro crea el agua y este origina los riñones”…. NEI KING

“en la creación del hombre, lo primero fue la esencia vital, luego se formaron el cerebro y la medula, la medula de los huesos, los vasos alimentaron todo el cuerpo, los músculos jugaron el papel de la trama de un tejido; la carne, seguidamente formo la cerca de una mansión. La formación de la epidermis, los pelos y el cabello brotaron desde que el alimento penetra en el estomago, la sangre y la energía comienzan a circular en los meridianos”… CAP 10 NEI KING

“el tao crea el 2 el yin yang, el dos crea al tres y el tres, los diez mil seres”…. NEI KING

1 EL TAO

2 EL YIN YANG

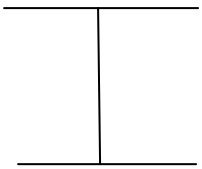


1 CIELO

2 TIERRA

3 HOMBRE

C	ESPIRITU	SHEN	3 JIAOS
H	ENERGIA	CHI	
T	CUERPO	JING	



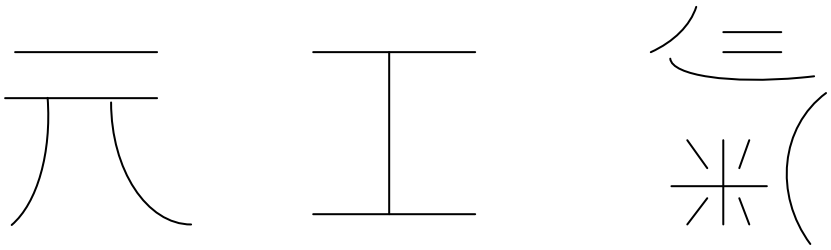
KUNG

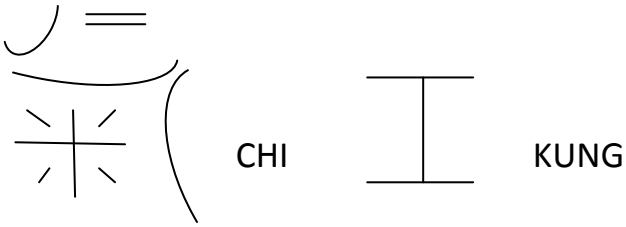
B. principio de armonía:

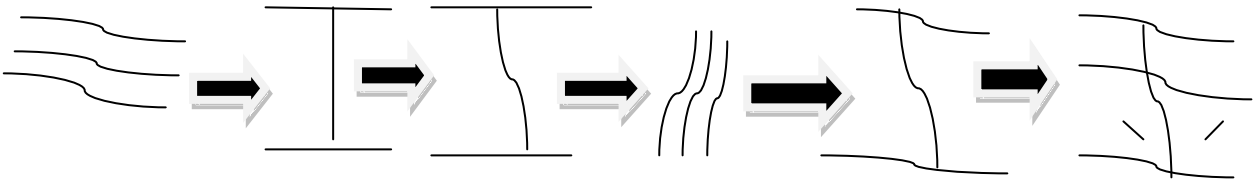
-EMPATIA

-RESONANCIA

→ “Orden jerárquicos de eventos vibraciones inmersos en la unidad. De lo sutil o lo burdo y “viceversa””.







“Lo que es arriba es abajo” H Trimegisto

RESONANCIA – ISOMORFISMO

Abraham Maslow "sostiene que la comunicación entre la persona y el mundo depende en qué medida en su isomorfismo (similitudes de estado o forma) que el mundo solo puede comunicar a una persona lo que esta persona merece, es decir, lo que esta persona es capaz de captar el nivel a que esta.

Emerson: "tal como somos, así vemos"

"la realidad es un equilibrio continuamente cambiante"

"No existe seres o situaciones claramente delimitables sino juegos de fuerzas que van variando de intensidad y en su interacción produce el cambio de todas las cosas ya sean seres o situaciones en crecimiento, decadencia, o resistencia del universo es siempre una tensión constante".

EMPATIA, RITMO VITAL, RETICENSIA Y VACIO son los cuatro principios del pensamiento oriental basado en dos metáforas, generadas por el agua.

Xu - yang y Wu – wei; donde Wu wei es la naturalidad y espontaneidad del fenómeno agua en su devenir, el hacer sin hacer haciendo.

Xu yang – el reflejo del agua en su remanso, espejo.

"La bondad es como el agua, el agua favorece a todas las cosas y no excluye a ninguna, permanece en los lugares que otros desprecian y en esta medida está plegada al tao".

Bibliografía:

Sincronicidad, un principio de relación no causal, Carl Gustav Jung.

Tao de la física; Frijok Kapra.

Psicología y simbólica del arquetipo, Carl Gustav Jung.

Sexo, ecología, espiritualidad; el alma de la evolución.

Los tres ojos del conocimiento, Ken Wilber.

Texto de estética taoísta; Luis Racionero.

Tao te King; Lao Tze.

Tratado de sanación en el arte del soplo. JL Padilla Del corral.

Pensamiento Mandalico

La ciencia mandalica es el intento de la mente de clasificar y categorizar, aunque sea de modo inadecuado, los datos de transcendelia (lo cual incluirá la cartografía mental de los reinos transmentales, argumentos racionales verbales sobre divinidad, etc.) En la medida en que comprendamos la relativa y paradójica, inadecuación propia de esta modalidad.

En este sentido la escritura de donde se plasma el pensamiento chino antiguo, por su naturaleza pictográfica es una escritura de aspecto mandalico.

Ejemplos de mándala:

El Mándala Del Yang Y El Yin Taoísta

Yang Y Yin

Representan Respectivamente

Masculino / Femenino

Cielo / Tierra

Positivo / Negativo.

El Yang Y El Yin

Son Contrarios

En la cosmogonía taoísta el símbolo taoísta integra, esta cosmogonía yang-yin en un mándala con un círculo

Superficie Geométrica Que Representa El "Todo" - Equilibrio – Equidistancia

1

En las dos *dimensiones* del plano, la cosmogonía taoísta queda representada por medio de un círculo bipartido con una parte *negra - yin y o*tra *blanca - yang.*

Dos Superficies De Color Contrario Que Se Integran Como Partes Del "Todo".

2

Ambas superficies están separadas por una línea virtual formada por dos semicircunferencias unidas entre sí: una *cóncava y o*tra *convexa.* La mancha negra y la mancha blanca se nos presentan como dos superficies en forma de gota de agua y de color contrario que permanecen ensambladas-unidas armónicamente dentro del círculo.

3

A su vez, dentro de la superficie negra hay un círculo blanco, dentro de la superficie blanca hay un círculo negro, así ambos círculos de color contrario quedan dispuestos dentro del círculo global, uno a la *derecha,* el otro a la *izquierda*, uno *arriba,* el otro *abajo.*

Esto representa la impureza de cada una de las partes que posee en su interior un círculo del color contrario. En este mándala se concretiza la cosmogonía taoísta en un círculo, forma pura que genera - equilibrio - contención - , en este círculo se componen en armonía; el *yang* y el *yin* ambos conceptos se representan con superficies iguales de colores contrarios, *blanco / negro*; otros elementos enfatizan esta dualidad dialéctica del yin y el yang, *cóncavo-convexo / derecha-izquierda / arriba-abajo* como conceptos que se articulan dentro de la composición.

En el mándala también se expresa que ambas partes contrarias no pueden existir como partes aisladas, sino que dependen una de la otra. Ambas superficies no se dividen con una recta virtual, esta es la frontera o el corte más inmediato entre dos partes diferentes, sino que se separan por una línea sinuosa que introduce una superficie dentro de la otra. Y esta dependencia de las partes contrarias se expresa incluso llegando al límite de la ironía y la duda:

¿El yin es siempre yin?

¿El yang es siempre yang?

Se duda de la pureza de estos conceptos contrarios y por eso dos pequeños países circulares, uno de color negro y otro de color blanco coloniza de la manera más natural el espacio del país contrario. Y este **mándala,** este círculo escrito con una sintaxis de síntesis, expresa una verdad absoluta, ordena el cosmos, lo *concretiza*, expresa en sí mismo la complejidad y *dispersidad* de las partes (contrarias) que forman el *todo*.

Tai chi = la gran energía

Otro ejemplo:

Dice el Sowen Nei Ching:

“El norte engendra el frio, el frio produce el agua, el agua engendra lo salado, lo salado engendra el riñón, el riñón engendra el hueso y la medula de los huesos, las medulas son capaces de engendrar al hígado”.

El mapa del sitio agua seria aproximadamente incompleto de esta forma.

**En el cielo es el frio.*

En la tierra es el agua.

En el cuerpo humano son los huesos.

En los órganos es el riñón.

En el color es el negro.

En los sonidos emitidos es el gemido,

En los sentidos es el oído.

*En el sabor es el salado. En los cambios y virtudes del sentimiento, es e*l miedo.

***Tratado de sanación en el arte del soplo, JL Padilla.**

Este solo ejemplo permite vislumbrar que estos eventos vibracionales son uno y lo mismo, en sincronía con la unidad; es la misma melodía tocada en diferentes instrumentos.

El hombre en su esencia triestamentaria (cuerpo-mente-espíritu) emana desde su interioridad, desde su intimidad, hacia su superficie, un síntoma de su momento vital, pasando por todos los “filtros” hacia toda la economía de su ser. Y está a punto de ser interceptado en unas de las vías de ese gran reino, por un espía, ¿ese espía tiene el código para codificar ese mensaje? Esa es la pregunta.

El hombre tiene “escrito” en su esencia y en sustancia la capacidad de “avisar” desde la sombra, los conflictos que el ser tiene que resolver en su destino karmico.

Véase el libro de Humberto Maturana: *La biología del conocimiento.*

La reflexología nos dice:

“el todo está en la parte, pero la suma de las partes no es el todo”

Ejemplos de medicinas holográficas.

La reflexología Podal, la mano acupuntura, diagnostico por el iris, diagnostico por la lengua, diagnostico y tratamiento por el pulso.

En todos estas artes curativas existe siempre la insistencia metódica de la visión holográfica del ***todo*** en la ***parte*** y todas ellas son oraganotropicas en su gran mayoría, mediatizada por un método formal-operacional, analítico del primer y segundo nivel del conocimiento de los tres ojos del conocimiento. Falta algo y ese algo faltante, es tan importante como lo demás.

Veamos un ejemplo de la occidentalización de ese mándala vitalista de la medicina tradicional china.

ELEMENTO	**MADERA**	**FUEGO**	**TIERRA**	**METAL**	**AGUA**
PLANETA	*JUPITER*	*MARTE*	*SATURNO*	*VENUS*	*MERCURIO*
DIRECCION	*ESTE*	*SUR*	*CENTRO*	*OESTE*	*NORTE*
ESTACION	*PRIMAVERA*	*VERANO*	*CANICULA*	*OTOÑO*	*INVIERNO*
ORGANO	*HIGADO*	*CORAZON*	*BAZOPANCREAS*	*PULMON*	*RIÑON*
VISCERA	*VES BILIAR*	*INT DELGADO*	*ESTOMAGO*	*INTE. GRUESO*	*VEJIGA*
CLIMA PERVERSO	*VENTOSOS*	*CALIDA*	*HUMEDO*	*SECO*	*FRIO*
COLOR	*VERDE*	*ROJO*	*AMARILLO*	*BLANCO*	*NEGRO*
NOTA MUSICAL	*DO*	*LA*	*MI*	*RE*	*SOL*
SENTIDO	*VISTA*	*PALABRA*	*GUSTO*	*OLFATO*	*AUDICION*
NUTRE	*MUSCULOS Y UÑAS*	*PULSO Y LA TEZ*	*TEJIDO CONJUNTIVO LABIOS*	*PIEL Y VELLOS*	*HUESOS CABELLOS MEDULAS*
HUMOR	*LAGRIMAS*	*SUDOR*	*SALIVA*	*MOCO*	*ESPUTO*
SABOR	*ACIDO*	*AMARGO*	*DULCE*	*PICANTE*	*SALADO*
OLOR	*RANCIO*	*QUEMADO*	*PERFUMADO*	*CARNEO*	*PUTRIDO*
ASPECTO PSIQUICO	*HUM*	*SHI*	*I*	*Po*	*T sching*
VALORES PSIQUICOS	*ESPIRITU*	*CONCIENCIA*	*IDEAS*	*ESPIRITU ANIMALES*	*Voluntad ambición*

EMOCIONES	*COLERA*	*ALEGRIA*	*OBSESION*	*TRISTEZA*	*MIEDO*
ENERGIA DINAMICAS	*SANGRE*	*ENERGIA*	*ENERGIA PSIQUICA*	*ENERGIA FISICA*	*ENERGIA VIATAL*
EXPRESION	*GRITO*	*RISA*	*CANTO*	*SOLLOZO*	*GEMIDO*
ALIMENTOS	*MIJO CARNERO*	*TRIGO POLLO*	*CENTENO BUEY*	*ARROZ CABALLO*	*GUISANTE CERDO*
ESFUERZO EXCESIVO	*ABUSO OCULAR*	*ABUSO AL CAMINAR*	*ABUSO SENTADO*	*ABUSO ACOSTADO*	*ABUSO PARADO*

Véase: Tratado de acupuntura, DAVID J SUSSMAN.

Pulsología (intexto)

La pulsología occidental le da prioridad a los aspectos medibles ponderables del pulso: Frecuencia, ritmo, intensidad, tensión, amplitud y forma:

El pulso según la medicina occidental: es la pulsación del corazón que eyecta sangre medida en el tiempo.

Frecuencia: Nos da la medida de pulsaciones en un minuto.

Por debajo de 60 p/m hay bradicardia y por encima de 120p/m hay taquicardia (simpático tónico/vago tónico)

Ritmo: rítmico / disritmico = arritmias cardiacas.

Intensidad: fuerza del pulso.

Amplitud: amplitud de la onda del pulso (larga/corta)

Forma: la forma de la onda en un pulsímetro.

Todos estos aspectos son medibles ponderables, demostrable y de un valor fisioferico de una medicina netamente fisioferica.

La visión occidental cimentada en la metáfora de la maquina; el corazón como bomba, sangre como fluido y las arterias como tuberías, en pocas palabras mecánica de fluidos por una tubería flexible, mecánica de fluido y pare de contar.

La pulsología oriental y en particular el de la medicina tradicional china, hay un pulso para cada órgano.

RIÑON	3R	TAI XI	gran oquedad	pulso arteria tibial posterior
HIGADO	3H	TAICHONG	Asalto supremo	Pulso pedio
CORAZON	7C	SHEN MEN	Puerta del espíritu	Pulso cubital
BAZO	21B	DABAO	gran envoltura	Pulso axilar
PULMON	7 P	TAI YUAN	El Abismo De La Mansión Celeste	Pulso Radial
VEJIGA	57 V	CHENGSANG	Herencia De La Montaña	Pulso Poplíteo
VESICULA BILIAR	3 VB	SHANG GUAN	Barreara Superior	Pulso Arteria Temporal
INTESTINO DELGADO	10V	TIANZHU	Columna Celestial	Pulso Arteria Mastoidea
ESTOMAGO	9 E	REN YING	Acogida Humana	Pulso Carotideo
INTESTINO GRUESO	4 IG	HE GU	Fondo Del Valle	Pulso De La arteria Propia Del Grueso Artejo.

LOS TRES LUGARES PARA CAPTAR EL CANTO DE LOS ZANG FU.

Nan Ching: segunda dificultad

División de yin y yang de las regiones donde se toma el pulso

Pregunta

En el sitio donde se encuentra el pulso hay nombres como *cun, chi y guan* ¿Qué significado tiene estos términos?

Respuesta

La distancia que hay entre la región 寸 ***cun*** y 尺 ***chi*** es el sitio de manifestación más importante del pulso. Entre ambas regiones se

localizan la guan (al nivel de la apófisis estiloides del radio); la 关 ***guan*** hasta el punto Chize
(5 P) se considera la región chi, la cual representa aquello que se ubica dentro de yin. Desde la región 关 ***guan*** hasta el sitio donde se encuentra "la panza del pez", en el punto de esta se halla el punto Yuji (10 P), se considera la región 寸 ***cun***, la cual implica aquellos que se ubica dentro de yang. Sin embargo, la zona donde se toma el pulso no es necesario evaluarlo desde la región 关 ***guan*** hasta el sitio donde se encuentra en punto chize (5 P), sino que de la región 关 ***guan*** se toma un *cun* de distancia en sentido proximal para ubicar el estado de yin, y desde 关 ***Guan*** En sentido distal nueve *fen* para encontrar el estado de yang. De esta forma, la distancia que hay entre la región *cun* y *chi* es un cun y nueve *fen*, lugar donde se reflejan los estados de yin y de yang; de ahí los términos cun y chi.

LOS PULSOS CHINOS

Los pulsos chinos, corresponden a los 12 meridianos de la Gran Circulación de la Energía. Su estudio se realiza sobre la arteria radial, desde la base del pulgar hasta un través de dedo por encima de la apófisis estiloides, y corresponde a los puntos 9, 8, 7 de pulmón.
Los ideogramas chinos indican a través de su nombre su ubicación:

寸 **CUN "Pulgar"** donde se ubica el punto **9 P. Tai yuan**

关 **GUAN "Barrera"**, indica el límite de separación. Se encuentra en el **8 P. Jin gu**

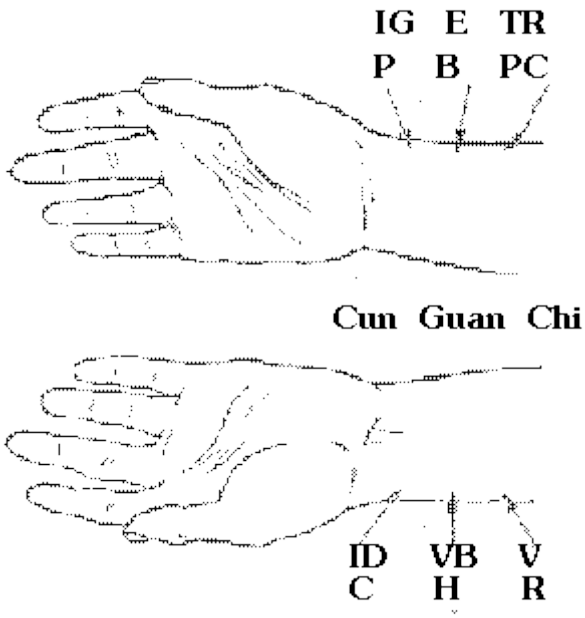
尺 **CHI "Pie "**, señala la distancia de un pie hasta el pliegue de flexión del codo, y se encuentra en el punto **7 P**. Lie que

Estando el paciente frente al médico, tendrá este su mano izquierda con la derecha del paciente y viceversa. Cada segmento de la arteria radial está dividido en tres partes:

- **Pulso superior:** por encima de la apófisis estiloides del radio, entre ella y el pliegue de la muñeca.
- **Pulso central:** al nivel de la parte más saliente de la apófisis estiloides radial.
- **Pulso inferior**: Por debajo de la apófisis estiloides, del lado del codo.

En cada uno de estos emplazamientos (superior, central e inferior) el dedo que palpa debe aprender a buscar:

- **Un pulso superficial.**
- **Un pulso profundo.**



Tenemos así los doce pulsos cuya correspondencia es la siguiente:

En la superficie están Intestino Grueso, Estómago y Triple Recalentador.
En profundidad Pulmón, Bazo y Pericardio.

Aquí están Intestino Delgado, Vesícula Biliar y Vejiga en superficie.
Y Corazón, Hígado y Riñón en profundidad.

Diagrama del pulso, en una edición de 1693, de los Secretos del Pulso,

escrito originalmente por Píen Ch'iao en el siglo VI o V (A. C.)

CUN KOU = 寸口 = BOCA DE UNA PULGADA, también tiene la acepción de pulgada que habla, expresa o comunica algo o sitio de información del pulso.
Sitio que corresponde a un punto de tonificación del mismo canal donde se encuentra, punto donde el canal de Pulmón realiza la alquimia de transmutar lo material del alimento en lo inmaterial de chi, es el sitio donde expresa esa posibilidad.

CHI = 尺 = PIE y se refiere a la distancia que hay entre la región del punto 5 P CHITZE EL ESTANQUE DE LOS VAPORES LUMINOSOS y el punto donde emerge el pulso radial en la región de LIE QUE (7 P) EL JOVEN MISTERIOSO, que antes de tomar el pulso es importante palpar y sentir su aspecto y características, en Diagnostico chino es palpar el "estanque de un metro".
Que tiene un importancia fundamental a la hora de hacer diagnostico y pronostico en la medicina tradicional china. Deben, tanto el pulso como la

exploración del estanque de un metro, tener las mismas cualidades o guardar equilibrio en su generación y dominancia se refiere.

GUAN = BARRERA, TRANCA, NODO, ADUANA, FRONTERA O LINDERO
Que corresponde al punto 8 P JINGU, SENDERO O CANAL DE TRANSMISION
Pasando por los puntos siguientes:
5 P CHI YZE = ESTANQUE DE LOS VAPORES LUMINOSOS.
7 P LIE QUE = DESFILADERO O TONGXUAN = JOVEN MISTERIOSO
8 P = JINGU SENDERO DE LA TRANSMISION
9 P = TAI YUAN = MANSION CELESTE
10 P = YUJI = EL ESPACIO DEL SER
11 P = SAHOSHANG = MERCADER MENOR O MANSION CELESTE JOVEN O RENACIDO. SINCERIDAD.
Luego el sentido de la toma del pulso sería algo así como:
"desde el ***ESTANQUE DE LOS VAPORES LUMINOSOS, EL JOVEN MISTERIOSO*** emerge a través del ***SENDERO DE TRANSMISIÓN*** a expresar, a comunicar desde su **MANSION CELESTE**, ***LA ESTANCIA DEL SER*** *con* ***SINCERIDAD****"*

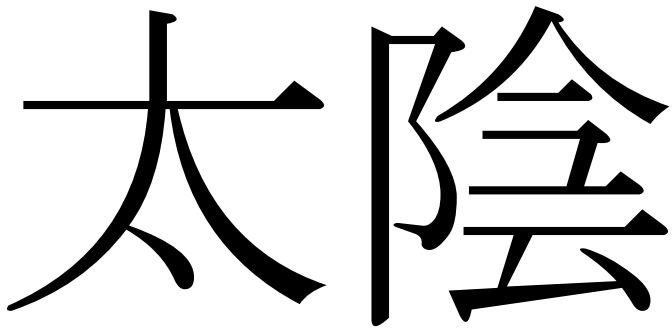
El sentido poético de esta visión trasciende lo concreto y hace de la toma del pulso una comunicación trans-dialogica y translogica con el ser, que tenemos al frente. Llamado paciente (paciente de paciencia) o se debería transformar en un (paz – siente).

Todo esto transcurre en el TAI YIN DE LA MANO (CANAL DE PULMON)
El supremo yin formado por la dupla energética Bazo Pulmón, quienes manejan los ritmos celestes y terrestres del hombre en su asiento en la tierra, ritmo solar y lunar, en otro lenguaje y en pocas palabras los ritmos circadianos, juntos con el meridiano Yang Ming (canal unitario estomago-intestino grueso)

(La palabra circadiano proviene del latín 'circa' (alrededor de) i de 'diano' (día), y tal y como indica por el nombre su período está alrededor de 1 día. Estos ritmos tienen una gran importancia adaptativa, ya que reflejan los cambios del mundo externo en el medio interno, preparando al organismo para cambios ambientales programados o predecibles.
Ahora bien, qué mecanismo regula la ciclicidad de los ritmos circadianos? Su regulación está mediada simultáneamente por mecanismos internos y externos.

En relación al mecanismo interno o pace maker (el que marca el paso), éste se encarga de generar las oscilaciones circadianas. En la actualidad existen numerosas evidencias que este mecanismo interno está situado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el cual recibe información de la retina y de otras estructuras del sistema nervioso, controlando la ritmicidad circadiana de los parámetros fisiológicos. Por otra parte, es importante también destacar el papel que tiene la glándula pineal en la regulación de los ritmos estacionales, a través de la secreción de melatonina. Por su parte, los mecanismos externos o zeitgebers se encargan de sincronizar los diferentes ritmos. Los zeitgebers más potentes son la luz y las demandas ambientales, entre las que destacan los horarios laborales y las comidas. El reloj circadiano (también conocido como ritmo circadiano o ciclo circadiano) es uno de los relojes biológicos que permite a los organismos vivir de acuerdo con los ciclos de la naturaleza, concretamente el que sigue los ciclos de día y noche.)

Tienen a su cargo la circulación sanguínea, la arterial por parte del pulmón y la circulación venosa por parte del bazo, la distribución de la energía alimentaria (ION CHI) y la formación de gran parte de la energía defensiva (WEI CHI)
El ideo pictograma Tai yin nos ofrece una mirada panorámica de este concepto milenario. Este es el ideo pictograma moderno ***el supremo palacio de la luna.***



Tai yin

El más antiguo ideo pictograma nos recuerda:

太 陰

el supremo proyecto retorno de un reencarnado, renacido enmarcado en el ritmo lunar.

TRES NIVELES DE PROFUNDIDAD DEL PULSO.

Y LOS 9 FEN

La tradición de la medicina china ha pasado 6 lugares en cada mano para evaluar yin yang de los zang fu o sea nivel celeste y nivel terrestre pero el nivel intermedio, es en síntesis el reflejo del nivel humano y su relación con el cielo y la tierra en su dupla acoplada interdependiente yin yang.

Es decir hay tres niveles de profundidad en la toma del pulso y el nivel intermedio, es el pulso del hombre intermediario entre el cielo y la tierra

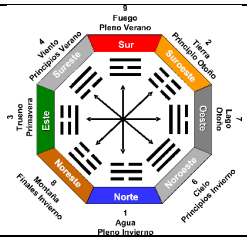
Cielo		**Yang**
Hombre		**Intermediario**
Tierra		**Yin.**

Correspondiendo los nueve palacios o 9 estrellas flotantes del feng shui.

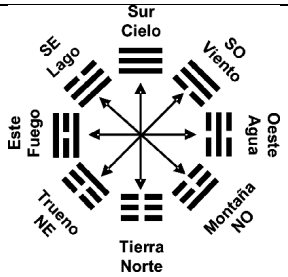
SE		S		SO
-	4 VERDE SUN ELEMENTO MADERA	9 ROJO LI ELEMENTO FUEGO	2 NEGRO KUN ELEMENTO TIERRA	
E	3 VERDE CHEN ELEMENTO MADERA	5 AMARILLO ELEMENTO TIERRA	7 ROJO TUI ELEMENTO METAL	O
	8 BLANCO KEN ELEMENTO TIERRA	1 BLANCO K´AN ELEMENTO AGUA	6 BLANCO CH´IEN ELEMENTO METAL	
NE		N		NO

Los nueve palacios o 9 estrellas flotantes del feng shui.

MANO DERECHA (CIELO POSTERIOR)

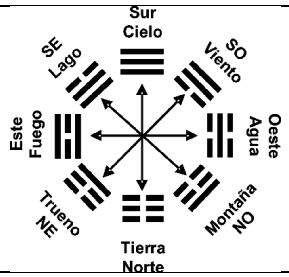
SE		**SUR**		**SO**
	RM	V - ID	RM	
E	TM		TR	**O**
	MC	B – P E - IG	VB - H	
NE		**NORTE**		**NO**

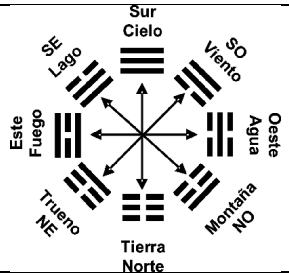
MANO IZQUIERDA (CIELO ANTERIOR)

SE		**SUR**		**SO**
	YANG OE	TAE MO	RM	
E	YANG KEO		YIN KEO	**O**
	TM	CHONG MO	YIN OE	
NE		**NORTE**		**NO**

Que no es más que una representación arquetípica del cielo la tierra y todo lo que esta entres estas dos polaridades. Pero este es otro tema apasionante e interesante de explorar bajo esta visión.

Lo importante para la pulsología es que hay tres niveles en vez de dos y que este nos habla del nivel humano, sintético, unitario y totalitario en su relación yin yang.

	CHI	GUAN	CUN	
	TR	VB HIGADO	RM	
	VEJIGA INTESTINO DELGADO		R – C	
	TM	B – P E – IG	MC	

	CHI	GUAN	CUN	
	TR	VB HIGADO	RM	
	VEJIGA INTESTINO DELGADO		R – C	
	TM	B – P E – IG	MC	

Nan Ching: primera dificultad

Principios para el diagnostico de las enfermedades mediante la toma del pulso en la "boca del pulso"

Pregunta:"Cada uno de los 12 canales tiene un sitio donde se puede tomar su pulso. ¿Cuál es la razón de que solo con tomar el pulso en la "boca del pulso" sobre la arteria radial se pueda determinar la enfermedad de los cinco órganos y las seis vísceras, así como el pronóstico bueno o malo?".

Respuesta: La boca del pulso es el sitio de unión donde se refleja la energía de los canales, uno de los lugares donde se palpa el pulso del Tai yin de la mano canal de pulmón. En condiciones normales en el hombre, por cada espiración la sangre recorre tres cun;(a lo largo de los vasos sanguíneos) y por cada inspiración, la sangre recorre seis cun. Durante el día y la noche, en condiciones normales el hombre tiene 13.500 ciclos respiratorios y la sangre en los vasos da un total de 50 ciclos a lo largo del cuerpo. Al transcurrir el día y la noche (el ciento de ratos en que se vacía el tonel de bronce a gotas), la energía ying alimenticia y wei de protección externa dan 25 ciclos en el día y 25 en las noches; en cada ciclo, 50 veces al día confluye en la "boca del pulso", así, éste es el sitio de inicio y fin de la sangre y la energía de los cinco órganos y las seis vísceras; por ello, el diagnostico se puede efectuar con solo hacer la evaluación del pulso en este sitio.

El sitio de los doce canales donde se pulsa cada órgano y vísceras (órganos tesoros y órganos talleres) (órganos sólidos y vísceras huecas)

Dice el libro 5 zang órganos sólidos que retienen la esencia pero no la elaboran como las seis vísceras huecas que son talleres que elaboran la esencia y la entregan a los órganos.

ORGANO	**VISCERA**
RIÑON	VEJIGA
HIGADO	VESICULA BILIAR
CORAZON	INTESTINO GRUESO
MAESTRO DE CORAZON	*TRIPLE RECALENTADOR*
BAZO PANCREAS	ESTOMAGO
PULMON	INTESTINO GRUESO

La toma del pulso en la boca del pulso posición Cun kou de ambas manos estaremos evaluando la relación yin – yang.

Mano derecha	**Mano izquierda**
YIN	*YANG*
XUE	*CHI*
SANGRE	*ENERGIA*
VACIO/ PLENITUD	*VACIO/ PLENITUD*
RAPIDO/LENTO	*RAPIDO/LENTO*
PROFUNDO/SUPERFICIAL	*PROFUNDO/SUPERFICIAL*
CORTO /LARGO	*CORTO/LARGO*

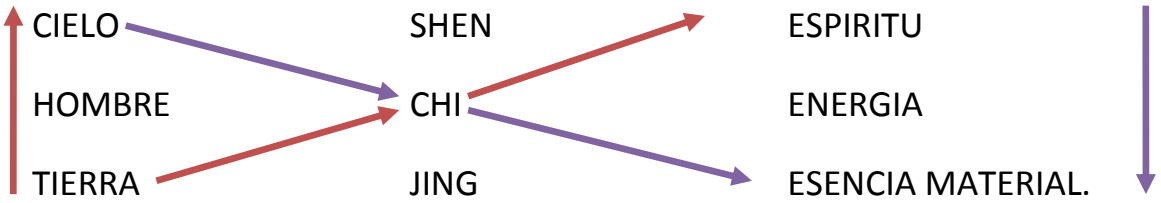
Y así en cada lugar de cada órgano y víscera, en el pulso radial.

		Mano derecha	Mano izquierda
Cun	Superficial	Intestino grueso	Intestino delgado
	Profundo	Pulmón	Corazón
Guan	Superficial	Estomago	Vesícula Biliar
	Profundo	Bazo	Hígado
Chi	Superficial	Vejiga	San Bao
	Profundo	Riñón	Xin Bao

Y así los ocho parámetros: vacio- plenitud, rápido-lento, profundo-superficial, corto-largo.

Cuando se evalúa sangre y energía en el lugar cun kou se debe evaluar también en los tres niveles.

Que cumple con las leyes de generación y dominancia.



Ciclo de dominancia.

Ciclo de generación.

COMO TOMAR LOS PULSOS EN LA PRÁCTICA

La manera de tomar los pulsos tiene una gran importancia, siempre hay que hacerlo de la misma manera. El paciente debe estar en reposo desde media hora antes. La mano del terapeuta debe tener una temperatura normal, ni caliente ni fría. Se aconseja tomar los pulsos de la mano izquierda del enfermo con la mano derecha, y

viceversa. A veces se utiliza solamente la mano derecha por intermedio del índice, apoyando únicamente el pulpejo de los dedos. En primer término palpar con las dos manos a la vez los pulsos de las dos muñecas, "tecleando" sobre cada uno, lo que da una impresión de conjunto. Enseguida se toma el pulso de cada muñeca separadamente insistiendo sobre los pulsos que en el primer examen parecían anormales.
Comparar los pulsos izquierdos con los derechos, los superficiales con los profundos y los superiores con los inferiores. Si todos no tienen el mismo tenor, se debe notar aquellos que están en exceso y los que están en déficit.
Los pulsos derechos duros significan un exceso de yin, si son apenas perceptibles, es la fatiga extrema, la deficiencia de Yin. Los pulsos derechos deben ser interpretados en función de los izquierdos. Si es más fuerte que los izquierdos el chi domina, si son más débiles, exceso de yang.
Las nociones Occidentales y Orientales aparentemente contrapuestas son complementarias. Enseguida se debe ensayar de interpretar el pulso de cada órgano separadamente.

TERCERA DIFICULTAD
Pulsos tipo *exceso* y deficiencia en las regiones chi – *proximal* y cun *distal*

Pregunta

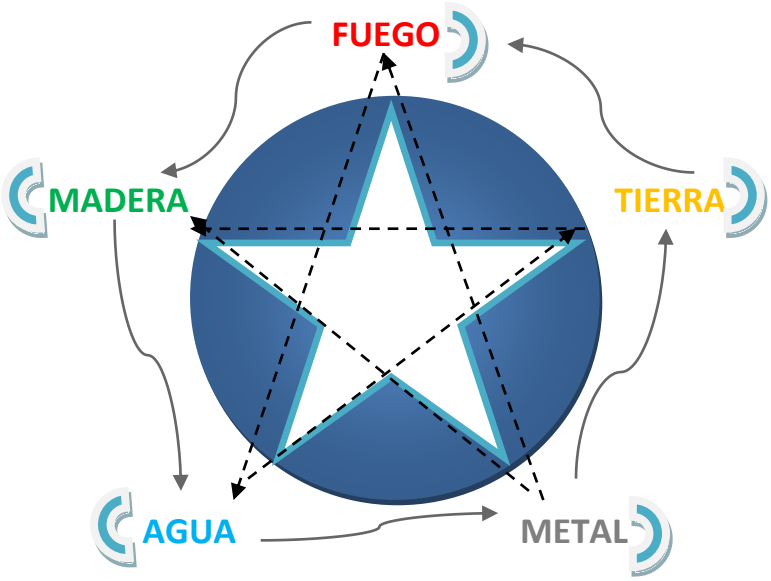
El pulso puede ser de tipo exceso o deficiencia. Como hay un pulso del tipio mutuo control yin yang, un pulso encubierto, un pulso rebosante, un pulso cerrado y un pulso abierto tipo cuadrado, ¿Cuál es la razón particular de cada uno de estos?

Respuesta.
La región cun se encuentra distal a la guan, sitio de expresión del latido de la energía yang. El pulso que se extiende hasta los nueve fen es flotante; un pulso que sobrepasa los nueve fen se considera de tipo exceso y uno que no llega a los nueve fen se estima de tipo deficiencia. Cuando el pulso llega al sitio donde está el pul punto Yuji se califica como rebosante, lo cual se debe a que la energía yang en el exterior queda cerrada y la energía yin en el interior resulta atrapada; este es un pulso en el que el yin domina a yang. La región proximal a la región guan, es el sitio donde se expresa la potencia de la energía yin y el pulso debe ser de un cun de largo y profundo. Si es más largo de un cun, se considera un pulso de tipo

exceso, cuando no sobrepasa a un cun es de tipo deficiencia y si se profundiza en la región chi, se estima un pulso de tipo verdadero de los órganos; en este caso, el enfermo, a pesar de no tener muchas manifestaciones clínicas, padece una enfermedad de mal pronóstico.

1. Para cada órgano un pulso **PEQUEÑO Y DELGADO** significa que el órgano corresponde a dicho pulso es insuficiente.
2. Un pulso **AMPLIO Y TENSO** expresa que el órgano está en sobreactividad funcional o congestionado.
3. Un pulso **BLANDO Y ANCHO** significa que el órgano está hinchado, y no funciona.
4. Un pulso pequeño **TENSO Y DURO** expresa que el órgano está espasmódico, contraído doloroso.
5. Un pulso **FINO O DELGADO** significa deficiencia de xue o yin.
6. Un pulso **DEBIL** indica vacío de energía.
7. Un pulso **RÁPIDO** indica hiperactividad de los órganos.
8. Un pulso **LENTO** indica hipo actividad de los órganos.

LAS ESTACIONES Y SU RELACION CON LOS PULSOS.



Ciclo de generación. O ciclo CHENG.

Ciclo de dominancia O ciclo KO

Ciclo de Contra-dominancia.

Auto dominancia.

Contracorriente.

Las leyes de los cinco elementos en la prospección del paciente.

Órganos		Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
Elemento		Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua
Sonido		Suspiro	Risa	Cántico	Llanto	Gemido
Olor		Urémico (ocre)	Quemado	Perfumado	Fresco	Putrefacto
Sabor		Ácido	Amargo	Dulce	Picante	Salado
Relación tinte color	*Tinte*	Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro
	Pulso	Cuerda y compacto	Flotante, grande y disperso	Central, tardío y grande	Flotante Áspero corto	Profundo, suave y resbaladizo
Relación Pulso r Antebrazo	*Pulso*	Compacto	Rápido	Tardío	Áspero	Resbaladizo
	Antebrazo	Tenso	Caliente	Flácida	Áspera	Lubricada

VARIACIONES DEL PULSO SEGÚN LAS ESTACIONES

Los caracteres del pulso varían con las estaciones dado que la energía en el organismo sufre cambios en cada estación. La energía Yang comienza a mostrarse en primavera, llega a su máximo a fin de verano, luego decrece mientras que la energía yin comienza a mostrarse en otoño, para tener su máximo de intensidad en invierno y decrecer hacia la primavera. En cada estación se puede ver una mayor actividad de un órgano determinado, que se refleja en el pulso. Así en la primavera corresponde el máximo de actividad al hígado, en el verano al corazón, en la canícula al bazo, en el otoño al pulmón y en el invierno al riñón.

En la primavera todos los pulsos son tensos como una cuerda de violín o de un bambú que vibra.

En verano todos los pulsos son amplios como un río que desborda.

En la canícula todos los pulsos son suaves, equilibrados, son ligeros como las plumas.

En invierno todos los pulsos son profundos como una piedra en el fondo del agua.

CUANDO EXAMINAR EL PULSO

Es a la mañana, con el sujeto en ayunas, cuando es preferible examinar el pulso, dado que la energía yin (que está en su máximo a medianoche) está calma y la energía yang (que está en su máximo al mediodía) no está todavía turbulenta. Cualquier trastorno ligero de estas dos energías se percibirá fácilmente.

Las diferentes energías que se pueden verificar en el pulso, el chi que hemos hablado hasta ahora es el chi primordial, el chi previo a la estructura, que para configurar la estructura y realizar las diferentes funciones o actividades dentro del organigrama energético del hombre, necesita diversificarse y pleomorfizarse. De ahí que podamos hablar de las diferentes energías, pero sin olvidar que el "soplo" es solo uno, hay un único "soplo" que se diversifica.

Energías hereditarias, energía adquirida y energía Síquica o mentales:

Energías hereditarias: existen básicamente tres manifestaciones de estas energías.

_ Energía original o energía YUAN es la energía que procede de las fuerzas original del universo, la energía que es común, que poseen todos los seres creados. Pertenece al cielo anterior y en principio recorre el canal Tuo Mae (vaso gobernador)

_ Energía cromosómica o Energía ZONG: la energía que procede de nuestros ancestros, padres, abuelos… etc. Y que se transmite a nosotros a través de esa unión entre ovulo y ese espermatozoides que se unen. Y recorre el canal Chong Mo.

_ Energía Intermedia o JING es una energía que participa de las dos anteriores, que hace posible que estas dos anteriores se unan e interactúen para formar un nuevo ser. Y recorre el canal Rem Mae (vaso concepción).

Energías Adquiridas: son aquellas que el hombre tiene la capacidad de adquirir a lo largo de su vida, a través de los alimentos y la respiración.

_Energía Iong o Nutricia recorre todos los canales ordinarios y nutre a la energía yuan sustenta a la sangre la sangre y con ella nutre los órganos y las vísceras.

_ Energía Wei o Centinela o Defensiva o de interrelación: Mal llamada energía defensiva, por que se encarga de nuestra homeostasis, no de defendernos de nada… de una correcta interrelación depende que no tengamos problemas con las energías del exterior.

Por el día recorre por los canales tendinomusculares (superficiales) protegiendo el yang en (da 25 vueltas, una vuelta cada 28 minutos con 48 segundos).

Por la noche recorre los meridianos distintos protegiendo el Yin en el tiempo yin (da otra 25 vueltas).

Tiene un ritmo mensual, en el que recorre los canales extraordinario Rem Mae, Tuo Mae y Chong Mae, de forma lenta y tarde 32 días en hacerlo. Este movimiento da protección a las energías hereditarias.

Y finalmente tiene un ritmo anual que se corresponde con los cinco reinos mutantes y es el cambio de características que realiza esta energía para adaptarse a cada estación e interrelacionarse adecuadamente con ella.

Energía Psíquica SHEN: en conjunto significa la manera de ser, manera de estar, y depende en parte por la energía adquiridas y las hereditarias.

Dice el Sowen cuando el espíritu está bien y en equilibrio el hombre no puede enfermar. En el día recorre superficialmente por los canales tendinomusculares dando la expresión de la coraza caracterológica y por los canales distintos por las noches, donde llega al corazón y de ahí pasa al cerebro, que se constituye así en un almacén de datos, por eso la necesidad de soñar cuando se duerme.

“Cada actuación del hombre representa la utilización de una energía que se gesta en la concepción y que se mantiene a lo largo de su vida por medio de sus sentimientos, de sus alimentos y de su respiración.”

“Su aparición depende, por tanto, de la herencia energética de sus ancestros, de la energía espiritual de sus sentimientos, de la energía

espiritual de sus sentimientos, de la energía de sus alimentos y de la energía que aporta su respiración”

Véase primer capítulo del libro tratado de sanación en el arte del soplo. De J.L. Padilla

LOS 6 FACTORES PATOGENOS EXOGENOS

Etiología.

La etiología es la parte de la medicina que se encarga del estudio de los mecanismos de producción de las enfermedades y de sus orígenes, en la medicina tradicional China los procesos morbosos son producidos por factores de diversa índole.

En la dinastía Han, Zhang Zhong-jin señaló en su obra Sinopsis del cofre dorado" las tres vías por las cuales se originan las enfermedades:

1-*Los canales y colaterales son atacados por factores nocivos los cuales penetran en los Zang-fu y se convierten en causa interna.*

2-Los cuatro miembros y los nueve orificios se paralizan u obstruyen debido a invasión de factores externos en la piel.

3-El exceso de actividad sexual, los traumatismos y las picaduras de insectos o animales.

Más tarde en la dinastía Song, Chen Wu-ye desarrolló la afirmación de Zhan Zhong-Jing al plantear que los mil males no tienen sino tres orígenes cuando planteó su teoría de las tres causas:

1. Invasión de Factores Patógenos Exógenos.
2. Acción de los Factores Patógenos Endógenos.
3. Factores Patógenos no Exógenos no Endógenos.

Atribuye esta medicina a la vez gran importancia al factor anti patógeno (Shen-Shi) y sostiene que en circunstancias normales si estos son fuertes los factores nocivos no podrán invadirlo y se verá libre de enfermedades, el Sowen en él capitulo "Comentarios acerca del Tratado sobre enfermedades febriles" plantea que "Cuando los factores nocivos invaden es porque el chi es deficiente".

Comprender los diferentes mecanismos de producción de las enfermedades constituye la base de una terapéutica adecuada por lo que consideramos la etiopatogenia, el diagnostico y la terapéutica una unidad indisoluble e inseparable.

Factores Patógenos Exógenos.

Los factores patógenos exógenos son excesivas alteraciones climáticas, el viento, el frío, el calor, el fuego, la humedad y la sequedad, en condiciones normales los mismos no desencadenan procesos morbosos y estos solo se producen cuando el clima cambia bruscamente o cuando la resistencia del individuo es baja.

Características.

1. Carácter estacional: Esto quiere decir que los mismos poseen una relación estrecha con las estaciones del año, pero a la vez es importante señalar que pueden verse enfermedades en otras estaciones a la cual el factor no pertenece. Ej. Enfermedad por calor en otoño.

Estación del año	Factor ambiental predominante.
Verano	Calor-Fuego
V Canícula	Humedad
Otoño	Sequedad
Invierno	Frio
Primavera	Viento

2- Se combinan unos con otros: Cada uno de los seis factores patógenos exógenos no solo provoca enfermedades, también es común verlos asociados entre sí, de esta manera el viento y el frío producen resfriado, la humedad y el calor diarrea acuosa, y el viento e, frío y la humedad los síndromes Bi.

3- Se transforman unos en otros: En determinadas condiciones los seis factores patógenos exógenos pueden transformarse de uno a otro, ej. Cuando el frío patógeno penetra en el interior del cuerpo se convierte en calor y también el calor y la humedad largamente acumulados se transforman en sequedad dañando el yin.

4- Atacan la superficie corporal o penetran por la boca o la nariz: Estos constituyen las puertas de entrada para los factores patógenos externos y por lo tanto son las zonas que primeramente se ponen en contacto con los mismos.

A continuación se expondrán las características particulares de cada uno de los seis factores patógenos exógenos.

Viento

Presenta un carácter Yang y es el factor patógeno predominante en la primavera, el viento externo se debe fundamentalmente a invasión de viento patógeno, mientras que el viento interno se produce por un trastorno de la función del hígado, en el capítulo "Nociones importantes del tratamiento" el Sowen dice "todo tipo de vértigo, espasmo y convulsiones debidos al viento son patológicos.

Características.

1-Es el fundamental de los F.P. Ext.: esto quiere decir que el resto de los factores patógenos se involucran con él para penetrar en el organismo y producir enfermedades, siendo así el precursor de los mismos.

2-Es Yang patógeno y lo caracteriza la dispersión: las enfermedades por viento tienden a ascender y atacar las partes altas del cuerpo, o sea, se mueve hacia arriba y hacia fuera.

3-Tiene carácter migratorio y variado: los procesos en los cuales está involucrado son migratorios ej. Síndromes Bi de viento con presencia de dolores articulares de tipo migratorio, sin lugar fijo, y el carácter variado guarda relación con la rapidez para atacar y su gran versatilidad.

4-Carácter móvil: ello implica que las entidades causadas por el se caracterizan por la agitación, síntomas como vértigos, temblor del cuerpo, convulsiones, etc.

Síndromes.

Viento externo.

Interrogatorio: Fiebre, aversión al viento, sudoración, picazón en la garganta, síntomas como vértigo, temblor en el cuerpo y convulsiones.

Palpación: Humedad de la piel, dorso de la mano caliente que indica invasión de F. P .Ext.

Pulso: Superficial y moderado.

Inspección: Lengua normal, saburra blanca y delgada.

Auscultación: Tos y vos fuertes.

Viento interno.

Interrogatorio: Mareos, espasmo y entumecimiento de los cuatro miembros, rigidez o perdida de la fuerza muscular, perdida repentina del conocimiento.

Inspección: Desviación de la lengua y de los ojos.

Saburra blanca y gruesa.

Palpación: Palma de las manos calientes índica daño de los Zang-foo.

Pulso profundo, fuerte, de cuerda.

Frío

Fenómeno atmosférico predominante en el invierno, posee carácter yin, afecta en mayor grado al riñón.

Características.

1. Es yin patógeno y perjudica al Yang: cuando el frío prepondera y el Yang se torna débil este último no podrá expulsar el frío del cuerpo, cuando el Yang está afectado y falla en su función normal de calentamiento del Qi hai provocará síndromes de frío debidos a debilitamiento de la función del Yang.

2. Lo caracteriza el estancamiento: la circulación de Qi, Xue y Jin ye de todo el cuerpo depende del calentamiento de Yang, si este es deficiente el frío invadirá los canales retardando la circulación de Qi y Xue, si se localiza fuera de ellos reduce la sangre y si se detiene en su interior producirá dolor brusco por obstrucción de Qi, en el exterior de los canales su detenimiento provoca enfriamiento y por consiguiente contractura y acortamiento afectando a los colaterales.

3. Lo caracteriza la contracción: cuando el frío invade el cuerpo contrae el Qi produciendo dolor, en la superficie contrae los poros de la piel y obstruye la circulación del Yang defensivo.

Síndromes.

Frío externo.

Interrogatorio: aversión al frío, fiebre, ausencia de sudor, dolor de cabeza y en las articulaciones que se alivia con el calor y se agrava con el frío, contracturas musculares.

Inspección: lengua con saburra blanca y fina.

Palpación: superficie corporal fría, pulso superficial y tenso.

Frío interno.

Interrogatorio: Frío en las cuatro extremidades, vómitos, diarreas con alimentos no digeridos, orinas frecuentes y claras, fatiga, el paciente duerme encogido y arropado, sensación de frío y dolor.

Inspección: Lengua pálida con saburra blanca y gruesa.

Palpación: Extremidades frías, palmas de las manos frías, pulso profundo y tenso.

Debe recordarse que el frío interno se debe a Xu de Yang.

Calor

Factor atmosférico predominante en el verano, posee carácter Yang y afecta con mayor frecuencia a corazón e intestino delgado.

Características.

1. Es Yang patógeno y de carácter abrazante: proviene del fuego y calor los cuales pertenecen al Yang y las enfermedades producidas por ellos se caracterizan por fiebre alta, sed fastidiosa y sudoración.

2. Se caracteriza por el ascenso y la dispersión, perjudica el Jinye y consume el Qi: es Yang patógeno y tiende a elevarse y dispersarse, cuando invade el cuerpo abre los poros de la piel y provoca sudor consumiendo los líquidos corporales y el Qi.

3. Se acompaña de humedad: En el verano el clima es generalmente húmedo debido a la lluvia abundante, además el calor abraza y la humedad desplaza lo que la hace aumentar en la atmósfera, por lo que es frecuente verlos asociados en la producción de las enfermedades.

Síndromes.

Invasión de calor: fiebre, sudoración excesiva, inquietud, sed y deseos de beber, lasitud y orinas escasas y rojas.

Ataque de calor: casos leves: mareo y nauseas, sensación de opresión en el pecho y vómitos.

Casos graves: caída repentina, pérdida del conocimiento, disnea y sed, sudoración profusa y frío en las extremidades.

Calor de verano-humedad: Escalofríos, inquietud, sed, sensación de opresión en el pecho, vómitos, nauseas, diarreas acuosas y orinas escasas y rojas.

Humedad

Factor climático predominante en la V Canícula o período de inter estación, posee carácter Yin y afecta básicamente a bazo páncreas.

Características.

1. Pesada y turbia: las enfermedades causadas por ella producen sensación de pesadez en las extremidades y la cabeza ya que el Yang puro no se eleva y el Qi nutritivo y defensivo pierde su equilibrio. Turbio significa sucio y estas entidades patológicas se caracterizan por tinte deslustrado, secreciones oculares, diarreas, flujos y eczema exudativo.

2. Viscosidad y estancamiento: las enfermedades provocadas por humedad patógena duran largo tiempo y son difíciles de curar.

3. Es Yin patógeno, obstruye la circulación de Qi y perjudica al Yang: posee propiedades similares al agua de ahí que pertenezca al Yin, se estanca en los canales y colaterales obstruyendo la circulación de Qi y perjudicando al Yang y a su función calentadora.

Síndromes:

Humedad externa:

Interrogatorio: fiebre que aumenta en la tarde, sudoración que no disminuye la fiebre, aversión al viento, sensación de pesadez en la cabeza; cuerpo y cuatro extremidades, dolor y pesadez fijos en las articulaciones, entumecimiento.

Inspección: Flujos y secreciones blancas, lengua con saburra blanca y gruesa.

Palpación: Piel húmeda, dorso de las manos calientes, cuerpo y saburra lingual húmeda, pulso blando y superficial.

Humedad interna.

Es principalmente una manifestación de afección de Bazo páncreas.

Interrogatorio: inapetencia, sensación de opresión en el pecho, boca pegajosa, ausencia de sed, vómitos y nauseas, distensión abdominal, pesadez de la cabeza y el cuerpo, diarreas acuosas, aumento de volumen, orinas turbias, flujos.

Inspección: tinte amarillo de la piel, flujos y secreciones de color blanco, saburra blanca y gruesa.

Palpación: piel húmeda, pulso profundo y blando, palma de las manos caliente, saburra y cuerpo de la lengua húmeda.

Sequedad

Fenómeno atmosférico predominante en el otoño, es Yang patógeno y afecta al pulmón.

Características.

1. Es seca y daña el Jinye: es como un Qi que restringe, carece de humedad y consume el Jinye del cuerpo.

2. Perjudica al pulmón: el pulmón prefiere la pureza y la lubricación, la sequedad lo daña penetrando al cuerpo directamente por su orificio; la nariz, perdiendo el órgano su suavidad y afectando su función de purificar el aire y hacer descender el Qi.

Síndromes:

Sequedad externa.

Caliente.

Interrogatorio: fiebre, aversión al viento, cefalea, sudor escaso, sed, inquietud, sequedad de nariz y garganta.

Inspección: esputo escaso o con sangre, amarillo, saburra escasa y amarilla.

Palpación: piel seca, saburra seca, dorso de la mano caliente, pulso superficial y rápido.

Auscultación: tos seca.

Fría

Interrogatorio: aversión al frío, fiebre, cefalea, no sudor, sequedad de la boca y nariz.

Inspección: esputo escaso, saburra blanca.

Palpación: piel y saburra secas, pulso superficial y lento.

Auscultación: tos seca.

Sequedad interna.

Interrogatorio: sequedad de la boca y la garganta, avidez por las bebidas, orinas escasas, estreñimiento.

Inspección: pelo lacio, músculos enflaquecidos, saburra gruesa y blanca.

Palpación: piel seca y áspera, palma de la mano caliente, pulso profundo y fuerte, saburra y cuerpo de la lengua secos.

Auscultación: tos seca.

Fuego

Factor patógeno perteneciente al Yang, afecta fundamentalmente al corazón, se diferencia del calor en que su origen siempre es interno.

Características.

1. Es Yang patógeno y lo caracteriza el ascenso: la preponderancia de Yang provoca calor, el Yang rige el movimiento y se eleva, el fuego y el calor son abrazantes, se elevan y por lo tanto pertenecen al Yang.

2. Consume líquidos Yin: el fuego activa la excreción de líquidos y consume el Yin, sus manifestaciones clínicas se acompañan de fiebre, sed con preferencia por bebidas frías, sequedad de la garganta y lengua, estreñimiento y orinas escasas y concentradas, todos síntomas de agotamiento de Jinye.

3. Provoca viento y perturba la sangre: se debe a invasión al Jue Yin del pie consumiendo líquidos Yin y afectando los tendones, provocando perdida en la nutrición de los canales y agitando el viento de hígado. Al penetrar a la sangre el fuego puede producir trastornos, extravasación y además descomposición dérmica expresada en forma de forúnculos, el Sowen plantea en su capítulo "Las nociones importantes del tratamiento" todo tipo de absceso con dolor y escozor se debe al fuego del corazón.

Síndromes.

Externo: se ve fundamentalmente en enfermedades febriles.

Interrogatorio: fiebre, aversión al viento, cefalea, dolor de la garganta, boca seca y sed.

Inspección: ojos rojos, lengua roja, saburra amarilla, úlceras en la lengua y en la boca, piel roja, secreciones amarillas.

Palpación: piel caliente, hipertermia en el dorso de las manos, pulso superficial y rápido.

Auscultación: voz fuerte.

Interno.

Etiología:

1. Shi de Yang, síndrome de exceso en corazón, hígado, pulmón, estómago.

2. Xu de Yin.

Shi de Yang.

Interrogatorio: sabor amargo en la boca, inquietud, irritabilidad, sequedad y dolor de garganta, dolor en las encías, estreñimiento, orinas escasas y rojas.

Inspección: úlceras en la boca y la lengua, inflamación de los ojos, saburra amarilla escasa, esputos escasos amarillos o con sangre, inflamación de las encías.

Palpación: piel caliente, palmas de las manos hipertérmicas, pulso profundo y rápido.

Auscultación: voz fuerte, respiración ruidosa, secreciones fétidas.

Xu de Yin.

Interrogatorio: calor en palmas y plantas, insomnio, sudoración nocturna, sequedad de garganta y ojos, mareos y tinitus.

Inspección: rubor malar y ojos secos.

Palpación: pulso profundo y filiforme.

Auscultación: vos y respiración débil.

Protocolo de tratamiento preventivo.

1. ARMONIZAR EL SHEN.
2. FORTALECER LA ENERGÍA CENTINELA O DEFENSIVA (WEI CHI)
3. TONIFICAR LA ENERGÍA NUTRICIA.
4. MOVILIAR LA ENERGÍA DE LOS CANALES
5. DISPERSAR LAS ENERGIAS EXTERNAS.

1.

PUNTOS SHEN:

8 RM = SHENG QUE = PUERTA DEL ESPIRITU O PUERTA DE LOS SENTIMIENTOS

11 TM = SHEN TAO = RUTA DEL ESPIRITU O RUTA DIVINA.

24 TM = SHEN TING = PALACIO DIVINO.

23 R = SHEN FENG = GALERIA DEL ESPIRITU.

25 R = SHEN CANG = VACIO DEL ESPIRITU

44 V= SHEN TANG = PALACIO DE LA PROVIDENCIA.

7 C = SHEN MEN = PUERTA DEL ESPIRITU.

8 RM = SHEN QUE Es un punto Shen localizado en el ombligo que tiene como utilidad la conexión del ser, con lo ancestral y la vida intrauterina, nos recuerda la comunicación del feto con la madre en todos los niveles energéticos; Biofísico, bioenergético y biosicoemocional.

La manipulación se debe realizar con moxa indirecta, moxa directa con sal y una rodaja de jengibre o con la intencionalidad de un trabajo energético con imposición de manos con una mudra especial que corresponde al fuego depositando en nuestro dedo fuego (dedo medio) uniendo ambas manos, recogiendo los demás dedos y solo extendiendo los dedos medios de ambas manos y dirigiéndolos hacia el ombligo con la seria intención de transformar, cambiar y mutar, los sentimientos atávicos, patológicos relacionado con nuestra vida intrauterina. Como cortar ese cordón umbilical invisible que nos ata al pasado.

Es un punto que no se debe punturar.

11TM = SHEN TAO Es un punto localizado en el quinto espacio intervertebral dorsal y es doblemente importante, porque nos recuerda la doble posibilidad que tiene de ser un resonador energético conectado con el Shen del paciente y el camino que este recorre en este mundo de tres dimensiones. Es la aptitud que todos tenemos de volver en actos tangibles y vivenciales, es un volcar de nuestras potencialidades en la vida fenoménica, es el camino de lo divino, la ruta que nos vislumbra la vivencia del ser en esencias y sustancia.

La manipulación del este resonadores con puntura y moxa; puntura, porque nos recuerda el camino hacia adentro y en sentido ascendente de

nuestra atención dispersa en el mundo; y el fuego, porque es el elemento mutante y transformador por excelencia, juntos con los resonadores de las órganos que denotan la producción de energía mental vegetativa, psicoemocional instintiva y relacional conservativa del ser, nos recuerda la conexión con el sistema límbico, el paleo encéfalo donde las emociones de: miedo, ira, manía, la obsesión, la tristeza con sus sublimaciones contrarias y complementarias: voluntad, tolerancia, alegría, reflexión y la serena melancolía del recuerdo. Son estas las actitudes psico emocionales que nos relaciona con el mundo y forman la semilla de los ***° niveles de intercambio °*** con nuestro entorno.

Shen Tao es el centro transformador por excelencia de las energías mentales y junto con **17 RM PALACIO DE LA VERDAD INTERIOR**, Forman un eje alineado para apoyar y mediar la transformación de las patologías con componentes mentales.

Juntos con los puntos acupunturales de las entidades viscerales.

52 V =ZHISHI ASIENTO DE LA VOLUNTAD. Corresponde a la energía mental visceral del riñón

47 V = HUNMEN SEGUNDA PUERTA DEL ALMA. Corresponde a la energía mental visceral del hígado.

49 V = YISHE ASLATO DE LA IMAGINACION. Corresponde a la energía mental visceral del bazo

42 V = PO HU PUERTA DEL ALMA. Corresponde a la energía mental visceral del pulmón.

44V = SHENTANG. PALACIO DE LA PROVIDENCIA. Corresponde a la energía mental visceral del corazón.

Son los resonadores energéticos puntuales que armonizan transforman, cambian y mutan las entidades viscerales en sus actitudes

24 TM = SHEN TING Es un punto localizado en la línea media de la cabeza en la región frontal a un Cun por detrás de la línea del nacimiento del cabello y nos recuerda la neo corteza cerebral, la racionalización de las emociones, el conflicto activo vivido en el momento actual.
Se manipula por puntura para armonizar, sangría para drenar. Punto del estrés por excelencia.

El palacio divino o de lo providencial hace alarde de lo rápido de su acción.

23 R = SHEN FENG Es un punto localizado a la misma altura, en una horizontal del palacio de la verdad interior. En el cuarto espacio intercostal junto a la línea para esternal externa.

La consagración del espíritu adviene al ser cuando el agua de su componente es transparente y autentica

25 R = SHEN CANG Es un punto localizado en el segundo espacio intercostal y a dos cun lateral a la línea media esternal.

Después del vacío del espíritu, morada de lo eterno y tesoro de lo divino, permite la vivencia de lo autentico, sonido que sale del corazón con la asistencia de esa agua viva, transformada, autentica agua que asiste al corazón en la manifestación de lo eterno encarnado.

44 V SHEN TANG Es un punto localizado entre la 5ª y 6ª vertebras dorsales a 3 cun de la línea media.

Con la asistencia del agua en la energía del corazón en el tórax (23 R y 25 R), este punto concreta energéticamente la vitalización del corazón y alimentación del mismo con la asistencia de la sangre que le provee la Vejiga y lo inunda de Vitalidad. Punto de inmunodeficiencia y síndrome de cansancio crónico.

7 C = SHEN MEN Punto localizado en la cara interna de la muñeca, en el pliegue de flexión y a 1 cun hacia el lado interno de la línea media.

Y como puerta del espíritu permite salir o entrar en la expresión de la creatividad de la mano manifestar : ***LA ALEGRÍA EN CONFORMIDAD CON EL CIELO Y EN CONCORDANCIA CON LOS HOMBRES DE UNA MANERA DULCE Y JUICIOSA.***

2. **FORTALECER LA ENERGÍA WEI.**

Siguiendo la circulación energética y los ciclos de la energía wei (centinela) son superficiales en el día y profunda por las noches.

14 TM de día 20TM de noche. Y el punto mar de la energía como generador de esta energía defensiva el 6 RM es el punto de expresión del mismo Jing puntura y moxa.

3. **TONIFICAR LA ENERGÍA NUTRICIA**

36 E como punto mar de los alimentos Y 12 RM. Como granero principal de dicha energía son los puntos a tratar y tonificar esta energía nutricia con puntura y moxa

4. **CHI KUNG. Sobre los canales afectados. Movilizando la energía estancada**

El arte de imponer las manos es muy intuitivo e instintivo de todo ser humano, cuando se accidenta o se golpea siempre se lleva la mano y no otros sitios del cuerpo, la mano y solo la mano, sobre el sitio doloroso.

5. **Punturar drenando en el Nudo y raíz de los canales principales, principio y fin de los canales.**

Es una de las maneras de extraer la energía perversa externa, pero cada vez que puntuemos cualquier resonador energético después de llamar el te chi del punto hay que drenar la energía externa. Sobando con el dedo en el cuerpo de la aguja de acupuntura y hacia la cabeza de la aguja la uña del dedo gordo de la mano punturante.

Los 7 palacios

Generalmente el 7 hace referencia a las 7 estancias del ser y sus diferentes niveles de intercambio con el mundo exterior y su escala musical y su arco iris de colores, “el ser humano es un arco iris, tiene los siete colores a la vez. Esta es su belleza, dice: Osho; aunque también es su problema. El ser humano tiene múltiples facetas, múltiples dimensiones. Su ser no es simple sino de una gran complejidad. Y de esa complejidad surge la armonía que llamaos Dios: la melodía divina.

Lo primero que tenemos que entender sobre el ser humano es que todavía no existe. Solo existe en potencia, es una posibilidad. El ser humano puede llegar a ser, es una promesa. El perro existe la roca existe, el sol existe…. *El ser humano puede llegar a ser.* De ahí su ansiedad y la angustia. Porque también puede fallar; no tiene ninguna garantía. Puede que florezca, puede que no florezcas. El ser humano es el puente entre lo animal y lo divino”.

La alegoría del siete es muy antigua y esta fraguada en el inconsciente colectivo de la humanidad. En la india los 7 chacras: muladhara svadhistana, manipura, anahata, vishuda, ajna y sahas rara.

“La teoría cristiana tiene l misma alegoría cuenta que Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo día descansó”.

Los sietes cuerpos y los siete chacras tienen una relación importante. Cada uno es la manifestación energética de sus respectivos cuerpos.

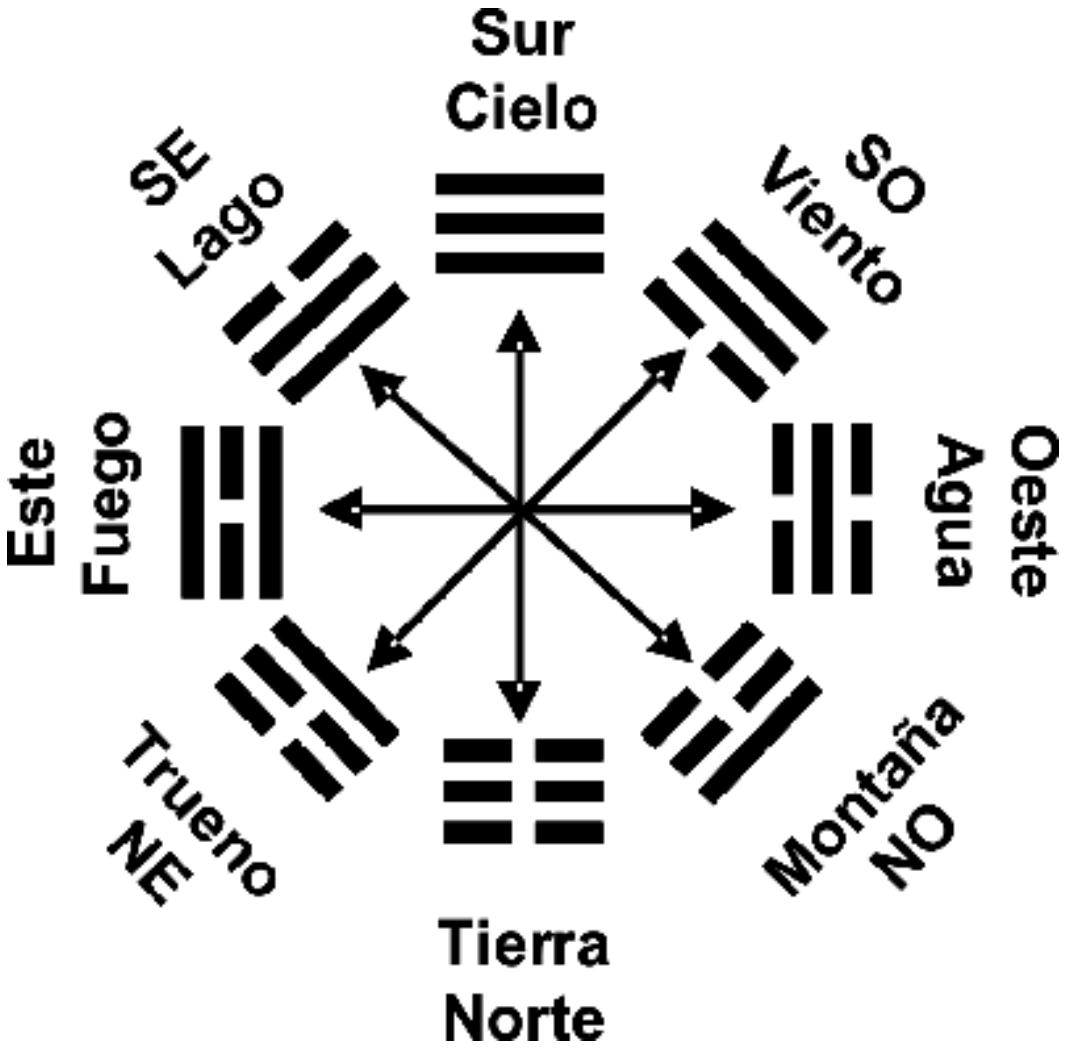
Muladhara	Cuerpo físico
Svadhistana	Cuerpo eterico
Manipura	Cuerpo astral
Anahata	Cuerpo mental
Vishuda	Cuerpo espiritual
Ajna	Cuerpo cósmico

Sahas rara Cuerpo nirvanico.

Los chinos solo expresan 3 campos de cinabrios o dan tien que los incluye a todos en 3 aspectos Jing, Chi y Shen.

Los tres niveles de energía y de vibración pero esto lo hacen a manera de información bien podríamos citar la flor de oro y los libros de alquimia interior de Shao Bi cheng, y nos daríamos cuenta inmediatamente que no es así. Y en estos tres se toman el pulso de la siguiente manera. Con las dos manos una encima de la otra y pasamos de manera tranquila y sosegada la sensación en nuestra palma de la mano y anotamos la sensación de temperatura, vacio – plenitud y otras más.

EL OCTOGRAMA DE FU SHI Y LOS 8 CANALES MARAVILLOSOS.



El tradicional para que no nos enredemos los 3 niveles de energías

La pulsología China da la posibilidad de saber cual el ***MOMENTUM RESONANTE*** en el que está inmerso el paciente y nos habla de un arquetipo vivencial solo comparable con los versos oraculares del ***I-CHING*** y nos abre el panorama de lo que se mira en el paciente,

nos habla de una vivencia translogica simbólico-existencial del cuadro del paciente.

Es una puerta al infinito de posibilidades diagnostica, en la pléyade de lo siempre posible.

Bajo esta instancia, el diagnostico energético se enriquece con lo tajante, certero y actual del simbolismo eterno de 64 posibilidades, inscritas en el destino de las almas encarnadas y rodando en los 84 ***laks*** de existencia.

Es la vida misma, con 64 argumentos simbólicos, vividos una y otra vez, con diferentes personajes, diferentes indumentarias y si se quiere diferentes épocas, proyectadas en las múltiples salas de cine, en simultanea permanente.

Rutina predecible de un alma sumergida en la rueda de los ochenta y cuatro; logros no conseguidos de una alma siempre primípara que comete siempre los mismos errores, y tiene que repasar una y otra vez hasta que aprenda la lesión y se gradué de vieja y de cansancio.

Qué es eso, sino la inconsciencia del ser caído a menos, desde el paraíso simbólico del edén; caída desde la consciencia pura, uno con la unidad, hasta la inconsciencia, dividida y aislada en la pluralidad.