

Boletín de Invierno

El invierno y la medicina tradicional china.

Llega el invierno y el clima se torna mas frío, hay menos luz solar, el invierno puede ser una estación difícil para muchas personas, sobre todo por la presencia del frío reinante que caracteriza la estación, en la medicina china todo es materia de equilibrio, de esta manera la tradición nos entrega muchas herramientas para tener un muy buen invierno y armonizar con las condiciones de la estación.

Según la medicina china en esta estación la energía es descendiente e introspectiva. Esta es la temporada de hibernación, de esta manera nuestra energía vital Qi, entra en un estado mas profundo en el cuerpo y se conserva en el interior debido a la menor cantidad de energía en la atmósfera. De acuerdo a la teoría de la energía vital existen tres niveles de acción del Qi que cubre la superficie, el interior y la parte de nuestro espíritu, estas capas energéticas son denominadas Wei Qi o Energía Defensiva, Ying Qi Energía Alimenticia, y Yuan Qi Energía Esencial, el nivel mas profundo del Qi, conocido como Yuan Shen debido a su relación con la emotividad y nuestro espíritu.

Durante el invierno los factores patógenos externos como el frío y el viento, la humedad fría, etc. son mas potentes, entonces nuestra energía defensiva mas externa el Wei Qi necesita estar mas alerta para contrarrestar las influencias climáticas, por otra parte debido a la estación y la luz solar nuestra energía vital se torna mas profunda, lo cual podría crear una situación de debilidad en la energía defensiva.

Pero no todo es malo, usualmente nos abrigamos mas para protegernos y cambiamos también nuestra alimentación para armonizar con la estación, estos son cambios naturales, a ellos podemos agregar algunos conceptos de la medicina taoísta para lograr una mayor armonía con la estación del invierno.

Contenidos

El invierno y la MTCh	2
El té rojo chino	4
Las heridas del espíritu	10
La 8 fuerzas del Taijiquan	14
El Qigong y la relajación.....	18
Nueva teoría del qi y la sangre.....	26

Edición

Diseño Gráfico: Juan Núñez

Revisión de textos: Andrea Takeda

El invierno Según la medicina tradicional china

De acuerdo con la tradición taoísta el invierno es una buena estación para relajarse, más en las actividades físicas, hiberna como un oso, Levántate más tarde, alrededor o justo después del amanecer, se recomienda también retirarse a dormir mas temprano, alrededor de las 9:00 pm o menos.

Hacer ejercicio moderadamente, nunca empuje su energía en el invierno, cuidarse de ejercitar al viento, y no permanecer con ropa húmeda y abrigarse rápidamente después del ejercicio.

Ejercicios como el Taijiquan y el Qigong son de vital importancia y de gran utilidad en el invierno porque no consumen tantas calorías, ayudan a circular el Qi y la sangre, estableciendo una comunicación efectiva entre los tres niveles energéticos, sus características de meditación en movimiento hacen del Taijiquan y el Qigong unas herramientas poderosas para generar calor desde el interior sin agotarnos, por otra parte los dos se pueden ejecutar en recintos cerrados o protegidos ya que no necesitan gran espacio para su practica.

El invierno es una buena estación para las actividades más introspectivas tales como el estudio, lectura, la filosofía, por ejemplo, la meditación e introspección.

El invierno en nuestro sistema orgánico.

Los órganos más energizados en el invierno son el riñón y la vejiga. El riñón es el órgano principal debido al control de yang y la temperatura en la medicina tradicional china. El riñón rige el yin y el yang en el cuerpo, el sistema genital, la parte inferior del cuerpo, los huesos, los dientes, el cerebro, el sistema nervioso y la fuerza de voluntad. Si estás en equilibrio, amarás el invierno y serás reflexivo, pondrás tu energía a trabajar en la preparación y estudio de proyectos que a futuro darán frutos en las siguientes estaciones.

La energía natural de la estación nos ayuda para aumentar las actividades espirituales; conserva tu energía; no empujarte, promover la tranquilidad de tu mente y espíritu, sentirse feliz, pacífico y tranquilo, calentitos y abrigados.

Síntomas comunes: Si está fuera de equilibrio, puede sentirse muy deprimido, sin fuerza de voluntad, sin ganas de caminar o seguir adelante, es posible que veas disminuido el entusiasmo y tus ganas de moverte en la vida, sufrir de frio continuo, dolor lumbar y las rodillas, tendencia al resfrió recurrente

Alimentos

Para equilibrar la energía en invierno

La alimentación es una muy buena forma de obtener equilibrio, la estación del invierno necesita más calor o yang, se recomienda agregar sabores amargos, salados que promueven el movimiento de la energía hacia el interior y también algo de picantes para nutrir desde el interior al exterior.

Se recomiendan los champiñones shiitake, castañas, nueces, piñones, frutos secos en general, el laurel, las carnes de pollo y cordero, el cilantro, puerros, camote, porotos, cereales, sésamo negro y blanco, pimienta cayena, pimienta negra, pimientos, te rojo, canela. Todo esto dependiendo de las necesidades de cada persona, evitando los sabores agrios, comer menos alimentos crudos y preferir los vegetales al vapor.

La terapia de los alimentos de la medicina china nos indica que el método de cocción preferidos son los orneados y a la cacerola por largo tiempo, sopas, salteados con fuego muy fuerte. La idea principal para la alimentación en el invierno es calentar el Yang Qi del Riñón.

Comer para apoyar su ritmo diario.

En lo que respecta al ritmo diario, es bueno saber que la energía yang aumenta a primera hora de la mañana, y que, según el reloj biológico de la medicina china, el tiempo de la energía del estómago es entre las 7 a 9 am. También, dado que el estómago es muy activo en estas horas, y la energía yang está aumentando en la atmósfera, este es el momento perfecto para un desayuno abundante que establece la calidad de tu energía para el día. No solo esto, sino que comer en este momento en realidad tonifica la energía terrestre, bazo y estómago, para ayudarlo a crear energía vital y sangre, mantener el peso moderado y tener energía y la mente activa para el día.

Saltarse el desayuno es una forma rápida de desequilibrar la energía diaria, para evitar posibles anomalías digestivas es mejor comer a la hora del desayuno al menos un bocado de una comida caliente y cocida en orden de activar el sistema digestivo y empezar el día fortaleciendo su actividad. Dado que la energía de la tierra se incrementa con alimentos dulces y calientes, los cereales con algo de miel y frutos secos y frutas frescas al desayuno son una comida maravillosa para comenzar su día.

Asegúrese de tener algo de proteína en esa comida para que su hambre disminuya hasta el mediodía, principalmente si se está pasando por un periodo de mucha actividad y en especial en las estaciones más frías como el otoño y el invierno. Una recomendación a considerar sopas y caldos, huevos o tostadas sin gluten. En china no se pueden pensar en un desayuno sin sopa o Congee.

Alimentos que deben evitarse en el desayuno:

Se recomienda no consumir alimentos crudos, lácteos, ya que debilitarán la energía digestiva y agotarán la energía con el tiempo. De acuerdo con la medicina china, estos alimentos pueden producir humedad.

Recuerda que la medicina china considera a cada persona como universo individual, de este modo cada persona debe consumir los alimentos que son necesarios para su propia naturaleza.

Luis Pedreros

Director, Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China.

El miedo en la Medicina Tradicional China: una mirada desde la energía y el equilibrio interno

En la Medicina Tradicional China (MTC), las emociones no se consideran solo respuestas psicológicas, sino manifestaciones de desequilibrios energéticos que afectan directamente a los órganos internos. Entre estas emociones, el miedokōng ocupa un lugar especial, ya que tiene una relación profunda con el riñón shèn, órgano fundamental para la vitalidad según esta medicina milenaria.

El miedo y el riñón

El Riñón, en la MTC, no solo regula la función urinaria y el metabolismo de los líquidos, sino que es también el almacén del Jing o la esencia vital heredada de los padres. Esta esencia es la base de nuestro desarrollo físico, crecimiento, fertilidad, envejecimiento y resistencia.

Cuando una persona experimenta miedo intenso o prolongado, esta emoción puede "sacudir" la energía del riñón, causando que el Qi descienda bruscamente. Este descenso puede manifestarse en síntomas como: Incontinencia urinaria (común en casos de miedo repentino), Debilidad en la zona lumbar y las rodillas, Fatiga extrema, Pérdida de fuerza de voluntad, que también está asociada al riñón.

La MTC enseña que todas las emociones son normales en medida justa, pero cuando se vuelven excesivas o se reprimen, afectan el flujo armónico del Qi y los órganos internos. En el caso del miedo, se recomienda fortalecer el riñón mediante: Dieta adecuada (alimentos oscuros, salados como algas, frijoles negros, nueces), Prácticas energéticas como el Qigong y el Taichi, El uso de hierbas tonificantes como elarehmannia o la cordyceps), Cultivar una vida tranquila, con buena gestión del estrés.

La cultura del té en China “Kung Fu Cha”

La costumbre de beber té en China es algo que forma parte muy importante de la vida de las personas, es común observar gente bebiendo té en parques, o el chofer del taxi sorbiendo continuamente té mientras circula por la ciudad, en los hospitales donde hacemos nuestras prácticas, es también común ver a los médicos, empleados y pacientes, beber té e incluso conversar a cerca del tipo de té que beben.

La costumbre de beber té en China se remonta a tiempos de leyendas y reyes míticos, según cuenta la leyenda el primero en beber té, fue Shennong uno de los tres soberanos de la antigüedad de China. Se le atribuyen múltiples contribuciones civilizadoras, entre ellas enseñó a la humanidad a cultivar la tierra y usar herramientas agrícolas, clasificó cientos de plantas medicinales y descubrió sus propiedades curativas y tóxicas. Es considerado el padre de la medicina herbolaria china y autor del mítico clásico “Shénnóng Běncǎo Jīng”, el primer tratado farmacológico de China. Según una leyenda muy difundida, Shennong hervía agua bajo un árbol mientras exploraba nuevas hierbas, y unas hojas cayeron accidentalmente en su recipiente. El agua adquirió un color, aroma y sabor agradables. Al probarla, sintió un efecto

Debido a su popularidad actual, varias universidades en el mundo han realizado importantes estudios con hallazgos sorprendentes de los buenos efectos del té chino en las salud cotidiana.

vigorizante y calmante a la vez. Aquella planta era Camellia sinensis, después de degustar el brebaje posteriormente Shennong, estudió estas hojas con mayor cuidado, y de allí nació la costumbre de beber té, esto nos indica que desde sus inicios beber té a estado asociado con mejorar la salud. Históricamente el té se bebe en China desde tiempos anteriores a los 3.000 años, se dice que fue primeramente usado en las montañas de las provincias de Yunnan y Sichuan bajo las montañas de los Himalayas al sur oeste de China, de allí el antiguo dicho chino que dice “El mejor té, crece en una hermosa montaña”.

Hoy es aceptado que el té se originó en las montañas de Yunnan y de allí se expandió por toda China luego por la India y Europa. En la historia literaria de China numerosos escritos veneran las cualidades del té como fuente cultural y de armonía entre las personas, en la medicina china se describen el uso del té como planta medicinal primeramente y principalmente como una medicina de desintoxicación, limpieza y tonificación del organismo. Debido a su popularidad actual, varias universidades tanto en China, Europa y Estados Unidos han realizado importantes estudios con hallazgos sorprendentes de los buenos efectos del té chino en las salud cotidiana. Si bien es cierto que también beber té chino puede tener contraindicaciones esto es relativo a beber en exceso o muy tarde en el día, también se asocia con algunas enfermedades preexistentes y con que puede tener efectos adversos con la toma de ciertos medicamentos. En general beber té es muy sano y en moderación no debería causar efectos nocivos.

Para la gente en China beber el té es un acto que implica concentración y reflexión principalmente después de comer. Alrededor de las 17:00 horas se acostumbra beber té, este momento es muy especial en el día, es la hora que comienza a tomar control

Los beneficios del té chino

la energía del riñón, este acto de beber el té es llamado Kung Fu Cha. Es un momento de convivencia de compartir ideas en calma y armonía.

En general beber el té es considerado un momento de armonizar la mente promover la tranquilidad y la buena convivencia entre las personas, este acto tan especial lo llaman "Ping Cha" que se traduce como "Que beber el te produzca calma y armonía". Desde los tiempos antiguos el té fue considerado también una medicina, y fue utilizado para nutrir y tonificar la energía interna, así a diferentes tipos de té se les reconocen beneficios terapéuticos. La experiencia clínica de varios siglos en el uso del té se tradujo en la clasificación del té de acuerdo a su lugar de origen y forma de manufactura.

El atractivo de la medicina tradicional china (MTC) reside en su enfoque ancestral y holístico de la salud. En la práctica beber el té va más allá de ser una simple bebida. Estas infusiones chinas seleccionadas son poderosos elixires diseñados para equilibrar el cuerpo y promover el bienestar, exploraremos los mejores tés chinos para la salud, destacaremos sus impresionantes beneficios y ofreceremos una guía detallada para ayudarte a incorporarlos a tu rutina diaria .

En china existen muchas variedades de té, en general se pueden clasificar en tres variedades principales; Té Verde, Té Oolong y Té Rojo.

El Té Rojo (Hong Cha)

Especial para calentarnos en invierno, el té rojo, a menudo llamado té rojo chino o Hong Cha en Asia, es en realidad un tipo de té que en occidente lo conocemos como de Té Negro. Se distingue de otros tipos de té por su color más oscuro y su sabor intenso, es desarrollado mediante un proceso de oxidación natural tras la cosecha. En algunas regiones, como Europa y Norteamérica, este té se conoce comúnmente como té negro debido al color del te, pero en Asia se utiliza el término "Hong Cha, Té Rojo" por el color del liquido cuando se prepara para beber.

En la Medicina Tradicional China (MTC), el té rojo, se considera una bebida "caliente". Se cree que tiene un efecto positivo en la circulación de la energía vital y la sangre, promoviendo la vitalidad y la digestión. El te rojo es mas recomendable en invierno para calentar el interior y fortalecer la vitalidad, se dice que ayuda a combatir el frío externo y eliminar el frío interno acumulado por deficiencia del Zhen Qi o energía anti patógena, también se bebe durante las comidas, sus beneficios son el de promover la digestión fortalecer el estómago y regular el metabolismo.

El te rojo se conoce también como el te de la belleza, por que ayuda a perder peso y eliminar grasa, principalmente el Té Rojo de Yunnan llamado Pu Her este variedad es muy apreciada en China, es comúnmente presentado en bloques prensados, es considerado el más antiguo de los té de china y para la gente de China es una verdadera joya de salud. Los bloques antes de ser vendidos se guardan por un par de años, el precio de un te rojo mas antiguo puede llegar a tener un muy alto precio.

El Té Rojo es de naturaleza yang es altamente recomendado para el invierno por su potencial en calentar el interior y eliminar el frío interno. Tonifica el Jiao Medio y las acciones de transformar y transportar del bazo y el estómago. Fortalece la energía

La entrada del té chino en América Latina

A partir del siglo XVIII, el té chino comenzó a circular en América Latina en el contexto del comercio global que unía Asia, Europa y el Nuevo Mundo. Si bien su presencia fue inicialmente limitada a ciertos sectores de la élite urbana, con el tiempo su consumo se diversificó, especialmente gracias a la inmigración china durante el siglo XIX.

La historia del té en la región revela una interacción entre prácticas culturales, flujos económicos y procesos migratorios que marcaron la modernización de las sociedades latinoamericanas.

1. El té como producto de lujo y símbolo de estatus: El primer contacto de América Latina con el té se dio a través de las rutas comerciales controladas por potencias coloniales europeas, principalmente España, Inglaterra y Portugal. El té, procedente de China, llegaba a los puertos americanos como un bien exótico y costoso, reservado a las clases altas. En ciudades como Lima, La Habana y Buenos Aires, su consumo se asociaba al refinamiento europeo, especialmente al modelo inglés del "afternoon tea".

2. Inmigración china y difusión cultural del té: Durante el siglo XIX, con la llegada de inmigrantes chinos a países como Perú, México y Cuba, el té dejó de ser un producto exclusivamente importado por europeos. En ciudades como Lima y La Habana, los inmigrantes chinos abrieron fondas y pequeñas tiendas donde vendían productos de su cultura, incluido el té.

La entrada del té chino en América Latina es un reflejo de los procesos de mundialización que, desde el siglo XVIII, conectaron continentes y culturas a través del comercio y la migración. Aunque nunca alcanzó la popularidad de otras infusiones, el té desempeñó un papel importante como símbolo de prestigio, elemento cultural de la diáspora china y testimonio de una historia compartida entre Oriente y Occidente. Su trayectoria muestra cómo los productos culturales viajan, se transforman y se adaptan a los contextos locales.

Los diferentes tipos de té rojo y sus beneficios

yang del riñón y su función de aportar la energía yang a todo el organismo, fortaleciendo el Qi y la Sangre. En la medicina tradicional china, si bien suele ser seguro, es importante considerar las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios. El té rojo puede interferir con la absorción del hierro, causar ansiedad e interrumpir el sueño. También se recomienda evitar su consumo excesivo, especialmente durante el embarazo, y tener precaución si padece afecciones hepáticas o está tomando ciertos medicamentos. Sus contraindicaciones son relacionadas al beber té a una hora después de las 17:00 horas debido a su naturaleza tonificante, principalmente para aquellas personas con síntomas de preponderancia de energía yang, por el riesgo de producir insomnio.

Al igual que los tipos de té verde y Oolong, los té rojos se clasifican por su región de origen, así podemos ver varios tipos, los mas conocidos son los siguientes.

1. Té Rojo Keemun, su nombre en chino Qi Men Hong Cha. Su región de cultivo es el condado de Qimen, ciudad de Huangshan, en la montaña amarilla provincia de Anhui,

El Te Rojo es de naturaleza yang es altamente recomendado para el invierno por su potencial en calentar el interior y eliminar el frío interno.

China central. **El té Keemun** contiene abundantes micro elementos y materia orgánica. Beberlo ayuda a obtener más calcio, mejorar la circulación y lucir una apariencia más joven. Las hojas de este tipo de té negro chino son compactas y finas, cubiertas por abundantes pelos finos. El té resultante es de color rojo oscuro y suave, con una fragancia duradera similar a la de las orquídeas.

2. Lapsang Souchong, su nombre es Zheng Shan Xiao Zhong. Su zona de cultivo es la región de Tongmu, ciudad de Wuyishan, provincia de Fujian, sureste de China. **El té Lapsang Souchong** tiene un color negro grisáceo y un aroma muy intenso debido a que se ahúma sobre agujas de pino o madera de pino, pero el agua del té es de color ámbar oscuro. Tomar regularmente este tipo de té negro chino con azúcar y leche puede curar la inflamación y reducir las úlceras. Dos tipos famosos son Jinjunmei y Yinjunmwei.

3. Té Rojo de Yunnan, su nombre en chino es Dian Hong. Sus regiones de cultivo son los condados de Qingfeng, Lingcang y Shuangjiang, provincia de Yunnan, suroeste de China. El té negro de Yunnan se elabora con hojas frescas y grandes mediante diversos procesos técnicos como: marchitado, amasado, fermentación y horneado. Este té rojo chino puede ser útil para desintoxicar gracias a su abundante contenido de polifenoles alcalinos. Conserva un sabor intenso incluso con leche y el más famoso de estos té rojos de Yunnan es el Pu Her mencionado anteriormente.

4. Té Rojo de Sichuan nombre en chino Chuan Hong. Su región de cultivo es la ciudad de Yibin, provincia de Sichuan, suroeste de China, tiene una forma compacta, delgada, lisa y recta, vellos finos y abundantes, un color oscuro y húmedo, un aroma suave y un ligero sabor a naranja, goza de una excelente reputación en el mercado internacional.

5. Té Rojo Ninghong, nombre en chino es Ning Hong. Su región de cultivo es el condado de Xiushui, ciudad de Jiujiang, centro sur de China. Las hojas de té deben provenir de plantas de té vigorosas, y solo los brotes fuertes y tiernos con una o dos hojas se pueden utilizar para elaborar Ning Hong, presenta hojas delgadas y finas, vellos dorados, puntas afiladas, un color oscuro y brillante y un sabor fresco y suave.

6. Té Rojo de Fujian, nombre en chino Min Hong. Sus regiones de cultivo son los condados de Zhenghe, Fuding y Fu'an, provincia de Fujian, sureste de

Estudios modernos realizados en China y en algunas universidades occidentales muestran que los beneficios considerados en la antigüedad pueden contribuir hoy también a mejorar nuestra salud.

Salud cardíaca: El té rojo chino es conocido por reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en aproximadamente un 21 %.

Energía: Tiene un contenido bastante bajo de cafeína, pero la cantidad que contiene es perfecta para mejorar el flujo sanguíneo al cerebro y estimular el

Los beneficios del té rojo son reconocidos por miles de años y se le atribuyen muchos beneficios sobre todo en promover la longevidad y preservar la salud, el Pu Her de Yunnan es altamente reconocido como tónico para la vitalidad.

China. Este té es de hojas grandes, pero compacto, de color oscuro y brillante. Tras la infusión, las hojas de té también son rojas y carnosas. La infusión del té es roja con un sabor intenso.

7. Té Rojo de Hunan, nombre chino es Xiang Hong. Su región de cultivo es el condado de Anhua, ciudad de Yiyang, provincia de Hunan, centro sur de China, tiene una apariencia roja y brillante, un sabor dulce y una fragancia encantadora. Además, puede fortalecer los huesos, una pequeña taza de té rojo de Hunan al día puede prevenir la osteoporosis.

8. Té Rojo de Zhejiang, nombre chino es Yue Hong. Su región de cultivo es la ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, este de China, el té rojo Yuehong se ha ganado la reputación de ser un té rojo de aspecto hermoso, puro, intenso y de gran claridad. Puede acelerar la excreción de ácido láctico y otros desechos del cuerpo, disminuyendo la fatiga.

metabolismo y el sistema respiratorio.

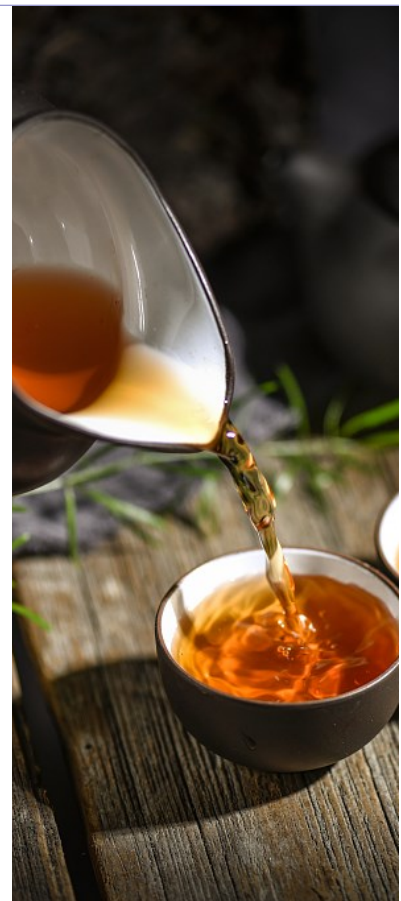
Salud digestiva: Un tracto digestivo sano puede cambiar tu vida y los taninos del té rojo chino tienen un efecto terapéutico en enfermedades gástricas e intestinales.

Mayor inmunidad: Contiene antioxidantes y antígenos de alquilamina que ayudan a reforzar la respuesta inmunitaria y a protegerte de los virus.

Alivio del estrés: Las personas que lo beben se sienten más tranquilas. Esto se debe a que reduce el nivel de cortisol, la hormona del estrés.

Huesos sanos: Los componentes en minerales como calcio y magnesio presentes pueden ayudar a tener huesos más fuertes y a reducir la aparición de artritis.

Entonces a beber Hong Cha calentito.

Próxima visita de académicos chinos a nuestra escuela

Durante el mes de Junio de 2025 nuestra escuela tendrá el honor de presentar por primera vez en Latinoamérica al Doctor Fu Zhonghua, famoso académico chino de alto nivel, autor de la técnica de Aguja Sub Cutánea FSN para tratamiento del dolor.

El doctor Fu vendrá acompañado del doctor Lu Dejian PHD, Doctor del departamento de Acupuntura del Hospital de Macao. En esta oportunidad los dos Académicos presentaran la técnica del FSN y sus aplicaciones clínicas, además mostraran variados estudios clínicos realizados con el uso de esta técnica. Será una maravillosa oportunidad para nuestros alumnos y terapeutas de compartir con estos doctores de las Universidades Chinas, con una amplia trayectoria clínica.

Acerca de FSN Punción Subcutánea

La terapia de Punción Subcutánea (FSN) de Fu es una nueva técnica de acupuntura inventada por el Dr. Fu Zhonghua, utilizada para tratar trastornos de dolor musculoesquelético utilizando las antiguas teoría de la circulación del qi y la sangre en

La técnica de aguja subcutánea FSN es fruto de la herencia y la innovación, es el logro de la investigación científica del Doctor Fu Zhonghua y su equipo de investigación durante más de 26 años de arduo trabajo.

los meridianos tendinomusculares y regiones cutáneas, donde predomina el Wei Qi o energía protectora. Se trata de una técnica de acupuntura subcutánea con una aguja desechable que estimula la capa subcutánea mediante movimientos de balanceo horizontales.

La punción subcutánea (FSN) de Fu utiliza agujas de acupuntura desechables FSN como herramienta para estimular la capa subcutánea mediante una manipulación horizontal de barrido. Los puntos de punción se seleccionan principalmente alrededor o cerca de músculos tensos (MT) que causan dolor u otras dolencias.

La terapia FSN tiene su origen en los clásicos y se basa en la práctica clínica.

Fruto de la herencia y la innovación, es el logro de la investigación científica de Fu Zhonghua y su equipo de investigación durante más de 26 años de arduo trabajo. Es una tecnología original e innovadora que ha tenido una tremenda difusión en las universidades de China y sus hospitales clínicos, algo que nuestro terapeutas y profesores pudieron presenciar en el último viaje de estudios realizado por nuestra escuela en noviembre del año 2024.

La terapia FSN es segura, no tóxica y no tiene efectos secundarios.

Los puntos de punción se seleccionan principalmente alrededor o cerca de los músculos tensos que contienen uno o más puntos gatillo miofasciales. En comparación con la acupuntura tradicional, la FSN ofrece las ventajas de una amplia gama de indicaciones, una rápida retroalimentación sobre la eficacia y mínimas reacciones adversas.

Nuestra Escuela presenta por primera vez en Latinoamérica

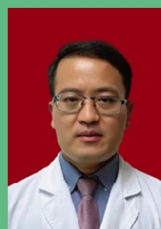
Acupuntura de la Aguja Flotante

SEMINARIO INTENSIVO

Maestro Dr. Fu Zhonghua

Famoso académico de varias universidades de China
Autor de la técnica de la Aguja Flotante

Profesor Dr. Lu Dejian

Director Area de Acupuntura del Hospital de Macao
Investigador en la Clínica de la Aguja Flotante.

La Técnica de la Aguja Flotante forma parte de la enseñanza de las más famosas universidades de China. Su efectividad ha sido ampliamente investigada por cientos de estudios clínicos en el tratamiento del dolor miofascial, patologías del sistema nervioso y secuelas de accidentes cerebro vasculares. Su efectividad está basada en las antiguas teorías de la medicina china y la circulación del Qi y la sangre. Una oportunidad maravillosa de recibir el conocimiento de la técnica directamente del fundador Maestro Fu Zhonghua y de su ayudante Doctor Lu Dejian.

Fecha: Sábado 28 y Domingo 29 de Junio

Horario: 10:00 a 15:00 horas

Valor general: \$250.000 / Alumnos: \$200.000

Lugar: Sede Central, Vergara 484, Santiago Centro.

Reserva de cupos e inscripciones: WhatsApp +56 9 9442 8226

La medicina tradicional china y las heridas del espíritu

En la medicina tradicional china las patologías de la mente y las emociones se consideran como heridas de espíritu.

La MTCH considera que el cuerpo humano está constituido por tres componentes que corresponden la vitalidad Física Jing, Vitalidad Orgánica, Qi y Vitalidad del Espíritu Shen, estos tres componentes se materializan en la estructura del cuerpo, músculos tendones, huesos órganos internos y su metabolismo, también en nuestros los sentimientos y emociones, formando un conjunto orgánico de funcionamiento integral, todos las sustancias orgánicas básicas como el qi y la sangre el fluido orgánico etc. dependen del funcionamiento armónico de las tres vitalidades.

El concepto del Shen implica los cinco aspectos mentales espirituales que corresponden a la acción de los cinco elementos o cinco fases de movimiento que en la MTCh regulan las actividades del espíritu. La MTCh describe estas características emocionales como Almas Etérea (Hun) y Alma Corpórea (Po).

La mente y por lo tanto el corazón desempeñan un papel central y conductor en todas las actividades mentales, sin embargo, todos los órganos desempeñan funciones en las actividades mentales, emocionales y espirituales.

Los cinco aspectos espirituales y los órganos internos

En los aspectos del espíritu los órganos internos poseen cada uno un Alma o Virtud así el Bazo es Yi el pensamiento claro, el alma del pulmón es el Po la inspiración y conexión con el mundo que nos rodea, el alma del riñón es el Zhi la fuerza de voluntad, el alma del hígado es el Hun responsable por el crecimiento, creatividad y desarrollo y el alma del corazón es el Shen o espíritu.

Almas Etéreas Hun, están reguladas por el hígado y su potencial de mantener el libre funcionamiento de la energía vital y la sangre, corresponden al elemento madera que se caracteriza por el desarrollo, la creatividad y el crecimiento. Cada uno de los cinco elementos influyen con sus características a los órganos internos así el corazón posee la características del fuego, calidez humana, el altruismo y el bienestar, la tierra entrega al bazo la estabilidad, el control de los ciclos, el metal influye los pulmones entregando claridad y capacidad de conectar la estructura humana con el exterior, el elemento agua aporta al riñón la capacidad fluidez, de controlar el fuego y nutrir el yin o humectar el organismo.

Almas Corpóreas Po, nuestro organismo también está influenciado por las pasiones del espíritu, estas se conocen como Almas Corpóreas, Po. Así cada pasión puede afectar un órgano en particular, el miedo afectará el riñón, la rabia el hígado, la euforia al corazón, el sobre pensamiento al bazo y la tristeza al pulmón. Estas pasiones son estados naturales de excitación que pueden disturbar el espíritu o el alma de cada uno de los órganos, **¿porque se dice que son estados naturales?** de acuerdo con la MTCh el espíritu humano siempre está siendo afectado constantemente por el mundo que lo rodea, incluido el mundo sensorial y emocional, en un estado de equilibrio entre el

La medicina tradicional china y las heridas del espíritu

Zhen Qi o Qi anti patógeno y el Xie Qi o el Qi patógeno, el espíritu reaccionará utilizando la pasión como estímulo. Por ejemplo, el miedo lo utilizará como cautela, o acción del agua sobre el fuego, ayudando al corazón a no caer en estados de euforia o sobre excitación, otro ejemplo sería el repensar una situación, esto rechazará el impulso del hígado de querer siempre ir hacia arriba, de esta manera las pasiones pueden ser componentes de regulación del espíritu.

Yin y Yang y las actividades mentales

El relativo equilibrio entre el yin y yang es el fundamento de la salud física y mental, si hay equilibrio, existe dominio del espíritu, cuando se pierde el equilibrio relativo, se produce una excesiva abundancia o decadencia y aparece la enfermedad, estos desequilibrios influyen sobre las actividades mentales, carácter y comportamiento. Por otra parte, cuando la pasión es mayor y el espíritu es débil, las pasiones tendrán efectos negativos sobre el espíritu humano causando las heridas del alma. Este proceso es descrito como la acción del Xie Qi, el factor patógeno superando la fortaleza del Qi anti patógeno (Zhen Qi). En estos aspectos del espíritu el equilibrio de las emociones es el mismo del metabolismo orgánico, así las almas y pasiones de cada órgano jugarán un papel de gran importancia en la regulación del espíritu.

Los órganos internos y el espíritu

La esencia o Yuan Qi es el origen y la base biológica del ser humano y su espíritu, el Yuan Qi se une al Zhen Qi el cual está compuesto de energía nutritiva Ying Qi y energía defensiva Wei Qi, para regular la función del metabolismo del espíritu. Así el espíritu también se nutre o alimenta, la mente también depende de la nutrición de su propia esencia prenatal y postnatal. La mente extrae su base biológica y su nutrición de su esencia prenatal almacenada en los riñones y la esencia postnatal producida por el bazo, estómago y los pulmones, su capacidad y fortaleza depende del estado del Wei Qi o energía defensiva.

El espíritu que reside en el corazón es responsable de actividades mentales tales como memoria, pensamiento, consciencia, introspección, vida emocional, cognición, sueño, inteligencia, sabiduría, sueños. También es responsable por todas las funciones sensoriales como escuchar, la visión, tacto, gusto, olfato, los cinco sentidos, pero el corazón depende de la función de las almas de los otros órganos, los cuales poseen su propias cualidades, en la MTCh se dice que el corazón es emperador, pero depende de todos sus ministros, así nuestro organismo espiritual es un sistema integral y las actividades anteriores son también efectuadas por todos los órganos.

La mente y por lo tanto el corazón desempeñan un papel central y conductor en todas las actividades mentales, sin embargo, todos los órganos desempeñan funciones en las actividades mentales, emocionales y espirituales. Cada órgano yin aloja el aspecto mental y espiritual particular del ser humano, y posee su propio espíritu el cual está relacionado con las características energéticas de cada órgano, su energía y sangre, su polaridad yin y yang y las características energéticas de los cinco elementos. Todos estos componentes forman conjuntamente el espíritu que se denomina también Shen. El estado de qi y sangre de cada órgano puede influir en la mente o espíritu, inversamente las alteraciones de la mente o el espíritu afectarán a uno o más de los órganos internos, de igual marea la acción de los ciclos de los cinco

¿De qué manera las emociones pueden afectar nuestra salud física?

Las emociones tienen un impacto profundo en la salud física debido a la estrecha conexión entre el cuerpo y la mente. Aquí algunas formas concretas en que las emociones afectan el cuerpo:

1. Sistema inmune: Emociones negativas crónicas como el estrés, la tristeza o la ansiedad pueden debilitar el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a infecciones y enfermedades. Emociones positivas pueden fortalecer la inmunidad, mejorando la capacidad del cuerpo para combatir virus y bacterias.

2. Corazón y sistema cardiovascular: El estrés emocional, especialmente el crónico, puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. La ira intensa o el miedo agudo pueden provocar espasmos vasculares, aceleración del ritmo cardíaco o incluso eventos como infartos en personas vulnerables.

3. Sistema digestivo: El sistema gastrointestinal responde rápidamente a las emociones. La ansiedad o el estrés pueden causar; náuseas, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento y síndrome de colon irritable.

4. Sistema endocrino y hormonal: Las emociones negativas prolongadas pueden alterar el equilibrio hormonal, aumentando el cortisol (hormona del estrés), lo que puede generar; aumento de peso, fatiga crónica, problemas de sueño y desequilibrios menstruales.

5. Dolor y tensión muscular: El cuerpo suele "cargar" emociones no procesadas, lo que se traduce en; dolor de espalda o cuello, tensión en mandíbulas (bruxismo) y dolores de cabeza tensionales.

6. Salud respiratoria: La ansiedad y el pánico pueden dificultar la respiración, causando hiperventilación, sensación de falta de aire o incluso ataques de pánico.

7. Relación con enfermedades crónicas: El manejo emocional deficiente se asocia con peor evolución en enfermedades como; diabetes, asma, fibromialgia y cáncer.

Tienda digital de insumos para Acupuntura CRUZ DEL SUR

Máquinas de electroacupuntura, agujas, chinchetas, semillas, moxa, lámpara de calor, ventosas, cajas de moxa, posters de meridianos y más.

www.medicinascomplementariascruzdelsurspa.cl

La medicina tradicional china y las heridas del espíritu

elementos actúan energéticamente y reaccionan a la acción de los factores patógenos.

Las almas y los órganos internos

Como se dijo anteriormente la MTCh clasifica el espíritu o alma en dos tipos Hun o alma Etérea y Po o Alma Corpórea.

El Alma Etérea Hun, se arraiga en el hígado y en particular en el yin del hígado que incluye sangre del hígado. La naturaleza y sus funciones se relacionan con el sueño y los sueños, las actividades mentales, el equilibrio de las emociones, los ojos y la vista, la planificación, la relación con la mente. El alma etérea es una parte de la psique no racional, responsable de la intuición, la inspiración, las ideas, los sueños vitales, la inspiración artística, responsable del movimiento de nuestra psique hacia el entorno y otras personas en las relaciones. Es responsable de mantener un equilibrio normal entre excitación y contención de la vida emocional, bajo el mandato del corazón y la mente. La sangre del hígado necesita arraigar el alma etérea para permitir una vida emocional equilibrada y feliz.

El libre flujo del Qi de hígado permite regular y equilibrar el alma etérea, si presenta deficiencia como estancamiento de Qi, la persona está deprimida y pierde el contacto con sus emociones, si es excesivo como en el caso de elevación de yang de hígado o fuego de hígado, la persona se puede mostrar agitada, demasiado emocional o ligeramente maníaca.

El Alma Corpórea Po, reside en los pulmones, es el principio organizador del cuerpo, es la manifestación de la esencia en la esfera de las sensaciones y los sentimientos, otorga movimiento físico a la esencia. El alma corpórea es

responsable de la agudeza de los órganos sensoriales. Se afecta por todas las emociones, especialmente reflexión excesiva, preocupación, pesar y tristeza, es responsable de la respiración, el ano, también está relacionado con el alma corpórea.

Los órganos y sus almas

El intelecto Yi reside, en el bazo y es responsable del pensamiento aplicado, el estudio, la memorización, atención, concentración, y generación de ideas. El Qi y la sangre postnatales son la base fisiológica del intelecto. Así si el bazo es fuerte, el pensamiento será claro, la memoria y capacidad de concentración buena, estudio y generación de ideas, si el bazo es débil, el intelecto estará apagado, el pensamiento será lento, memoria deficiente, capacidad de concentración, estudio y atención débil. En la esfera del pensamiento, los recuerdos y la memorización, existe una conexión entre el Yi, Shen y Zhi, el bazo es responsable de memorizar los datos en el curso del estudio y del trabajo.

La fuerza de voluntad Zhi, reside en los riñones, influye en nuestra capacidad de memorizar y almacenar datos, alojan la fuerza de voluntad que indica impulso, determinación, entusiasmo, motivación y resolución en la persecución de objetivos. El Zhi debe coordinarse con el Shen, ya que es la base del Shen y el Shen dirige al Zhi. Si el Shen es claro con sus metas y planes, y el Zhi es fuerte, la persona tendrá el impulso para seguir sus objetivos.

Las emociones son estímulos mentales que influyen en nuestra vida, en circunstancias normales no son causa de enfermedad, cuando las emociones son duraderas o muy intensas pueden desencadenar enfermedad, y en algunos casos cuando la emoción es muy intensa en un tiempo breve también puede

La medicina tradicional china y las heridas del espíritu

desencadenar enfermedad, por ejemplo, ataques de ansiedad, o pánico, conmoción. Cada emoción procede de un campo psíquico que procede del órgano yin correspondiente, que cuando se someten a estímulos emocionales, resuenan o responden con una emoción determinada.

Exposición clara de los cinco Qi en el Suwen dice: “El corazón atesora el shen, los pulmones, el coraje, el hígado, el alma, el bazo, la idea y los riñones, la voluntad”.

nuestro organismo esta débil y nuestra energía protectora es insuficiente para contrarrestar sus efectos al mundo objetivo que nos rodea, estas pasiones pueden afectar que las funciones normales de los cinco órganos, causando alteración del equilibrio entre las tres vitalidades esenciales, Vitalidad Física Jing, Vitalidad Orgánica, Qi y Vitalidad del Espíritu Shen.

Descripción General del tratamiento

El tratamiento debe ser planteado a restablecer el equilibrio del espíritu, la diferenciación del síndrome es vital para

Las emociones son estímulos mentales que influyen en nuestra vida, en circunstancias normales no son causa de enfermedad, cuando las emociones son duraderas o muy intensas pueden desencadenar la enfermedad.

Las actividades mentales del ser humano se materializan en la esencia o Yuan Qi que proviene de los padres y es adquirida y el surgimiento del Shen, congénito.

Estas emociones son características virtuosas del espíritu y actúan como defensa a nuestro organismo contribuyendo a equilibrar nuestra existencia diaria. La euforia, ansiedad, sobre pensamiento, tristeza, miedo, terror, rabia, constituyen los siete factores emocionales, que están presentes en nuestra vida, y que refleja las actividades mentales normales que nos afectan cada día, en un estado de equilibrio pueden actuar incluso como protección, por ejemplo, un sobre pensamiento puede ser un factor de control a no tomar una decisión drástica, lo mismo puede suceder con el miedo, de igual manera es normal sufrir y expresar nuestras tristezas etc. Estas emociones pueden transformarse en pasiones o emociones negativas cuando

escoger el tratamiento más adecuado, el diagnóstico se fundamenta en la teoría del yin y yang, cinco elementos, ocho principios, teoría de los órganos, meridianos y colaterales. Utilizando los cuatro métodos de diagnóstico se analizan las manifestaciones clínicas del paciente, escogiendo métodos de tratamiento compasivos y de acuerdo a las capacidades reales del paciente y su condición. Se escogen los puntos Shu de la espalda, Mu del frente, los puntos relativos a las emociones, como los cuatro palacios y los 13 puntos fantasmas.

El Tuina y el Qigong son de vital importancia, muchos de los pacientes no gustan de la acupuntura y sienten temor a las agujas, algo común debida a la condición emocional, la nutrición es muy importante, tanto la nutrición con alimentos así como la alimentación del espíritu.

Las ocho fuerzas del Taijiquan (Ba Fa)

Literalmente Ba significa “ocho” y Fa significa “métodos”. Ba Fa involucra las ocho energías ejercitadas en el Taijiquan para expresar fuerza desde el interior hacia el exterior, estas formas de fuerzas son llamadas Jing. Las ocho fuerzas constituyen la esencia marcial del Taijiquan, pero también son una característica que determina la manera peculiar del Taijiquan como sistema interno de arte marcial donde prima la relajación por sobre la aplicación de fuerza muscular de los estilos más externos.

Los ocho jing también conocidos como puertas energéticas están presentes en las formas de mano vacía y las formas de práctica con las armas del Taijiquan, el sistema de práctica en pareja conocidos como Manos Empujantes (Tui Shou) una práctica esencial y característica del sistema. En su aplicación las ocho energías representan también las ocho direcciones del trabajo energético de las artes marciales. Los orígenes de la incorporación de las ocho puertas o jing se le atribuye al creador del sistema de Taijiquan Chen Wangting.

Las ocho fuerzas constituyen la esencia marcial del Taijiquan.

Ba fa Ocho Métodos

Estas son las ocho técnicas o energías fundamentales utilizadas en el Taijiquan, que involucran principalmente las manos y los brazos.

1. PENG tiene dos significados mantener la distancia y rechazar.

El primero es una sensación de flotabilidad en todo el cuerpo, que le otorga vitalidad y resiliencia (Nei Qi). Está presente en cada movimiento en todo momento y es una energía inflada que se expande hacia afuera. El segundo es una acción, una técnica que utiliza un movimiento circular vertical que rota hacia arriba y hacia afuera, interceptando y deteniendo una fuerza que avanza. La energía Peng se crea mediante la fuerza elástica de los músculos, combinada con la elongación de las articulaciones y los tendones. Se puede comparar con la flotabilidad del agua. En ella, una pequeña hoja puede flotar, pero también el agua puede sostener un barco de diez mil toneladas. La energía Peng impide que un oponente alcance el cuerpo. La fuerza Peng utilizada nunca supera la fuerza que un oponente utiliza en el ataque, basta con contener un ataque, pero no con resistirlo ni detenerlo. El objetivo principal es evitar que el oponente alcance el cuerpo y luego cambiar la dirección del ataque utilizando uno de los otros métodos de mano. La energía Peng, por lo tanto, actúa como base para el cambio de energías en el empuje de manos. Al ser una fuerza orgánica (viva), solo se puede sentir y comprender plenamente en la interacción con un oponente como por ejemplo en la técnica del empuje de manos (tuishou). La comprensión adecuada del concepto y la adquisición de la habilidad auténtica no se logran mediante intentos de lógica o conjeturas teóricas. Solo mediante una práctica diligente, constante e inteligente se puede alcanzar un nivel de competencia.

2. LU Rodar hacia atrás.

Es una forma de captar y redirigir la energía del oponente para atraerla hacia uno mismo. Lu actúa como una acción de desviación de la fuerza. Implica un movimiento de atracción oblicua, que puede ir hacia arriba o hacia abajo en un plano circular horizontal. El objetivo de la energía Lu es dirigir la energía del oponente hacia el vacío. Es importante destacar que Lu no es una energía de atracción. Sigue la energía del oponente para moverlo redirigiendo su fuerza, con un ligero cambio de dirección, descargando así su fuerza del propio cuerpo.

3. JI Presionar o adherirse al oponente.

Ji se utiliza cuando la energía del oponente retrocede, siguiendo la energía del oponente que se retira, utilizando un movimiento espiral horizontal para presionar hacia el centro del oponente. Ji se utiliza para debilitar la energía Lu del oponente. Puede obligar a un oponente en guardia a comprometerse y se utiliza tanto en defensa como en ataque. El método puede ejecutarse con ambas manos, con una mano, con los brazos, los hombros y el cuerpo, dependiendo de la distancia del oponente.

4. AN Empujar, alejar al oponente.

An es un método muy utilizado en Taijiquan, aplica una energía frontal tanto ascendente como descendente, realizada en un patrón circular vertical. Crea una sensación de presión, sellando y cerrando eficazmente la energía del oponente, y se realiza en combinación con la respiración, presionando. Se utiliza en ataque, pero también es un buen movimiento defensivo. Se utiliza a menudo para destruir la energía ji.

Taichi: un arte en movimiento contra el estrés

El Taichi o Taijiquan es un arte marcial interno de origen chino que combina movimientos lentos, respiración profunda y atención plena.

Aunque tiene raíces marciales, en la actualidad se practica ampliamente como una forma de ejercicio terapéutico para mejorar la salud física y emocional.

Uno de sus beneficios más estudiados es su capacidad para reducir el estrés. ¿Cómo ayuda el Taichi a reducir el estrés?

Movimiento consciente y lento: Al realizar gestos suaves y continuos, se activa el sistema parasimpático, que promueve la relajación y la recuperación, contrarrestando el estado de alerta constante que provoca el estrés.

Respiración natural y profunda: El control respiratorio mejora la oxigenación, calma la mente y regula la frecuencia cardíaca.

Atención plena (mindfulness): La práctica requiere presencia mental constante. Esto ayuda a reducir los pensamientos repetitivos y ansiosos.

Equilibrio cuerpo-mente: El trabajo corporal armónico facilita una mejor autorregulación emocional, disminuye la tensión muscular y promueve una sensación de calma interior.

Evidencia científica: Numerosos estudios han demostrado que la práctica regular de Taichi puede:

Reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés).

Mejorar el estado de ánimo y la calidad del sueño.

Disminuir síntomas de ansiedad, depresión y fatiga.

Conclusión: El Taichi es mucho más que un ejercicio suave, es una forma de meditación en movimiento que permite reconectar con el cuerpo, calmar la mente y fortalecer el sistema nervioso. Practicarlo con regularidad es una herramienta eficaz y accesible para afrontar el estrés y cultivar el bienestar integral.

Las ocho fuerzas del Taijiquan (Ba Fa)

PENG, LU, JI y AN Se conocen como los cuatro métodos directos (Si Zheng). Abarcan todas las variaciones de la energía Peng, presente en todas las posturas y movimientos. Peng se expresa en los otros tres métodos directos Lu, Ji y An. Así Lu se considera un Peng hacia atrás, Ji es un Peng hacia adelante y An es un Peng hacia afuera. Los cuatro métodos directos representan las cuatro direcciones principales en forma de cruz y se derivan del círculo vertical. Los cuatro métodos directos utilizan fuerzas relativamente más largas.

5. CAI Tirar hacia abajo o levantar.

Es un movimiento de tirón o sacudida para cortar la conexión del oponente. Cai indica una energía que cambia la dirección de la fuerza entrante del oponente. Cai aplica una acción de palanca calculando la fuerza entrante e integrándola con la propia energía mientras la redirige, de modo que la balanza se inclina a favor del oponente. La acción principal se realiza con los dedos para controlar el antebrazo del oponente, utilizando

Cuando estés lejos, usa las manos; cuando estés cerca, usa los codos".

la torsión de la cintura para generar potencia. La energía es corta y rápida, con pequeños movimientos circulares. Es importante mantener los hombros y los codos abajo y la energía concentrada en ellos. La técnica puede utilizarse dentro de los procesos de aplicación de Lu y An.

6. LIE dividir o separar.

Lie es una acción desgarradora que se ejecuta desde la cintura, con la rotación de la zona superior del brazo y hombro, trabajando en armonía con la línea central. Se aplican dos fuerzas opuestas para causar desequilibrio. La cintura debe ser flexible, utilizando la espiral de seda en la ejecución. Este es un movimiento rápido de vaciado (esquiva) que se realiza al ser agarrado, causando que el oponente pierda el equilibrio, momento que se aprovecha para lanzar una ofensiva. Lie es una "sorpresa" de liberación rápida que sobresalta al oponente tanto física como mentalmente. Este movimiento ejemplifica la idea de que "cuatro onzas superan a mil libras".

7. ZHOU Aplicar la fuerza del codo.

Zhou utiliza los codos para atacar y puede realizarse en diferentes planos como el horizontal, vertical, ascendente, oscilante. Es una acción a rango corto o medio y en las artes marciales el codo se considera una guardia media, Zhou se considera la segunda línea de defensa, es mas que un golpe de codo, es también una forma de controlar o redirigir la energía del oponente. **Como dice el refrán:** "Cuando estés lejos, usa las manos; cuando estés cerca, usa los codos". El codo es un arma muy efectiva, generalmente dirigida a la parte superior del torso, lo que puede causar lesiones graves.

8. KAO Inclinar o usar el cuerpo para aplicar fuerza.

El uso de Kao es una de las especialidades del Taijiquan y no es fácil de dominar, implica el control de la energía a corta distancia. Kao significa básicamente inclinarse o chocar. Los movimientos de Kao a menudo se denominan golpes de hombro, pero también pueden ser de codo, rodilla, caderas, pecho, las caderas y la espalda.

El Kao puede ejecutarse con un desplazamiento directo o con rotación añadida. La habilidad de la técnica reside en los hombros y la espalda y ofrece el elemento de fuerza Beng o explosión. **Llevando el dicho anterior un paso más allá: "Cuando estés lejos, usa las manos; cuando estés cerca, usa los codos. Cuando estés cerca del cuerpo, usar Kao y no habrá escapatoria".**

CAI, LIE, ZHOU y KAO. Estos cuatro métodos se denominan **métodos diagonales**, en oposición a los cuatro anteriores que se denominan directos o frontales.

Aquí Kao es la energía central expresada en Cai, Lie, Zhou y Kao, al igual que Peng es la energía central de los cuatro primeros. Siempre y dondequiera que hagas contacto, hay Kao. Los cuatro métodos diagonales utilizan fuerzas más cortas (fuerza de pulgada) y son más explosivos.

Los cuatro métodos directos frontales Peng, Lu, Ji y An, utilizan fuerzas relativamente más largas, mientras que los cuatro métodos diagonales Cai, Lie, Zhou y Kao utilizan fuerzas más cortas (fuerza de pulgada) y son más explosivas.

Los BA FA son métodos de entrenamiento para comprender las energías que se aplican en el Taijiquan. El primer paso es estudiar los movimientos correctamente, donde las energías son evidentes. En el estudio avanzado, se debe prestar atención a los detalles internos, ya que los movimientos siempre son guiados por la mente. Las habilidades del movimiento corporal están estrechamente relacionadas con las habilidades del juego de pies, y ambas deben combinarse.

La importancia de comprender estas energías se expresa en el dicho: "Debes diferenciar y prestar atención a Peng, Lu, Ji, An y Cai, Lie, Zhou, Kao. Así la coordinación de la parte superior e inferior del cuerpo impide la penetración del oponente".

Taichi y el sistema musculoesquelético: fuerza, equilibrio y movilidad.

El Taichi o Taijiquan es un arte corporal milenario originado en China que combina movimientos lentos, fluidos y coordinados con la respiración consciente y la concentración mental.

Aunque su ritmo es suave, sus efectos sobre el sistema musculoesquelético son profundos y duraderos.

1. Fortalecimiento muscular funcional:

A pesar de no requerir pesas ni impacto, el Taichi fortalece los músculos mediante el uso sostenido del peso corporal, especialmente en las piernas, la espalda baja y el abdomen, mejorando la resistencia muscular y el tono general, especialmente en personas mayores o con movilidad reducida.

2. Salud ósea y prevención de la osteoporosis:

La práctica regular de Taichi puede estimular el remodelado óseo gracias a los suaves impactos y cambios de peso que generan micro estímulos piezoeléctricos en los huesos. Algunos estudios muestran que ayuda a mantener o mejorar la densidad ósea, lo que lo convierte en una herramienta preventiva frente a la osteopenia y la osteoporosis.

3. Mejora del equilibrio y la propiocepción:

Taichi entrena el control postural a través de transiciones de peso lentas y precisas, lo que mejora la coordinación neuromuscular, reduciendo significativamente el riesgo de caídas en adultos mayores al mejorar el equilibrio, la estabilidad articular y la conciencia corporal.

4. Flexibilidad articular y movilidad:

El movimiento circular y sin impactos del Taichi lubrica las articulaciones, mejora su rango de movimiento y alivia la rigidez. Es beneficioso para personas con artritis, lumbalgias o problemas articulares, ya que favorece la movilidad sin forzar el cuerpo.

El Qigong y la relajación

Relajación y sistema inmunitario: una conexión vital entre mente, cuerpo y salud.

El cuerpo humano funciona como un sistema interconectado, donde el estado emocional y físico influye directamente en la salud inmunológica. En este contexto, las prácticas de relajación física y mental, como la meditación, la respiración consciente, el yoga o el Qigong, juegan un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema inmunitario.

¿Cómo influye el estrés en la inmunidad?

El estrés crónico, tanto físico como emocional, activa el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA), lo que lleva a un aumento en la producción de cortisol, una hormona que, si se mantiene elevada en el tiempo, suprime la respuesta inmunitaria. Esto puede: Disminuir la producción de glóbulos blancos, Reducir la eficacia de las células NK (natural killer), Aumentar la susceptibilidad a infecciones y enfermedades inflamatorias.

Beneficios de la relajación sobre el sistema inmunológico

Reducción del cortisol: La relajación activa el sistema nervioso parasimpático, ayudando a disminuir los niveles de cortisol en sangre, lo que favorece una mejor respuesta inmunitaria.

Mejor regulación de citocinas: Las prácticas de relajación pueden reducir la producción de citocinas proinflamatorias, lo cual es beneficioso frente a enfermedades autoinmunes e inflamatorias.

Aumento de anticuerpos: Se ha observado que personas que practican meditación regularmente pueden mostrar un aumento en los niveles de anticuerpos IgA e IgG, defensas clave en el sistema inmune.

Mejora del sueño: La relajación profunda mejora la calidad del sueño, lo cual es esencial para la regeneración inmunológica nocturna.

Mayor equilibrio psicoemocional: El bienestar emocional asociado a la relajación favorece un entorno interno más saludable, reforzando la homeostasis y la resiliencia inmunológica.

Cada vez se oye hablar más de técnicas de relajación. Y no es extraño. El tipo de vida que llevamos nos aboca, antes o después, a tomar conciencia de aquello que nos falta. Echamos de menos tener más tiempo, poder dedicarnos más atención a nosotros mismos, desconectar de lo que nos rodea, eliminar las tensiones que vamos acumulando, etc.

Vivimos en plena contradicción. En nuestra mano está buscar y encontrar soluciones. Algo tiene que cambiar en nuestro estilo de vida. El momento es ahora. Si nuestra vida no es ahora mismo como querríamos que fuese... ¿hasta cuándo vamos a esperar para empezar a hacer algo diferente? Si no nos planteamos cambiar de estrategia no conseguiremos cambiar la situación en la que nos hallamos.

En pleno siglo XXI hemos oído hablar de una variada gama de técnicas de relajación, tanto de origen oriental como occidental. Fue en el siglo XX cuando más técnicas occidentales se desarrollaron y al ser mayor la demanda se han ido haciendo más populares. La

tradición oriental se remonta a mucho más atrás y no está de más acercarse a ella.

La relajación es un proceso biológico que activa mecanismos cerebrales claves para la salud mental, emocional y física. Incorporar prácticas de relajación en la vida diaria puede ser una poderosa herramienta para fortalecer el cerebro y cultivar la calma interior.

La neurociencia ha revelado que la relajación es mucho más que una simple sensación de calma. Es un proceso neurobiológico complejo que activa regiones específicas del cerebro, regula la producción de neurotransmisores y promueve nuestra salud.

Una alimentación saludable incide en la calidad de los procesos digestivos. Una microbiota cuidada favorece la producción de neurotransmisores calmantes y reduce la reactividad ante el estrés. Una dieta equilibrada y la práctica regular de ejercicio ayuda a cuidar nuestra microbiota.

¿Conoces el trabajo del Qigong? El Qigong utiliza tres métodos de

El Qigong y la relajación

regulación: el movimiento, la respiración y la mente. Busca la armonía de las tres energías: la vitalidad, el Qi y el espíritu. Con la práctica del Qigong conseguimos relajación pero también es posible obtener activación, según lo que necesitemos.

El profesor Luis Pedreros recoge en su libro una frase de la tradición oriental: “Donde la mente va el Qi y la sangre siguen”. Al tratar a un paciente la medicina tradicional china realiza diagnósticos complementarios desde diversos enfoques. Y cuando se prescribe un tratamiento puede estar acompañado

el primer momento. Tiene muchas secuencias que pueden ser seguidas con bastante facilidad por cualquier principiante. Poco a poco se puede ir profundizando en el conocimiento y en la práctica más avanzada del Qigong para obtener mayores beneficios.

En un entorno marcado por el exceso de estímulos y la presión constante, la relajación es una herramienta esencial para restablecer el equilibrio físico, mental y emocional. Se convierte en una práctica necesaria para mejorar la calidad de vida y fortalecer nuestro bienestar integral.

Está en tu mano dedicarte más tiempo y encontrar herramientas que te ayuden a conseguir una vida más plena llena de armonía, sosiego y serenidad.

de unos ejercicios de Qigong que busquen recuperar el equilibrio energético de los órganos y sistemas.

Sabemos de la importancia del ejercicio para cuidar nuestra salud. El Qigong es una herramienta muy beneficiosa desde

Está en tu mano dedicarte más tiempo y encontrar herramientas que te ayuden a conseguir una vida más plena llena de armonía, sosiego y serenidad.

Fernando Llorente
Catedrático de Filosofía
Profesor de Qigong y Taiji Quan.

Nuestras sedes y clínicas de Acupuntura en Chile

Santiago Centro
Vergara 484.
Fono: 2 2688 3259
Email: sedevergara@medicinachina.cl

Providencia
Providencia 2330, 4to piso, Dpto. 41
Fono: +56 9 84358381

Rancagua
Calle 29, Casa 504, Población Manzanal.
Fono: +56 9 95692941
Email: juan@medicinachina.cl

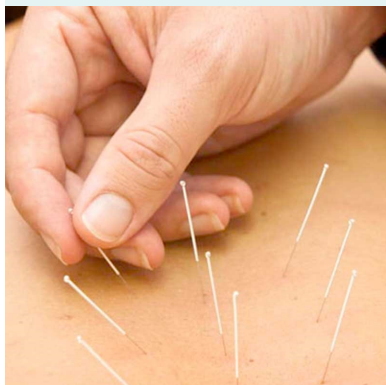
Valparaíso
3 y 1/2 Oriente 1204
Fono: +56 9 55301295
Email: info@mediqi.cl

Melipilla
Yecora 132, entre Egaña y Alcalde.
Fono: +56 9 81532299

Viña del Mar
7 norte 645, oficina 205.
Edificio Centro Libertad.
Fono: +569 3421 6036
www.medicinachinavalpo.cl
Email: secretaria.elamtchvina@gmail.com

Puerto Montt
Skoruppa 875
Fono: +56 9 83625362
Email: crfsakura@gmail.com

Valdivia
Avenida Simpson 986
Fono: +56 9 98367815
Email: luuvian@gmail.com

Libro “La Medicina China, el equilibrio de las emociones y la práctica del Qigong”

La preparación de un libro de Qigong es una gran oportunidad de recopilar el conocimiento que hemos recibido de tantos maestros y amigos en el camino del estudio de la Medicina China, por tanto, es también una maravillosa oportunidad para dar gracias.

En la tradición del Budismo en China se suele dar gracias tres veces: al pasado, al presente y al futuro. En verdad tengo mucho que agradecer en particular a los maestros que nos abrieron la puerta a los conocimientos de sus tradiciones de familia, aquellos que no se encuentran en los libros. En particular quisiera agradecer a mi Maestro Chen Yong Fa, líder y heredero de la tradición familiar del estilo Choy Lee Fut Kung Fu. Conocí al maestro Chen en el año 1983 en el primer curso de Lohan Qigong que se dio en occidente, en la ciudad de Sydney Australia. Luego en el año 1988 me aceptó como su primer discípulo occidental en la tradición del Lohan Qigong de su familia. Sus enseñanzas siempre fueron por transmisión directa, día a día, de forma oral. Con el maestro Chen Yong Fa pude aprender la importancia del Qigong como terapia, sus fundamentos energéticos, teóricos y prácticos, conceptos como las Puertas del Qi, los Sanbao, las características de los cinco elementos en el espíritu y muchos otros conocimientos que no están en los libros se los debo a él, a su paciencia y amor.

La medicina china contiene diversas herramientas para el tratamiento y el bienestar de los seres humanos. Qigong es una de estas antiguas herramientas, desde sus inicios en la medicina china, Qigong ha sido parte de la terapia, ayudando eficazmente a los tratamientos, pero también como una forma de autorregulación de la salud.

Conocí al profesor Luis Pedreros hace más de 20 años cuando vino por primera

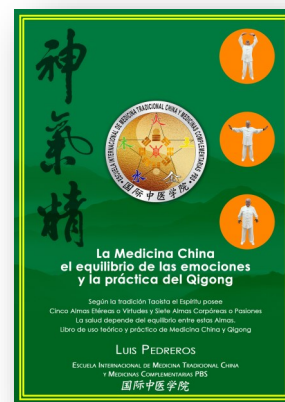
vez a la Universidad de Medicina China de Guangzhou, durante este tiempo he podido apreciar la pasión y dedicación por la medicina china, en su carrera el profesor Luis Pedreros ha compartido con miles de personas su pasión por la medicina china y el Qigong. Hoy me alegro de ver cómo Luis ha puesto en este libro los usos del Qigong para el equilibrio de las emociones. Estoy seguro de que este material será de gran ayuda e inspiración para todos los entusiastas de la medicina china y Qigong.

Doctor Yuan Qing Profesor asociado de la Universidad de Medicina China de Guangzhou.

Tengo el honor de presentar el trabajo del Profesor Luis Pedreros. Este libro es realmente un cristal luminoso que refleja la gran experiencia y larga trayectoria de Luis en la práctica de la Medicina China y el Qigong. Esta escrito de una manera clara y fácil de seguir, aunque cubre materias que son de gran profundidad y que comúnmente no se enseñan en un curso común de acupuntura.

El material de Qigong que Luis muestra en su libro muestra esta riqueza en forma amena, con una linda presentación y atractivos diagramas.

Doctora Li Wanyao PHD Profesora de doctorado Universidad de Medicina China de Guangzhou, Directora de la Sociedad de Medicina Nacional de China.

Seminarios Internacionales

El fin de semana del 7 y 8 de Junio, se ha celebrado un Seminario de Qigong en La Coruña en el Centro Indigo Taichi dictado por el Maestro Luís Pedreros. El tema del seminario fue “El Qigong y el Equilibrio de las Emociones”.

Un gran seminario, dónde el maestro enseñó ejercicios de movilidad y cultivo del Qi con diversos ejercicios básicos del Lohan Qigong y Taichi, y una forma que combina ejercicios de la formas 18 Palmas, Xiao Lohan y Dai Lohan.

Así mismo las explicaciones basadas en la Medicina China de cómo funciona el

el Qigong ayuda al equilibrio emocional, ya que al abrir las puertas energéticas del cuerpo e irrigar de energía, sangre y nutrientes, ayuda a la mente a estar más lúcida y poder controlar mejor nuestros cambios emocionales.

Qigong, y cómo puede desbloquear las puertas del Qi, que son afectadas por hábitos posturales, muchos de ellos vienen de los desequilibrios emocionales. Por lo tanto el Qigong ayuda al equilibrio emocional, ya que al abrir las puertas del cuerpo e irrigar de Qi, sangre y nutrientes, ayudan a la mente a estar más lúcida y poder controlar mejor nuestros cambios emocionales. El Dantien bajo (la tierra) debe de tener buen depósito de Qi, para que la parte del Dantien medio en el pecho (el humano), pueda recibir ese aporte y si se desbloquea esa parte se favorezca la parte de la mente, situada en la cabeza o Dantien superior (el Cielo), sea más clara y lúcida. Esto es la teoría del Sanbao, Jing, Qi, Shen. Un gran aporte venido de la MTCh y del Sistema Lohan de Qigong.

Gracias, Maestro Luís, por compartir tus conocimientos.

Profesor Carlos Domínguez, La Coruña, España.

El camino del otoño al invierno Sede Viña del Mar

La cultura china, concibe las estaciones como expresiones del flujo natural del universo, regido por la interacción dinámica del Yin y el Yang. La transición del otoño al invierno no es solo un cambio climático, sino también un momento de transformación energética, espiritual y corporal. En este periodo, el Yang, que domina en primavera y verano, retrocede, mientras que el Yin, principio de quietud y oscuridad, se fortalece.

El otoño representa el inicio del retiro energético. Es una estación para concluir procesos y de soltar lo que ya no sirve, tanto en lo físico como en lo emocional. El metal, elemento asociado al otoño, simboliza la claridad y la purificación. El cuerpo humano y el espíritu comienzan a replegarse hacia el interior, preparándose para el invierno. El ritmo de la vida se desacelera, reflejando la reducción de la energía Yang en la naturaleza.

El invierno, por su parte, corresponde al máximo dominio del Yin: oscuridad, frío, silencio y reposo. Es la estación del agua, elemento vinculado a la profundidad, a lo

Así como la semilla permanece latente en la tierra esperando el renacer de la primavera, el ser humano debe proteger y conservar su energía durante el invierno.

oculto y a la sabiduría interior. Este periodo es ideal para la introspección, el cultivo espiritual y la regeneración de la esencia vital (Jing). Así como la semilla permanece latente en la tierra esperando el renacer de la primavera, el ser humano debe proteger y conservar su energía durante este tiempo.

En Viña del Mar, vivimos ya mañanas frías. Las hojas secas sobre 7 norte, la humedad de las tardes y la bruma matinal nos recuerdan que caminamos en pleno otoño, y nuestros alumnos se preparan para el futuro verano, donde materializarán sus conocimientos en la práctica de campo clínico. En ese mismo espíritu de transformación constante, estamos desarrollando el Diplomado de masaje terapéutico Tuina, por primera vez tras pandemia, a cargo de la

querida profesora Prabhu Jatz, en donde en su primera sesión compartimos, aprendimos y lo pasamos bien, formamos lazos de comunidad. Les deseamos éxito a todos.

El pasado 13 de mayo, también tuvimos el gusto de participar de una Jornada de autocuidado para funcionarios de Salud de la Región Valparaíso, Unidad PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral en Salud), en Peñablanca. En un ambiente de camaradería, realizamos auriculoterapia a cargo de nuestras alumnas en práctica, Catalina Céspedes, Paula Yáñez y Macarena Azócar, bajo

momento para nutrir esa semilla interna de Yang, evitando actividades excesivamente exigentes y priorizando el descanso, la meditación y el calor interior. Vivimos una transición también energética y espiritual y la tradición china nos indica que es un momento para ralentizar, conservar y preparar el renacimiento. Comprender y respetar este flujo natural permite al ser humano armonizarse y vivir con mayor equilibrio y sabiduría.

Dicen que el otoño avisa su llegada por la luz, luego por el frío. Su voz queda llama a la etapa de la reflexión, al

Vivimos una transición también energética y espiritual, la tradición china nos indica que es un momento para ralentizar, conservar y preparar el renacimiento.

supervisión docente, en tanto nuestro ex alumno y actual estudiante del diplomado de Tuina, el Sr. Héctor Cortes, realizó sesión de Qi Gong.

En la transición entre otoño e invierno, el Yang no desaparece completamente, sino que se esconde y se convierte en una chispa latente que se acumula. La cultura china insta a aprovechar este

descubrimiento, en el ciclo natural que trae y lleva.

Reciban todos cordiales saludos.

Alejandra González
Directora Sede Viña del Mar

Formación internacional en Lohan Qigong una experiencia profunda y transformadora

El pasado sábado 7 de junio concluyó en España la Formación Internacional de Instructores en Las 18 Manos de Lohan Qigong, dirigida por el maestro Luis Pedreros. Esta edición, desarrollada en formato semipresencial, ha representado una oportunidad única para profundizar en un sistema ancestral de Qigong que, más que una práctica corporal, es un auténtico tesoro del patrimonio cultural y espiritual de la humanidad.

El curso, que comenzó el 27 de septiembre, 2024, ha combinado clases online y presenciales, acumulando un total de 75 horas de enseñanza teórica y práctica. La modalidad permitió a los participantes acceder desde distintos lugares del mundo, si bien en esta reseña nos centraremos en el grupo de España, coordinado y acompañado durante todo el proceso por la Escuela Zoreda, que ha colaborado estrechamente con el maestro y la Escuela Internacional de Medicina Tradicional China de Chile.

La formación fue dirigida especialmente a personas con experiencia previa en el

El ambiente durante toda la formación fue de compañerismo, entrega y apoyo mutuo. Se compartieron muchas horas de práctica, pero también espacios de reflexión, silencio y aprendizaje colectivo.

sistema de Lohan, y en su mayoría profesores o practicantes avanzados. Esta orientación permitió un enfoque profundo y riguroso, tanto en los contenidos como en la forma de transmitirlos. Durante la fase online, se abordaron los principios fundamentales, las raíces filosóficas y los aspectos teóricos del sistema. En la fase presencial, el foco se desplazó hacia la práctica intensiva, el ajuste técnico, la comprensión corporal y la aplicación vivencial de los principios estudiados.

Lo que hace de este curso una experiencia verdaderamente excepcional es, sin duda, la presencia y guía del maestro Luis Pedreros, cuya enseñanza está impregnada de una sabiduría cultivada a lo largo de más de cuatro décadas de práctica y estudio. Su capacidad para integrar con naturalidad los fundamentos de la medicina tradicional china con los movimientos del Qigong, su cercanía con los alumnos, y su constante buen humor han creado un entorno cálido, respetuoso y profundamente enriquecedor. En el curso participaron personas de Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Uruguay.

Quienes tuvimos el privilegio de participar y organizar esta experiencia, destacamos la generosidad del maestro, siempre dispuesto a adaptar el ritmo del grupo,

La ofrecer aclaraciones profundas, y a transmitir no solo la técnica, sino el espíritu de la práctica. Su enfoque combina la precisión con la flexibilidad, y el respeto por la tradición con una pedagogía viva y actual.

El ambiente durante toda la formación fue de compañerismo, entrega y apoyo mutuo. Se compartieron muchas horas de práctica, pero también espacios de reflexión, silencio y aprendizaje colectivo. Los comentarios de los alumnos tras finalizar el curso reflejan un sentimiento unánime de gratitud por haber podido acceder a un conocimiento

Más allá de su dimensión formativa, este curso ha sido un verdadero acto de preservación cultural. El sistema de las 18 Manos de Lohan no solo es un método de cultivo interno con innumerables beneficios para la salud: es una manifestación viva de la sabiduría ancestral, y como tal, merece ser estudiado, practicado y protegido con rigor y devoción.

Desde la Escuela Zoreda, nos sentimos profundamente agradecidos de haber sido parte de esta experiencia y de haber contribuido a que este conocimiento siga su camino en manos comprometidas. En

Más allá de su dimensión formativa, este curso ha sido un verdadero acto de preservación cultural.

tan profundo, transmitido con tanta claridad y humanidad.

Como cierre del proceso formativo, se realizó la primera sesión de evaluación, tras la cual se entregaron los diplomas que acreditan la finalización del curso y el compromiso con la transmisión de este valioso legado.

tiempos de cambio acelerado y desconexión, prácticas como esta nos recuerdan que el cuerpo, la respiración y la mente pueden reunirse para cultivar no solo la salud, sino también un profundo sentido de vivir.

Aleix Zoreda
Director de la Escuela Zoreda, España.

Nueva teoría del Qi y la sangre

Publicación china sobre la Aguja Flotante

Artículo publicado en China que explica el uso y teoría de la Aguja flotante en relación a la teoría del Qi y la sangre.

Autores: Fu Zhonghua, Gan Xiulun, Wu Fengzhi y Han Lin.

La invención de la aguja flotante en los últimos 24 años, ha obtenido muchos reconocimientos por su sólido efecto clínico y más de 50.000 personas en todo el mundo han aprendido la técnica de la Aguja Flotante AF; la aplicación práctica de la AF se actualiza constantemente y se ya ha obtenido su certificación en la UE y la FDA de los Estados Unidos, además de la certificación de materiales médicos de Taiwán. Todo esto nos han dado más confianza en el desarrollo de la técnica de la Aguja Flotante en todo mundo. Los proyectos de investigación científica sobre la aguja flotante florecen en todas partes y los artículos académicos aumentan año tras año, lo que deja a la AF en el camino del desarrollo científico.

Los proyectos de investigación científica sobre la aguja flotante florecen en todas partes y los artículos académicos aumentan año tras año.

La teoría de la aguja flotante, también desde el estado inicial de germinación, se hizo gradualmente más clara, tomando como base la aguja recta, y la teoría de la MTCH descrita en el Canon de medicina Interna del Emperador Amarillo, la aplicación de la teoría del Qi y la sangre en los músculos. La sabiduría de los antepasados debe unirse a la modernidad y las ideas modernas deben unirse a la tradición.

Es difícil imaginar como las acciones de músculos que ahora se pueden apreciar fácilmente por la tecnología actual, pudieron ser apreciados y clasificados por los antiguos estudiosos chinos de la antigüedad.

¿Cómo entienden los sabios el fenómeno muscular?

Durante estos años, el maestro Fu Zhonghua ha tratado de dialogar con los antiguos a través de la clínica y la literatura, y recientemente finalmente ha logrado un avance. Hace veinte o treinta años, el profesor Fu se obsesionó con la investigación teórica y escribió varios artículos, por ejemplo: "La influencia de la Acupuntura de Aguja Flotante en los Canales Yin-Jing contra los síndromes externos e internos" y "La visión circular de la acupuntura".

Ahora finalmente hay nuevos resultados teóricos, con la ayuda de Gan Xiulun, Wu Fengzhi, Han Lin y otros profesores de la Universidad de Medicina Tradicional de Pekín. Escribió un artículo sobre la nueva teoría del Qi y la sangre, publicado en la edición 3 de la edición 2020 de la Clínica de Medicina Tradicional Moderna.

Este artículo corresponde la teoría de "Qi y la sangre" en la medicina china con la medicina básica moderna y propone una visión intuitiva del "Qi y la sangre" en

medicina china y su relación con los "músculos y sangre", lo que ayuda a abrir el pensamiento clínico, abrir el tratamiento interno y externo, a través de la antigüedad y la modernidad, integrando China y Occidente.

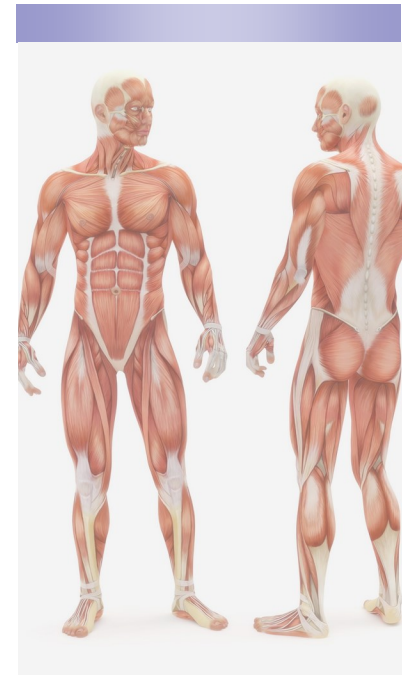
Resumen:

La teoría del Qi y la sangre es una parte importante de la teoría básica de la medicina china, es el material básico de la observación de la vida del cuerpo en la medicina china, es el punto de partida y punto de partida también del trabajo clínico de la medicina china. El estado

1. El significado de los músculos.

El cuerpo humano tiene cuatro tejidos principales: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, de los cuales el tejido que puede contraerse es el tejido muscular. Los tejidos musculares trabajan en coordinación con el sistema nervioso. Dependiendo de la apariencia y la ubicación de las células, los músculos se dividen en tres tipos: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso.

El músculo esquelético está conectado

*Para desarrollar la medicina china en la nueva era,
debe haber nuevos avances en la investigación de la teoría básica.*

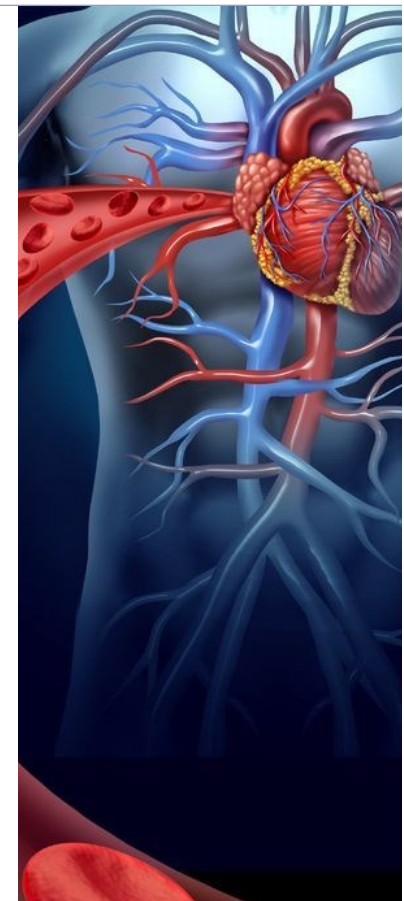
del Qi y la sangre es la base teórica principal para la clasificación y el tratamiento de los síndromes. Para desarrollar la medicina china en la nueva era, debe haber nuevos avances en la investigación de la teoría básica. Los médicos chinos deben explorar y excavar constantemente, heredar la innovación, desarrollar y perfeccionar la doctrina del Qi y la sangre, revelar su esencia teórica y enriquecer su connotación científica para promover la innovación de la teoría de la medicina china.

Este estudio, basado en el conocimiento de la medicina básica y la práctica clínica, tiene algunos nuevos conocimientos sobre el Qi y la sangre, es decir, el Qi es equivalente a la función muscular, la sangre corresponde a la circulación sanguínea de la medicina occidental, la relación entre el Qi y la sangre es equivalente a la relación músculo-sanguínea (circulación sanguínea).

casi exclusivamente al hueso, constituye el cuerpo principal del tejido muscular humano, controlado por la corteza cerebral, es un músculo arbitrario.

El músculo cardíaco está controlado por el nódulo auricular del marcapasos cardíaco.

Los músculos lisos están distribuidos en los órganos internos, los vasos sanguíneos y otras partes. Al igual que el músculo cardíaco, el movimiento del músculo liso es regulado por el sistema nervioso autónomo y no puede ser controlado arbitrariamente. Por lo tanto, los músculos mencionados en este artículo, tanto los órganos musculares como los tejidos musculares, la razón por la que el cuerpo humano puede moverse, la razón por la que se llama "animal", es porque tiene músculos.

Nueva teoría del Qi y la sangre

Publicación china sobre la Aguja Flotante

2. El concepto de Qi es amplio, todos son “movimientos”, equivalentes a la función muscular.

La medicina china cree que el Qi es la sustancia básica que constituye el cuerpo humano, y también la manifestación de la función fisiológica del tejido interno del cuerpo humano. El papel de regulación de la promoción del Qi, el efecto de calentar, el efecto defensivo, el efecto de la consolidación y el efecto de promover las funciones tales como la respiración, por ejemplo, le dan el Qi el papel de mantener las funciones fisiológicas normales del cuerpo humano. Es decir, el Qi es un fenómeno de la naturaleza, invisible pero activo. Aplicado en el cuerpo humano, el Qi es sinónimo de fuerza, a los distintos tipos de Qi a menudo, se les llama "fuerza".

Los sabios antiguos atribuyeron la fuerza al Qi, el movimiento del cuerpo humano y sus componentes. Debido a que los componentes del cuerpo humano son muchos, y hay más formas de hacer movimiento, por lo tanto, los tipos de Qi son complejos: el Qi generalmente se divide en Yang y Yin. Funcionalmente se dividen en Wei Qi

La medicina china cree que el Qi es la sustancia básica que constituye el cuerpo humano, y también la manifestación de la función fisiológica del tejido interno del cuerpo humano.

defensivo, Ying Qi nutritivo, Yuan Qi esencial, todo esto conforma el Zhen Qi o Qi antipatógeno, llamado Qi verdadero. El Qi se distribuye por acción de los meridianos a los órganos internos, cada órgano tiene su propio Qi y cada meridiano tiene diferentes Qi. Independientemente de la función y el nombre del Qi, tiene al menos dos puntos en común.

a) Qi y el movimiento.

En el cuerpo humano sólo el tejido muscular interno tiene una función activa. El tejido muscular hace que el cuerpo humano se "mueva" y produce una variedad de funciones, el músculo cardíaco bombea sangre, los músculos lisos gastrointestinales coordinan la digestión, los músculos respiratorios responsables de la respiración, los músculos lisos del tracto urinario responsables de la orina etc. Por otra parte, el sistema muscular y esquelético hace que el cuerpo tenga la capacidad de moverse. Los diferentes tipos de músculos de diferentes partes desempeñan sus funciones, desarrollan sus capacidades y muestran estados completamente diferentes, por lo que se supone que los antiguos sabios usaron diferentes términos de “Qi” para describir las diferentes funciones musculares internas y externas.

b) La Función del Qi.

La función que la medicina china le atribuye al Qi es una apreciación muy particular, se relaciona con los mecanismos energéticos de los órganos y sus funciones en el cuerpo humano y su estructura. El Qi es invisible, intangible y también móvil, el decir, que una estructura invisible cumpla la función del movimiento y coordinación de los órganos es algo que la medicina china lo explica mas en la práctica que en la teoría.

Para la MTC la única posibilidad es que las funciones sean realizadas por múltiples órganos, es gracias la función del Qi y al movimiento que se le atribuye. El tejido muscular está distribuido en muchos órganos, lo que coincide con esta característica, ya que está distribuido en muchos órganos, por lo que es "invisible". Además, después de la muerte del cuerpo humano, los músculos dejan de moverse, y su función también desaparece el Qi del cuerpo humano, así el Qi no puede explicarse, esto es el segundo significado de "invisible".

los meridianos distribuidos a través de todo el cuerpo desempeñan un papel importante en la distribución de la sangre y la nutrición e hidratación del cuerpo, la generación, el funcionamiento, la función de la sangre, las relaciones entre la sangre los órganos y las vías de los meridianos están estrechamente relacionadas con el trabajo la clínico.

4. La relación entre el Qi y la sangre corresponde a los músculos.

La relación con la sangre (circulación sanguínea) desde el punto de vista

En la era de los comienzos de la medicina tradicional china, los antiguos sabios ya tenían una amplia comprensión de la importancia de la sangre.

3. La Sangre en medicina china tiene el mismo significado que en la medicina occidental, la corriente sanguínea y sus beneficios y funciones, pero además corresponde al aspecto Yin y la Esencia.

En la era de los comienzos de la MTCh los antiguos sabios ya tenían una amplia comprensión de la importancia de la sangre y tenían una descripción específica de la generación, almacenamiento y canales de funcionamiento de la "sangre". La descripción más representativa es en el libro Lingshu dice: *"¿Qué es la sangre? El jiao medio recibe el alimento y el líquido, le cambia color a rojo, y es llamado sangre"*.

El concepto de "sangre" en la medicina china no se refiere solo a la sangre en los vasos sanguíneos, sino también a la circulación sanguínea. El flujo circular y recíproco en los vasos vasculares proporciona una base material para las actividades fisiológicas de los órganos,

funcional, el Qi y la sangre están estrechamente relacionados, dependen mutuamente, y a menudo se combinan con el nombre conjunto de "qi y sangre". En cuanto a las características del Qi y la sangre, en el Duyanta Du se dice: *"El Qi es invisible y se mueve"*. La sangre es tangible y silenciosa. Pero la sangre fluye, ¿de dónde viene el impulso para el flujo de la sangre?. Cuando las personas se mueven, corren, trabajan, es decir, cuando los músculos trabajan, el flujo sanguíneo se acelera y el cuerpo se llena de sangre. Obviamente, la fuerza del movimiento de la sangre proviene del movimiento de los músculos, es decir es la acción del Qi quien comanda la sangre con su movimiento.

El movimiento del Qi requiere energía, ¿de dónde viene su energía? Por ejemplo, en el trauma puede disminuir flujo sanguíneo, debido a la pérdida de sangre, los miembros ya no pueden moverse, la pérdida de sangre es la pérdida del Qi (función muscular).

Nueva teoría del Qi y la sangre

Publicación china sobre la Aguja Flotante

De esta manera la MTCh nos dice "la sangre es la madre del Qi".

La relación entre los músculos y los vasos sanguíneos también se puede ver desde el punto de vista morfológico. Los músculos y los vasos sanguíneos se acompañan mutuamente, se promueven mutuamente y se acompañan físicamente. Sin sangre, el tejido muscular se convierte en un montón de carne sin vida. Sin músculos o tejidos musculares pulsando, empujando y comprimiendo, la sangre se convierte en un estanque de agua muerta.

5. La mayor parte de la función sanguínea se realiza a través de los músculos.

La medicina tradicional china cree que el Qi tiene funciones fisiológicas como impulso, defensa, calidez, absorción, gasificación, etc. Desde el punto de vista de la medicina moderna, estas funciones de Qi mencionadas anteriormente no pueden implementarse sin la participación muscular. La función de impulso y defensa del Qi se realiza principalmente por el músculo esquelético y el músculo cardíaco, y la función

La química de la sangre depende de la función del Qi.

La base material de la bioquímica sanguínea consiste en la función del bazo y el estómago en transformar los alimentos y líquidos.

de absorción y gasificación se realiza por los músculos lisos. Los músculos son órganos térmicos su dinámica implica calor, esta es una función del Qi.

El Qi puede mover la sangre, la circulación normal de la sangre requiere impulso. El corazón es el órgano motor de la circulación sanguínea, los vasos son el canal de circulación sanguínea, el impulso de la sangre en todo el cuerpo depende de la acción del Qi, es decir, el latido de la musculatura del corazón y el ritmo de los músculos lisos de los vasos sanguíneos.

El Qi puede absorber sangre dice el Neijing "El bazo está envuelto en sangre". La sangre funciona normalmente en las venas, no se derrama fuera de las venas, reflejando la función del bazo en la sangre. La fuerza para garantizar que la sangre funcione en los vasos sin derramarse, es para la MTCh la función del Qi del bazo. Desde una perspectiva fisiológica, la función de contracción de los músculos lisos vasculares y los músculos esqueléticos asociados ayuda a detener la hemorragia.

El Qi puede producir sangre, La química de la sangre depende de la función del Qi. La base material de la bioquímica sanguínea consiste en la función del bazo y el estómago en transformar los alimentos y líquidos. **En la Teoría de las Causas de las Enfermedades, el Lingshu dice:** "El esperma renal también puede transformar la sangre, los riñones almacenan esperma, el esperma, la sangre también. Pero el enriquecimiento de la esperma renal también depende del cultivo continuo de la refinada del valle del agua".

Por lo tanto, se puede entender que la química de la sangre está estrechamente relacionada con la función de digestión y absorción del tracto gastrointestinal.

Los músculos lisos del tracto gastrointestinal y los músculos abdominales circundantes son la garantía del funcionamiento normal del sistema digestivo. El Qi juega un papel importante en la función de generación de sangre, puede entenderse como la acción de los músculos relacionados con el tracto gastrointestinal participan en la función digestiva y absorbente, la función del movimiento es patrimonio del Qi.

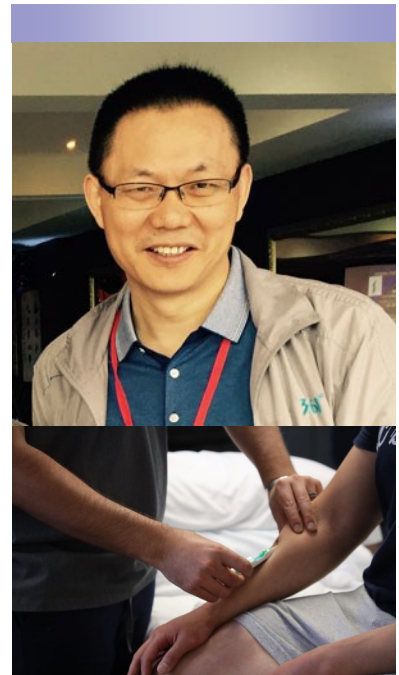
Posteriormente la sangre debe ser transportada a todo el cuerpo para cumplir sus funciones, esta acción

mejoría notoria.

Historia previa: Antecedentes de salud física, patología cervical y enfermedad cardiovascular cerebral.

Exámenes musculares: Tensión de contracción del músculo torácico izquierdo y del bíceps izquierdo.

Tratamiento: Utilizar una aguja flotante de un solo uso, introducir la aguja en el interior del brazo izquierdo, debajo de la curva del codo 5 cm, la punta de la aguja hacia arriba, a lo largo de la piel.

Los músculos lisos del tracto gastrointestinal y los músculos abdominales circundantes son la garantía del funcionamiento normal del sistema digestivo.

también da la capacidad al Qi en comandar el movimiento, así los músculos pueden funcionar ayudando con su movimiento a que la sangre se suministre sin problemas.

6. Un Caso típico.

Zhang, hombre, de 50 años, fue diagnosticado por primera vez el 21 de junio de 2018 en el Guoyi Hall de la Universidad de Medicina Tradicional de Beijing.

Síntomas principales: Cinco años de frío.

Historia médica actual: Hace cinco años, después de haber recibido shock de frío en la espalda sufre de frío marcado por rechazo al frío y resfriados comunes recurrentes, en verano no se atreve a estar en un lugar con aire acondicionado, para entrar en la habitación con aire acondicionado debe usar ropa de abrigo. Ha concurrido varias veces en el hospital no se ha visto una

Después de la actividad de dispersión y repercusión, relajación de los músculos tensos relacionados, los síntomas de frío desaparecen en el lugar, después del tratamiento puede soportar el aire acondicionado, sospecha que el aire acondicionado no está abierto.

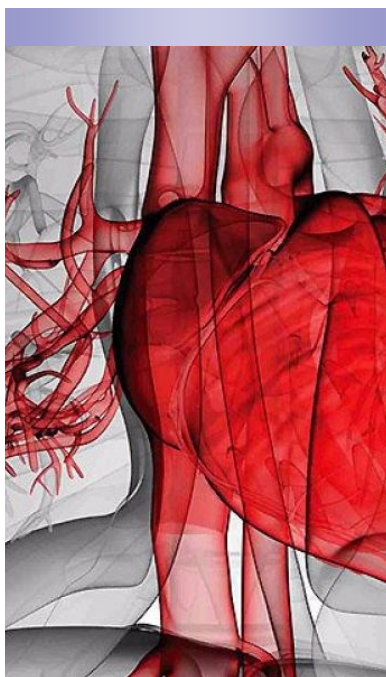
El 28 de junio de 2018 Segunda consulta: Los síntomas del resfriado desaparecen media hora después del último tratamiento y luego reaparecen.

Examen: Tensión en el segmento superior del músculo vertical izquierdo, contracción del músculo torácico izquierdo.

Tratamiento de aguja flotante: Relajar los músculos tensos después de los síntomas de resfriado desaparecen otra vez.

10 de julio de 2018 Tercera consulta: Los síntomas del resfriado desaparecen durante más de un día. El examen

Nueva teoría del Qi y la sangre

Publicación china sobre la Aguja Flotante

encontró que la parte superior del músculo abdominal recto derecho tenía una contracción tensa. Utilizar el tratamiento de una sola vez con aguja flotante, relaja el músculo y el síntoma es resuelto.

17 de julio de 2018 Cuarto diagnóstico: Los síntomas del frío desaparecen durante mucho tiempo, básicamente no tienen miedo de entrar en la habitación con aire acondicionado.

Tratamiento: Relajar el músculo recto superior del lado derecho.

Seguimiento telefónico del 17 de agosto de 2018: Los síntomas de frío no han reaparecido.

Nota: El paciente tenía un extremo miedo al frío en la espalda durante muchos años, y fue diagnosticado con deficiencia de Yang en el bazo y el riñón, síndrome de bloqueo del frío y la humedad.

La medicina tradicional china cree que el Qi tiene funciones fisiológicas como: impulso, defensa, calidez, absorción, gasificación, etc.

De acuerdo con la nueva teoría de qi y sangre de "músculos y sangre", el miedo al frío es debido a la insuficiencia de nutrientes o energía de los tejidos locales, y el suministro de nutrientes se realiza a través de la circulación sanguínea, por lo que el miedo al frío es más que un problema con el suministro de sangre.

El paciente niega la enfermedad cardiovascular, por lo que la causa de la falta de

El suministro de sangre debe ser la contracción muscular, la presión de los vasos sanguíneos, causando un flujo sanguíneo malo, por lo tanto, miedo al frío. El uso de agujas flotantes relaja los músculos tensos relacionados, el suministro de sangre mejora, es decir, "El Qi circula y la sangre circula", por lo que los síntomas del frío del paciente también desaparecen.

7. Resumen

La teoría del "Qi y la sangre" ha sido muy importante para la aplicación de la acupuntura, esta teoría se originó en el

moderna de la medicina china y seguir innovando y desarrollando la medicina china.

Por supuesto, no se puede equiparar completamente la "sangre del Qi" con la "sangre muscular", porque el alcance de "Qi" es más amplio, por ejemplo, algunas funciones del Qi primitivo y del Qi renal no pueden ser explicadas con la función muscular, en el futuro vamos a realizar más estudios en estas materias.

Desde el punto de vista de la medicina moderna, estas funciones del Qi mencionadas anteriormente no pueden implementarse sin la participación muscular.

"Neijing" El canon de medicina interna del Emperador Amarillo. Los médicos de las generaciones posteriores han interpretado y desarrollado su uso y se ha convertido en una teoría guía indispensable en la clínica de la medicina china.

En este artículo, en el contexto de la medicina básica moderna, el Qi y la sangre se entiende como: "Músculo-sangre (circulación sanguínea), el Qi activo e invisible, se puede considerar como función muscular", la sangre es la sangre y la circulación sanguínea. Bajo la guía de esta visión intuitiva del Qi y la sangre, se puede tener una nueva comprensión de muchas enfermedades clínicas, lo que ayudará a abrir las ideas clínicas y ampliar los medios de tratamiento.

La experiencia ayuda a abrir las barreras teóricas de la medicina china y occidental, promover la investigación

Nuevo curso Control del dolor osteomuscular mediante electroestimulación en la MTCh

Descripción del curso a dictar por el Profesor Alberto Maresma, con una amplia trayectoria en el ámbito clínico.

1. En este curso, exploraremos la aplicación del equipo de electroestimulación para el control del dolor, una herramienta indolora y de gran utilidad para los terapeutas.
2. Analizaremos las causas del dolor según los principios de la medicina tradicional china y estudiaremos las hipótesis que relacionan los canales de acupuntura con la distribución del tejido conectivo y la fascia.
3. Conoceremos las propiedades fisiológicas y de resistencia eléctrica de los puntos de acupuntura, así como las peculiaridades del arribo del Qi.
4. Estudiaremos el efecto terapéutico del estímulo eléctrico en los puntos de acupuntura para controlar el dolor osteomuscular, utilizando agujas o placas en pacientes que no toleran la punción.
5. Detallaremos los usos y contraindicaciones del equipo de Electro Estímulo KWD -808 I, ampliamente utilizado por los acupunturistas durante años, y su utilidad

A través de una demostración práctica, relacionaremos canales de acupuntura con el tejido conectivo, encontrando al tacto el punto de acupuntura donde disminuye la resistencia eléctrica y se maximiza la sensación del arribo del Qi.

en el control del dolor osteomuscular para una rápida recuperación del pacientes.

6. Inspirados en el Dr. Jin Riu, creador del “Método de las tres agujas”, propondremos tratamientos efectivos con pocas agujas y electroestimulación para dolencias comunes como cervicalgia, lumbago, síndrome piramidal, fascitis plantar, esguince de tobillo, síndrome del túnel del carpo, entre otras.
7. A través de una demostración práctica, relacionaremos canales de acupuntura con el tejido conectivo, encontrando al tacto el punto de acupuntura donde disminuye la resistencia eléctrica y se maximiza la sensación del arribo del Qi, incrementando la capacidad terapéutica del tratamiento. Utilizaremos técnicas de punción precisas para lograr resultados efectivos en esos puntos.

Viaje de estudios y tour China 2025

Salida 5 de noviembre, vía Qatar Airlines, regreso a Chile 29 de noviembre.

Tour Beijing y Montaña Amarilla.:

Visitas a Plaza de Tiananmen, Museo del Palacio de la Ciudad prohibida, Templo de los Lamas Yonghehong, Gran Muralla de Juyongguan, Centro Comercial Hongqiao, Espectáculo artístico Opera de Peking. Parque Nacional de la Montaña Amarilla, Pueblo de Hongcun, Pueblo típico de Xiuli, Excursión a Huangshan. Ciudad antigua de Huizhou, Área escénica del paisaje del Río Xian, Espectáculo de pesca y Fábrica Tradicional de las famosas Barras de Tinta China.

Pasantía en la Universidad de Medicina China de Guangzhou: Prácticas clínicas en los hospitales clínicos de la universidad, Clases magistrales con

maestros de la universidad, incluyendo los temas de salud de la mujer, salud mental, salud del hombre, tuina, y otras especialidades de la acupuntura.

Tour cultural por Guangzhou, Templo Ancestral Familia Chen, Templo de la Pequeña Piedad, Almuerzo de Comida Vegetariana, Cocina budista una experiencia única. Visita turística a la Montaña del Loto y Monumento de la Gran Buda de la Misericordia Guan Yin.

Hospedaje en hoteles de cuatro estrellas en habitación doble, 3 comidas diarias, trasportes, entradas para sitios históricos y espectáculos, autobús con aire acondicionado, guía de habla hispana.

Informaciones:

luispedreros@medicinachina.cl

Síguenos en nuestras redes sociales
Ahora en **YouTube**

 @medicinachinachile

 @escuelainternacionalmtch

 Escuela Internacional de Medicina China Oficial

 @escuelainternacionalmtch

 @escuelainternacionalmtch

 Solicitud de horas clínicas: +56 9 84358381 / Información académica: +56 9 87145047

CURSO PRESENCIAL Y ONLINE

Control del dolor esteomuscular

Mediante electroestimulación en la medicina tradicional china

Temario:

- Aplicación del equipo de electroestimulación para el control del dolor.
- Causas del dolor según los principios de la medicina tradicional china.
- Hipótesis que relacionan los canales de acupuntura con la distribución del tejido conectivo y la fascia.
- Propiedades fisiológicas y de resistencia eléctrica de los puntos de acupuntura.
- Efecto terapéutico del estímulo eléctrico en los puntos de acupuntura para controlar el dolor osteomuscular.
- Usos y contraindicaciones del equipo de Electro estímulo KWD-808 I.
- Tratamientos efectivos con pocas agujas y electroestimulación para dolencias comunes con la Técnica de las 3 Aguja del Dr. Jin Riu.
- Demostraciones prácticas.

Profesor: Alberto Maresma

Fecha: Domingo 27 de Julio

Horario: 10:00 a 15:00 horas

Precio: \$80.000 (Alumnos de la escuela \$70.000)

Escuela Latino Americana de Medicina Tradicional China

Vergara 484, Santiago Centro, Metro Toesca.

Inscripciones: WhatsApp: +56 9 8714 5047, Email: secretaria@medicinachina.cl

CLINICA DE ACUPUNTURA Y MASAJE

Tratamientos de medicina china para:

Dolencias musculares, cefalea, insomnio, depresión, dolor crónico, fibromialgia, estrés, salud mental y salud de la mujer, tratamiento de duelo por pérdida de seres queridos.

Atención: Lunes a Sábado de 10:00 a 19:00 horas.

Escuela Latino Americana de Medicina Tradicional China

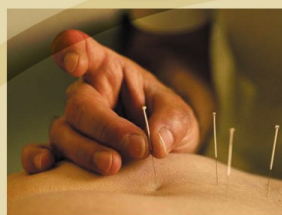
En coordinación con Universidades de Medicina China de China y Vietnam

Providencia 2330, 4to. Piso, Departamento 41, Metro Los Leones.

Reserva de horas al WhatsApp: +569 8435 8381

CLINICA DE ACUPUNTURA

ESCUELA INTERNACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y MEDICINAS COMPLEMENTARIAS PBS
SEDE RANCAGUA

Tratamientos de Acupuntura, Masaje, Ventosas, Auriculopuntura, Moxibustión y Electroacupuntura para:

Lumbago, Ciática, Dolor cervical, Infertilidad, Parálisis facial, Tendinitis, Vértigo, Cefalea, Colon irritable, Insomnio, Lesiones deportivas, Pediatría, Rehabilitación Post-Quirúrgica, Depresión, Estrés, Prevención de enfermedades, entre otras.

Terapeutas acreditados por el Ministerio de Salud
Clínica y centro de práctica con resolución sanitaria
Atención bajo Protocolos Covid 19

Cursos y talleres online y presenciales de:

Acupuntura, Masaje tradicional chino (Tuina)
Reflexología podal china y Auriculoterapia
Curso para formación de Instructores de Qigong

CLUB DE BIENESTAR Y SALUD

Taichi, Qigong, Automasaje y Meditación

Clases permanentes, talleres y charlas en diferentes modalidades (presenciales y por video conferencia).

Mejora tu salud armonizando el cuerpo, la respiración y la mente.

Calle 29, Casa 504, Población Manzanal, Rancagua.

Informaciones y reserva de horas: +56 9 95692941 www.acupunturaymasaje.cl

ESCUELA INTERNACIONAL DE
MEDICINA TRADICIONAL CHINA
SEDE VIÑA DEL MAR

ATENCIÓN A PÚBLICO
CAMPO CLÍNICO VIÑA DEL MAR
7 NORTE #645

TRATAMIENTOS INTEGRALES DE MEDICINA CHINA
MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CHILE.

ACUPUNTURA
MASAJE TUINA
MOXIBUSTIÓN
AURICULOTERAPIA
VENTOSAS

ATENCIÓN
LUNES A SÁBADO
HORARIOS AM Y PM

CONTÁCTANOS Y RESERVA TU SESIÓN
+56 9 3421 6036
secretaria@medicinachinavalpo.cl

#medicinachinavina

Escuela Internacional de
Medicina Tradicional China
Sede Viña del Mar

**CURSO PROFESIONAL
MASAJE TUINA 2025**

**AÚN PUEDES INSCRIBIRTE
MATRICULAS ABIERTAS**

Modalidad Semi -
presencial

Formato :
Clase Remota (zoom) +
Clases presenciales

10 meses de duración

DOCENTE
PRADHU JATZ

INICIO
09 DE MAYO (REMOTO)

VALOR
\$120.000 pesos
mensuales

Curso para Acupunturistas y Alumnos (desde módulo II) y egresados

secretaria@medicinachinavalpo.cl

+56 9 3421 6036

#medicinachinavina

Clínicas de Acupuntura y Medicina Tradicional China

Santiago Centro

Vergara 484, Fono: 2 2688 3259
Email: sedevergara@medicinachina.cl

Rancagua

Calle 29, Casa 504, Población Manzanal.
Fono: +56 9 95692941
Email: juan@medicinachina.cl

Valparaíso

3 y 1/2 Oriente 1204
Fono: +56 9 55301295
Email: info@mediqi.cl

Melipilla

Yecora 132, entre Egaña y Alcalde.
Fono: +56 9 81532299

Valdivia

Avenida Simpson 986
Fono: +56 9 98367815
Email: luuvian@gmail.com

Viña del Mar

7 norte 645, oficina 205. Edificio Centro Libertad.
Fono: +569 3421 6036
www.medicinachinavalpo.cl
Email: secretaria.elamtchvina@gmail.com

Puerto Montt

Skoruppa 875
Fono: + 56 9 83625362
Email: crfsakura@gmail.com

Pronto nuevas clínicas.

ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA CHINA

En convenio con las Universidades de
MEDICINA CHINA DE GUANGZHOU
UNIVERSIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL DE VIETNAM

NUEVA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN PROVIDENCIA

TRATAMIENTOS INTEGRALES DE MEDICINA CHINA
MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CHILE
ACUPUNTURA - MASAJE - QIGONG

1964-2024
广州中医药大学第一附属医院

Atención de Lunes a Sábados de 10:00 a 19:00
Dirección: Providencia 2330, Cuarto Piso Depto 41

CONSULTAS Y RESERVA DE HORAS
WhatsApp +569 8435 8381

www.medicinachina.cl

Curso Online
teórico práctico

Reflexología Podal China

PROGRAMA

Historia del masaje podal
Teoría básica de medicina tradicional china
Técnicas de masaje y aplicación clínica
Anatomía del pie
Estudio de zonas reflejas
Orientación para relajación corporal y baño medicinal de los pies
Rutina general de relajación de los pies
Rutina general de todas las zonas reflejas para el cuidado de la salud y prevención de las enfermedades
Rutinas específicas para el tratamiento de patologías

Inicio: Viernes 1 de Agosto de 2025

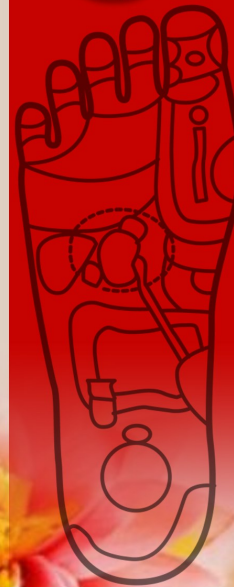
Duración: 3 meses

Horario: 19:00 a 21:00 horas

Profesor: Juan Núñez Valencia

Valor: Matrícula \$35.000 Mensualidad \$80.000

Incluye: Certificado digital de la Escuela Internacional de Medicina Tradicional China y poster de zonas reflejas.

Informaciones al WhatsApp: +569 95692941
Email: jnunezvalencia@gmail.com