

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES
CURSO ON LINE MTC-UNA VISIÓN INTEGRADORA
Mónica Mariño Costales (Chani Chang)
(De Noviembre a Julio, 2021-2022).

PRESENTACIÓN:

Para practicar los recursos que nos aporta la MTC es indispensable dominar, con la mayor profundidad, el conocimiento teórico y práctico que encierra esta milenaria Tradición. Saber leer entre líneas entre sus sencillas premisas.

SIEMPRE que nos adentramos en el fantástico mundo de esta Tradición tenemos la opción de generar una NUEVA VISIÓN de la realidad.

Esa es la pretensión de este curso: realizar una revisión por esa forma de ver y contemplar la Naturaleza de cada ser humano inmerso en el infinito Universo, vivir sus fundamentos teóricos de la forma más sentida posible para facilitar su asimilación y la amplificación de consciencia desde sus aportaciones como una “forma de vivir”.

Entramos en un abordaje de la búsqueda del equilibrio saludable, cuyo eje referencial es la Medicina Tradicional China. Desde ese pilar fundamental, vamos a comprender aspectos corporales y emocionales de cada ser con el soporte de la más moderna ciencia (la física cuántica).

El comprender la organización de la vida en cada Ser, su funcionamiento, y la búsqueda del equilibrio será parte principal de este curso, a través del conocimiento y el cultivo de los centros principales, de los Canales y sus relaciones con el psiquismo y la consciencia.

La base será expandir tu consciencia, tu percepción sobre el Camino hacia la Verdad de cada uno. En consecuencia, la relación de cada ser con las leyes Universales, los ritmos de la naturaleza, hasta los aspectos cuánticos sobre el comportamiento de la luz.

En la medida en que amplificamos nuestro conocimiento de lo Interno, nuestra consciencia, la relación y convivencia en la vida será más saludable.

Un planteamiento que parte del conocimiento de uno mismo como terapeuta, y del aporte de recursos para la clínica.

Comenzamos: existe una Fuerza Vital (Soplo, Orgón) que mantiene la vida. Como no sé su nombre, le llamo Dào. Esta Fuerza mantiene el universo completo, contiene todos los elementos vitales y potencial para manifestar la vida y las realidades de infinitas formas.

Cada organismo viviente tiene unos centros vitales de organización de la vida. Hablar de la organización de la vida es hablar de la organización de la **INFORMACIÓN**.

Somos información compactada, encapsulada, ordenada y guardada hasta aspectos cuánticos que se escapan a nuestra razón.

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

Permanentemente emitimos y recibimos información que debe ser metabolizada, reajustada y organizada hacia el sentido del equilibrio.

Somos piezas de un gran rompecabezas llamado MULTIVERSO.

El proceso de desarrollo de la vitalidad y todos los recursos de cada Ser, parte por el equilibrio, la organización y el orden de lo que es cada uno. La base para ello es el conocimiento de los centros vitales, su organización, el conocimiento de los Canales y resonadores –movimiento de la luz en cada persona- y su organización y búsqueda del equilibrio.

En cuanto la consciencia humana está dividida, limitada, desbalanceada y desordenada, los centros vitales se cierran y desbalancean, provocando lo que conocemos como “enfermedad”. Un estado de consciencia fruto de una sociedad de poder.

La consciencia, como **partícula fundamental de la materia** –según la moderna física cuántica-, es tan importante que condiciona cualquier creencia, idea, proyecto, opinión... y con ello los sentimientos, el psiquismo, el Shén... y con ello el estado interno de nuestros órganos y entrañas.

Te propongo **un viaje hacia lo Interno, en la referencia Universal de la Medicina Tradicional China**. Un viaje a través de la visión del cuerpo energético desde diferentes ángulos y referencias a la que vamos a ir integrando los perfiles de un **Observador/a cuántico**, no ajeno a lo que observa, sino inmiscuido e implicado en todo proceso vital.

Abrirnos hacia la amplificación de consciencia, despertando el inconsciente para acercarnos cada vez más a la Verdad manifiesta en cada uno. A la expresión de Dào en cada Ser.

Desarrollar los máximos potenciales de cada uno y ayudar a que otros descubran y desarrollen los suyos -con herramientas que son válidas más allá del espacio y del tiempo- es el objetivo fundamental de este curso.

APORTACIONES DE ESTE CURSO:

- La importancia de leer entre líneas la Medicina Tradicional China.
- Comprobar la diferencia entre el pensamiento Tradicional Chino (lo mismo que otras Tradiciones Ancestrales) y el pensamiento Occidental actual.
- Búsqueda de un vínculo entre ambos a través de elementos integradores como son La Fascia, la psicología somática y los Procesos Formativos del ser, y la Física Cuántica como elemento de presente-futuro que nos va a servir para integrar de forma consciente.

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

UN POCO DE HISTORIA:

Parece ser que el arte de la conducción de las energías por medio de agujas y moxas ya se utilizaba en China desde las épocas más antiguas a eso de los inicios del imperio Chino, al alba del reinado del emperador Fu Xi, hace unos 5000 años.

Si la vitalidad podía aumentarse calentando los puntos vitales situados en los surcos del cuerpo, tratando así las debilidades, como el frío o el reumatismo, era igualmente posible aliviar los dolores provocados por el exceso de calor o de vitalidad demasiados intensos, refrigerando estos mismos puntos. Una punción realizada con una piedra fue la primera aproximación y, algunos años más tarde, las agujas de cobre, durante el reinado de la dinastía Xia (2207 a 1776 a.C.). En esta época, se dieron cuenta de que plantando la aguja en inspiración o en espiración, girándola hacia la izquierda o a la derecha, agitándola o dejándola reposar en un lapso más o menos largo, se obtenía una dispersión o una tonificación de la energía vital, un alivio del dolor o una disipación de la fatiga...

El tiempo pasó, hasta el día en que, bajo la dinastía Zhou (474 a 221 a.C.), se publicaron en el *Nei Jing* las enseñanzas del emperador Huang Di, quien organizó el calendario y el imperio durante el solsticio de verano del año 2698 antes de Jesucristo¹. Fue por esta época cuando el emperador fijó para la posteridad, el ciclo de sesenta años que utilizarán más adelante las generaciones del imperio. Dicho ciclo resulta de la interacción de los diez Troncos Celestes (*Tian Gan*) y las doce Ramas Terrestres (*Di Zhi*) que son unidades de tiempo y de lugar.

1 Huang Di Nei Jing Su Wen- Traducido por Albert Husson. Editado por la Asociación científica de médicos acupuntores de Francia- Paris 1973.

Así, las energías de los cinco elementos de la tierra, marcarán un espacio compuesto de un centro y cuatro orientaciones. Las Doce Ramas Terrestres estarán relacionadas con las doce energías inherentes a las seis cualidades del cielo ligadas y a las doce horas que marcan el tiempo. Un día, en el calendario tradicional tiene doce marcas con dos horas cada una². Así, las relaciones entre el espacio y el tiempo, aspectos indisolubles de la vida cotidiana, dieron paso a un ciclo de 60 unidades. La interacción de las diez energías terrestres con las doce energías celestes crean pues ciclos que se aplican a años, meses, días y horas. Esto fue probablemente inspirado al emperador particularmente por los trabajos de su ministro Qi Bo, de su astrónomo Gui Yu Qi y de su discípulo Lei Gong. Precisamente el *Nei Jing* (Tratado de la energía interna) revela tanto los conocimientos de la interacción entre dichas energías del universo y el

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

hombre, como el arte de su conducción.

Entre tanto, las finas agujas de hierro aparecieron, en la época de Confucio y de Lao Zi, hacia el año 500 a.C., mientras que la medicina tradicional china continuaba progresando. No llegaría a perfeccionarse hasta varios siglos más tarde, tanto desde el punto de vista de la teoría energética (Yin-Yang, 5 elementos de la tierra, 6 cualidades del cielo) como del diagnóstico (interrogatorio y anamnesis, auscultación, examen del color de la piel, de la lengua, del pulso) y de la práctica (injertos de órganos bajo anestesia, cesáreas, terapéutica por las plantas (farmacopea), moxibustión y acupuntura).

Más adelante, ZhangZhong Jing escribió el *Shang Han Lun*, Tratado sobre enfermedades febriles. Luego Chou Ho, el Tratado del pulso y Li Yan el *Yi Xue Ru Men* o introducción a la medicina. Finalmente, en 1601 fue publicado el *Zheng Zhi Quan Shu*, Tratado completo de medicina interna.

Por otro lado, el hombre de bronce, el *Tong Ren*, primer modelo conocido de la topografía de los puntos de acupuntura, vio la luz gracias a Wang Wei Yi, en el siglo XI de nuestra era; siendo todavía la referencia de base para todo practicante en el arte de la conducción de las energías.

Ocho reglas energéticas y terapéuticas le acompañan, perennes, desde el inicio de los tiempos: Yin-Yang, Vacío-Plenitud, Frío-Calor, Superficie-Profundidad. (Profundizaremos en ello más adelante).

Contra todo y a pesar de todas las peripecias debido a las revoluciones de palacio que han sacudido el imperio, desde la época de los Reinos Combatientes hasta las dinastías de los Song y los Ming, y de las tentativas de interdicción de la medicina tradicional, en Nankin durante el año 1929, este conocimiento sobre las energías tanto en el universo como en el cuerpo energético del hombre, se ha mantenido hasta hoy.

Vamos pues a profundizar este arte que ha conocido a lo largo de milenios, innumerables transformaciones y vicisitudes.

2 Para más detalles sobre el papel de las energía del Cielo y de la Tierra, ver Jean Michel de Kermadec: Los ocho signos de vuestro destino. Editado por l'Asiathèque de Paris.

N.d.T. . Cada año, se unen un Tronco y una Rama y se produce una nueva combinación, de manera tal que en este calendario los Troncos Celestes se repiten cinco veces y las Ramas Terrestres se repiten seis.

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

PENSAR EN CHINO –postulados básicos y física cuántica-:

Lao Tze y su sistema dialéctico para interpretar la realidad: El Dào.

-“Lo único Eterno y realmente trascendente en el Universo es el Cambio”. La partícula fundamental de la materia es la CONSCIENCIA. Si ésta cambia, el universo cambia. Somos Universo, viviendo una experiencia humana.

-“Teoría Yin-Yang”. Equilibrio entre dos fuerzas complementarias, simultáneas que recoge de forma sintética y sencilla las leyes de la Naturaleza. La luz es onda-partícula de forma simultánea.

-“Teoría de los cinco Movimientos o cinco Reinos Mutantes”. Más allá de la Teoría de los cinco elementos.

-Identificar la esencia más allá de las manifestaciones formales y aparentes. El concepto del “ser” alude a la forma; el concepto del “no-ser” alude a la mutación. Alude que lo único eterno, esencial y verdadero es el no-ser y que el ser es una manifestación puntual, efímera, como un pivote del no-ser. Somos Universo, viviendo una experiencia humana.

Esta idea la podemos comprender de una forma más integrada desde la teoría de los CAMPOS DE Qì, de bf aplicada, que proviene de los CAMPOS de energía de la física cuántica, de la moderna bioenergética y de la importancia de la información.

-El BIEN SUPREMO, LA BONDAD SUPREMA, es como el AGUA. Y a ello debe aspirar todo ser.

-Principio fundamental: teoría del VACÍO. El vacío es el que permite que todo se dé. El vacío de una casa es el que permite que habitemos la casa.

-La MTC es multicausal. Cuando se da un acontecimiento o una manifestación, lo hace en muchos planos de realidad, aunque no todos tenga la misma trascendencia. Onda y partícula de forma simultánea.

-En MTC no hay principio ni fin. Hay continuidad, infinito, eternidad. Igual que en la moderna física cuántica o física de partículas que estudia la estructura íntima de la materia.

-En MTC es clave el movimiento del fenómeno. Cómo va mutando, cómo evoluciona... cómo se mueve. Es clave la OBSERVACIÓN. EN FÍSICA CUÁNTICA: EL OBSERVADOR.

-Para el pensamiento del médic@ tradicional chin@, partiendo del concepto de infinitud de Dào, lo más sutil es la causa de lo más denso, y lo más denso origen de lo

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

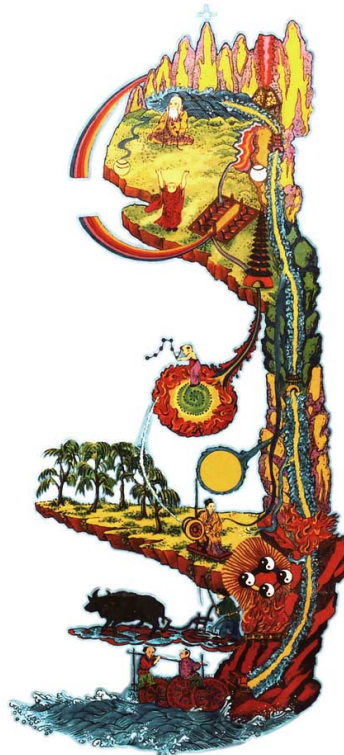
más sutil. No hay principio ni fin.

-En cada ser se expresa la totalidad. Somos un microcosmos envuelto en el macrocosmos, en cada uno encuentro cómo se mueve y manifiesta el Universo. Cualquier porción de Universo tiende a reflejar y expresar el movimiento de la totalidad del Universo. Un holograma de la realidad. Universo holográfico.

-Cada ser es una singularidad en la totalidad, su movimiento vital influye en la totalidad. Una gota de virtud, disuelve un océano de maldad.

-Pensamiento no-lineal. Igual que en la física de partículas.

NEI JING TU

“Los orígenes de Nei Jing Tu:

El diagrama Nei Jing Tu 經圖 es un **"mapa de nuestro paisaje interior"** que ilustra los diversos procesos internos, que en significa alquimia interna. **El Nei Jing Tu es una herramienta extraordinaria que ilustra la interacción entre nuestros tres Dan Tian** (campos de energía) y expresa el flujo que se desarrolla en los **"Ocho Maravillosos Vasos"** 奇经八脉 Qi Jing Ba Mai.

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

Estos “vasos maravillosos” son como depósitos que influyen en nuestro **desarrollo prenatal y postnatal temprano**, así como en nuestra fisiología y vida psicoemocional.

Su origen no está claro pero los primeros ejemplos encontrados datan del siglo XIX (1886), durante el período Qing. Proviene de una estela grabada que estaba en el “Templo de las Nubes Blancas” de Beijing, que describe cómo Liu Chengyin 柳誠印 lo transcribió de un viejo rollo de seda encontrado en la biblioteca del monte Song 嵩山 (en Henan).

El simbolismo del Nei Jing Tu

En sentido amplio, el Nei Jing Tu nos revela las resonancias que hay entre el 天 Cielo, el 人 Hombre y la Tierra 地. Estas correspondencias se nos describen maravillosamente en el capítulo 71 Ling Shu 靈樞 “Wonderful Pivot” (una de las principales obras de la medicina china), del cual aquí hay un extracto:

“... El cielo es redondo, la tierra es cuadrada;
la cabeza del hombre es redonda y sus pies son rectangulares a juego.
El cielo tiene el sol y la luna;
el hombre tiene dos ojos ... ”

“... El año tiene 365 días, el hombre tiene 365 articulaciones.
La Tierra tiene altas montañas, el hombre tiene hombros y rodillas.
La Tierra tiene valles profundos; el hombre tiene axilas y huecos poplíteos ... ”

También encontramos en el Nei Jing Tu, la evocación de Yuan Shen 元神 “**el Espíritu original**” así como una descripción de **los cinco Shen “asociados con los cinco órganos Zang”** más un Shen asociado con la vesícula biliar “.

Estas descripciones son verdaderas joyas que abren otros campos de visión.

El texto que acompaña al Nei Jing Tu denota el carácter filosófico, espiritual, alquímico e incluso poético de esta carta que revela un mensaje profundo.

De hecho, encontramos allí la representación de Lao Zi 老子 y Boddhidharma 達摩 acompañada de dos citas asociadas con Maitreya y Fazang (dos figuras famosas del budismo Mahayana), así como dos poemas asociados con Lü Dongbin 呂洞賓 (dinastía Tang) de los cuales aquí está el traducción de uno de ellos:

“Cultivo mi propio campo de manera adecuada y cuidadosa.
En el interior hay un brote numinoso que vive diez mil años”.
Las flores parecen de oro amarillo,
su color no es infrecuente;
Los brotes son como los granos de jade,
sus frutos perfectamente redondos.
El cultivo depende completamente de la Tierra del palacio central 中宮;
El riego depende necesariamente de la fuente del valle superior.
La práctica termina de repente y llego al gran Tao 大道.
Camino libremente por la tierra y el agua como un inmortal de Peng-lai 蓬萊. ”

Más allá de eso, podemos ver en el Nei Jing Tu una alusión a una leyenda del folclore chino con la representación **del tejedor Zhinü 織女 y el pastor Niu Lang 牛郎 que habla de la unión entre un inmortal y un mortal.**

En términos de la medicina china, el tejedor representa la función acumuladora del Kidney Jing y el pastor representa al Emperador del Fuego del Corazón, ambos formando el eje ShaoYin.

Estos dos personajes se celebran hoy en China, al final del verano, con motivo del Día de San Valentín chino “Qīxī” 七夕.

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

Descripción de Nei Jing Tu, de abajo hacia arriba:

Vemos en la parte inferior del mapa **a un niño y una niña** en un trineo y trabajando juntos para operar una rueda hidráulica **para enviar agua** (el Jing - la Esencia), a lo largo del canal sinuoso (la columna). **Esta agua atravesará diferentes pasajes donde se calentará en particular al nivel del Dan Tian medio** 中丹田 **para producir el vapor (el Qi 氣) que se difundirá hacia el Dan Tian superior** 上丹田 **que a su vez está representado por Monte Kun One que representa los diferentes componentes del Espíritu y el cerebro.** También podemos ver en la región asociada al busto, un búfalo que ara la Tierra, simbolizando así la función transformadora del Centro (asociado al Bazo, Estómago e Intestinos). Arriba podemos observar una bola de fuego sobre la que se posa el pastor Niu Lang 牛郎 que sostiene la Osa Mayor. Esta bola de fuego está asociada con el centro del corazón, un símbolo de amor y compasión y que también es el hogar de Shen 神, la conciencia organizadora. Subiendo hacia el rostro, podemos ver la pagoda de doce pisos que simboliza la garganta, lugar de paso de la energía del Cielo y la Tierra. Los dos canales gruesos que delimitan el frente de la cara representan 任脉 Ren Mai - Vasija de la Concepción y 督脉 Du Mai - Vasija de Gobierno. Están colocados frente a Lao Zi y Boddhidharma. Finalmente, los dos círculos dentro de la cabeza representan el Sol y la Luna, que están asociados con los dos ojos.

El origen de Nei Jing Tu probablemente se remonta al **Emperador Amarillo** 黃帝 Huang Di, y durante siglos su transmisión parece haber sido secreta. También se asocia con otro mapa del cuerpo que es el **Xiu Zhen Tu** 修真圖 (Mapa de la Cultura de la Perfección), en el que encontramos en particular descripciones anatómicas y ciclos lunares ...

El colofón de Nei Jing Tu nos cuenta la razón de este secreto, del cual aquí hay un extracto:

"Este diagrama nunca se ha transmitido antes. La razón básica de esto es que el Sendero del Elixir es vasto y sutil, y hay personas de mente estrecha que no tienen la capacidad de comprender eso. Por lo tanto, rara vez se ha transmitido en el mundo ... " 金丹大道

Espero que hayas disfrutado esta breve presentación de Nei Jing Tu 經圖 y que te haya podido transportar a otros horizontes, para mí este mapa del paisaje interior es una verdadera fuente de enriquecimiento y es por eso que quería compartir contigo mi investigación".

(Phong, practicante y profesor de Medicina Asiática).

LOS TRES TESOROS, LOS TRES HOGARES:

La medicina tradicional china reconoce como pilares fundamentales tres elementos que constituyen la base de la salud física y emocional.

Estos tres principios son conocidos como Vitalidad o Jīng, Energía o Qì y Espíritu o Shén.

Tradicionalmente, estos principios han sido llamados "Los Tres Tesoros, Tres Hogares, San Jiāo". En su teoría, la ciencia de la MTC reconoce que el equilibrio energético de la salud depende de la armonía y la colaboración de estos tres tesoros.

La teoría del San Jiao ha formado parte de la filosofía tradicional China desde tiempos inmemoriales. Fue aplicada en el estudio del organismo y sus funciones desde los orígenes de la medicina tradicional. Es en sí un planteamiento filosófico muy peculiar que en cierto sentido se manifiesta en nuestra cultura occidental con el término

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

“Mente-Cuerpo” con la diferencia que en la filosofía China se concibe como una **tríada energética que comprende la relación Materia, Función y Espíritu**.

La Vitalidad “Jīng”

De acuerdo con la alquimia Taoísta la Vitalidad, también llamada Esencia, es la forma más primaria de manifestación energética.

En el ser humano se manifiesta en el cuerpo físico externo, toma vida primeramente en la energía ancestral por la unión de los padres y se incorpora al feto, según dicen los clásicos antiguos de la medicina interna

“Antes que se forme el cuerpo humano debe existir la vitalidad esencial”.

El Jīng es la fuerza que impregna el cuerpo de sus características animales de espíritu y estructura, en el Jīng reside la fuerza y el desarrollo de los miembros del cuerpo, sus movimientos, su capacidad de ejercer una acción determinada con precisión y seguridad.

Por otra parte, el Jīng tiene una relación directa con la energía sexual de la persona. En la MTC, un buen apetito sexual se considera como sinónimo de buena salud.

En el área de la sexualidad o “asuntos del dormitorio”, la tradición médica ancestral ha desarrollado un sin número de técnicas para el cultivo de la energía sexual.

La disciplina que trabaja la energía sexual o “Tao del Sexo” es también conocida como **“Fusión del yin y yang” o “Cultivo doble”**. Estas técnicas son parte de un sistema completo del cultivo de la esencia y forman parte de un sistema integral de salud.

Según dice la tradición taoísta, la vitalidad reside en el “Bajo Tantién” o “Centro del bajo Elixir” o “Campo de cinabrio inferior”, un área situada alrededor de seis centímetros bajo y detrás del ombligo.

Después del nacimiento, la esencia es guardada en el sistema del riñón, que en la medicina tradicional está formado por los órganos reproductores, las glándulas suprarrenales y los riñones. Ésta asociación de los órganos genitales con la vitalidad es considerada como un pilar para la salud del organismo.

Filosóficamente el Jīng corresponde a la vida animal, los instintos, las cualidades de lo físico y externo, la tierra. Los recursos y la memoria de supervivencia de especie.

El Qì

Según la filosofía China el Qì es la sustancia fundamental que constituye todo el universo, que da vida y forma a todo lo que existe entre el Cielo y la Tierra.

En la MTC el Qì es el componente “Yáng”, en el sentido de que impulsa las funciones del organismo. En la teoría del San Jiao el Qì es responsable por la parte orgánica del cuerpo. Así como el Jīng toma control del cuerpo externo, el Qì es responsable por el metabolismo y por todos los procesos de funcionamiento orgánico.

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

El Qì representa el nivel medio entre el cielo y la tierra, por tanto es la expresión del ser humano, quien se encuentra entre ellos. Sus funciones son mantener la armonía de los órganos con el cuerpo físico y el espíritu.

Por otra parte el Qì se ve afectado por las desarmonías entre estos elementos. Tiene una relación **directa con la respiración y la esencia que se extrae de los alimentos y es por medio del Qì que el aire y la esencia nutren al organismo.**

El Qì reside en el medio Tantién y en la técnica de acupuntura el punto 17 del meridiano Ren (“San Zhong”), ubicado en el centro del pecho es responsable por mantener el fluido del Qì.

Esto significa que él cubre las funciones de hacer circular los componentes básicos para el funcionamiento del cuerpo y al mismo tiempo regula las funciones de los órganos, manteniendo la dinámica energética entre el cuerpo y el espíritu.

Es clave, para mantener nuestro Qì en buen estado, tener un mundo emocional SANO, hacia Dào, hacia LA VIRTUD, LA COMPLACENCIA, LA BONDAD.

El Shén o Espíritu

El Shén es el responsable por la expresión de la mente y las emociones. Difiere un tanto del concepto occidental en el sentido de que su significado **trasciende el campo místico** y toma residencia en cada proceso físico, orgánico y mental del ser humano.

El Shén impregna toda acción de vida y toda acción de vida influye sobre el Shén.

En la MTC el Shén asume el rol de la mente y sus procesos tanto emotivos como analíticos, pero más aun el Shén está presente en cada función del cuerpo dándole una característica o un espíritu especial.

El espíritu mantiene una relación de dependencia e intercambio con la Vitalidad Jīng y el Qì.

Como dijimos anteriormente, la esencia está asociada con la nutrición y el Jīng lo está con la energía sexual. Una actividad sexual indiscriminada perturba el espíritu. Por otra parte, una mala nutrición debilita el espíritu. De la misma manera el espíritu puede afectar la nutrición y la actividad sexual saludable. La inestabilidad del espíritu producirá efectos negativos en la vitalidad, tales como impotencia, desórdenes digestivos, etc.

Por su parte, el espíritu puede ejercer una acción positiva contribuyendo a restablecer la vitalidad y a acelerar los procesos de recuperación. Lo mismo ocurre con la relación del espíritu con el Qì. Cuando la mente no se encuentra en paz y predomina un estado de ansiedad, la energía vital es perturbada, alterando la circulación normal del Qì.

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

Uno de los fenómenos más comunes es el levantamiento sin control del Qì, que va a producir síntomas de agitación en la parte superior del cuerpo. El espíritu reside en la parte superior del cuerpo o Tan Tien superior y al nacer, el espíritu toma residencia en la mente humana y el alma.

***La aplicación de la teoría del San jiāo es de gran uso en el diagnóstico de la MTC.
La clasificación que nos entrega de los fenómenos y de las áreas de funcionamiento físico, orgánico y del espíritu será de gran importancia para definir la estrategia a seguir y así lograr una mejor acción terapéutica.***

Tres Tesoros

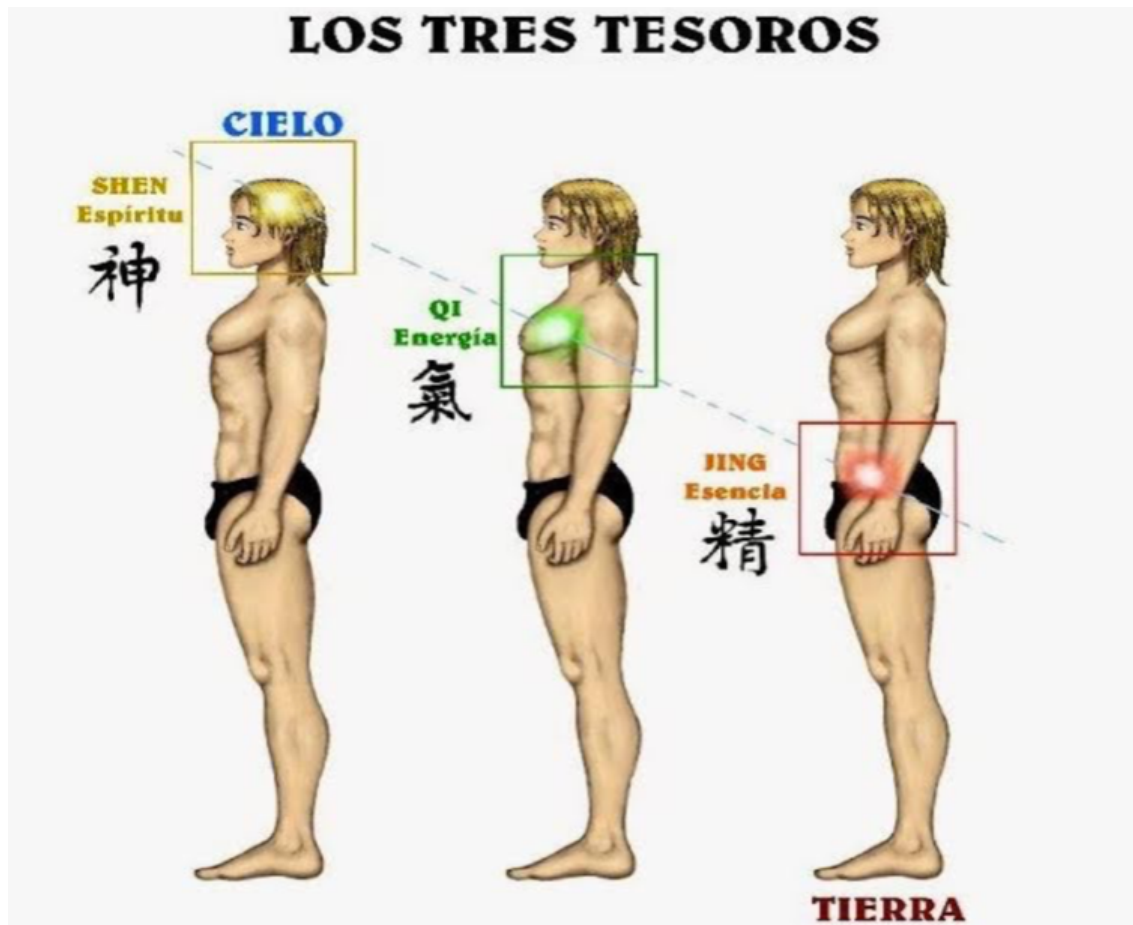
- La Esencia (Jing), el Qì y la Mente (Shén) son las tres sustancias psíquicas fundamentales del ser humano: los Tres Tesoros.
- La Esencia y Qì son la base material de la Mente (Shén).
- Zhang Ji Bin dijo: “si la Esencia es fuerte, el Qì florece, si el Qì florece la Mente estará entera”. Aquí vemos la estrecha relación de los 3 tesoros, Jing, Qì, Shen.

BIOENERGETICA
Fascial Aplicada

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

LOS TRES TESOROS

BIOENERGETICA
Fascial Aplicada

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

4 Elementos de diagnóstico en MTC

- La inspección.
(Contemplación).
- La audición y olfación.
- El interrogatorio.
- La palpación.
- El Yīn y el Yáng
- El vacío y la Plenitud (esencial-perverso)
- Localización: superficial-profunda

Las ocho reglas diagnósticas

- Síndrome Yīn o Yáng.
- Interior o exterior.
- Frío o Calor.
- Vacío o plenitud, de Qì esencial del cuerpo en relación a la Qì perversa.

MÓNICA MARIÑO COSTALES-APUNTES

FUNDAMENTOS ENERGÉTICOS a desarrollar este curso:

- Conformación del ser y el cuerpo energético. Canales-colaterales, su relación con el micro y macrocosmos.
- Importancia del movimiento.
- Importancia del diagnóstico. Los ocho principios fundamentales. Agrupación por síntomas y signos en síndromes.
- En cada clase, sentar las bases sencillas e incorporar conceptos a modo de monográfico. En cada mes (cada cuatro o cinco clases), abordar temas que se pueden alargar más o menos, pero que cierren conceptos necesarios para incorporar esta forma de ver la vida y la salud.
- En el primer curso, tener bases generales sobre MTC, integrando lo tradicional y lo actual.