

TSUBOS Y MERIDIANOS

Tsubos

Se llama así los puntos de la superficie corporal en los que se localiza la energía vital, algunos métodos terapéuticos del extremo oriente como la digito puntura, la acupuntura etc., aprovechan los Tsubos para actuar de forma curativa sobre el flujo energético del cuerpo. Están estrechamente relacionados con los puntos de acupuntura. La mayor parte de los Tsubos se localizan en los meridianos y reciben sus mismos nombres según corresponda, para referenciarlos únicamente se le agrega un número. Sus nombres tienen una explicación muy clara: “riñón 27”

por ejemplo hace referencia al punto 27 del meridiano del riñón. Cuando usted palpa los tsubos de sus pacientes puede identificarlos fácilmente porque son muy sensibles al tacto y si tiene algún bloqueo importante pueden ser dolorosos. Esos puntos sensibles se masajean o se aplica la energía reiki directamente sobre ellos, pueden también tratarse con los dedos índice anular y mayor mediante una ligera presión o golpeteo mientras el paciente exhala dejando los dedos en reposo mientras toma otra respiración profunda. Cuando con las yemas de los dedos se encuentra un tsubo sensible se recibe de inmediato el mensaje correspondiente del receptor del mensaje, la presión o el golpeteo le resultan dolorosos, aunque no necesariamente desagradable, a menudo el receptor del reiki describe la sensación como algo que se calienta y expande.

Tsubo Función algunos ejemplos.

B-1 Junto con B-3, trata las hemorroides.

B-2 Tonificante. Estimula la producción de insulina en los diabéticos.

Trata las hemorragias y los hematomas de cualquier parte del cuerpo ayuda a asimilar los alimentos pero también la información, por lo que es de especial importancia en el aprendizaje y el estudio.

B-3 Problemas digestivos cualesquiera. Pancreatitis, equilibra la insulina.

B-4 Punto clave para controlar la digestión, es un punto comodín, sobre todo cuando las digestiones son pesadas y con gases, corta la diarrea, es sedante.

B-5 Sedante, trata la artritis, la artrosis, los esguinces y las várices, ayuda a dormir cuando el insomnio es por preocupación, junto con el tsubo E-41 ayuda en casos de obesidad.

B-6 Comanda la energía yin en la parte inferior del cuerpo. Tiene una función genitourinaria muy importante, es anticonceptivo, calma las amenorreas y ayuda en los partos laboriosos, trata las úlceras venosas y las úlceras de decúbito.

B-10 Inhibe el sangrado, por lo que es especial para las pérdidas excesivas de sangre, refresca los calores de la menopausia.

Meridianos

Los distintos meridianos se pueden clasificar en: meridianos primarios, canales de conexión, canales divergentes, canales extraordinarios, canales principales y canales diminutos. Como fluye el agua por un río, la energía vital fluye por ríos o “canales” invisibles a través de nuestro cuerpo.

En la medicina tradicional china esos canales se denominan meridianos y constituyen un elemento básico.

Yia Dan Tian: llamado océano del Qui “Qui Hai” se almacena el Qui original “Yuan Qui” el Qui almacenado en el Dan Tain inferior se denomina Qui de agua “Shui Qui” se le asocia con la tierra la cavidad pelviana y las energías sexuales, es la base del equilibrio de la persona (centro) y mediante determinados ejercicios (tai chi-kunfu) buscamos reconocerlo, activarlo y fortificarlo. Se le asocia con el pensamiento emocional “xin” el auto estima y el ego personal, está considerado el centro donde se produce y almacena el Qui adquirido “Hou Tian Qui” procedente del aire respirado y los alimentos adquiridos el Qui almacenado en el Dan Tian medio se denomina Qui de fuego “Huo Qi” como depende de la calidad del aire y la comida, este Qui puede agitar la mente y llevar a ser

emocionalmente irracionales a través de excesos, enojos, ansiedades, miedos o angustias.

Shan Dan Tian: se le asocia con el cielo y la consciencia, es el que gobierna el pensamiento racional. “yi” la voluntad o el razonamiento, su apertura permite recoger el Qui celeste” tian qui” y el cultivo del espíritu Shen. Si está equilibrado el pensamiento es claro, creativo, consciente y con capacidad de juicio. Se afirma que hay un punto llamado “xuanpin” que es la residencia del espíritu, en donde se reúnen los 3 tesoros San bao y en donde se concibe el embrión sagrado que lleva a la iluminación espiritual.

DU MAI- REM MAI (Orbita micro- cósmica): Según la medicina tradicional china es la unión de los 2 canales energéticos más importantes del cuerpo humano. Se concentra en el reciclado y almacenamiento de qui, cada vez que activamos la órbita micro cósmica aportamos energía a esta reserva que ya una vez llena comienza a abastecer de energía a los 12 meridianos principales.

Bai Hui (conexión al cielo a la energía del cosmos) Hui Yin (ancla de la tierra) y a su vez esta unión se convierte en eje de nuestro cuerpo.

Los meridianos primarios que son doce y toman el nombre de un órgano físico: Pulmón, Intestino Grueso, Riñón, Bazo, Hígado, Estómago, Corazón,

Intestino Delgado, Vejiga, Vesícula Biliar, Constrictor o Pericardio y Triple Calentador, Existen por duplicado y cada copia se sitúa a un lado del cuerpo, izquierdo y derecho, de manera que hay una simetría, siendo la columna vertebral el eje de simetría. Así pues, tenemos por ejemplo meridiano del Corazón que discurre por el brazo izquierdo y un canal del Corazón que discurre por el derecho. Los meridianos llamados extraordinarios son ocho y

aunque son importantes se consideran variaciones o superposiciones de los meridianos principales, por lo que sólo tendremos en cuenta dos de ellos (Vaso Gobernador y Vaso de la Concepción).

Demos una mirada al Tao como pulsación básica de la Realidad

La naturaleza es para la filosofía china un organismo viviente que respira con un viento

Inhalador o yin (carácter pasivo y femenino) y un viento exhalador o yang (carácter activo y masculino). Lo fundamental del concepto de yin y yang es de que el Tai el principio único propulsor de las leyes de la manifestación se dualiza se sexualiza y a través de esa dualidad aparecen todas las manifestaciones de la realidad y la comprensión de que todo se encuentra en continuo movimiento y cambio, que absolutamente nada permanece fijo e invariable, se trata de una polaridad de pulsación constante. La armonía y el equilibrio de estos dos principios se traducen siempre en bienestar.

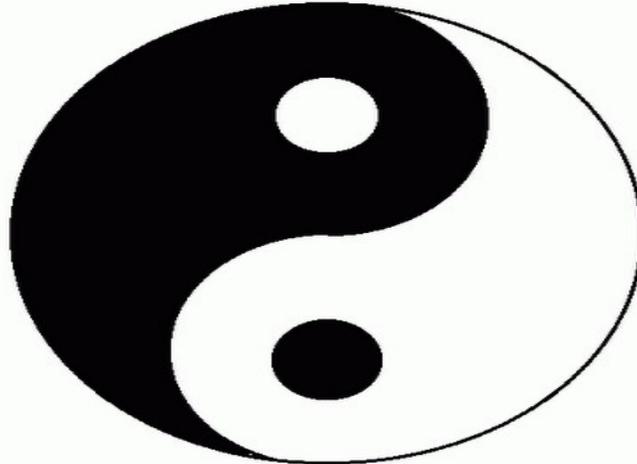
El Tao es un modo de representar la Ley del continuo retorno, Tao supone la creencia de la existencia de una realidad última que subyace y unifica las múltiples cosas y eventos que observamos. Tao significa vía o camino y es intrínsecamente dinámico, se comprende como el proceso cósmico en el que todas las cosas están involucradas como un flujo continuo de cambio, como una totalidad alternante y cíclica. Es el regulador, la ley de la alternancia del yin y el yang.

Todas las manifestaciones del Tao estarían generadas por el juego dinámico de las dos polaridades, el yin y el yang no son una fuerza, una energía o una manifestación, ni pueden ser

identificados por sí mismos en algo concreto y específico sin perder su condición fundamental y

Su carácter universal, sino sólo en comparación del uno con el otro. Se trata de dos principios o

Fundamentos opuestos pero íntimamente dependientes. Fijémonos en el símbolo del Tao.

El signo yin se reconoce como la figura negra u oscura y el yang como la figura blanca o clara, el yin se sitúa abajo y el yang arriba, el círculo que rodea la figura simboliza el Tao y la línea ondulada simboliza la forma de presentarse los fenómenos al observador (siempre fluido, con sus montes y sus valles) cada figura tiene un germen de signo contrario que representa su capacidad y cualidad intrínseca de cambio y mutación.

La teoría del yin y el yang se recogió por primera vez en un libro entre los años 1500 y 1000 A.C. El I-Ching (Libro de las Mutaciones) y plantea que todos los objetos o fenómenos del universo consisten en dos aspectos opuestos entre sí pero indisolubles que se complementan y

son de obligada correspondencia porque el Todo jamás puede separarse en sus partes. Esta relación de conflicto e interdependencia constituye una categoría filosófica que se utiliza para reflejar las propiedades esenciales de los fenómenos que

ocurren en la naturaleza. El significado literal de yin es: “la vertiente de la montaña que da a la sombra” y el significado literal de yang es: “la vertiente que da al Sol”. Se considera yang todo lo que tenga tendencias dinámicas, activas y que se manifiestan externamente frente a la categoría yin que es más pasiva, interiorizada e intrínseca, menos evidente, el yang es plenitud y el yin la vacuidad en movimiento. El yin y el yang actúan como imanes, de modo que el yin atrae al yang y viceversa.

Desde el punto de vista energético y anatómico, unos órganos tendrán un carácter más yin y otros tendrán un carácter más yang, aunque no debemos olvidar que ninguno es 100% de un polo o del otro. Por ejemplo, el corazón es un órgano yang porque es muy activo y dinámico, siempre inquieto bombeando sangre; pero la energía que trata es yin porque al fin y al cabo lo que está bombeando y canalizando es sangre, un fluido denso (lo denso es más yin y lo sutil es más yang). Los meridianos correspondientes a cada órgano, tomarán una energía correspondientemente yin o yang. Por lo general se considera la parte delantera del cuerpo como yang porque es la parte de la que somos más conscientes y por consiguiente la parte trasera es más yin, el interior del cuerpo es yin y el exterior es yang.

En Medicina Tradicional China (MTC) se distingue entre órganos, de carácter yin y vísceras de carácter yang. Veamos pues, cómo se reparten los meridianos entre ambos grupos:

- Órganos (yin): Hígado, Corazón, Bazo, Pulmones, Riñones y Pericardio.**
- Vísceras (yang): Vesícula Biliar, Intestino Grueso, Estómago, Intestino Delgado,**

Vejiga y Triple Calentador.

Los Cinco Elementos

Los chinos observaron que los cambios (que ya sabemos que ocurren de forma cíclica) no se producen al azar, sino que siguen un proceso ordenado, una evolución, a esta teoría del cambio

Lo llamaron Los “Cinco Elementos” o también Las Cinco Transformaciones y no sólo clasifica los fenómenos sino que además se mantiene flexible. Se ha aplicado a la curación: la psicología, la agricultura, la economía (como en Feng-Shui) y la política. Postula que todo cambio ocurre en cinco fases, cada fase se asoció con un determinado elemento de la naturaleza: Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera.