

Philippe Ronce

El shiatsu

de las energías sutiles

EDICIONES OBELISCO

Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escribáanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Psicología, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.

Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com

Los editores no han comprobado la eficacia ni el resultado de las recetas, productos, fórmulas técnicas, ejercicios o similares contenidos en este libro. Instan a los lectores a consultar al médico o especialista de la salud ante cualquier duda que surja. No asumen, por lo tanto, responsabilidad alguna en cuanto a su utilización ni realizan asesoramiento al respecto.

Colección Salud y Vida natural

EL SHIATSU DE LAS ENERGÍAS SÚTILES

Philippe Ronce

1.ª edición: noviembre de 2023

Título original: *Le Shiatsu des énergies subtiles*

Traducción: *Susana Cantero*

Corrección: *Sara Moreno*

Maquetación: *Rodrigo Lascano*

Diseño de cubierta: *Enrique Iborra*

© 2022, Éditions Trédaniel

(Reservados todos los derechos)

© 2023, Ediciones Obelisco, S. L.

(Reservados los derechos para la presente edición)

Edita: Ediciones Obelisco, S. L.

Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida

08191 Rubí - Barcelona - España

Tel. 93 309 85 25

E-mail: info@edicionesobelisco.com

ISBN: 978-84-1172-065-6

DL B 18719-2023

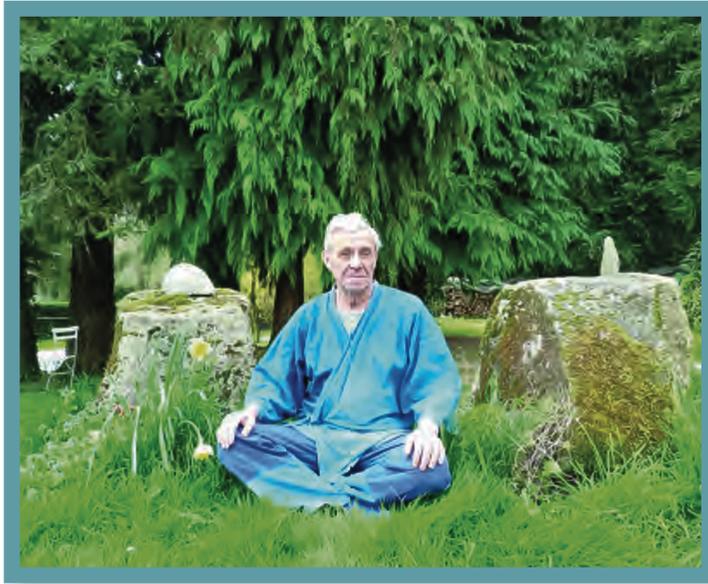
Impreso en Gràfiques Martí Berrio, S. L.

c/ Llobateres, 16-18, Tallers 7 - Nau 10. Polígono Industrial Santiga

08210 - Barberà del Vallès - Barcelona

Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© Odile Ponchon

Alumno de Sensei Nakazono, reputado maestro de aikido, de shiatsu y de kototama, **Philippe Ronce** es fundador de la escuela Shiatsu des 5 sens (Shiatsu de los 5 sentidos) (acreditada por la Federación Francesa de Shiatsu Tradicional).

Su enseñanza se caracteriza por la importancia que concede a las técnicas de autoshiatsu y a la cronobiología, favoreciendo la prevención. Estudiante del budismo tántrico laico tibetano desde 1973, es asimismo autor y director de numerosos programas de televisión.

www.shiatsudes5sens.fr

Índice

Introducción	17
--------------------	----

PARTE 1. LA PRESENTACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

La polarización energética yin-yang y el octaedro humano.....	25
Los 8 cuadrantes del cuerpo y sus polaridades específicas	29
Los 8 cuadrantes del cuerpo y su simbología energética en el <i>I Ching</i>	33
El cuadrado de los hexagramas del Cielo posterior y los 8 «genitores».....	37
El cuadrado de los hexagramas del Cielo posterior y de los cinco elementos	39
El cuadrado de los 12 cuartetos de hexagramas que tienen fases idénticas	41
El cuadrado de los hexagramas del Cielo Posterior y los chakras.....	43
Los Vasos Maravillosos (VM).....	45
Los sonidos padres del kototama y las funciones de los puntos Shu antiguos	67
El cuadrado de los 64 hexagramas y sus nombres según el kototama.....	73
Los hexagramas «inversos»	77
Los hexagramas opuestos y su principio de regulación mutua.....	81
Entrar en relación con tu naturaleza profunda.....	87

PARTE 2. EL PROTOCOLO «PONERTE LAS MANOS EN LOS 8 CUADCHANTES DE TU PROPIO CUERPO»¹

1.a. Katas sobre uno mismo: Agua/Viento, hexagrama 48 – el Pozo de Agua – y Viento/Agua, hexagrama 59 – la Disolución –	95
1.b. Katas sobre uno mismo: Trueno/Fuego, hexagrama 55 – la Plenitud – y Fuego/Trueno, hexagrama 21 – la Mordedura Tajante –	96

1. Para la denominación de los hexagramas del *I Ching*, así como para la reproducción de algunos de sus fragmentos, sigo la edición: *I Ching (el Libro de las Mutaciones)*. Barcelona, Edhasa, 1977 (decimoséptima reimpresión, 1995). Esta edición recoge la traducción al castellano realizada por D. J. Vogelmann de la versión alemana hecha directamente en su día por Richard Wilhelm a partir del original chino. (N. de la T.)

2.a. Katas sobre uno mismo: Montaña/Viento, hexagrama 53 – la Evolución – y Viento/Montaña, hexagrama 18 – el Trabajo en lo Echado a Perder –	97
2.b. Katas sobre uno mismo: Trueno/Lago, hexagrama 54 – la Muchacha que se Casa – y Lago/Trueno, hexagrama 17 – el Seguimiento –	98
3.a. Katas sobre uno mismo: Viento/Tierra, hexagrama 20 – la Contemplación* – y Tierra/Viento, hexagrama 46 – la Subida –	99
3.b. Katas sobre uno mismo: Cielo/Trueno, hexagrama 25 – la Inocencia – y Trueno/Cielo, hexagrama 34 – el Poder de lo Grande* –	100
4.a. Katas sobre uno mismo: Agua/Montaña, hexagrama 39 – el Impedimento – y Montaña/Agua, hexagrama 4 – la Necedad Juvenil –	101
4.b. Katas sobre uno mismo: Fuego/Lago, hexagrama 38 – el Antagonismo – y Lago/Fuego, hexagrama 49 – la Revolución (la Muda) –	102
5.a. Katas sobre uno mismo: Agua/Tierra, hexagrama 8 – la Solidaridad – y Tierra/Agua, hexagrama 7 – el Ejército –	103
5.b. Katas sobre uno mismo: Fuego/Cielo, hexagrama 14 – la Posesión de lo Grande – y Cielo/Fuego, hexagrama 13 – Comunidad con los Hombres –	104
6.a. Katas sobre uno mismo: Tierra/Montaña, hexagrama 15 – la Modestia – y Montaña/Tierra, hexagrama 23 – la Desintegración* –	105
6.b. Katas sobre uno mismo: Cielo/Lago, hexagrama 10 – el Porte (la Pisada) – y Lago/Cielo, hexagrama 43 – el Desbordamiento* –	106
7.a. Katas sobre uno mismo: Viento/Trueno, hexagrama 42 – el Aumento – y Trueno/Viento, hexagrama 32 – la Duración –	107
8.a. Katas sobre uno mismo: Viento/Fuego, hexagrama 37 – el Clan (la Familia) – y Fuego/Viento, hexagrama 50 – el Caldero –	108
8.b. Katas sobre uno mismo: Agua/Trueno, hexagrama 3 – la Dificultad Inicial – y Trueno/Agua, hexagrama 40 – la Liberación –	109
9.a. Katas sobre uno mismo: Viento/Lago, hexagrama 61 – la Verdad Interior – y Lago/Viento, hexagrama 28 – la Preponderancia de lo Grande –	110
9.b. Katas sobre uno mismo: Trueno/Montaña, hexagrama 27 – las Comisuras de la Boca – y Montaña/Trueno, hexagrama 62 – la Preponderancia de lo Pequeño –	111
10.a. Katas sobre uno mismo: Viento/Cielo, hexagrama 9 – la Fuerza Domesticadora de lo Pequeño – y Cielo/Viento, hexagrama 44 – el Ir al Encuentro* –	112
10.b. Katas sobre uno mismo: Tierra/Trueno, hexagrama 24 – el Retorno* – y Trueno/Tierra, hexagrama 16 – el Entusiasmo – (kata lateral izquierdo)	113

11.a y 11.b. Katas sobre uno mismo: Agua/Fuego, hexagrama 63 – Después de la Consumación – y Fuego/Agua, hexagrama 64 – Antes de la Consumación –	114
12.a. Katas sobre uno mismo: Agua/Lago, hexagrama 60 – la Restricción – y Lago/Agua, hexagrama 47 – la Desazón (la Opresión) –	115
12.b. Katas sobre uno mismo: Montaña/Fuego, hexagrama 22 – la Gracia – y Fuego/Montaña, hexagrama 56 – el Andariego – (kata lateral derecho)	116
13.a. Katas sobre uno mismo: Agua>Cielo, hexagrama 5 – la Espera – y Cielo> Agua, hexagrama 6 – el Conflicto –	117
13.b. Katas sobre uno mismo: Tierra/Fuego, hexagrama 36 – el Oscurecimiento de la Luz – y Fuego/Tierra, hexagrama 35 – el Progreso –	118
14.a y 14.b. Katas sobre uno mismo: Montaña/Lago, hexagrama 31 – el Influjo (el Cortejo) – y Lago/Montaña, hexagrama 41 – la Merma –	119
15.a. Katas sobre uno mismo: Montaña/Cielo, hexagrama 26 – la Fuerza Domesticadora de lo Grande – y Cielo/Montaña, hexagrama 33 – la Retirada*	120
15.b. Katas sobre uno mismo: Tierra/Lago, hexagrama 45 – la Reunión – y Lago/Tierra, hexagrama 19 – el Acercamiento*	121
16.a y 16.b. Katas sobre uno mismo: Tierra/Cielo, hexagrama 11 – la Paz* – y Cielo/Tierra, hexagrama 12 – el Estancamiento* – (kata lateral izquierdo)	122

PARTE 3. EFECTUAR EL PROTOCOLO COMPLETO SOBRE OTRA PERSONA.....123

El protocolo	125
El protocolo de los katas de las diagonales Tierra (fases idénticas)	129
El protocolo de regulación mutua de los chakras	131

PARTE 4. LA CONTEMPLACIÓN DE CADA SITUACIÓN/HEXAGRAMA.....139

EL PROTOCOLO DE REEQUILIBRO DE LAS POLARIDADES SOBRE OTRA PERSONA

1.ª fase: El receptor está tendido boca arriba	143
Katas Agua/Viento, hexagrama 48 – el Pozo de Agua – y Viento/Agua, hexagrama 59 – la Disolución	145
Katas Tierra/Montaña, hexagrama 15 – la Modestia – Y Montaña/ Tierra, hexagrama 23 – la Desintegración*	153
Katas Viento/Tierra, hexagrama 20 – la Contemplación* – y Tierra/Viento, hexagrama 46 – la Subida –	161

Kata Agua/Montaña, hexagrama 39 – el Impedimento – y Montaña/Agua, hexagrama 4 – la Necedad Juvenil –	169
Kata Montaña/Viento, hexagrama 18 – el Trabajo en lo Echado a Perder – y Viento/Montaña, hexagrama 53 – la Evolución –	177
Katas Agua/Tierra, hexagrama 8 – la Solidaridad – y Tierra/Agua, hexagrama 7 – el Ejército –	185

EL PROTOCOLO DE REEQUILIBRADO DE LAS POLARIDADES SOBRE OTRA PERSONA

2.ª fase: el receptor está tendido boca abajo	193
Kata Trueno/Fuego, hexagrama 55 – la Plenitud – y Fuego/Trueno, hexagrama 21 – la Mordedura Tajante –	195
Katas Cielo/Lago, hexagrama 10 – el Porte – y Lago/Cielo, hexagrama 43 – el Desbordamiento* –	203
Katas Cielo/Trueno, hexagrama 25 – la Inocencia – y Trueno/Cielo, hexagrama 34 – el Poder de lo Grande* –	211
Katas Lago/Fuego, hexagrama 49 – la Revolución – y Fuego/Lago, hexagrama 38 – el Antagonismo –	219
Katas Lago/Trueno, hexagrama 17 – el Seguimiento – y Trueno/Lago, hexagrama 54 – la Muchacha que se Casa –	227
Katas Cielo/Fuego, hexagrama 13 – Comunidad con los hombres – y Fuego/Cielo, hexagrama 14 – la Posesión de lo Grande –	235

EL PROTOCOLO DE REEQUILIBRADO DE LAS POLARIDADES SOBRE OTRA PERSONA

3.ª fase: El receptor está tendido sobre el lado izquierdo (o tú te pones a su izquierda).....	243
Katas Agua/Trueno, hexagrama 3 – la Dificultad inicial – y Trueno/Agua, hexagrama 40 – la Liberación –	245
Katas Agua/Fuego, hexagrama 63 – Después de la Consumación – y Fuego/Agua, hexagrama 64 – Antes de la Consumación –	253
Katas Agua/Lago, hexagrama 60 – la Restricción – y Lago/Agua, hexagrama 47 – la Desazón –	261
Katas Agua/Cielo, hexagrama 5 – la Espera – y Cielo/Agua, hexagrama 6 – el Conflicto –	269
Katas Tierra/Trueno, hexagrama 24 – el Retorno* – y Trueno/Tierra, hexagrama 16 – el Entusiasmo –	277

Katas Tierra/Fuego, hexagrama 36 – el Oscurecimiento de la Luz – y Fuego/Tierra, hexagrama 35 – el Progreso –	285
Katas Tierra/Lago, hexagrama 45 – la Reunión – y Lago/Tierra, hexagrama 19 – el Acercamiento* –	293
Katas Tierra/Cielo, hexagrama 11 – la Paz* – y Cielo/Tierra, hexagrama 12 – el Estancamiento* –	301

EL PROTOCOLO DE REEQUILIBRADO DE LAS POLARIDADES SOBRE OTRA PERSONA

4.ª fase: El receptor está tendido sobre el lado derecho (o sentado con las piernas cruzadas, y tú te pones a su derecha).....

Katas Viento/ Trueno, hexagrama 42 – el Aumento – y Trueno/Viento, hexagrama 32 – la Duración –	311
Katas Viento/Fuego, hexagrama 37 – el Clan – y Fuego/Viento, hexagrama 50 – el Caldero –	319
Katas Viento/Lago, hexagrama 61– la Verdad Interior – y Lago/Viento, hexagrama 28 – la Preponderancia de lo Grande –	327
Katas Viento/Cielo, hexagrama 9 – la Fuerza Domesticadora de lo Pequeño – y Cielo/Viento, hexagrama 44 – el Ir al Encuentro* –	335
Katas Trueno/Montaña, hexagrama 27 – las Comisuras de la Boca – y Montaña/Trueno, hexagrama 62 – la Preponderancia de lo Pequeño –	343
Katas Montaña/Fuego, hexagrama 22 – la Gracia – y Fuego/Montaña, hexagrama 56 – el Andariego –	351
Katas Montaña/Lago, hexagrama 31 – el Influjos – y Lago/Montaña, hexagrama 41 – la Merma –	359
Katas Montaña/Cielo, hexagrama 26 – la Fuerza Domesticadora de lo Grande– y Cielo/Montaña, hexagrama 33 – la Retirada* –	367

PARTE 5. ESTIMULAR MEDIANTE ACUPRESIÓN LOS PUNTOS MAESTROS DE LOS VASOS MARAVILLOSOS.....

La regulación sobre otra persona «según la estrella de 8 puntas»	379
El calendario del ciclo de 60 días y de los puntos maestros «por horas» de los Vasos Maravillosos.....	385
Conclusión.....	423
Anexos.....	427

INTRODUCCIÓN

>> Introducción

Sensei Nakazono, que fue mi maestro de aikido, de shiatsu y de kototama («el alma del verbo»), decía que el «tú» en lengua francesa está más cercano, en el plano vibratorio, a lo que es la esencia del ser humano, nuestra naturaleza profunda. Así pues, decidí utilizar el tuteo (que es también el modo de comunicarse de aquellos que comparten un vínculo de corazón), no para imponer de modo perentorio una familiaridad desplazada contigo, sino, simplemente, para instalar una atmósfera propicia a la exploración de esta manera de poner las manos sobre tu cuerpo (o el de otra persona) percibiendo con precisión la situación presente que describe cada uno de sus cuadrantes, así como la contribución que puedes proporcionar tú a su reequilibrado.

El título de este libro suscita no pocas preguntas. ¿Qué es «nuestra naturaleza profunda»? ¿Qué relación se supone que tiene con eso que en energética llamamos «las energías sutiles»? ¿De qué modo facilita la práctica específica de las «energías sutiles» en shiatsu un reencuentro auténtico con tu naturaleza profunda, y la perspectiva de que sea ella quien te guíe, en especial en el chequeo y el reequilibrado energético de tu cuerpo, de tu mente y, por supuesto, de tu vida?

La respuesta a estas preguntas es el objeto de este libro, pero me debo a mí mismo el responder con prioridad a ésta: «¿Y quién eres tú, tú que das a entender que tienes cosas que compartir conmigo sobre mi naturaleza profunda y mis energías sutiles?».

Nací en Burkina, en tierra africana, en donde la cultura del tocar es espontánea. Mis padres tenían buenas manos, pero no lo sabían. Tuve el encuentro decisivo con O Sensei Nakazono en 1970 en París y desde ese momento no he dejado de practicar ni de estudiar lo que él me transmitió. Al no disponer de un bagaje cien-

tífico sólido, mis principales maneras de aprender han sido: por ósmosis y gracias a mucha contemplación.

- «Por ósmosis», mirando lo que irradiaba Sensei cuando hacía la demostración de un movimiento, sabiendo que algo en el fondo de mí había captado la calidad habitada de sus gestos y sabría ayudarme a manifestarlo a mi vez.
- «Gracias a mucha contemplación» porque, en lo que atañe a la energética y las enseñanzas avanzadas que se me daban, yo sabía que éstas procedían, a través de los siglos, de seres humanos que habían logrado desarrollarse hasta el punto de ser capaces de observar y describir con increíble precisión los mínimos movimientos de la vida. Había que contemplar ese pensamiento y comprender la observación de la que rendía cuentas. Yo no tenía ningún método particular. Sabía que no había otra manera de abrazar esa profundidad y esa vastedad más que aceptar ser «procesado» a mi vez.
- «¿Procesado?» ¿Y qué entiendes tú con eso?

Como muchos grandes maestros asiáticos de la energética, Sensei Nakazono no enseñaba las «energías sutiles» a sus alumnos, sino que las practicaba abiertamente delante de ellos, a poco que mantuvieran los ojos abiertos.

Si haces una búsqueda de los libros existentes dedicados a las «energías sutiles», descubrirás que sus autores son, en aplastante mayoría, occidentales. La mayor parte de estos libros, desgraciadamente, constituyen el *impasse* de los retos de desarrollo personal suscitados por la dimensión espiritual de estos ámbitos, mientras que, por otro lado, una intervención errónea sobre estas energías, realizada por parte de un «aprendiz de brujo», puede ser devastadora.

Un maestro auténtico tan sólo abordará este tema con algunos de sus alumnos más leales y curtidos, al término de más de un decenio de estudios y de unas prácticas bien integradas, y, con frecuencia, en un modo alusivo exclusivamente oral. Sensei, por ejemplo, no les enseñaba las energías sutiles a sus estudiantes «avanzados», sino que «señalaba con el dedo» en dirección a las revelaciones que éstos podían tener si aceptaban desarrollarse hasta el punto de convertirse, ellos también, en «primeros testigos». De nada sirve, en efecto, tomarnos como cierto lo que se nos ha enseñado si no podemos experimentarlo a nuestra vez.

Me pasé, pues, casi cuatro decenios atormentado por este desafío y frustrado por el fruto de mis incesantes contemplaciones sobre la aparente correlación de las enseñanzas del kototama y del *I Ching* en cuanto a esas dichas energías sutiles. Rehén muchas veces de mi hemisferio izquierdo, que me hacía creer que haber comprendido era haber experimentado, yo veía cómo mi pensamiento se deshinchaba y no llevaba a buen puerto las simplicísimas tareas de razonamiento que procuraba asignarle.

Los secretos no tienen mejor guardián que nuestra ignorancia. Ignorar es, en efecto, no querer saber.

En 2007, con ocasión de un viaje a Madrid con mi compañera, al salir de una visita extática al Museo del Prado (los cuadros de Goya), se levantó de pronto el velo que cubría mi mente. Me precipité a nuestra habitación y me pasé el resto de la velada tomando nota de la avalancha de las simples evidencias para las que hasta entonces no me había dado autorización yo mismo. Así fue como, siete años más tarde, las ediciones Trédaniel publicaron mi primer libro —*Le Bon Point au bon moment*—,² que presentaba la práctica sobre uno mismo de los puntos Shu antiguos y de los sonidos del kototama que a mí me había transmitido, en 1973, Sensei Nakazono. En él presentaba un enfoque cronobiológico de lo que yo llamo «nuestra capacidad innata de sanación».

La génesis de este libro —*El Shiatsu de las energías sutiles*— ha seguido más o menos el mismo proceso. A resultas de una noche muy descansada y de un sueño revelador, al inicio de la primavera energética de 2017, justo antes de impartir clase en el transcurso de un taller celebrado en Lyon, salí de mi habitación para tomar nota febrilmente de aquello que por fin me había dado permiso para «recibir», después de diez años de gestación y de accidentada contemplación de las zonas polarizadas del cuerpo y del *I Ching*.

¿Qué es, pues, nuestra «naturaleza profunda», tu naturaleza profunda, la mía?

Mi primera respuesta se desprende de mis cincuenta años de práctica del shiatsu: cuando recibo a un cliente, tras haber establecido su reconocimiento energético y mirado en los calendarios cronobiológicos cuáles son los puntos «abiertos» en esa hora, todas las veces (nunca ha habido ninguna excepción) me quedo atónito por la adecuación de esos puntos con sus necesidades de reequilibrado. Sean cuales sean su edad, su sexo, su educación o su estado de desequilibrio

2. Philippe Ronce, *Le Bon Point au bon moment: manuel d'autoshiatsu*, Guy Trédaniel éditeur, 2014.

físico y mental, constato que ha tenido la capacidad de reservar intuitivamente el hueco de su cita exactamente dentro de la franja horaria ideal del ciclo de 60 días.

Hay, pues, algo que todos los seres humanos tienen en común, y que sabe guiarlos infaliblemente, sean cuales sean las particularidades de su respectivo condicionamiento, hacia esa «ventana espacio-temporal» en la que están accesibles los recursos que reforzarán claramente su fuerza de vida y su inmunidad.

Uno de los lemas preferidos de Sensei Nakazono era: «La que hace el trabajo de sanación es la esencia de lo humano». Así, él nos guiaba por la práctica del centrado en el Hara (chakra Sagrado), que constituye el fundamento de todas las artes nobles de la cultura japonesa. Esa «bajada» al bajo vientre implica una técnica respiratoria y la pronunciación de un sonido potente (descrita en mi libro anterior), que favorecen, por una parte, que se suelte la conciencia egocentrada y, por otra parte, la experiencia de la sincronización con el «Qi original» (la energía universal), que brota dentro de nosotros a cada instante.

Hay, pues, un lugar del cuerpo cuya vida es posible percibir, en cada instante, y recibir su energía, que es la de nuestra naturaleza profunda.

Mi segunda respuesta recoge el título inglés de un librito genial: *Your Body Knows the Answer*,³ escrito por David I. Rome, que fue secretario particular de un gran maestro del budismo tántrico tibetano contemporáneo: Högyam Trungpa. Revisando de nuevo los trabajos del psicólogo Eugène Gendlin —quien, en la década de 1950, había desarrollado, junto con Carl Rogers, el concepto de los «resentires»⁴ corporales—, David Rome nos propone un camino de reconciliación con esta parte, muchas veces ignorada por nosotros mismos, que es capaz de generar fogonazos infalibles de intuición y nuevas formas de percepción, e incluso de guiarnos con pertinencia en tomas de decisión delicadas.

Como verás al hilo de estas páginas, esta reconciliación es crucial, porque condiciona nuestra capacidad para percibir y comprender los mensajes que nos envía constantemente nuestra naturaleza profunda a través de esos resentires.

3. David I. Rome, *Your Body Knows the Answer*, Shambhala Publications, 2014. [Trad. cast.: *La respuesta está en tu interior: usa la percepción sensible, felt sense, para superar problemas, potenciar el cambio y liberar tu creatividad*. Madrid, Eds. Edaf, 2015.]

4. Mantengo el término *resentir*, porque contiene en francés una mezcla de percepción consciente, pero no estrictamente mental, sino acompañada de intuición, sensación física y emociones. Quede claro que en absoluto tiene nada que ver con el concepto de «resentimiento» o «rencor», como podría parecerle a primera vista a un/a lector/a hispanohablante. (*N. de la T.*)

Hay, pues, una actitud de paciente curiosidad y de amistad alborozada hacia uno mismo que nos permite prestar mejor atención a esos mensajes y a las zonas de nuestro cuerpo que los acogen.

Mi tercera respuesta recupera la de los maestros de la tradición contemplativa de la energética: tu naturaleza profunda está hecha de la energía primordial de la que emergiste cuando te encarnaste para esta vida, y es ella la que abandonará este cuerpo cuando se acabe esta vida, para ir a proseguir en otro cuerpo su misión de vida. Ese ser humano que dibujaron Da Vinci y, antes que él, los maestros del Tao, firmemente anclado entre cielo y tierra, acoge en su cuerpo a la vez la energía primordial procedente del «Cielo Anterior» (el «mundo vibratorio») y la energía polarizada en yin y yang de los fenómenos (el mundo tangible, manifestado).

Esta energía primordial, procedente del universo, penetra a cada instante en tu cuerpo por tu Hara, que es a la vez el «hilo de plata» que conecta tu naturaleza profunda con el «Cielo Anterior» y el lugar en el que tú puedes realizar la experiencia de la no-separación de con él. Esta energía primordial, por un lado, se distribuirá a puntos precisos de tus muñecas y tus tobillos (a los que se llama «los puntos yuan/fuente»), así como a centros energéticos a los que llamamos «los chakras» (que se escalonan entre el perineo y la cima del cráneo).

La energía primordial, por otra parte, se polariza en yin y yang y se distribuye por la red de nuestros meridianos principales, que son las antenas de nuestros órganos y vísceras, y se cuidan mutuamente unos a otros siguiendo dos ciclos, uno nutricio y el otro protector.⁵

La polarización y distribución de esta energía primordial se realiza mediante lo que llamamos «los 8 Vasos Maravillosos», que constituyen la pasarela entre el mundo vibratorio y el mundo manifestado, así como la arquitectura (en permanente evolución) de tu naturaleza profunda. Cada uno de esos Vasos Maravillosos se expresa de modo más particular en uno de los 8 cuadrantes anteriores o posteriores de tu cuerpo, cuyo epicentro es tu Hara. La diferente relación que establece cada uno de estos 8 Vasos Maravillosos con los otros 7 genera 46 situaciones que dan cuenta (en esos pares de cuadrantes) del estado de tu cuerpo, de tu mente y de tu vida.

5. En la medicina tradicional china, el ciclo de nutrición se corresponde con el ciclo de generación o engendramiento, y el ciclo de protección se corresponde con el ciclo de dominación o control. (N. de la T.)

El objeto de este libro, fruto de esta contemplación que he desarrollado toda mi vida, es decirte que simplemente con colocar tus manos sucesivamente en cada uno de esos pares de cuadrantes de tu cuerpo (siguiendo uno de los protocolos que te sugiero) y tras haber aceptado acercarte a lo que te dicen tus resentires, serás capaz, especialmente, de descifrar con increíble precisión tus desequilibrios energéticos del momento presente y de proceder a su armonización.

Este libro está concebido para un abanico bastante amplio de seres humanos. Para algunos será demasiado rico en información y, para otros, demasiado poco. Has de saber que puedes conformarte con colocar las manos sobre ti siguiendo la cronología del protocolo en cuestión y confiando en los reequilibrados espontáneos que provocará tu naturaleza profunda.

Si pones las manos en otra persona, no dejes de compartir tus propios resentires ni de mantenerte, en cualquier circunstancia, centrado en el Hara.

No intentes comprenderlo todo enseguida, acepta sentirte extraviado en tu mente conceptual, acepta que te anegue el alcance y la amplitud de esta visión, que no es otra que la de la vida universal. Deja que esos campos se abran ante ti a medida que tu naturaleza profunda te vaya dando autorización para ello.

Y, si eres un profesional con experiencia, trágate tu frustración si no encuentras en estas páginas todos los modos operativos de los Vasos Maravillosos ni del *I Ching*: todos los años imparto posgrados concebidos especialmente para ti, cuyos detalles encontrarás en mi sitio web: www.shiatsudes5sens.fr

Nunca expresaré lo suficiente mi gratitud hacia Sensei Nakazono por las impagables enseñanzas que recibí de él sobre el kototama, porque principalmente gracias a ellas he podido desarrollarme y desencriptar la fabulosa herramienta de chequeo energético y de reequilibrado mutuo de los hexagramas del *I Ching*. Por otro lado, yo no habría llegado a buen término en mis estudios e investigaciones sin la obra de prodigiosos profesionales tales como Jacques Pialoux, Joshio Manaka, Yuichi Kawada y Claude Darras, que constantemente han iluminado mi camino y me han alimentado a través de los palos de ciego que he ido dando en mi búsqueda.

Finalmente, me inclino con gratitud ante el inmenso apoyo que he recibido, muchas veces sin saberlo, de todas aquellas y todos aquellos que, con los mundos manifestados y vibratorios confundidos, se han cruzado en mi camino y me han envuelto con su amor.

Parte 1

LA PRESENTACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Este libro describe una experiencia tan antigua como la especie humana:
la de poner las manos sobre uno mismo o sobre otro, percibir
sus resentires, saber descifrarlos y actuar siguiendo sus mandatos.
Éstos son los personajes principales de esta aventura.

>> La polarización energética yin-yang y el octaedro humano

Los maestros de la energética dicen que todo fenómeno emerge y se disuelve siguiendo una espiral movida por dos fuerzas antagonistas y complementarias:

El yang, centrípeto, tendente a la contracción	El yin, centrífugo, tendente a la dilatación
La materialización	La desmaterialización
La creación del tiempo	La creación del espacio
La formación	La deformación
La solidificación	La dispersión
La unificación	La diferenciación
La densificación	La pérdida de densidad
El empequeñecimiento	El agrandamiento
El endurecimiento	La laxitud
El aumento de peso	El aligeramiento
La aceleración	El enlentecimiento
El calentamiento	El enfriamiento

El juego de estas dos fuerzas se expresa mediante esa espiral inicialmente centrípeta, que gira hacia la derecha y, cuando alcanza su centro, se vuelve centrífuga y gira en el otro sentido.

Tres leyes caracterizan la manera en la que se articula este perpetuo cambio:

1. Las fuerzas antagonistas se atraen.
2. Las fuerzas similares se repelen.
3. Toda fuerza que alcanza su apogeo se transforma en su contraria.

Los fenómenos emergen, pues, del vacío/del infinito, para seguir una vía de materialización descrita como conformada por siete etapas (infinito, polarización, dimensión vibratoria, dimensión de las partículas, dimensión de los elementos químicos, mundo vegetal, mundo animal y humano), y después regresan al infinito remontando las mismas etapas en el otro sentido.

Una buena imagen para representarnos la doble naturaleza, a la vez complementaria y antagonista, del yin y del yang es la cinta de Moebius.

Creemos ver dos superficies distintas, pero en realidad tan sólo componen una.

Su dualidad no es más que una apariencia. El equilibrio de su interrelación es la suma de una gran cantidad de cambios continuos, que oscilan, tal como lo haría un péndulo, alrededor de un punto de referencia. En realidad, la vida ES ese movimiento.

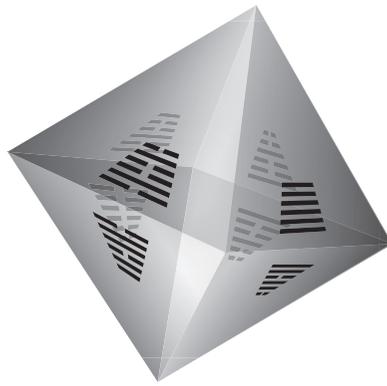
En la tradición extremo oriental de la energética, el yin y el yang se perciben como la primera polarización de la energía primordial, y su concepto ha conocido dos utilizaciones distintas:

Describir las modificaciones del entorno y del cuerpo humano

Los ciclos del yin y del yang han sido objeto de minuciosas descripciones. Se sabe que el yin crece, culmina y después cede el sitio al yang, el cual, a su vez, crece y culmina para ceder el sitio al yin.

Pero, solamente en este plano, existe un desfase entre la realidad del inicio de un ciclo y el momento en el que éste es perceptible. Ésta es la razón por la cual el inicio de las estaciones del calendario cronobiológico chino es diferente del de los occidentales: lo que nosotros consideramos como el inicio de la estación constituye, para los chinos, su apogeo. Así, el 21 de junio, inicio del verano para los occidentales, es el día de culminación de la energía yang (apogeo) que después cederá el sitio al yin. Pero, efectivamente, conoceremos los días más cálidos del verano durante los meses siguientes, cuando el yin está creciendo.

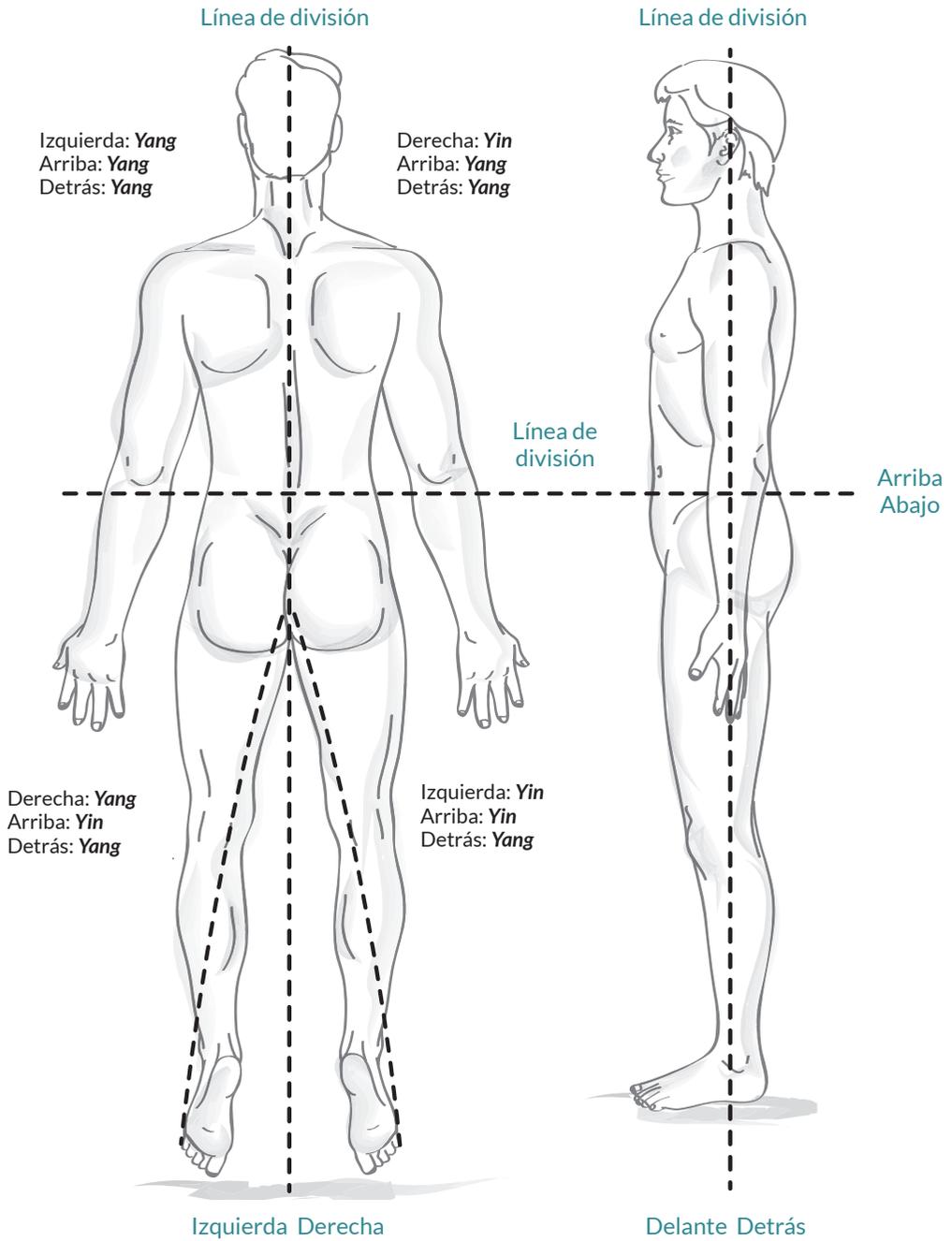
>> Los 8 cuadrantes del cuerpo y sus polaridades específicas

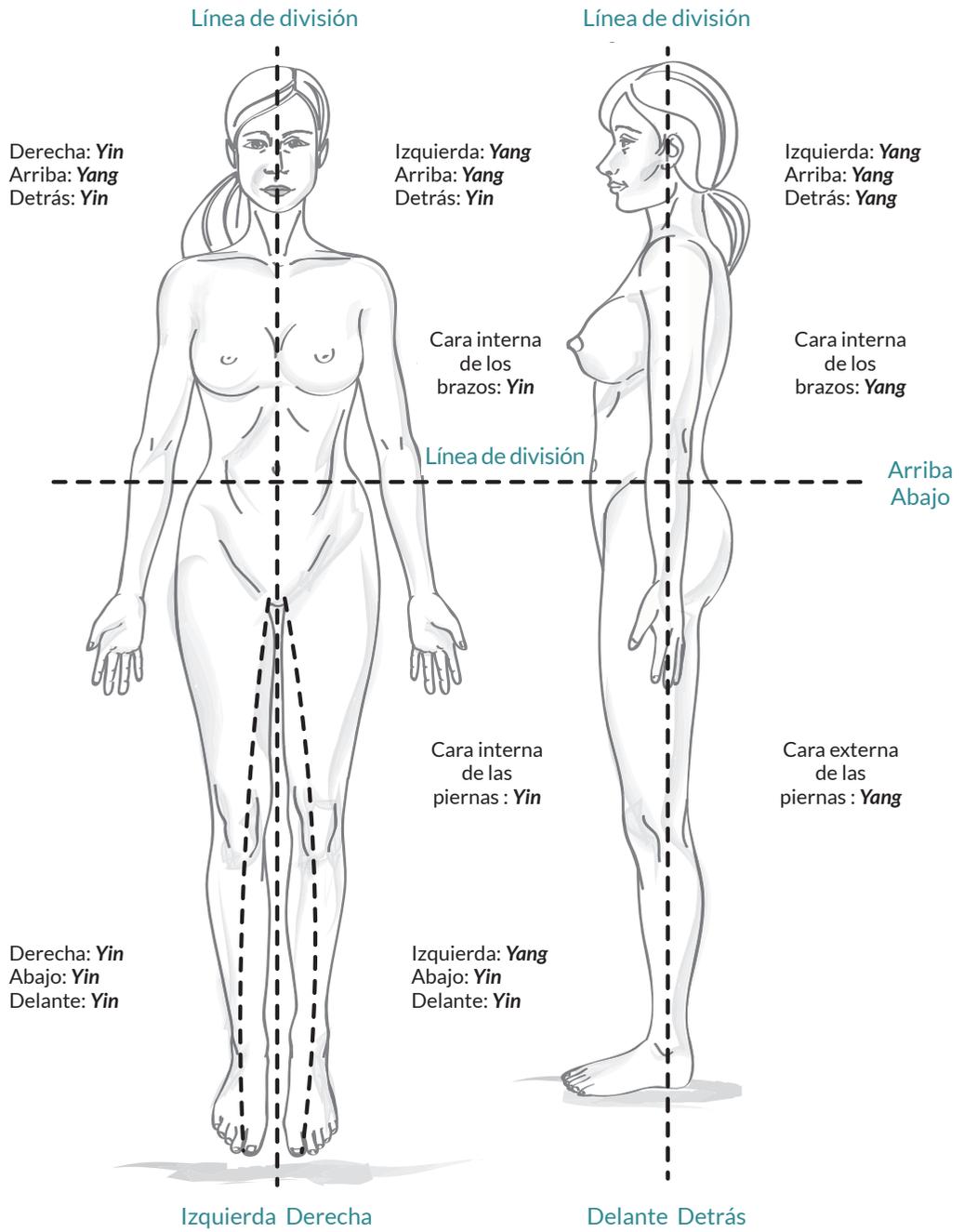

Describir las relaciones de oposición en polaridades de las 8 zonas del cuerpo

En el sistema que presentamos a continuación, el yang corresponde a las partes superior, posterior e izquierda del cuerpo, mientras que el yin corresponde a las partes inferior, anterior y derecha del cuerpo.

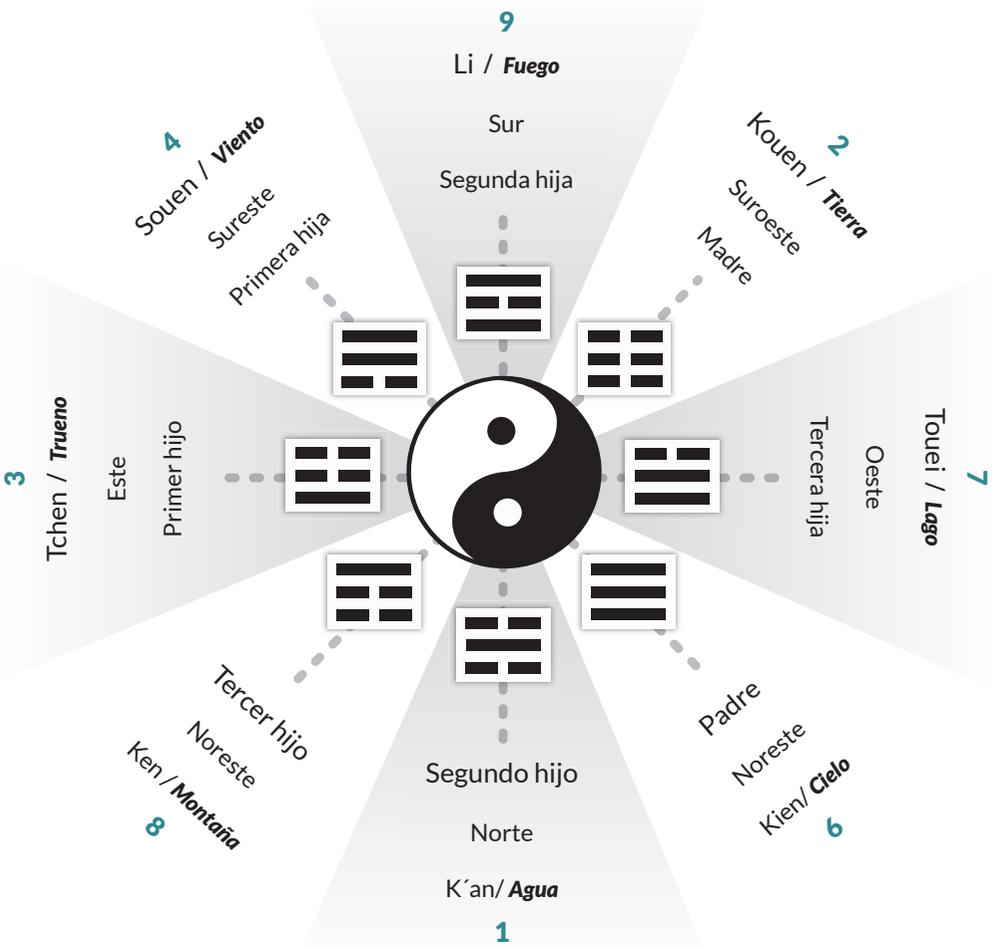
Cuando tomamos en consideración estas tres divisiones estructurales del cuerpo y las materializamos mediante líneas (que repiten el trayecto de los Vasos Maravillosos), constatamos que éstas definen 8 zonas —las 8 caras de un octaedro— corroboradas por numerosas observaciones médicas, como las rojeces conocidas como «eritema del síndrome de Arlequín» del recién nacido, las dermatosis

provocadas por ataques virales al hígado, o los «síndromes cruzados» que numerosos terapeutas conocen.

Este enfoque ha sido utilizado con éxito como herramienta de chequeo energético y tratamiento por numerosos profesionales de la energética que han apelado al *I Ching* y a sus 8 trigramas fundamentales (los Pa Kua) para describir las polaridades yin/yang del cuerpo. Como vamos a ver, las 8 zonas del cuerpo y los 8 trigramas del *I Ching* están en estrecha correspondencia con los 8 Vasos Maravillosos, que a su vez están también en el origen de la manera en la que se ha desarrollado nuestro cuerpo y «codifica» su equilibrio en cada instante.

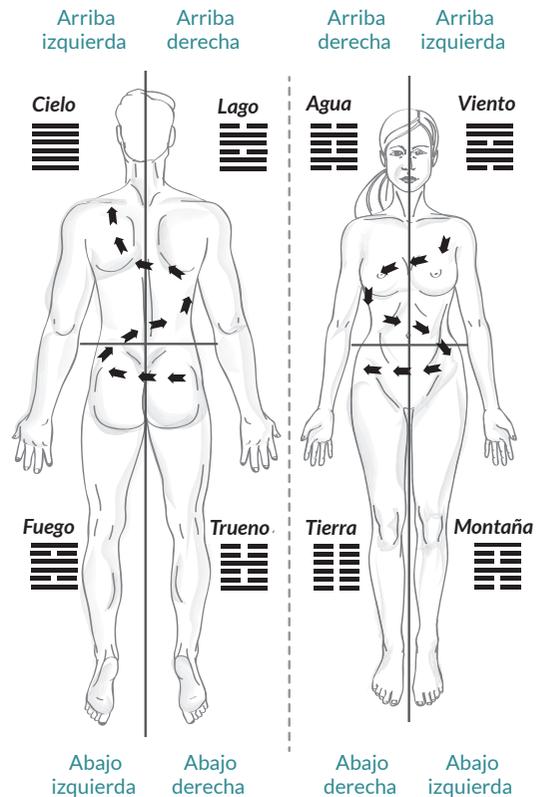
>> Los 8 cuadrantes del cuerpo y su simbología energética en el *I Ching*

En la cara posterior del cuerpo se suceden las 4 fases del yang (Trueno, Fuego, Lago, Cielo) formando una «S» al revés que parte de la nalga derecha y se remata en el hombro izquierdo.

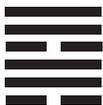
En la cara anterior del cuerpo se suceden las 4 fases del yin (Viento, Agua, Montaña, Tierra) formando asimismo una «S» que parte del pecho izquierdo y va a parar a la cadera derecha.

Estas dos «S» forman, en realidad, por sí solas, un circuito en 3D.

Cada trigramo representa la dosificación exacta de yin y de yang de ese cuadrante del cuerpo. La duplicación de cada trigramo compone uno de los 8 hexagramas

«genitores» que representan los Vasos Maravillosos que controlan estos cuadrantes...

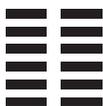
El trigramma *Viento* (parte alta del cuerpo, izquierda, delante = 1 trazo yin coronado por 2 trazos yang) compone, duplicándose, el hexagrama **lo Suave**, n.º 57.

El trigramma *Agua* (parte alta del cuerpo, derecha, delante = 2 trazos yin que encuadran 1 trazo yang) compone, duplicándose, el hexagrama **lo Abismal**, n.º 29.

El trigramma *Montaña* (parte baja del cuerpo, izquierda, delante = 2 trazos yin coronados por 1 trazo yang) compone, duplicándose, el hexagrama **el Aquietamiento**, n.º 52.

El trigramma *Tierra* (parte baja del cuerpo, derecha, delante = 3 trazos yin) compone, duplicándose, el hexagrama **lo Receptivo**, n.º 2.

El trigramma *Trueno* (parte baja del cuerpo, derecha, detrás = 1 trazo yang coronado por 2 trazos yin) compone, duplicándose, el hexagrama **lo Suscitativo**, n.º 51.

El trigramma *Fuego* (parte baja del cuerpo, izquierda, detrás = 2 trazos yang que enmarcan un trazo yin) compone, duplicándose, el hexagrama **lo Adherente**, n.º 30.

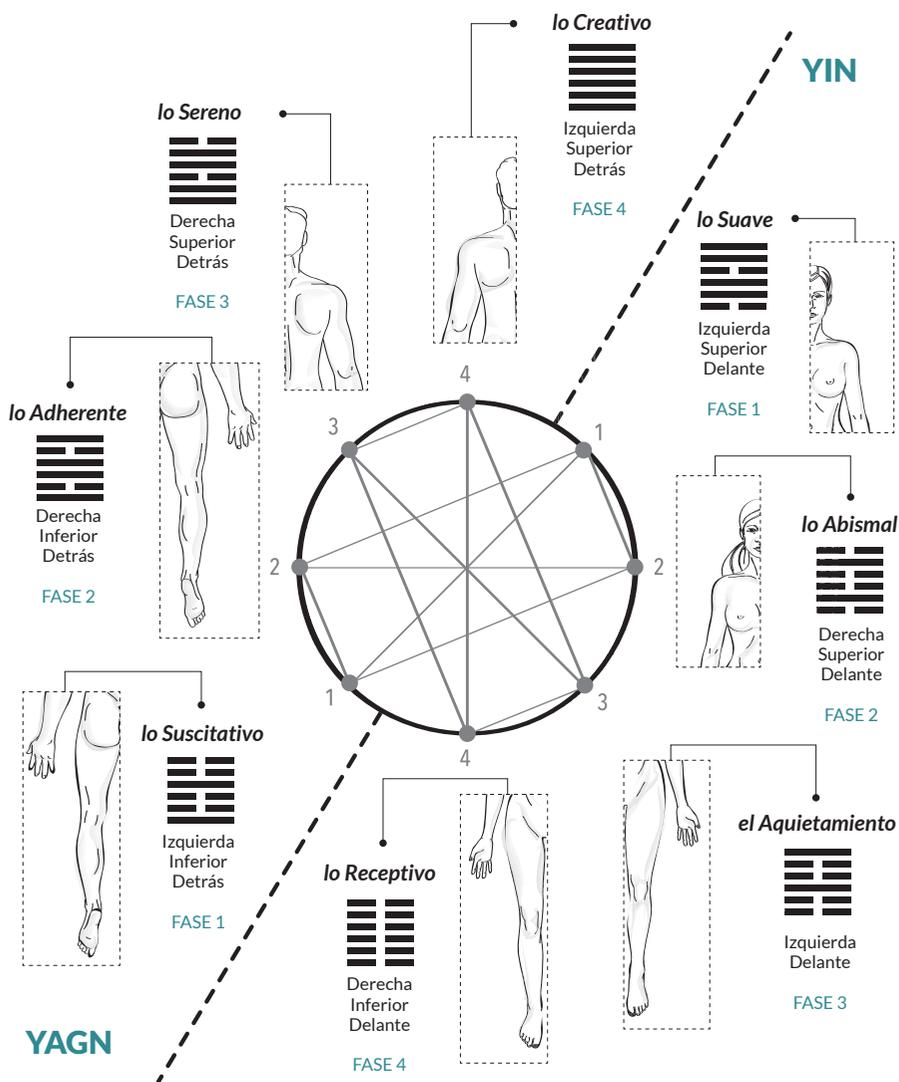
El trigramma *Lago* (parte alta del cuerpo, derecha, detrás = 2 trazos yang coronados por 1 trazo yin) compone, duplicándose, el hexagrama **lo Sereno**, n.º 58.

El trigramma *Cielo* (parte alta del cuerpo, izquierda, detrás = 3 trazos yang) compone, duplicándose, el hexagrama **lo Creativo**, n.º 1.

El círculo de los 8 hexagramas y de los cuadrantes del cuerpo

Al repetirse, cada uno de estos trigramas compone uno de los 8 hexagramas «genitores» del *I Ching*, esas 8 fuerzas vibratorias que son la pasarela permanente entre el mundo vibratorio y el mundo manifestado, y cuya unión con los cinco elementos genera la totalidad de los fenómenos del universo.

04

>> El cuadrado de los hexagramas del Cielo posterior y los 8 «genitores»

Tierra	Lago	Fuego	Viento	Trueno	Agua	Montaña	Cielo	
2	45	35	20	16	8	23	12	Tierra
19	58	38	61	54	60	41	10	Lago
36	49	30	37	55	63	22	13	Fuego
46	28	50	57	32	48	18	44	Viento
24	17	21	42	51	3	27	25	Trueno
7	47	64	59	40	29	4	6	Agua
15	31	56	53	62	39	52	33	Montaña
11	43	14	9	34	5	26	1	Cielo

He aquí, según el *I Ching*, la representación en un cuadrado de los 8 hexagramas «genitores» del «Cielo Posterior», o mundo manifestado, compuestos por la duplicación de los 8 trigramas (diagonal en amarillo, números en azul).

Las cifras que aparecen en este cuadrado representan el orden cronológico de sucesión de los 64 hexagramas. Cada uno de ellos representa una situación energética en un momento dado, compuesta por un trigramas superior y otro inferior, y llamada a evolucionar (mutar) y evolucionar en otra.

Los otros 56 hexagramas que aparecen en este cuadro describen el conjunto de las situaciones que resultan de la unión de dos de estos 8 genitores. La diagonal de números rojos, por ejemplo, reagrupa a los primeros hijos de dichos genitores cuando se unieron con aquel que es de la misma fase que ellos pero de polaridad opuesta.

Un ejemplo: cuando, en el centro de este cuadro, **57 — lo Suave —**, fase 1 del yin, se une a **51 — lo Suscitativo —**, fase 1 del yang, engendran a **42 — el Aumento —** y a **32 — la Duración —**, dos situaciones formadas con los mismos componentes, pero cuyos trigramas se invierten en el hexagrama que componen. Estos 4 hexagramas son considerados como la «puerta» por la que se comunican los dos «Cielos» (Anterior y Posterior, los mundos vibratorio y manifestado).

05

>> El cuadrado de los hexagramas del Cielo posterior y de los cinco elementos

Tierra	Lago	Fuego	Viento	Trueno	Agua	Montaña	Cielo	
2	45	35	20	16	8	23	12	Tierra
19	58	38	61	54	60	41	10	Lago
36	49	30	37	55	63	22	13	Fuego
46	28	50	57	32	48	18	44	Viento
24	17	21	42	51	3	27	25	Trueno
7	47	64	59	40	29	4	6	Agua
15	31	56	53	62	39	52	33	Montaña
11	43	14	9	34	5	26	1	Cielo

He aquí los territorios ocupados en el cuadrado de los hexagramas por las 5 energías que componen todas las cosas.

Las dos diagonales amarillas designan las 16 situaciones que atañen a la energía Tierra (bazo, estómago): los 8 «genitores» y sus 8 primeros hijos.

Son las dos alas que hacen girar la rueda de las «transmutaciones».

Kawada describió —en su libro *Le Shiatsu essentiel*—⁶ estos pares de fases (32/42, 63/64, 31/41 y 11/12) que implican grados progresivos de gravedad de los síntomas, los cuales van de leves y agudos (en el centro del cuadrado) a densos y crónicos (en la periferia del cuadrado). Son objeto de protocolos de tratamiento que remiten a los puntos maestros de los Vasos Maravillosos.

Las cuatro zonas piramidales situadas a ambos lados de las diagonales están compuestas cada una por 12 hexagramas y describen situaciones pertenecientes:

- en verde, a la energía Madera (hígado, vesícula biliar);
- en rojo, a la energía Fuego (corazón, intestino delgado);
- en gris, a la energía Metal (pulmones, intestino grueso);
- en azul, a la energía Agua (riñones, vejiga).

6. Yuichi Kawada, Stephen Karcher, *Le Shiatsu essentiel*, Guy Trédaniel editor, 2010.

>> El cuadrado de los 12 cuartetos de hexagramas que tienen fases idénticas

	3 yang 4 yin N.º 45	2 yang 4 yin N.º 35	1 y 4 yin N.º 20	1 yang 4 yin N.º 16	2 y 4 yin N.º 8	3 y 4 yin N.º 23	
3 yang 4 yin N.º 19		2 y 3 yang N.º 38	1 yin 3 yang N.º 61	1 y 3 yang N.º 54	2 yin 3 yang N.º 60		3 y 4 yang N.º 10
2 yang 4 yin N.º 36	2 y 3 yang N.º 49		1 yin 2 yang N.º 37	1 y 2 yang N.º 55		2 yang 3 yin N.º 22	2 y 4 yang N.º 13
1 y 4 yin N.º 46	1 yin 3 yang N.º 28	1 yin 2 yang N.º 50			1 y 2 yin N.º 48	1 y 3 yin N.º 18	1 yin 4 yang N.º 44
1 yang 4 yin N.º 24	1 y 3 yang N.º 17	1 y 2 yang N.º 21			1 yang 2 yin N.º 3	1 yang 3 yin N.º 27	1 y 4 yang N.º 25
2 y 4 yin N.º 7	2 yin 3 yang N.º 47		1 y 2 yin N.º 59	1 yang 2 yin N.º 40		2 y 3 yin N.º 4	4 yang 2 yin N.º 6
3 y 4 yin N.º 15		2 yang 3 yin N.º 56	1 y 3 yin N.º 53	1 yang 3 yin N.º 62	2 y 3 yin N.º 39		3 yin 4 yang N.º 33
	3 y 4 yang N.º 43	2 y 4 yang N.º 14	1 yin 4 yang N.º 9	1 y 4 yang N.º 34	4 yang 2 yin N.º 5	3 yin 4 yang N.º 26	

Este cuadrado te permite comprender visualmente la lógica del múltiple reequilibrado mutuo de las situaciones de tu cuerpo/mente/vida (descrito más abajo): puedes constatar que cada hexagrama situado en una de las 4 pirámides anteriormente descritas tiene un color que encontramos de nuevo en las otras 3. La simetría de su repartición es tal que se puede plegar este cuadrado en cuatro como en el origami: los 12 colores y las fases que representan se superponen.

Por ejemplo, el hexagrama 17, azul cielo (pirámide de la izquierda de la Madera, fases 1 y 3 yang), tiene como inverso el hexagrama 45 (pirámide del Fuego en la parte superior, azul cielo, fases 1 y 3 del yang), y se reequilibrará mutuamente con el hexagrama 18 (pirámide del Metal, fases 1 y 3 yin, a la derecha), mientras que su inverso, 54, lo hará con el hexagrama 53 en la pirámide Agua (también azul cielo, fases 1 y 3 yin, abajo).

07

>> El cuadrado de los hexagramas del Cielo Posterior y los chakras

Tierra	Lago	Fuego	Viento	Trueno	Agua	Montaña	Cielo	
2	45	35	20	16	8	23	12	Tierra
19	58	38	61	54	60	41	10	Lago
36	49	30	37	55	63	22	13	Fuego
46	28	50	57	32	48	18	44	Viento
24	17	21	42	51	3	27	25	Trueno
7	47	64	59	40	29	4	6	Agua
15	31	56	53	62	39	52	33	Montaña
11	43	14	9	34	5	26	1	Cielo

Repartidos por la periferia del cuadrado, estos 12 hexagramas corresponden a las caras anterior y posterior de tus chakras. Según la tradición antigua de la energética, estas «ruedas» —que, idealmente, garantizan la libre circulación de tus «alientos»—, suelen ser «paquetes de nudos»: la mayoría de nosotros llevamos una vida poco ligada a la energía primordial de nuestra naturaleza profunda.

El propósito de las vías iniciáticas dignas de ese nombre es desanudar esos alientos.

- **23 — la Desintegración** —, Montaña/Tierra, corresponde a la cara anterior del chakra Sagrado, Svadisthana; mientras que **24 — el Retorno** —, Tierra/Trueno, constituye la cara posterior de ese chakra.
- **43 — el Desbordamiento** —, Lago/Cielo, corresponde a la cara posterior del chakra del 3.er ojo, Ajna; mientras que **44 — el Ir al Encuentro** —, Cielo/Viento, constituye la cara delantera de ese chakra.
- **34 — el Poder de lo Grande** —, Trueno/Cielo, constituye la cara posterior del chakra de la Garganta, Vishuda; mientras que **33 — la Retirada** —, Cielo/Montaña, constituye su cara anterior.
- **20 — la Contemplación** —, Viento/Tierra, constituye la cara anterior del chakra Solar, Manipura; mientras que **19 — el Acercamiento** —, Tierra/Lago, constituye su cara posterior.
- **12 — el Estancamiento** —, Cielo/Tierra, constituye la cara anterior del chakra Cardíaco, Anahata; mientras que **11 — la Paz** —, Tierra/Cielo, constituye su cara posterior.
- **1 — lo Creativo** —, el Cielo, constituye el chakra Corona, Sahasrara.
- **2 — lo Receptivo** —, la Tierra, constituye el chakra Raíz, Muladhara.

>> Los Vasos Maravillosos (VM)

Su naturaleza, su recorrido y sus funciones

Los 8 Vasos Maravillosos, además de su consideración ya descrita de «pasarela» entre el Cielo Anterior (vibratorio) y el Cielo Posterior (manifestado), también:

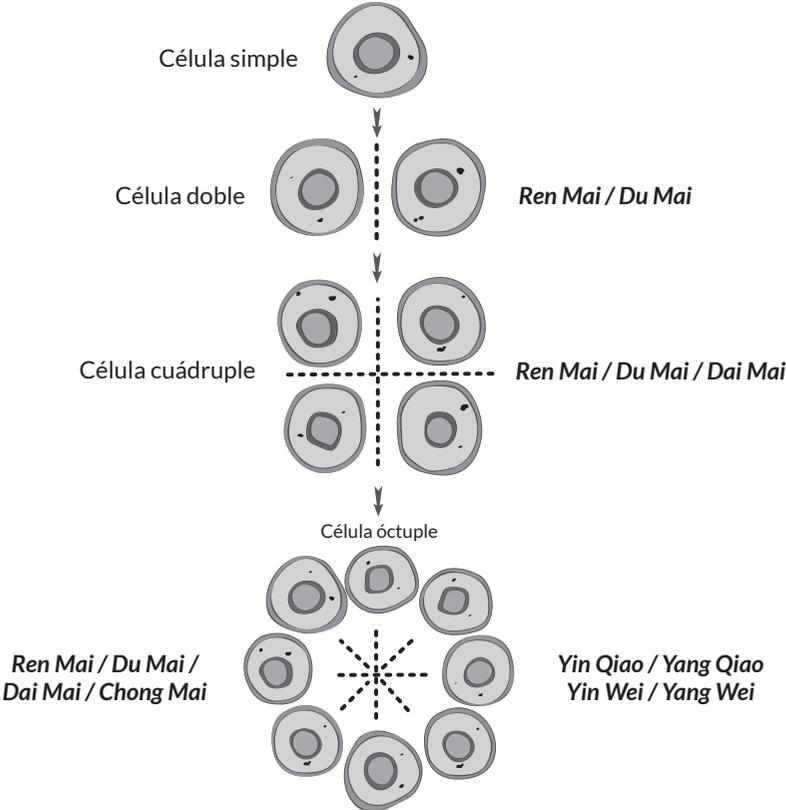
- son generadores y reservorios de energía polarizada (4 yin, 4 yang) dotados de funciones específicas (almacenado, distribución, regulación, propulsión);
- están en conexión con 8 de nuestros meridianos principales en los que se encuentran sus «puntos maestros» (que gobiernan los intercambios de energías entre ellos);
- son los agentes de la dinámica cronobiológica de las mareas y de los ciclos (anuales, estacionales, cotidianos) de la energía de nuestro cuerpo;
- son los que controlan los 8 cuadrantes del cuerpo, tras haberlo dividido y polarizado en 4 fases.

Efectivamente, ¡solo hay 8 maneras de atender al cuerpo: la parte alta, la parte baja, la derecha, la izquierda, el adentro y el afuera, el delante y el detrás!

Por ejemplo, cuando se produce la primera división celular tras la concepción del huevo humano, se puede observar la duplicación de éste siguiendo el eje vertical, provocado por la pareja Ren Mai/Du Mai (los Vasos Concepción y Gobernador) aún enlazados.

Después, cuando estas dos células se dividan a su vez, esta duplicación se hará, en esta ocasión, siguiendo el eje horizontal, y será provocada por el meridiano Dai Mai (o Vaso de la Cintura) que produce cuatro células en el eje de las dos dimensiones.

Mientras que, en la fase siguiente, la intervención del VM Chong Mai (o Vaso Penetrante) provocará una duplicación en la 3.ª dimensión, sobre el eje de la profundidad, provocando la instalación de Du Mai en la parte posterior y de Ren Mai en la anterior.

Los otros 4 Vasos Maravillosos — Yin Qiao Mai y Yang Qiao Mai, por una parte; Yin Wei Mai y Yang Wei Mai por otra parte — intervendrán para la finalización de la estructura tridimensional del cuerpo, definiendo el arriba y el abajo, la derecha y la izquierda.

Circulación y polarización de la energía en los Vasos Maravillosos

Así pues, los 8 Vasos Maravillosos están compuestos por:

4 meridianos polarizados yang

- Du Mai/Vaso Gobernador, reservorio del yang, fase 1 del yang, Trueno, controla la parte dorsal del cuerpo.
- Yang Qiao Mai/Vaso de la Movilidad del Yang, fase 2 del yang, Fuego, distribuye el yang entre la parte derecha y la izquierda del cuerpo.
- Yang Wei Mai/Vaso Regulador del Yang, fase 3 del yang, Lago, regula el yang entre la parte alta y la parte baja del cuerpo,
- Dai Mai/Vaso de la Cintura, propulsor del yang, fase 4 del yang, Cielo, controla la superficie del cuerpo.

4 meridianos polarizados yin

- Ren Mai/Vaso Concepción, reservorio del yin, fase 1 del yin, Viento, controla la parte ventral del cuerpo.
- Yin Qiao Mai/Vaso de la Movilidad del Yin, fase 2 del yin, Agua, distribuye el yin entre la izquierda y la derecha.
- Yin Wei Mai/Vaso Regulador del Yin, fase 3 del yin, Montaña, regula el yin entre la parte alta y la parte baja del cuerpo.
- Chong Mai/Vaso Vital (considerado por el Su Wen como «el océano de los meridianos»), propulsor del yin, fase 4 del yin, Tierra, controla el yin en la profundidad.

Los 4 Vasos Maravillosos yang almacenan y distribuyen energía en estructuras (meridianos, órganos, vísceras) de vocación defensiva y psíquica (de cualidad «Cielo»).

Los 4 Vasos Maravillosos yin almacenan y distribuyen energía en estructuras de vocación nutricia y fisiológica (de cualidad «Tierra»).

Algunos tienen puntos específicos (Ren Mai/Concepción y Du Mai/Gobernador), los otros toman prestados puntos ya existentes en nuestros meridianos (lo

cual confirma la exigencia de saber especificar en estos puntos qué función interpelamos en ellos). He aquí el trazado de su recorrido por nuestro cuerpo.

Du Mai

El Vaso Maravilloso Du Mai/Tu Mo/Gobernador Polaridad, función, puntos maestros, trayecto

Polaridad: yang.

Función: reservorio yang, regulador posterior.

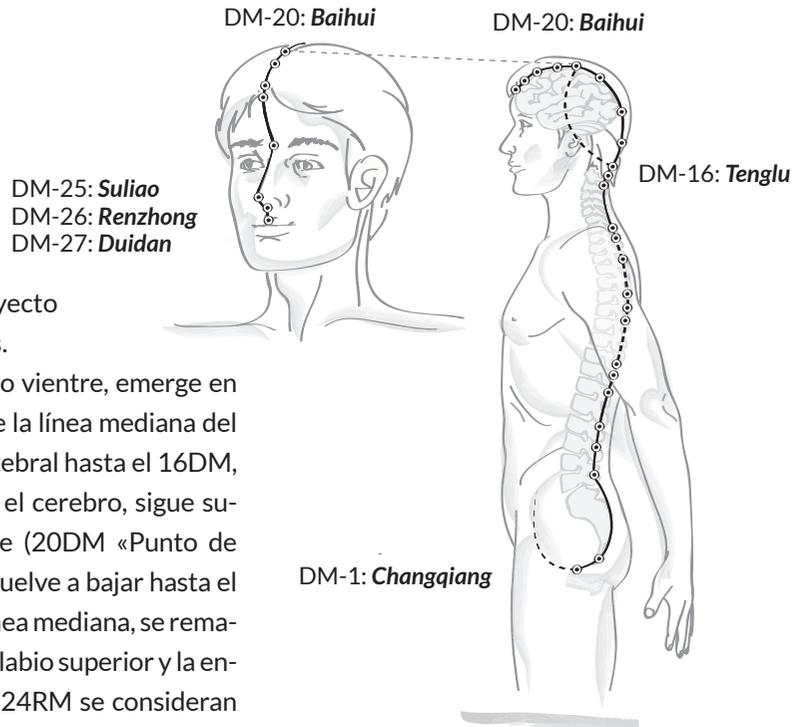
Hexagrama: lo Suscitativo (fase 1 del yang, zona muslo POS/DCH).

Emparejado con Yang Qiao Mai.

En oposición diametral con Ren Mai, misma polaridad con Yin Qiao Mai.

Punto maestro: 3ID, emparejado con 62V, en oposición con 7P y 6R.

28 puntos dobles (uno izquierdo y uno derecho) que componen una corriente descendente por la izquierda y ascendente por la derecha, que forma un bucle con los de Ren Mai.

Compuesto por un trayecto principal y por 3 ramas.

Trayecto: nace en el bajo vientre, emerge en el perineo (1DM), sigue la línea mediana del sacro y la columna vertebral hasta el 16DM, en la nuca, penetra en el cerebro, sigue subiendo hasta el vértice (20DM «Punto de las Cien Reuniones»), vuelve a bajar hasta el rostro y, siguiendo la línea mediana, se remata en la confluencia del labio superior y la encía. Los puntos 1RM y 24RM se consideran como los puntos de unión con Ren Mai.

Yang Qiao Mai

VM Yang Qiao Mo /YC Mai/Vaso de la Movilidad del Yang/ vaso del hueco situado bajo el tobillo yang Polaridad, función, puntos maestros, trayecto

Polaridad: yang.

Función: distribuidor del yang, defensivo (Wei), controla el equilibrio Izq-Dch del yang, gestiona el movimiento, la locomoción, el esqueleto y los músculos.

Hexagrama: lo Adherente, fase 2 del yang, zona pierna POS/IZQ.

Emparejado con Du Mai, en oposición diametral con Yin Qiao Mai y misma polaridad con Ren Mai.

Punto maestro: 62V, emparejado con 3ID, en oposición a 6R y 7P.

11 (o 13) puntos bilaterales tomados de 5 meridianos: V, VB, IG, ID y E.

Trayecto: nace en 62V, en la cara lateral del talón, por debajo del maléolo externo, alcanza el 61V siguiendo el meridiano principal (MP) V, y después el 59V (para otros autores, es el 38VB), sube por la cara lateral del muslo hasta el 29VB, y después por la parte posterior de las costillas hasta la cima del hombro, en donde hace un zigzag entre

10ID y 15 y 16IG; sube a lo largo del cuello para reunirse con 4E, 3E y 1E en el rostro y después confluye con su VM opuesto Yin Qiao Mai, en la comisura interna del ojo (1V), describe una curva por los parietales hasta 20VB y finalmente se adentra en el cerebro a la altura de 16DM, entre los tendones del occipuco.

