

LIBRO SEGUNDO

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LOS CINCO REINOS MUTANTES

REINO MUTANTE DEL AGUA

REINO MUTANTE DEL AGUA

... "Cada paso que da el hombre en su caminar, es una gota de agua que se deposita en su planeta azul"...

En todas las culturas, siempre los mitos, las tradiciones, los cuentos, las imaginaciones, buscan como surgió lo que llamamos VIDA.

Más que una necesidad de conocer, es tan solo un recuerdo perdido. Y ese recuerdo perdido, en todas las leyendas y religiones, tiene un elemento en común que fascina:... "Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las Aguas..." **EL AGUA.**

El hombre descubre con fascinación que él también es agua; del 60 al 80% (según la edad) del peso corporal del hombre es agua.

El agua le resulta imprescindible para vivir. El hombre puede sobrevivir mucho tiempo tomando sólo agua; sin ella apenas dos o tres días. El hombre precisa del agua para todo.

Percibimos el agua fundamentalmente en dos formas: el agua de lluvia-río, agua dulce... y el agua salada. Sabemos que es la misma, es decir, que tras ser agua dulce va al mar, se evapora... la sal se queda abajo... el agua sube arriba... llueve... *Es solamente un agua la que hay, pero nosotros observamos dos.*

Es sólo una y vemos dos. Pero sólo podemos utilizar una. Pero es la misma que la otra, lo que pasa es que le falta una cosa... que ya la tenemos nosotros, es "la sal"

Cuando el hombre se fija en el agua, ve como llueve... y ve el río; ve cómo el agua en el río sigue un camino que termina en el mar. **Sigue un camino.** El agua de la lluvia, que no tiene sal, sigue un camino hasta llegar al mar. Y cada río sigue un camino distinto.

Luego, el equivalente del agua en él es el camino que ha de recorrer.

*“Estoy aquí para recorrer un camino
que va a terminar en un sitio
que también es agua,
de la cual yo no puedo beber
aunque formo parte de ella”*

Es decir, tengo en mi existencia un camino que recorrer para llegar a “otra agua diferente”.

Evidentemente cada arroyo... río... sigue un camino distinto pero todos van hacia el mar porque tienen una pendiente, pero en cambio, cuando contemplamos el mar, vemos que no se comporta así sino que está en una cuenca, y tiene su movimiento propio. Y nunca se mueve igual. Ninguna ola rompe en la orilla de la misma forma. Ninguna.

Hay una diferencia, no solamente de la sal sino del comportamiento: Una está en una cuenca, se mueve por sí mismo y siempre de forma distinta... y al otro... “lo mueven”.

O sea, en nuestro camino... ***nos impulsan a realizar un camino para llegar a un sitio imprevisible***, como es de imprevisible esa ola del mar en la orilla.

Los líquidos orgánicos son salinos, igual que el mar. Y se mueven igual que los ríos, porque algo les impulsa para que vayan a un sitio y vuelvan... se transforman... se cambian... pasa lo mismo que con el agua.

De la observación de ese agua podemos deducir que el hombre debe ser **imprevisible, creativo e inesperado, porque el agua del mar se mueve de esa forma.**

Por otra parte, el agua tiene la facultad de adoptar cualquier forma sin perder sus características de agua. Además es capaz de mezclarse con cualquier cosa sin dejar de ser agua. **La esencia del agua es pleomórfica.**

Se expresa en el **Tao Te King**:

*"La Bondad Superior es como el agua
El agua favorece a todas las cosas y no excluye a ninguna
Permanece en los lugares que otros desprecian
Y en esta medida está cerrada al Dao"*

El agua, como virtud superior, es el equivalente que tiene el hombre -en su entorno material- como elemento de purificación, y lo recupera a través de los rituales del bautismo y a través de la vivencia del ayuno, tiempo en el que sólo ingiere agua.

También el hombre descubre que en la esencia del agua hay vida. La semilla precisa del agua para germinar y desarrollarse... de la misma forma en el agua se sitúa **EL ORIGEN**, el lugar de la germinación que permite el desarrollo de las demás actividades. **Lo que llamamos vida, está en el agua.**

El reino mutante agua es considerado como el depositario del Yin supremo, elemento fundamental del que surgen todas las opciones de vida.

De la quietud del agua surge la actividad y el movimiento que da origen a la primera mutación, es decir, en el agua comienza la actividad del ciclo de los cinco reinos mutantes. El concepto de mutación implica que un reino mutante genera a otro, pero no sólo lo genera, sino que en realidad muta en él, conservando la memoria del anterior. Dicho de otra forma: en el agua residen todas las potencialidades del hombre, que se van a expandir en la madera, a manifestar en el fuego, a concretizarse en la tierra y a culminar en el metal, comenzando de nuevo el ciclo.

Cuando hablábamos del Qi primordial, veíamos que su naturaleza esencial era agua: agua en forma de vapor y agua concreta. Este Qi primordial es anterior a la manifestación de la vida. La concretización de este Qi Primordial determina lo que conocemos por vida y, por ser su naturaleza agua, sólo puede iniciarse en "El Agua". Y ya sabemos que

el primer paso en la cascada generacional de la vida manifestada era la aparición de unas vías de luz que vehiculizaban un determinado tipo de Qi: "Las energías hereditarias".

Estas energías hereditarias, en sus tres diversificaciones que conocemos como Yuan Qi, Jing Qi y Zong Qi, tienen su asiento en el Reino Mutante Agua.

Esta característica del Reino Mutante Agua hace que se constituya en la residencia de todas las potencialidades del individuo, porque la energía Yuan le proporciona la información de su proyecto celeste, la energía Zong las adecuadas características de la forma para que pueda cumplir este proyecto, y la energía Jing el vehículo preciso para ello. Así pues, a través del desarrollo de este reino mutante, el hombre puede descubrir su identidad, puede crecer en la autenticidad, desarrollar firme y responsablemente todas sus opciones, para llegar a ser "como el agua".

Y existen en la estructura unos lugares donde podemos recuperar toda la función de la energía YUAN: **los RESONADORES YUAN**, que sólo poseen los canales Yang, de las vísceras:

4SJ: YANGCHI: *"Estanque del Yang"*

4IG: HEGU: *"El fondo del valle"*

4ID: WANGU: *"Hueso de la muñeca"*

42E: CHONGYANG: *"Asalto del Yang"*

40VB: QIUXU: *"Confluencia de la colina"*

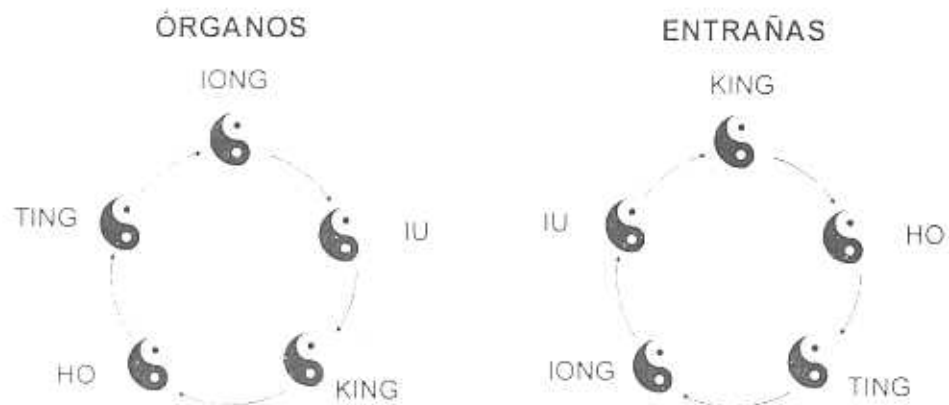
64V: JINGGU: *"Capital Firme"*

Pero el agua no se "agota" en el reino mutante Agua, sino que encontramos su manifestación en el resto de la estructura. Así, todas las vías de luz que nos envuelven también son agua –puesto que la naturaleza de esa luz, de ese Qi, es agua- y se comportan como el agua. De ahí que los lugares por donde fluye se denominen "canales". En ellos hay unas determinadas estancias que definen distintos momentos del curso natural del agua: el pozo, el manantial, el arroyo, el río y el mar. Y cada uno de estos momentos se corresponde a un Reino Mutante.

Es lo que se ha dado en llamar "Resonadores SHU ANTIGUOS". La tradición denomina al resonador pozo: TING, al manantial: IONG, al arroyo: IU, al río: KING y al mar HO.

Así pues, tenemos en cada vía de luz un resonador que va a tener características de pozo, manantial, arroyo, río o mar, y al mismo tiempo se va a corresponder con el reino mutante del agua, de la madera, del fuego, de la tierra o del metal. Con estos resonadores podremos actuar en la intención del curso del agua o del reino mutante al que corresponda.

Hay una cuestión: el agua se manifiesta de distinta forma en las vías de luz de los órganos o de las entrañas: el pozo se corresponde con el reino mutante madera en los órganos, pero con el reino mutante metal en las entrañas; el manantial se corresponde con el fuego en los órganos y con el agua en las entrañas; el arroyo se corresponde con la tierra en los órganos y con la madera en las entrañas; el río se corresponde con el metal en los órganos y con el fuego en las entrañas y, finalmente, el mar se corresponde con el agua en los órganos y con la tierra en las entrañas.

El ciclo del agua en los órganos empieza pues, en la madera. ¿Por qué?

La tradición conceptua a los órganos Yin como "tesoros", en el sentido de que albergan en su interior la esencia, la conservan; y a las entrañas como "talleres", porque su función es transformar y transportar el Qi, no conservar como los órganos.

Las plantas, los árboles, lo que representan el reino mutante de la madera, es el almacén más profundo del agua. En la tierra el agua está dispersa, en la madera está "conservada" en lo más profundo, en su interior.

Los primeros seres creados fueron las plantas.

En las zonas desérticas del planeta el hombre obtiene el agua en los oasis, donde hay plantas. Quien conserva como un órgano el tesoro del agua en este mundo manifestado, es la madera. Por eso la primera manifestación del agua de los órganos comienza en el reino mutante de la madera. Por eso el pozo se corresponde con el reino mutante madera en las vías de luz de los órganos.

En las entrañas, el pozo se corresponde con el reino mutante del metal. Volviendo al mundo fenomenológico, si bajamos a un pozo, las paredes están húmedas pero no hay agua, seguimos bajando y llega un momento en que cambia el terreno y aparece una capa de piedras: es ahí donde surge el agua.

El agua surge del "trabajo" de las piedras, de la "transformación" de los minerales (que genéricamente se corresponden con el reino mutante metal).

Cuando encontramos una fuente de agua, también vemos que esa agua rezuma de las piedras.

Por eso los obreros, las entrañas, los que elaboran algo para que otro lo almacene, inician su ciclo en el metal.

CORRESPONDENCIAS DEL REINO MUTANTE AGUA:

Dice el Sowen:

“El norte engendra la energía del frío, el frío produce el agua, el agua es capaz de engendrar el sabor salado, el sabor salado crea la energía del riñón, el riñón engendra el hueso y la médula del hueso, las médulas son capaces de engendrar al hígado.

El riñón ejerce su autoridad sobre la oreja

Los cambios mutacionales del Yin y del Yang son insondables

- *en el Cielo es el frío*
- *en la Tierra es el agua*
- *en el Cuerpo humano es el hueso*
- *en los Órganos es el riñón*
- *en el Color es el negro*
- *en el Sonido es la quinta nota*
- *en los Sonidos emitidos es el gemido*
- *en los Cambios o Virtudes del sentimiento, es el miedo.*

El miedo es capaz de herir al riñón, la reflexión puede refrenar el miedo. El frío puede herir la sangre, la sequedad es capaz de vencer o sobrepasar al frío. El sabor salado puede herir la sangre, el dulce es capaz de refrenar al salado”

Analicemos algunas de estas correspondencias:

... en el Cielo es el Frío: el tiempo del frío es la espera activa que prepara el asalto, sustentado por el agua cristalizada, por la esencia del ser, donde éste lleva impreso su destino. En el tiempo del frío el hombre se cobija en su templo, recoge su hacer y en esa medida, descubre lo que debe hacer, guiado por el designio celeste que radica en su agua.

... en el cuerpo humano el Hueso: es la estructura más profunda y protegida del organismo, la que nos sirve de sustento. En su interior se encuentran la médula ósea, que va a generar la sangre. Llama la atención que es la estructura más persistente, cuando el hombre transmuta, deja en

la tierra el recuerdo de su esencia a través de sus huesos.

... En el color es el Negro: que en realidad no es un color, sino la absorción de todos los colores, por tanto, en él radican también todas las posibilidades de la luz. Junto con el Blanco pertenece a la Creatividad del Cielo.

... En el sabor, el Salado: a sal de la vida... agua salada es el agua de mar, donde los científicos sitúan el origen de la vida en nuestro planeta... salada es el agua de nuestro interior.

... El Oído entre los sentidos: curioso sentido que no admite la abolición voluntaria. El hombre puede cerrar los ojos y no ver, puede dejar de tocar y no tactar... pero no puede cerrar los oídos. No puede dejar de "oír" el mensaje del Cielo...

... La entidad visceral: Zhe: La responsabilidad: la responsabilidad del hombre ante su especie, la responsabilidad de cumplir su destino, su designio y la responsabilidad de dar testimonio de la herencia que recibe. La responsabilidad está marcada por estas tres energías hereditarias.

RESPONSABILIDAD de todo lo que se expande posteriormente y de todo lo que se expandió hasta ahora, porque en la responsabilidad se albergan todas las opciones que han conseguido estructurarse dentro del mundo de lo concreto.

La responsabilidad que reside en el riñón es la responsabilidad de seguir el propio destino; no es la responsabilidad de trabajar más o de cumplir más en el trabajo. Es una responsabilidad global. Es la responsabilidad en relación con la totalidad, no solamente con el propio individuo. Es el compromiso de la especie, el compromiso de todo el mundo fenoménico, el compromiso con todas las transformaciones que hemos sufrido a lo largo de la historia hasta constituirnos en los seres que somos, porque todas estas transformaciones residen como opciones en esta gruta sin luz, y tenemos un compromiso ante ellas, y por lo tanto, ante todo lo que existe, que es una parte de estas transformaciones.

Y si en nuestro interior tenemos la esencia del árbol, la esencia de los minerales, la esencia del viento, del frío y del calor, la esencia del vuelo.... y por tanto, la opción de elaborar a través de nuestro espíritu, la transmutación en cada uno de ellos, tenemos la responsabilidad y el compromiso de mantener todo ello en equilibrio, tenemos la

responsabilidad de que todo lo que se desarrolla y genera en todo el sistema, de todo lo que nos constituyó hasta aquí, y de lo que se generará después.

Este concepto de responsabilidad, como vemos, está ligado al SERVICIO. Responsabilidad de buscar nuestro deber, de manifestarlo en relación con los demás y dar testimonio.

Cuando el hombre no se comporta acorde a su descubrimiento, cuando su fe se deja invadir por la duda, surge uno de los mayores fantasmas del hombre actual: EL MIEDO.

El miedo paraliza la acción del hombre, paraliza su débito. la vía del miedo suele ser hacia el sentimiento del siguiente Reino Mutante: la violencia.

El hombre, como espíritu conformado, tiene la capacidad de transmutar el miedo en el sentimiento auténtico: LA ALERTA. La alerta no es miedo, es estar pendiente de lo que ocurre. La alerta es la escucha de los signos celestes que servirán de guía en el descubrimiento del deber y en el camino de la Vida. Si el hombre despierta a la confianza, a la FE, hace una apertura global de toda su estructura a una ALERTA PERMANENTE, y el miedo desaparece y nada va a impedir que realice su hacer.

Nace así la manifestación final de esta entidad visceral, que es LA FIRMEZA: la firmeza en lo fundamental, en el quehacer, en esa responsabilidad. La firmeza del agua, que se adapta a cualquier recipiente sin dejar de ser agua; la firmeza del agua que se mezcla con otros compuestos pero sigue siendo agua; la firmeza del río que sortea los obstáculos pero siempre llega al mar.

... el órgano Riñón y la entraña Vejiga.

IDEOGRAFÍA DE RIÑÓN: SHEN

腎
肉

Y en el abismo del agua asienta la posibilidad del nacimiento, y para ver la luz, necesitamos tener la oscuridad.

Es la residencia del caldero supremo, que según los alquimistas taoístas, contiene el elixir de la inmortalidad.

Es el lugar de estancia de las energías hereditarias, que proceden del UNO, y que se vehiculizan a través de la emanación del TRES.

Es el lugar de la calma absoluta... pero con un fuego permanente... lo que se cuece está tapado, la esencia está en la oscuridad... quien la sustenta es el fuego, el Ming Men, la puerta de la vida, y ahí justamente, a partir de ahí, se van a desarrollar todas las potencialidades del hombre, todo lo previsto y lo no previsto, lo previsible y lo no previsible.

Estructura que se encuentra en el ideograma de Zang, órganos, por cuanto el Riñón lleva implícito el potencial de todos los órganos.

De nuevo, también, además. Representa una mano con el puño cerrado.

Y como en él residen todas las potencialidades, su ideograma lleva la estructura de todos los órganos encerradas dentro de la mano, la esencia de todo lo que existe, guardada en la oscuridad, la oscuridad de la luz que nos retornará a la claridad.

El segundo ideograma significa "carne", es decir, estructuración, y se va a repetir en todos los órganos y entrañas excepto en el corazón.

Dice el Tao Te King:

*'Quien es brillante por sí mismo
y permanece en la oscuridad
es el valle del mundo,
Si es el valle del mundo,
vive en lo eterno
y torna a la unidad'.*

El riñón es brillante en sí mismo porque tiene todas las posibilidades, pero reside en la oscuridad, en lo más profundo. Y es lo que va a dar esa posibilidad de permanencia para retornar hasta la unidad.

En ese valle del mundo, reside LA RESPONSABILIDAD.

FUNCIONES DEL RIÑÓN

1- Conserva la esencia vital y la distribuye por todas las partes del cuerpo.

A través de los procesos de respiración, de digestión, de alimentación, cada uno de los órganos, a través de la sangre, recibe un quantum de energía. En su elaboración como órganos, a partir de esa energía se va a crear una esencia que es la "quintaescencia", la parte más purificada de esa energía. Y esa energía la van a tener los órganos almacenada. Por eso son los órganos-tesoros porque van a almacenar esa quintaescencia o esa energía más pura.

Cuando uno de esos órganos ha acumulado más energía de la que necesita, esa energía la va a ir recogiendo el riñón. El riñón recoge los excesos de energía que tiene cualquier otro órgano, y los tiene él como un depósito, como un almacén, para suplir los posibles déficits de energía de otros órganos.

El problema es que si el riñón no tiene esencia vital adquirida, almacenada, ante un déficit de cualquier órgano, le va a suministrar también esencia, pero va a ser a costa de su propia esencia, de la esencia del agua. Y esta esencia puede suplirse parcialmente, en parte se recupera a través de mantener la armonía con el resto de los órganos, y también en base a saber adaptarse a las condiciones actuales, pero no se recupera en su totalidad. Por eso el agua nunca tiende a estar en plenitud, siempre tiende a estar en vacío.

Cuando la esencia es débil, evidentemente la salud es débil también, porque los demás órganos no van a poder tomar esencia cuando la vayan a necesitar.

Como es la esencia de toda la estructura, de toda la potencialidad, realmente es como el carbón que va a mantener la vida del sujeto. Cuando la energía del riñón se acaba la vida se acaba.

2- Almacena la esencia congénita.

La esencia congénita es la que ya trae el hombre, sería esa esencia de las energías hereditarias más la esencia propia del agua.

Y la esencia propia del riñón tiene varias funciones:

- Una es la reproducción.
- Otra el crecimiento.
- Y otra el desarrollo.

El desarrollo y la madurez de los órganos sexuales dependen fundamentalmente -no exclusivamente- de la energía del riñón. También cuando la energía del riñón es débil, el crecimiento y el desarrollo del niño en general va a ser deficitario. Y especialmente el crecimiento y el desarrollo de las partes que más directamente dependen del agua como el cerebro, todo el sistema nervioso, los huesos, la audición.

Si esta esencia disminuye, se produce esterilidad, crecimiento lento, desarrollo deficiente o envejecimiento prematuro.

3- Genera los huesos, las médulas y nutre el cerebro.

La tradición y la medicina occidental llaman médulas a las estructuras encerradas en un cofre, como los huesos.

El estado de los huesos va a depender del estado de la energía del riñón. Si el riñón está fuerte los huesos van a tener un desarrollo adecuado y van a estar fuertes. Si la energía del riñón está débil los huesos no se van a desarrollar de manera adecuada, o bien una vez desarrollados van a tener alteraciones en su metabolismo, alteraciones en su forma. Todos los problemas relacionados con los huesos son problemas de la esfera del agua.

La tradición engloba a los dientes dentro del concepto de "hueso". Es decir la dentición también pertenece a la esfera del agua, a la energía del riñón. Por tanto, el estado de los dientes también nos va a informar sobre el estado de la energía del riñón.

Decíamos que el riñón genera las médulas y nutre el cerebro.

El cerebro es lo que se llama "el mar de las médulas". Es una

proyección de la energía del riñón, y si nos fijamos en la forma, vemos que está dividido en dos hemisferios, al igual que los riñones. Cada hemisferio tiene funciones muy definidas.

El desarrollo, la nutrición adecuada del cerebro, dependen fundamentalmente de la energía del riñón.

4- El riñón se refleja en las orejas, es su orificio exterior, por lo tanto controla la audición.

Si nos damos cuenta, cuando una persona va envejeciendo, va disminuyendo su energía del agua, cada vez oye peor, los dientes se le caen, los huesos se enferman...

Según el estado del sentido del oído, la audición, podemos saber como está la energía general del agua.

5- Controla la región lumbar, que es el palacio de los riñones.

Cuando la energía del riñón es deficitaria, uno de las primeras manifestaciones son dolores o molestias lumbares.

6- Recibe el aire.

La respiración consta de varias fases:

La inspiración, dependiente del riñón y del hígado.

La expiración, regulada por el corazón y por el pulmón.

Las pausas, ritmadas por el bazo.

Esto tiene otro significado también y es que cuando inspiramos el diafragma baja, este movimiento diafragmático realiza un masaje de los órganos y de las entrañas de la cavidad abdominal y hace que de ellos salga esa esencia acumulada que luego se va a depositar en el riñón. Y luego en la expiración cuando sube, permite que esa esencia pueda circular y pueda volver a los órganos que lo necesiten.

7- Control del agua y los líquidos.

Esto es por una triple causa:

- En primer lugar por la propia función de filtrado que tiene el riñón.
- En segundo lugar, el riñón, como parte del reino mutante del agua, tiene una íntima relación con el fuego, son los dos extremos de un mismo eje. En el control de los líquidos y del agua tienen que participar la propia agua y el fuego.

Es decir, el equilibrio del agua y los líquidos orgánicos depende de la correcta relación entre el agua y el fuego.

-Y en tercer lugar porque el agua forma parte del Jiao inferior, que tiene una íntima relación con los líquidos orgánicos.

8- Nutre el cabello.

Igual que antes veíamos que según esté la energía del riñón van a estar los dientes, la región lumbar, o la audición, también según el estado de la energía del riñón van a estar los cabellos. Las cejas y el pubis también pertenecen al riñón. El resto del vello corporal depende de la energía del metal.

En época de mucho desgaste intelectual o de mucha responsabilidad, el pelo se debilita, se cae.

9- Forma la sangre.

En la formación o en la dinámica de la sangre intervienen todos los órganos o todos los reinos mutantes:

Sanjiao induce su formación

El riñón la forma

El hígado la almacena

El corazón la controla o comanda

Xin Bao la purifica

El Bazo la distribuye

El pulmón la mueve.

O sea todos ellos intervienen en la dinámica de la sangre. Pero en concreto la función del riñón, es formarla. Y se forma sobre todo en las médulas. La medicina occidental maneja el mismo concepto, la sangre se genera en la médula ósea.

10- Tiene la función de recordar y concentrar la atención.

El riñón tiene esta función por su relación con el cerebro. Todo lo que es trabajo intelectual tiene relación con la energía de riñón porque es la energía de la cual procede el cerebro.

11- Las condiciones del riñón determinan la habilidad y la capacidad de soportar la fatiga.

12- Relación interior-exterior con la Vejiga: El Riñón es el vector Yin del reino mutante agua, y la vejiga es el vector Yang.

13- Forma canal unitario con el Corazón: Shao Yin

La relación más importante que establece el agua -todas son importantes pero quizás la más vital- es la que establece con el fuego.

Esta interrelación o este equilibrio del agua y el fuego es realmente lo que va a mantener la vida.

14- El riñón es un órgano par:

En el organismo solo hay dos órganos pares, riñones y pulmones

Los riñones son idénticos, y en ellos reside "lo fundamental" del hombre. En efecto, tienen dos funciones "fundamentales":

- recordarle al hombre su naturaleza, su esencia, su origen como hombre, que es como el agua que se adapta a todas las cosas, con sus características de firmeza y autenticidad. Esto está representado concretamente por la función de filtración de los riñones (de ambos), y es la raíz Yin, la estructural.

- La raíz Yang es la depositaria de las energías hereditarias, resumidas en las energías celestes. Es el proyecto que el universo imprime al hombre, genéricamente como hombre. De ahí partirán las 3 vías de luz extraordinarias que luego darán lugar a las 8. Es lo que se llama Ming Men, y se concretiza en las cápsulas suprarrenales.

IDEOGRAFÍA DE VEJIGA: PANG GUANG

膀 觥

En ella se encuentra la opción de la eliminación del último residuo del agua.

Es el agua que no ha sabido utilizar el estomago, que no ha sabido distribuir el bazo, que no ha sabido quemar el Sanjiao, que no ha sabido conservar el R, que no ha sabido absorber el ID... el agua que elimina la vejiga.

Es, curiosamente, el obrero más humilde, el que recoge el producto más precioso que no han sabido retener el resto de las estructuras. Su humildad permite la grandeza de los otros, hasta su posición en el cuerpo guarda esta humildad, ocupa la parte más inferior, la más baja.... El emperador debe recordar siempre que debe su grandeza a la humildad de su último siervo.

Embriológicamente contacta con el cordón umbilical, similar a como lo hacía el ID, no en balde forman juntos el canal unitario TAI YANG, como si quisieran recordar que embriológicamente estuvieron unidos.

Y después del nacimiento, sigue en contacto con el ombligo por los restos del conducto uraco o ligamento umbilical medio. Está pues en contacto con el psiquismo más ancestral del SHENQUE (ombligo).

旁

al lado de, cerca de
vasto, inmenso, extenso

亭
方

contraer una alianza, levantarse
cuadrado, los 4 puntos cardinales orientación, lugar,
potencia, método, estrategia, juzgar, justo en el
momento, estar a punto, receta, transgredir

光

reflejo, luz, brillante, gloria, iluminar, resplandor,
claridad

小

el 3, misterio de la creatividad
el espíritu y sus manifestaciones
(recuerda al corazón: xin)

兀

inmóvil

La traducción de 光 sería:

"El resplandor de la luz guardada en la inmovilidad; la luz de la
creatividad en la inmovilidad"

旁人

los otros, los hombres de al lado

Por tanto, es la otra luz, y si la primera tenía la característica de la
inmovilidad, esta otra luz es LA LUZ DEL MOVIMIENTO, EN EXPANSIÓN

旁光

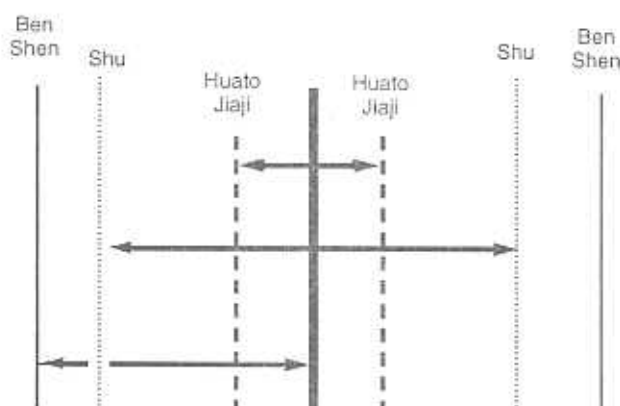
Si el riñón era el lugar de la calma absoluta, de la profunda oscuridad que guardaba en su interior la opción de la creatividad celeste, la vejiga, la raíz Yang del agua, es la expansión de esta opción

Por eso la luz en movimiento, la creatividad del cielo en movimiento, y en su expansión, recoge la expresión entera de la totalidad.

Esta entraña tiene una particularidad que no la tiene el resto, y se la da su canal, constituido por 3 líneas:

- línea interior: puntos Huato jia ji: actúan sobre la energía ancestral de todos los órganos y entrañas
- línea media: puntos lu: armonizan la función del órgano y la entraña
- línea exterior: puntos Shen: recogen la actividad psíquica de los órganos.

La vejiga constituye así un microsistema que ejerce control sobre lo físico, lo psíquico y lo ancestral de todos los órganos y entrañas. Es un microcosmos de luz en movimiento, que como último siervo lleno de humildad, recoge el deshecho, la gota última de la esencia. Se constituye así en un resumen final que comprende en sí misma la esencia de todos los que le antecedieron. Por eso su órgano se sitúa en el lugar más humilde, el último, pero su canal recoge la totalidad de su estructura y recoge la información entera y precisa de todos los demás.

Decíamos que la Vejiga tenía como característica recoger la última gota de la esencia que no había podido ser asimilada por el resto de la estructura. Como recoge esa última gota que ya ha pasado por todo, la

vejiga se constituye en una vía que contiene en sí misma la información de la totalidad. Por ello, el conocimiento y el estudio de las interrelaciones de energía del canal de Vejiga ofrecen unas posibilidades terapéuticas indefinidas. No en balde estamos en el R.M. del Agua, que es en el que están depositadas todas las opciones del individuo.

En la espalda del hombre están resumidas las posibilidades de la actividad de todos los órganos y entrañas. Es el microsistema más complejo y completo de que dispone el organismo, justo en el tronco.

En este sentido se constituye en un canal de energía atípico, que va a poseer en la espalda una triple distribución. En su trayecto a lo largo de la espalda, nos vamos a encontrar con tres líneas que le pertenecen, y que se desarrollan paralelamente a la columna vertebral.

Justo en la línea imaginaria que uniría los extremos de las apófisis transversas de las vértebras nos encontramos con una primera línea de energía donde se distribuyen, longitudinalmente, los llamados resonadores **Huato Jia Ji**. Cuando nosotros trabajamos sobre estos resonadores estamos actuando fundamentalmente sobre las energías hereditarias.

La segunda línea de energía está a un cun y medio -dos traveses de dedo- de la línea media. Acoge a los denominados habitualmente "puntos lu de vejiga" o "puntos de asentimiento de la espalda", pero que realmente responden al ideograma "**Shu**", razón por la cual, es la manera en que pensamos que se les debe nombrar. Y la interpretación que más fielmente refleja la función de estos resonadores es la de "**Transportar para Ofrecer**".

(A este respecto, llamamos la atención sobre la posible confusión que se pueda crear entre estos resonadores y los denominados "Shu antiguos", que se corresponden con la actividad de los cinco Reinos Mutantes y que se encuentran ubicados en cada canal).

LA FUNCIÓN DE LOS PUNTOS SHU, "TRANSPORTAR PARA OFRECER" ES REGULAR LA ACTIVIDAD DEL ÓRGANO; REGULAR LA ACTIVIDAD DEL YIN Y DEL YANG PERO, MÁS ESPECÍFICAMENTE, DESARROLLAR LA ACTIVIDAD QUE NECESITA LA TOTALIDAD DEL ORGANISMO PARA PRODUCIR LA VIDA.

Después de la barrera que establece Dazhu (11V), comienzan a aparecer en orden descendente los diversos resonadores Shu comenzando por el de Pulmón, que es el primero en aparecer ya que la vida independiente de los seres está marcada por la primera inspiración, que depende del Pulmón. Y continúan apareciendo paulatinamente a un ritmo perfectamente establecido, desde el nivel de la tercera vértebra dorsal hasta el nivel de la cuarta vértebra sacra.

Por último, en la tercera línea de energía, que está a tres distancias o a tres cun de la línea media, encontramos una serie de resonadores que se corresponden con el psiquismo de cada órgano y que se conocen genéricamente con el nombre de "ENTIDADES VISCERALES". Gracias a ellos vamos a poder acceder al psiquismo de cada uno de los órganos también a través del canal de Vejiga, lo que hace de esta vía de luz, una entidad totalizadora.

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL AGUA

El agua es el origen, la esencia básica para el mantenimiento de la vida.

Cuando el vector agua-fuego está en equilibrio permite que todos los demás estén en equilibrio.

Del agua, de la energía de los riñones, emergen los canales extraordinarios Dumai, Renmai y Chongmai.

El agua nunca puede estar en plenitud ya que a lo largo de la vida va entrando paulatinamente en vacío.

Los síntomas de **LA DEBILIDAD DEL AGUA** son:

- .- dolor lumbar
- .- dolor articular
- .- cansancio
- .- debilidad de la audición
- .- debilidad de los dientes
- .- caída del cabello
- .- trastornos de la orina
- .- nicturia (necesidad de levantarse por la noche a orinar)
- .- sensación de frío y necesidad de abrigarse más de lo habitual
- .- mareos... vértigo...
- .- zumbidos de oídos

Cuando el agua se debilita, disminuye el Yin del organismo produciéndose un aumento de Yang. El Fuego se dispara y aumenta dando lugar a la sintomatología siguiente:

- .- sed
- .- oliguria (escasez de orina)

- .- taquicardia
- .- hipertensión arterial
- .- insomnio
- .- mareos
- .- inquietud, intranquilidad, euforia
- .- dolor cervical (el cuello se palpa como una cuerda y hay cierta sensación de tensión)
- .- lengua roja y seca
- .- pulso superficial, amplio y rápido

Como el Agua es débil no crea suficiente Madera porque el Yin del Agua no nutre suficientemente al Yang de la Madera, y éste, en el inicio, tiende a escaparse momentáneamente dando los siguientes síntomas:

- .- dolor de cabeza
- .- zumbido de oídos
- .- mareos

También, esta deficiencia conlleva una debilidad dentro del RM de la madera dando:

- .- boca amarga
- .- calambres musculares.

Al estar débil el Agua, la fuerza de la Humedad deprime aún más a este Reino Mutante pues ejerce un control excesivo sobre él ocasionando los siguientes síntomas:

- .- pesadez
- .- dolor en los miembros (es un dolor sordo)
- .- por fracaso de la regulación de la circulación de los líquidos, se produce un estancamiento de los mismos originando la aparición de edemas.
- .- hinchazón de manos y pies

.- a nivel síquico se produce un estado depresivo con el miedo como principal protagonista.

Para compensar esta debilidad del Agua, el Metal entra en hiperactividad dando síntomas como:

- .- respiración rápida
- .- tos seca
- .- piel seca
- .- tendencia a la diarrea
- .- sudoración abundante

Por otra parte, cuando el Metal es débil, no aporta suficiente energía al Agua, no se crea el Agua suficiente ocasionando una desvitalización de las funciones globales del individuo. Hay intensa astenia, apatía, tristeza, adelgazamiento... Sería el caso típico de la Tuberculosis. No hay que olvidar que las deficiencias prolongadas del Metal merman todas las funciones del organismo por sus repercusiones sobre el agua.

Finalmente, cuando la Madera está mucho tiempo en plenitud, por la causa que sea, se vuelve contra el Agua paralizándolo su actividad y apareciendo mareos, intranquilidad, miedo, cefaleas, nicturia, oliguria, sordera...

PUNTOS SHU DE RIÑÓN

Madera: Ting (pozo): YONGQUAN: 1R: *"Fuente Floreciente de la Tierra"*.

Fuego: long (manantial): RANGGU, LONGYUAN: 2R: *"Valle de la Aprobación", "Dragón de las Aguas profundas"*.

Tierra: lu (arroyo): TAIXI: 3R: *"Torrente Supremo"*.

Metal: King (río): FULIU, FUBAI, WAIMING: 7R: *"Renovar lo Retenido", "El Retorno", "El Destino Exterior"*.

Agua: Ho (mar): YINGGU:10R: *"El Valle del Yin"*

PUNTOS SHU DE VEJIGA

Metal: Ting (pozo): ZHIYIN: 67V: *"La llegada del Yin"*

Agua: long (manantial): ZUTONGGU: 66V: *"Comunicar con el Valle en el pie"*

Madera: lu (arroyo): SHUGU: 65V: *"Ligadura Fortificada"*

Fuego: King (río): KUNLUN: 60V: *"Montaña del Valle del Lun"*

Tierra: Ho (mar): WEIZHONG: 40V: *"Carga Central"*

OTROS RESONADORES ESPECIALES:

Punto Xi o alarma:

5R SHUIQUAN. *"El origen del agua"*

63V JINMEN. *"Puerta preciosa"*.

Puntos Lo:

4R DAZHONG. *"Gran Campana"*.

58V FEIYANG. *"Vuelo flotante"*

Punto Yuan:

64V JINGGU. *"Capital firme"*.

REINO MUTANTE MADERA

REINO MUTANTE DE LA MADERA

A MODO DE INTRODUCCIÓN.....

“La Tradición dice de este Reino que es una simbiosis perfecta con el Reino Mutante del Agua, una continuidad de ésta, una realidad inseparable. Sería como expresar que es imposible el nacimiento de un árbol sin una gota de agua. De ahí la inmanente fusión de ambos Reinos, situación que no se volverá a repetir en los demás Reinos Mutantes.

Es el Reino que contiene el mayor territorio, con su regente Jupiteriano, en donde la mancha roja -torbellinos de huracanes- simbolizaría a la Vesícula Biliar. Se constituye en el equivalente macrocósmico de este imperio. Su grandeza le hace inestable y su poder le coloca en el filo de lo corrupto. Su frondosidad, en esa íntima cohabitación con el Agua, le hace ser cómplice de ésta, a la vez que es dador de bienes para que todos se sirvan de él. Orada las entrañas de la tierra y la penetra con justicia y decisión. Su mansión del tesoro es grande y poderosa y su custodia le hace recurrir con frecuencia a violentas defensas. Su justicia, como imperio, se expande a los demás Reinos a través de la franja del verde, que se constituye en el asesor y en el estratega de tanto poder.

Su temor, a la vez que su renovación, se encuentra supeditada a la decisión lumínica del Cielo. Se constituye, además, en el pulmón del planeta, a la vez que es el alimentador del mismo, de ahí su inmenso poder. Y como si esto fuera poco, sus sombras le dan un hálito de ternura que también alimenta los más sutiles sentimientos.

Cuando este reino se inmiscuye en la naturaleza del hombre, lo hace bajo tres moradas: el tronco, las ramas y el fruto. El tronco y las ramas se plasman desde el este y, en su acidez, culminan como en una hoja de trébol de dos hojas. Su fruto emana, como todos los frutos, con el néctar de la savia de este árbol; su color es verde; su sabor ácido, preámbulo del amargo del corazón que surge del amor entre los hombres mientras no conoce el dulzor del amor entre los dioses.

Su expansión le lleva lejos, tan lejos que sus ramas llegan hasta la

cima, siempre puede crecer más. Pero en el hombre, gracias a la poda que realiza entre sus frutos se puede prevenir tal acontecimiento, porque cuando éste ocurre apaga la luz de la luminaria de la imaginación y el pensamiento.

La Justicia Divina posó sus ojos en este Reino y en los frutos de su poder y, bajo esta égira, el juicio de este Reino en el seno del hombre tenía como misión la flexibilidad y la comprensión, sin perder la firmeza, de mantener todos los Reinos en equilibrio y en armonía. Y sobre todo la dotó de la suprema virtud del Juez: el Perdón.

Pero pronto tanta supremacía se fue haciendo autosuficiente y, salvo en excepcionales ocasiones, el fluido del fruto se hizo denso y justiciero, prejuicioso, sentencioso y condenador, sin dejar apenas resquicio para la clemencia, y el fruto de la justicia se fue haciendo duro y pedregoso para constituírse en un obstáculo permanente que iría anulando progresivamente la decisión firme y flexible y colocando al hombre en una posición de duda permanente.

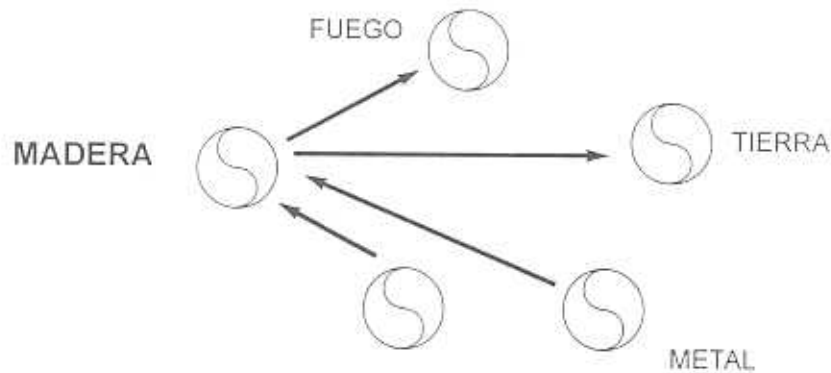
De igual manera el tronco poderoso y fértil, en su hegemónico poder y en su inconmensurable capacidad regeneradora, fue también siguiendo los pasos de su juez y se hizo vulnerable a lo pequeño, siendo medrado en su opulencia por los invisibles depredadores que fueron sembrando poco a poco el terror en el imperio hasta convertirle en multitud de ocasiones en un Reino duro, insuficiente, contraído y sin fuerza.

“Alkimia, Tradición y Milagros”

José Luis Padilla Corral

El Reino de la Madera es el intermediario entre el desarrollo de la Esencia del Agua (Yin) y la culminación del Fuego (Yang). Esta posición de bisagra le da la capacidad de movimiento, pero a la vez le coloca como el Reino más inestable de todos.

Por la posición que ocupa en la dinámica de los Cinco Reinos Mutantes, pertenece a la actividad Yang: procede del Agua, es regulada por el metal, ella regula a la tierra y en su trasmutación va a generar el Fuego.

Esta función de intermediario entre el Agua y el Fuego la vemos reflejada en la ideografía antigua del Reino de la Madera

que nos representa la imagen de un árbol que recogiendo su sustento del Agua (sería la parte inferior) expande su esencia a través del tronco y culmina en sus ramas en la manifestación de esa esencia, manifestación que es de las mismas características pero se dirige hacia el Cielo (parte superior del ideograma).

Esta imagen del árbol ha permanecido a lo largo de todas las culturas del planeta como símbolo con gran cantidad de significados, constituyéndose para muchas como un elemento sagrado.

Así por ejemplo en la cultura hindú la higuera, en la cultura escandinava el fresno, en la cultura germana el tilo, en los celtas la encina... han sido considerados como árboles sagrados porque por un lado simboliza al hombre -que sería ese eje vertical del tronco- sustentado

en la tierra y por el Cielo; por otro porque tiene en sí la idea de toda la cosmogénesis al representar a todo lo Creado como producto de la interacción entre lo Celeste y lo Terrestre; y, finalmente, porque en su ciclo vital puede intuir el hombre su realidad inmortal, pues a partir de la semilla se genera el árbol que cuando culmine su ciclo volverá a renacer de una nueva semilla.

También el árbol constituye un símbolo chamánico por excelencia al sintetizar las posibilidades de vivencia del hombre que oscilan en sus tres planos de realidad: su relación con la Tierra, su relación con el hombre y su relación con el Cielo; o, al decir de las culturas chamánicas, el viaje que realiza el chamán a través de ese "tronco" para llegar al mundo de los Infiernos y al mundo del espíritu.

Todo el reino Vegetal es el símbolo de este planeta. Tiene su color, pues estamos en un planeta azul y el azul y el verde son los colores de este reino mutante que constituye la base de la alimentación de todos los seres vivientes.

Además es a través de la acción del verde (el mecanismo de fotosíntesis de los arboles) que se mantiene el azul del cielo (la atmósfera que permite nuestra alimentación celeste).

La Madera se constituye así en el vector que regula el eje Agua-Fuego, que es el vector existencial de la vida del ser en este plano de existencia. Como veremos al hablar del San Jiao y Xin Bao, la vida -en esencia- es el desarrollo de la alquimia de la transmutación del agua en fuego, estableciéndose ese juego del Yin y el Yang, esencia-manifestación.

COSMOGÉNESIS DE LA MADERA (CORRESPONDENCIAS)

En el Nei Jing, So Wen en su capítulo V podemos leer:

Huang Di dice:

"Yo he oído decir que los hombres santos y sabios de las épocas antiguas daban mucha importancia a las formas y modalidades en que se podía estudiar al cuerpo humano; así hicieron una delimitación según su especie y naturaleza de los órganos y entrañas, cada uno de los cuales

sintetiza su contenido en un canal. Los doce canales se unen según una relación de exterior-interior para formar o establecer la teoría de los seis Canales Unitarios intercomunicados entre sí. El Soplo del canal se emite hacia fuera en los resonadores, cada uno de los cuales tiene su sitio, lugar y nombre. Los canales confluyen en los músculos y se reúnen en los huesos. Todos y cada uno poseen origen o punto de partida, un territorio en la superficie, sus vasos secundarios por los cuales fluye sin obstáculos la sangre y la energía, un encadenamiento y una secuencia, una obediencia a los soplos Yin y Yang de las cuatro estaciones de la naturaleza, así mismo establecen relaciones y correspondencias en el cuerpo humano de dentro y de fuera, así como una estratificación exterior e interior.

¿Me puede decir cuales son las leyes correctas que gobiernan su estar?.

Qi Po (el médico de la corte) contesta diciendo:

“La Orientación del Este engendra el soplo del Viento.

El Soplo del Viento engendra el Soplo de la Madera.

El Soplo de la Madera engendra el sabor ácido.

El sabor ácido engendra el Soplo del Hígado.

El Soplo del Hígado engendra a los tendones y los músculos.

Los tendones y los músculos engendran el corazón.

El Hígado ejerce su autoridad hacia el exterior en los ojos.

Todas y cada una de ellas son acciones debidas a los cambios, transformaciones y mutaciones del Yin y del Yang

Su acción:

- en el Cielo es la Profundidad Misteriosa, la fuerza inagotable e ilimitada que se mantiene oculta, y se hace visible y manifiesta en el gobierno absoluto que ejerce sobre los cambios y mutaciones de los 10.000 seres.

- en el hombre se da a conocer en la esencia del TAO y sus leyes que rigen los cambios y mutaciones de todos los seres de la naturaleza.

- en la Tierra se manifiesta en las transformaciones y mutaciones

que hacen que los 10.000 seres nazcan, crezcan, vivan y se reproduzcan.

Estos cambios engendran los cinco sabores.

El conocimiento a fondo de la esencia del TAO, engendra inteligencia y la sabiduría perfecta.

La fuerza oculta que emana de la profundidad misteriosa del cielo engendra el SHEN (espíritu), esta fuerza misteriosa engendra y da nacimiento a cada una de las especies así como los cambios y mutaciones de éstas.

Estos cambios:

- En el Cielo se manifiestan en el Viento.*
- En la Tierra en la madera.*
- En el Cuerpo Humano en los músculos y los tendones.*
- En los Organos en el hígado.*
- En el Color en el verde-azul.*
- En los Tonos en la tercera nota.*
- En los Sonidos de la Voz en el grito.*
- En los Cambios Emotivos en la decisión.*
- En los Orificios en el ojo.*
- En el Sabor en el ácido-agrio.*
- En los Sentimientos y Anhelos en la cólera.*

La cólera puede dañar el hígado, la melancolía puede frenar o dominar la cólera.

El Viento puede herir o dañar a los tendones y los músculos, la sequedad puede frenar y dominar a el viento.

El sabor ácido y agrio puede dañar a los músculos y tendones, el picante frena o domina al sabor ácido y agrio".

La lectura de este texto nos aproxima a la concepción Universal de la generación del ser a partir de lo Inmaterial y más cercano a la "profundidad misteriosa", como es la Orientación y en él vemos como a partir de la orientación del Este se van a ir "engendrando" elementos cada

vez más cercanos a nuestra comprensión hasta finalmente llegar a la formación del órgano y la entraña.

Siguiendo los criterios de los opuestos y complementarios que conforman en su movimiento y mutación el TAO y todos sus misterios, el hombre sabio de la Antigüedad estableció la estructura y función del cuerpo humano siguiendo el orden establecido en la naturaleza.

Parte de que la posición del hombre es la de mediador entre los dos grandes "poderes": El Cielo y la Tierra, y que debe mantener el equilibrio entre ellos, tanto físico, como mental y espiritual. Está situado en el punto central, posición que le permite comunicar con ambos mundos.

Viendo desde esa posición el mundo de los opuestos como aspectos contrarios y complementarios (el Cielo y la Tierra son opuestos y complementarios) el hombre es el tercer elemento que sintetiza e interrelaciona esa oposición.

... "El UNO Primordial, el TAO Innombrable comprende a la vez lo único y lo múltiple en el mundo y se da a conocer por los distintos aspectos que adopta en sus tres manifestaciones primordiales:

- *En el Cielo es la Profundidad Misteriosa.*
- *En el Hombre es la esencia del TAO y sus leyes.*
- *En la Tierra las transformaciones y mutaciones de los 10.000 seres.*
- *La Profundidad Misteriosa engendra el Shen.*
- *El Conocimiento del TAO y sus leyes engendra la inteligencia y la sabiduría perfecta.*
- *Las transformaciones y mutaciones engendran los cinco sabores..."*

Todos los fenómenos y manifestaciones de la Naturaleza van a ir apareciendo siguiendo unas leyes de transformaciones y mutaciones que parten desde lo más inmaterial y cercano a la profundidad misteriosa, como es la Orientación, hasta aterrizar en lo más concreto que es el órgano. Generándose así una cascada que se repetirá en todos los Reinos Mutantes:

Orientación— energía celeste—Reino o elemento—órgano— proyección en el cuerpo del órgano.

También nos dice que el exceso de una manifestación puede dañar a otra, y así el sentimiento en exceso se hace patológico y daña al órgano: la cólera daña el hígado. El exceso de energía celeste Viento puede dañar a los músculos y tendones, etc.

A la vez la manifestación del Soplo del Reino que controla a la madera puede frenarla: el Soplo del Oeste que genera el metal frena a la madera, el sabor picante frena al ácido-agrio, la sequedad frena el viento. Es el ciclo Ko interno.

Esta secuencia de acontecimientos de lo inmaterial de la orientación a la concretización del órgano, se mantiene a lo largo de todos los Reinos. Por lo tanto esto nos indica que cada uno de nuestros órganos está sometido a una determinada orientación en el espacio, el espacio que ocupa el ser en su tierra en relación a los movimientos del sol y la luna. De tal forma que cuando nos colocamos de cara al Este recibimos su influencia con todo lo que conlleva de movimiento, viento, ácido, de color, de olor.....

De la misma forma cuando colocamos al paciente en una determinada orientación, también va a recibir sus influencias, y al igual la orientación de la aguja al punturar va a incidir en este sentido. Todo esas consideraciones nos abren un amplio abanico de posibilidades terapéuticas.

Recopilando todas las manifestaciones del Reino de la Madera:

- La Orientación:	El Este.
- La Estación	La Primavera.
- El Color	El azul-verde.
- La Energía Celeste	El Viento.
- El Elemento	La Madera.
- El Sabor	El ácido-agrio.
- El órgano	El Hígado.
- La entraña	La Vesícula Biliar.

- Partes del cuerpo	Tendones, músculos y uñas.
- El Orificio	Los ojos.
- Líquido orgánico	La Lágrima.
- El Olor	El Rancio
- La actitud	La marcha, el movimiento.
- El Psiquismo	La Decisión.
- Psiquismo patológico	La cólera, la ira, la violencia.
- Actitud espiritual	La flexibilidad, la generosidad.
- Planeta que lo rige	Júpiter.
- Sonido de la voz	El grito.
- Alimento	Las verduras.

DINÁMICA DE LA MADERA EN LOS REINOS MUTANTES

Al igual que en el resto de los Reinos Mutantes, el Reino de la Madera establece su relación con los otros Reinos a través de cinco vectores:

- Genera el Reino siguiente, El Fuego, así se dice que "*la Madera es la madre del Fuego*". Ser la madre del Fuego, representa la posibilidad de un hijo saludable. El Fuego, el rey, el emperador necesita una madre enérgica, dulce, tierna, emprendedora y precavida. Si así no ocurre el emperador será banal y sus ministros y ayudantes serán mediocres y conspiradores, sujetos a intrigas y subyugados por fuerzas extranjeras. Si la madera crea un fuego estable, el hogar es cálido, confortable y creativo.

Considerando que la mayor reserva de energía en forma de glucosa está en el hígado, si éste tiene un buen funcionamiento va a poder suministrar toda la energía que precise el emperador y el resto del organismo para cumplir su función.

"Dulce" y "Tierna" como contraposición a la ira y la violencia y emprendedora, pero precavida en el sentido de la decisión adecuada sustentada en una reflexión ágil y efectiva.

Si así no ocurre el emperador será débil y el Maestro de Corazón "conspirará" contra él, es decir que no cumplirá su función de forma adecuada y se producirán alteraciones en el psiquismo y en los sentimientos.

-Es generado por El Agua. En este sentido la Madera recoge toda la información de la esencia que reside en el Agua, es decir, todas las posibilidades que ha de desarrollar ese ser a lo largo de su vida y la responsabilidad de realizarlas.

La relación entre Agua y Madera es especial dentro de la dinámica de los Reinos pues el objetivo final del Agua es culminar en el Fuego y ese paso está regulado y mediatizado por la Madera. La esencia Yin del agua se alberga en el vector Yin de la Madera, el hígado y se expande de forma **armoniosa y rítmica** hacia su vector Yang, la Vesícula Biliar, para generar el Fuego.

Este es uno de los factores que hacen de la madera el reino más inestable de los cinco.

- Ejerce una acción reguladora sobre la Tierra. Esta relación de interdependencia que la madera ejerce sobre la Tierra es mutua. Es decir, mantienen una homeostasis, un equilibrio.

La Tierra, como veremos más adelante, por ser el reino distribuidor por excelencia se erige como Centro. Pero la madera también tiene una cierta función de centro por varias razones:

- por ser el elemento intermediario entre el agua y el Fuego, la esencia y la manifestación de la vida.

- por ser su energía celeste el Viento, que vehiculiza el resto de las energías y está de forma permanente en todas las manifestaciones.

- por ser la representante del hombre en este plano de existencia, ya que habitamos un planeta azul y nos nutrimos gracias al verde, el reino vegetal.

Si la madera es débil y ejerce poco control sobre la tierra, esta que tiende al estancamiento, a la quietud, va a enlentecer todos los procesos del organismo y el centro perderá dinamismo y efectividad.

Si por el contrario la acción de la madera es excesiva el centro se desplazará hacia ésta y será un centro muy volátil, muy inestable, pues una de las características de la madera es la inestabilidad, que le viene dada por su energía celeste -viento- que es imprevisible, volátil e inestable, y por su función como balancín entre el Yin y el Yang. Por tanto, si el centro se desplaza hacia la madera, se vuelve inestable .

Así, del equilibrio y la armonía adecuada de este eje va a depender que el centro sea adecuado y el movimiento del resto de los Reinos se genere de forma rítmica y sin estancamientos.

- Es regulada por el Metal. Nos dice la Tradición que *el metal corta la madera*. Por el ciclo Ko interno el Soplo del Metal frena la actividad de la madera. De esta forma, a través de la respiración podemos modular un exceso de la madera, como puede ser un escape de Yang o un ataque de cólera.

Pero a la vez, cuando ésta necesita un esfuerzo especial -por ejemplo en una situación de ejercicio físico intenso- el pulmón aumenta su actividad para posibilitar el aporte de soplo necesario para la nutrición adecuada de los músculos.

-Interrelación de los dos vectores del Reino. Existe una relación de interdependencia entre el órgano – Yin: el Hígado y la entraña –Yang: la Vesícula Biliar.

De la correcta dinámica del TAO que forman Hígado y Vesícula Biliar va a depender el funcionamiento adecuado del Reino de la Madera.

IDEOGRAFÍA DE HÍGADO: GAN

肉 干

El primer ideograma significa "carne", y ya sabemos que aparece en todos los demás órganos y entrañas, excepto en el corazón.

Los otros dos ideogramas se traducen por: *ofender, violar, transgredir, estar relacionado con, concernir, implicar, intervenir.*

También significa: *los márgenes de la corriente, tronco de árbol, capacidad, talento, poder, ejecutar, arreglar, ejercer.*

El hígado es el órgano más grande de toda la economía y se corresponde con el planeta más grande de nuestro sistema solar, que es Júpiter. Que como dato "curioso" tiene una zona en su superficie: "la mancha roja" que está formada por un acúmulo de vientos huracanados que no es difícil de relacionar con la Vesícula Biliar.

Dentro del organigrama social que establece la Tradición China para definir las funciones de los órganos y entrañas, el hígado es el general, pues es el Gran estratega que va a establecer lo que va a suceder en el resto del imperio. Por ser el almacén del Yin del agua, es el que sabe lo que se puede utilizar en cada momento.

No lo va a distribuir, ésa será función del bazo, pero es el que sabe cómo tiene que distribuirse.

Aquí de nuevo se vuelve a ver la gran unión que existe entre la madera y el agua, pues en realidad "el estratega" es el Riñón, por poseer la esencia que tiene que desarrollarse, pero quien tiene las ideas de cómo desarrollarla y ponerla en movimiento es el Hígado.

En este segundo ideograma vemos reflejada la expansión hacia el exterior (en la cruz superior) y la expansión hacia el interior (cruz inferior) que, a modo del árbol, realiza el hígado: expandiendo sus raíces hacia el interior de la tierra y sus ramas hacia el cielo.

Entre medias de estas dos cruces hay una boca que dice, que se expresa y que se corresponde a la Vesícula Biliar.

Una de las características del hígado es **la generosidad**. La generosidad que nos daba la imagen de ese árbol frondoso capaz de

albergar la vida de otros seres en sus ramas, en su tronco y en sus raíces, es decir en su expansión exterior y en su expansión interior. Que además es capaz de dar sombra al leñador que le cortará y, aún después de sentir herida su corteza, es capaz de dar resina que perfuma el hacha que le hirió... "Sé como el sándalo que perfuma el hacha del leñador que le hiere" (Tagore).

En el hígado encontramos esta generosidad que –además– está en el hombre por eso el siguiente ideograma empieza por un hombre.

Y la expansión de esta generosidad sólo está limitada por la línea superior, el Cielo.

Si el hombre no deja que fluya esta generosidad, su madera, su hígado se va a estancar, no se va a expandir de forma adecuada y van a aparecer alteraciones.

Como almacén del Yin, almacena la sangre; y se dice que es "la residencia del alma generosa", que es lo mismo que decir que "el límite de esa generosidad sólo lo pone el Cielo". Si el hombre se queda anclado en sus raíces, si no es capaz de expandir esa generosidad de su hígado, todas las funciones de éste -desde la creatividad hasta la decisión- se van a ver alteradas y poco a poco la persona se irá volviendo más miedosa, más irascible, más colérica, más dudosa, con mayor agresividad.

La manifestación anímica del hígado es "el espíritu de la fuerza". Al igual que tiene la capacidad de la violencia, tiene la capacidad de la regeneración. Por ser el que almacena, el que contiene todo ese potencial de energía y sangre, a partir de él se puede desarrollar toda la violencia, desde luego, pero también tiene toda la fuerza necesaria para la regeneración.

Finalmente, aunque sin querer agotar las características propias del hígado, otra cualidad que hay que reseñar es "la flexibilidad", que como el bambú se mece ante el viento y se sabe combar cuando éste arrecia, sin ofrecer resistencia, pero cuando éste cesa retoma su posición vertical, pues sabe que su función es ascender hacia el Cielo.

Resumiendo las funciones del hígado podemos decir:

- Almacena el Yin del riñón.
- Su expresión es el movimiento.
- Conserva y almacena la sangre.
- Drena la energía y regula la circulación de la sangre.
- Controla los tendones, los músculos y las uñas.
- regula la visión.
- Es sustancialmente Yin, pero funcionalmente Yang, es decir que es un órgano de depósito, de depósito de sangre... un órgano macizo, Yin. Pero sin embargo su función es Yang porque es el movimiento, el viento, la madera, la transformación.
- Como el árbol y junto con otros reinos -como la tierra y el agua- regula el crecimiento.
- El riñón y el hígado tienen el mismo origen y se intergeneran. Esto quiere decir que el Yin del hígado procede del Yin del riñón y que la energía del riñón y la del hígado son como una continuidad la una de la otra, siendo difícil a veces diferenciar los síntomas de uno y otro.
- Finalmente se relaciona con la Vesícula Biliar, su entraña acoplada.

IDEOGRAFÍA DE VESÍCULA BILIAR: DAN

膽

El primer ideograma significa "carne".

El segundo se traduce por: *hiel, bilis, audacia, bravura.*

Esta entraña extraordinaria que es la Vesícula Biliar esta adherida al hígado como para regular el poder de expansión de la generosidad del hígado. Porque en la última parte del ideograma de hígado veíamos como su generosidad se expandía y solo estaba limitada por el Cielo. Entonces, ante los requerimientos de la estructura podría ir dando, dando, dando y agotarse. Por tanto, la Vesícula Biliar **es el juez que va a decidir** cómo expandir esa generosidad del hígado.

Al contrario que el resto de las entrañas que elaboran la energía que luego se va a almacenar en los órganos, en el caso de la Vesícula Biliar es ella la que almacena el producto de elaboración del órgano y lo expande según su decisión. Por lo tanto va a almacenar toda esa generosidad y después, gracias a sus movimientos de contracción-expansión, va a expandirlo al resto del organismo..

De esta forma la Vesícula Biliar se constituye en el **vehículo de la expansión del hígado.**

Si vemos el segundo ideograma: el trazo superior se corresponde con la decisión celeste, que actúa sobre una puerta que tiene en su interior una estructura abierta para poner un sonido, que va a ser el ideograma que hay debajo que significa *verbo, palabra.*

Esto significa que cada órgano de nuestra economía tiene un sonido, al igual que cada elemento del Universo tiene un sonido. Y ese sonido de cada órgano ha sido decidido por la VB, por decisión del Cielo. Es por eso que la VB abre el Vaso Maravilloso que representa La Creatividad del Cielo en el Octograma de Fu Shi, como veremos más adelante.

Cuando el organismo está en equilibrio la melodía que resulta es "el sonido del silencio", que es un signo de la decisión equilibrada de la VB. Y es cierto que cuando estamos sanos no notamos a nuestros órganos, no los "oímos", sólo se ponen de manifiesto, "los oímos" cuando aparece el desequilibrio. Y se manifiesta a través del **dolor**.

Cuando un órgano se altera su sonido se convierte en el centro, y aparece su sonido audible **-que es el dolor-** producto de la alteración de la capacidad de decisión de la VB. Por eso el color de la tez, cuando surge el dolor, es el verde: el color de la VB.

Con el sonido de cada órgano la VB expresa la respuesta de cada una de las partes del cuerpo a los afectos, los sentimientos, las premoniciones, las intuiciones... todo lo que le viene del exterior, guiada siempre por la asistencia del Cielo, la verdad y la generosidad del Hígado.

Si estos son los ingredientes que guían La Decisión, que es la entidad visceral de la Madera, esta será permanente, constante, precisa y oportuna, madurará en el interior -surgiendo del trabajo interior de la reflexión de lo cotidiano- para florecer y expandirse hacia el exterior.

No será una decisión basada en el estímulo-respuesta, que se agota casi en el momento de nacer, que perpetúa su presencia, que como no es oportuna ni continuada siempre surge de forma explosiva, transformada en violencia, cólera, ira.

Esa clase de decisión la vemos muy frecuentemente hoy y es la del hombre que paulatinamente va almacenando reflexión que en sí misma es obsesiva y que no ha tenido en cuenta la totalidad de su propia experiencia, que se ofusca en un solo detalle, quedando fijado a una obsesión que ha ido madurando... hasta que un día violentamente "decide"..... y decide cargado con una maleta de agravios, de insultos, de miedos..... y nada cambia. NO, ésta NO es la decisión de la VB.

La decisión de la VB es la decisión de lo cotidiano, en una decisión permanente, que no se anuncia a bombo y platillo, que no se obsesiona, que no necesita razonarse.... ningún árbol razona ni anuncia el brote de una rama o la salida de una flor, sencillamente lo hace.

Pero esta decisión **sí permite el cambio**, pues en su movimiento permanente y poco a poco, cada día -al igual que el árbol- el ser va creciendo y cambiando sus costumbres, sus manera, de una forma imperceptible pero auténtica y veraz.

.... Y decíamos que la VB con su decisión expandía la generosidad del hígado. ¿que ocurre cuando esta decisión es inoportuna, cuando no se decide a tiempo, en el momento preciso, cuando la decisión no es fruto de la escucha interior, cuando no se tiene en cuenta el sonido interior, cuando está acompañada de la justificación, cuando enmascara la mentira, cuando sólo va dirigida a la consecución de nuestro propio egoísmo, cuando es inoperante....?

El hígado es el general, es el aliento de la generosidad, pero también en él se forma y desarrolla **la agresividad, la ira, la cólera**, que se producen irremisiblemente cuando la función de la VB no se realiza correctamente o no se realiza. Y el hombre para justificarse recurre a la violencia, a la cólera, como forma de acallar la voz de su general.

El único vehículo que puede hacer posible la decisión en su momento adecuado y evitar la aparición de la violencia, de la cólera inesperada e impropcedente, es **La Verdad, La Sinceridad** . La Verdad en cada instante, en cada momento, es la que hace posible la permanente decisión que siempre se ajusta a la situación.

La aliada de la mentira que hace imposible la decisión y favorece la ira y la cólera es LA JUSTIFICACIÓN, justificación para mentir, para decir verdades a medias, para palabras mal interpretadas...

Con la Sinceridad, la decisión se vuelve el viento continuo que transporta el fruto de la generosidad del hígado.

Además la VB abre el Vaso Maravilloso TAI MAI que representa la "Creatividad del Cielo", cuyo ideograma en su primera parte, no en balde coincide con el de hígado.

Así en el hombre la VB es la directora de la **Creatividad**. Va a ser la llave de paso, el poder de decisión que va a abrir las compuertas para que circule -como un torrente- la creatividad que el hombre lleva impresa por decisión celeste, la capacidad de imaginación, la astucia, el arte del asalto, la realización del ideal.

Resumiendo las características de la VB podemos decir:

- Es la que expande la generosidad del hígado.
- Pone el sonido al resto de los órganos y vísceras del organismo.
- Controla la decisión, que tiene en cuenta a todos los factores pero que a la vez es ágil, rápida, constante y oportuna.
- Abre el Vaso Maravilloso DAI MAI, o "*canal de cintura*" que engloba el ascenso y descenso de las energías del sujeto, y que se corresponde con la *Creatividad del Cielo*, por lo cual va a permitir que se desarrolle toda la capacidad creativa del sujeto.
- Es una entraña extraordinaria y por tanto recoge la quitaesencia del hígado y la va a expandir. Y realmente es la única entraña extraordinaria que está asociada a un órgano porque las demás: útero, cerebro, médulas, huesos y vasos, no están acopladas a ningún órgano.

LA MADERA: UN REINO EXCEPCIONAL.

Realmente todos los Reinos mutantes son **excepcionales**, porque, aunque sé les trate de abordarlos de una forma semejante, sus características son diferentes en cada uno.

En la Madera confluyen varias situaciones que hacen que sea diferente a los demás:

- por una parte el hígado es el órgano más grande de nuestra economía y actúa como reservorio del Yin del Agua que luego la VB transmutará y proyectará en Fuego.

También el hígado tiene la capacidad de hacer escapar el Yang, en base al acúmulo de Yin que posee y, en base a eso, en determinadas ocasiones -cuando la VB no cumple adecuadamente su función- el excesivo Yin acumulado se muta de forma brusca en Yang y se "abre esta vía de escape" que se realiza a través de un vaso que conecta el canal de hígado con **BAE HUI 20 TM** y que puede producir un aumento de tensión arterial, rubor, calor en la cara, acúfenos, mareos, amargor de boca.....

-por otra parte, la Vesícula Biliar tiene un sentido ambivalente pues actúa como víscera -con una función semejante aunque no igual al resto de las vísceras- y además como entraña curiosa.

Además -a diferencia de otras vísceras que, en general, tienen la función de hacer la primera purificación de la energía que les llega, para luego depositarla en el órgano- la VB es el reservorio de la producción de la esencia Yin del Hígado.

El hígado elabora la bilis a partir de la esencia Yin de los riñones y se almacena en la VB, para después proyectarse al exterior (al ID) para configurar el proceso digestivo.

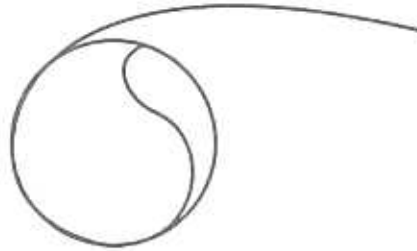
La función de víscera de la VB, por tanto, es diferente a la de las otras vísceras porque alberga la esencia material que genera el hígado para ser utilizada, precisamente, en los procesos de absorción de energía a través de la alimentación.

Por lo tanto el papel de la VB se convierte en un papel central en cuanto a elemento que va a permitir el fino y delicado equilibrio entre todas las energías. Por eso especifican los Textos Antiguos que el papel de la VB es el de ser un juez equilibrador, que coloca cada energía en su lugar con objeto de que el organismo alcance una armonía y un equilibrio.

- Desde el punto de vista de la dinámica de los Cinco Reinos Mutantes, la Madera y el Agua se consideran en los textos antiguos como un solo vector, pues la Madera es el vehículo que utiliza el Agua para manifestar su expansión.

La posición que ocupa la Madera en la dinámica de los Cinco Reinos pertenece a la actividad del Yang, pues en su transmutación va a generar Fuego.

Si tuviéramos que hacer una representación que nos ayudara a entender esto sería a través de definir el TAO de la Madera como símbolo:

La representación del Tao es un símbolo en perpetuo cambio y movimiento. Y en el caso de la madera refleja el gran reservorio de Yin de los riñones que es el hígado que está a punto de colapsar al Yang, la VB, situación que la fuerza a estar en permanente mutación, en permanente decisión .

La situación especial de este TAO hace que tenga esa posibilidad de "escape de Yang" que se expresa en su símbolo, y que nos hace ver que, como elemento intermediario, la Madera es el vehículo que proyecta la segunda transformación de la esencia de los riñones. El objetivo de la esencia es llegar a la culminación del Fuego y esto se realiza a través de la Madera.

- La madera es el Reino más inestable de todos porque viene precedido en su generación por el Viento.

Las demás energías celestes son más previsibles y están perfectamente localizadas en su posición en el espacio. Pero el viento puede aparecer en una zona fría, en una zona caliente, en una región seca.....

El viento es el vehículo que, además de transportar cualquier tipo de energía, se encuentra presente en los demás Reinos.

Se puede medir la velocidad del viento, pero no el tiempo que va a durar, el sentido que va a seguir o si va a cambiar. Eso le da el carácter de **imprevisibilidad** al Reino.

El hecho de que Viento-Madera esté en todos los lugares es porque **es el factor que anima la vida, le da movilidad**. Cuando el ser -como estructura viva- desaparece a través del tránsito que le lleva a otra dimensión, también el viento -como función de ese organismo- desaparece.

Por eso el centro que ocupa la Tierra como estructura, es compartido o desplazado por la actividad de la Madera. Porque específicamente la madera está presente en todos los lugares para hacer posible **la dinámica del cambio, del movimiento, de la imprevisibilidad.**

Todos tenemos la experiencia de haber hecho un salto, una carrera.... algo en una situación peligrosa que, en condiciones normales, no seríamos capaces de hacer. Esto es debido a que toda la energía ha sido puesta en estado de alerta y ha ocurrido algo **imprevisible**. Esta capacidad depende de la Madera.

Y es una capacidad **la improvisación**, la respuesta ante **lo imprevisible**, que cada día más el hombre de hoy va perdiendo. Todo está previsto, no sólo a nivel físico, sino a nivel psíquico y espiritual. Las posibilidades de cambio, de ver las cosas de otra forma son cada vez menores. Y el organismo, como tal entidad, está preparada para moverse y cambiar; todas las cosas que nos rodean se mueven y el hombre, al quedarse cada vez más quieto, va dejando su mente cada vez más quieta.

Así se hace paulatinamente más **dependiente**, pues su capacidad de adaptación y de respuesta ante algo que no esté previsto ya es mínima y, ante cualquier pregunta o problema, la actitud es no buscar la respuesta sino que se la den de fuera -que el movimiento se le suministre desde fuera- con lo cual las posibilidades de cambiar son cada vez menores.

En base a este concepto de la dinámica de la Madera, hay que recuperar la opción de la espera en el movimiento. Ante cualquier situación inesperada o de búsqueda hay que desarrollar la suficiente espera en el movimiento, para descubrir el sentido del acontecer y darle su universalidad, para ir descubriendo en el interior la posición que ocupa cada ser en el Universo -porque está configurado así- ir descubriendo qué tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir.

Por tanto, a través del conocimiento de la actividad y la función de la Madera, podemos determinar si un individuo está en estado de salud o no. Si aunque tenga alguna alteración sigue moviéndose y haciendo lo que habitualmente hace, es que está sano. En la medida en que entra en quietud o hiperactividad es que está fuera de ese equilibrio y si la enfermedad no se ha manifestado todavía, lo hará tempranamente.

No se trata de llevar al máximo la capacidad de la madera, sino de dosificarla adecuadamente. Por eso se hace tanto hincapié en las Antiguas Tradiciones en el Arte de la Respiración, como elemento regulador que va a posibilitar recuperar el ritmo del movimiento y que éste cada vez sea más ágil y elegante. Y que, a medida que se avance en edad, se mejore en estética, el saber estar, el saber pronunciar la palabra adecuada, el saber hacer el movimiento preciso.

FISIOPATOLOGÍA

Podemos deducir la Fisiopatología de la Madera atendiendo a la alteración que sufre en sus **funciones**:

1- Función de balance entre el Yin del Agua y el Yang del Fuego.

Cuando esta función se altera, el paso de Yin a Yang no se produce de forma equilibrada y armoniosa sino de manera brusca e intempestiva, produciéndose lo que se denomina Escape de Yang. Al ser el Yang más volátil, tiende a ascender por una parte a la cabeza por el canal interno que une **QI MEN:14H**, con **BAE HUI: 20 TM**, y por otra a expandir el fuego por toda la economía del sujeto.

Así aparecerán síntomas como:

- Oleadas de calor en la cabeza.
- Sofocos. Por ejemplo los sofocos típicos de la menopausia son producidos por déficit de Yin de los riñones que hace que el fuego se escape.
- Alteraciones del ritmo cardíaco, que suelen cursar con taquicardias, por excesivo Yang en el corazón.
- Aumentos en la tensión arterial que pueden ser bruscos o de manera continuada, si la deficiencia de función es crónica.
- Si el viento interno es muy intenso y muy incontrolado pueden producirse convulsiones.
- También pueden producirse accidentes cerebrovasculares, es decir la subida de Yang a la cabeza de forma incontrolada puede producir la rotura de los vasos cerebrales o la obstrucción de los mismos,

provocando la lesión cerebral.

- Mareos, cefaleas, acúfenos.
- Crisis de ansiedad, ira o cólera.

2- La expresión de la Madera es el Movimiento, el Ritmo, la Imprevisibilidad y la Creatividad.

Cuando esta función está debilitada aparece **la astenia**, el cansancio, tan típico por otra parte -y a veces síntoma único- en la alteración hepática que se produce en las hepatitis, sobre todo en su inicio. Por eso el reposo absoluto que se prescribe a estos pacientes, si bien en un inicio puede ser necesario, rápidamente tiene que ser sustituido por un movimiento moderado para que, precisamente a partir de recuperar el movimiento, pueda favorecerse la recuperación de la función hepática.

También la deficiencia de la función de creatividad e imprevisibilidad nos va a dar síntomas en el psiquismo del paciente como son **la apatía, el estatismo, la falta de creatividad.**

3- Almacén y control de la distribución de la sangre.

La madera regula la cantidad de sangre que está a disposición del organismo a través de esta capacidad de almacenar, conservar y controlar la sangre.

Cuando esta función no se realiza de forma adecuada van a aparecer: **calambres musculares y falta de fuerza en los músculos** por falta de nutrición adecuada de los mismos. Cuando la función de almacén está alterada ésta se escapa produciéndose **hemorragias.**

4- Controla el drenaje y la dispersión de la energía.

Como "general", el hígado es el que sabe donde están todos los elementos que precisa el organismo para realizar una función en un momento preciso, además sabe lo que tiene almacenado y lo que puede o no puede dar en cada situación. Así, si su función es adecuada, la sangre y la energía de todo el organismo están en equilibrio.

Por controlar el "drenaje" va a permitir que la circulación de la sangre y la energía se realice de forma adecuada en el resto de los órganos. Además por ser la VB quien abre el Canal Circular de DAI MAI - que engloba todas las energías que ascienden y descienden- va a controlar el ascenso y descenso del Soplo del resto de los canales.

Nos dice el So Wen: "*La energía del bazo asciende y la energía del estómago desciende*". Van a ser estos dos vectores -por la íntima relación madera-tierra- los que se van a ver más afectados cuando la madera pierde su función de "drenaje" de la energía.

Y así se produce un estancamiento en el movimiento de las energías del bazo y del estómago de manera que:

. el Soplo del Bazo desciende, lo que produce una **disminución del apetito, meteorismo, hinchazón abdominal y diarreas.**

. y el Soplo del estómago asciende, produciéndose **vómitos, hipo, eructos.**

5- Como veíamos, la afectación del sentimiento puede dañar al órgano y, en este caso, un trastorno mantenido del humor en el sentido de la irascibilidad, la tristeza -puesto que la función del hígado es expandirse y moverse- puede llegar a estancar el Soplo del hígado, produciéndose **dolor en el pecho, dolor en hipocondrios y alteraciones en el humor,** en el sentido de la cólera.

6- Control sobre los músculos y tendones

Cuando esta función se altera aparecen: espasmos, temblores, calambres musculares, entumecimiento de los músculos de las extremidades, contracturas, tendinitis, dolores musculares.... síntomas siempre producidos por la falta de la flexibilidad de la Madera: rigidez, espasticidad y contractura.

7- La Energía del Hígado se manifiesta en las uñas

Unas uñas fuertes y elásticas nos están dando una información de que la energía de la madera es adecuada. Unas uñas débiles, quebradizas, frágiles y deformadas nos están indicando que hay una alteración en el Reino de la Madera.

8- El Hígado se refleja en los ojos y controla la visión

En el ojo afloran la energía de todos los órganos. Así:

La pupila se corresponde con el Riñón.

El iris se corresponde con la energía del Hígado.

La esclerótica depende de la energía del Pulmón.

Los ángulos de los ojos dependen de la energía del Corazón, así como la expresión de la mirada.

Los párpados dependen de la energía del Bazo.

Pero a parte de controlar la función del músculo ciliar -que es el que forma el iris- la visión depende de la energía de la madera.

Por tanto si la función de la madera se altera se produce **disminución de la agudeza visual, visión borrosa, ceguera nocturna.**

Si en el hígado hay un exceso de Fuego, van a aparecer las **conjuntivitis**, ojos rojos, hinchados, dolorosos, y con lacrimo.

9- La manifestación síquica de la Madera es el HUM:

Que se expresa a través de **la Decisión**, que va a dar la impulsividad y el empuje al sujeto, pero que cuando está alterada va a generar **la ira y la cólera.**

Y en el terreno del psiquismo y las ideas, la VB tiene una importante función en toda la actividad psíquica del sujeto, por su expansión en el cerebro, sobre todo a nivel de corteza cerebral y de las interconexiones dendríticas.

De ahí que todos los procesos creativos e imaginativos dependan del hígado y sobre todo de la VB.

Decíamos que si había un déficit de energía de Hígado había una tendencia a la rutina, falta de imaginación, apatía. Además de esto hay una **incoordinación de ideas, ansiedad y puede llegar a haber miedo.**

La alteración en la **decisión** bien puede provocar **indecisión** o **decisiones precipitadas** y cuando la insuficiencia es más grave el

hombre entra en un estado de **duda permanente**.

10- Alteraciones de la Energía Celeste Viento.

Decíamos que el Reino de la Madera se correspondía con el Viento. Éste le daba su carácter de **imprevisibilidad**. Cuando este viento se altera por una deficiencia en la función de la madera o bien por un ataque de viento externo, puede dar diversos síntomas:

- **Cefaleas** que suelen ser cambiantes o bien tomar el recorrido del canal de VB y que se suelen acompañar de enrojecimiento de los ojos, fotofobia, y boca amarga.

- **Alteraciones psíquicas:** trastornos por ira o cólera que generan violencia, pero que pueden llegar a ser más graves y desarrollar lo que se llama "**Locura Yang**". Cursa con verborrea, palabras inconexas, mucho movimiento, insultos.

- **Alteraciones digestivas** con despeños diarréicos, heces de color verdoso con muchos gases y un poco líquidas.

- **Dolores musculares** intermitentes, que aumentan con la presión, de tipo calambres o contracturas. Es la típica **tortícolis**.

- **Expansión del Viento.** Por su cualidad el viento puede vehicular cualquier otra energía externa: calor, sequedad, fuego, humedad. Son los agentes infecciosos que la Tradición llama Energías curiosas y que se han traducido como "energías perversas". Éstas penetran en el organismo a través del Viento, pudiendo generar procesos infecciosos.

También la expansión de viento puede mover una energía acantonada y va a ser el responsable de la expansión de los tumores a otros lugares de la economía, como son las metástasis.

INCIDENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LA MADERA EN EL RESTO DE LOS REINOS MUTANTES:

Como ocurre en los demás Reinos, en la medida que uno se altera en su actividad repercute en los otros de tal manera que en el caso de la Madera, la secuencia de acontecimientos será la siguiente:

1- En caso de deficiente función de la Madera:

- Su primera consecuencia será la insuficiencia propia y su propia patología. Su manifestación más representativa es **la Astenia**.

- En la medida en que la deficiencia se perpetúa, no genera el Reino del Fuego de forma adecuada, aparecen **trastornos cardiacos** como bradicardia, taquicardia, inapetencia, y después **trastornos digestivos** de tipo dispepsias y alteraciones en la asimilación.

- La regulación de la Tierra se altera y ésta se estanca pudiendo aparecer **edema, y trastornos digestivos** del tipo indigestión, inapetencia o polifagia, según el momento de la afección.

- El control que ejerce el Metal sobre la Madera se ve aumentado, por lo que vamos a tener **alteraciones respiratorias**, con disnea, bronquitis. Y síntomas producidos por un agotamiento aún mayor de la madera, como son: dolor en hipocondrio derecho, éstasis biliar y cólicos hepáticos.

- Finalmente se altera el Agua pudiendo aparecer síntomas de su deficiencia como son: **dolores lumbares, impotencia, anemia**.

2- En el caso de una excesiva actividad de la Madera:

- El Fuego se acrecienta en un principio, pero de manera breve, para pasar luego al estado de deficiencia como en el caso anterior, ya que el exceso de actividad de la Madera sigue el ciclo interno KO.

- Así va a aumentar la regulación sobre la Tierra y termina deprimiendo la actividad de ésta, pudiendo aparecer **trastornos digestivos** como indigestión, pesadez, aerofagia, y trastornos de la glucemia.

- La excesiva actividad del hígado crea una **hiperactividad del**

Yang y hace que éste ascienda a través del canal propio, creando plenitud de fuego en la cabeza. Así se puede ocasionar: acúfenos, cefaleas pulsátiles, glaucoma, taquicardia, hipertensión y en sus formas graves accidentes cerebrovasculares.

- El Metal se ve mitigado en su influencia sobre la Madera y pueden aparecer **dolores costales, dificultad respiratoria, hipo, trastornos en la evacuación.....**

- El excesivo viento se vuelve contra la madre y el Agua es atacada provocando **trastornos urinarios** del tipo de nicturia, polaquiuria y **dolores lumbares** de carácter errático.

PUNTOS SHU ANTIGUOS DEL HÍGADO

Madera: Ting (pozo): DADUN: 1H: *"La Gran Abundancia"*.

Fuego: long (manantial): XINGJIAN: 2H: *"Intervalo Activo"*.

Tierra: lu (arroyo): TAICHONG: 3H: *"Asalto Supremo"*.

Metal: King (río): ZHONGFENG: 4H: *"Sello Central"*.

XUANQUAN: *"Suspender el Origen"*.

Agua: Ho (mar): QUQUAN: 8H: *"Fuente de la Curva sinuosa"*.

PUNTOS SHU ANTIGUOS DE VESÍCULA BILIAR.

Metal:Ting (pozo): ZUQIAOYIN: 44VB: *"La caverna", "Vía de comunicación con el Yin en el pie"*.

Agua: long (manantial): XIAXI: 43VB: *"Defender el Torrente"*.

Madera: lu (arroyo): ZULINQI: 41VB: *"El Descenso de las lágrimas"*.

Fuego: King (río): YANGFU: 38VB: *"Depósito del Yang"*.

Tierra: Ho (mar): YANGLINGQUAN: 34VB: *"La Fuente de la colina Yang"*.

OTROS PUNTOS ESPECIALES DEL CANAL

Punto alarma, TRSI, Xie o Geki:

Hígado: ZHONGDU: 6H: *"Capital Central"*

Vesícula Biliar: WAIQIU: 36VB: *"Colina Externa"*

Punto Lo: Hígado: LIGOU: 5H: *"Canal de la Madera"*

Vesícula Biliar: GUANGMING: 37VB: *"Claridad Radiante"*

Punto Yuan: QIUXU: 40VB: *"Confluencia de la colina"*.

REINO MUTANTE FUEGO

REINO MUTANTE DEL FUEGO

En el Reino Mutante del Fuego inciden unas características que le hacen diferente a los demás Reinos Mutantes. Cuando hablábamos del Agua veíamos que, curiosamente, la Vejiga, el vector Yang, representaba en el tronco todas las posibilidades de armonizar a los cinco órganos.

En el caso de la madera vemos que la Vesícula Biliar cumple un doble rol de entraña curiosa y entraña normal, y que desempeña la función de escape del Yang hacia arriba, y que el Hígado, sin embargo, forma una sola unidad con el Riñón, en el sentido de que forman un "eje vectorial" donde el Hígado se constituye en el depositario de la primera expansión del Yin.

Cada Reino Mutante tiene unas particularidades que le son individuales, por lo cual, es un error considerar que cada Reino en sí se comporta de la misma forma. Se comportan de forma diferente. Las cinco actividades de nuestros órganos coinciden para mantener una armonía, para mantener un equilibrio y para mantener la salud, pero cada uno en sí mismo es muy distinto a los demás en su comportamiento.

En el caso del Fuego nos encontramos también con una situación diferente en cuanto que el Fuego configura dos Daos, en el sentido de que "el Calor" se relaciona con el CORAZÓN y el INTESTINO DELGADO, y "el Fuego" propiamente dicho se corresponde con SAN JIAO (Tres Calderos, Tres Fogones, Triple Recalentador) y XIN BAO (Maestro de Corazón).

Este apéndice que le ha salido al Fuego –y nos referimos a San Jiao y Xin Bao- es un apéndice muy especial puesto que se trata de dos situaciones energéticas que no tienen un sustrato físico –como ocurre con Corazón e Intestino Delgado- y que les va a hacer jugar un papel de intermediarios entre lo Celeste y lo Humano. Realmente no forman parte de los Reinos Mutantes y serán estudiados en un capítulo aparte.

El FUEGO representa la fracción Yang de la manifestación del Tao. Dentro de la dinámica de los cinco Reinos Mutantes, el papel que ocupan Corazón e Intestino Delgado es "La Culminación del Yang".

Entonces, dentro de la dinámica de cada uno de los cinco, el camino que recorre el ser vivo es, a partir del Yin absoluto, desarrollarse hasta llegar a la culminación del Yang, el Fuego.

Este fuego representa el máximo de Yang, que vamos a equiparar con actividad, movimiento, luz, hombre, montaña, sol... todos aquellos atributos que de alguna manera configuran una actitud que es el movimiento.

Si bien la primera manifestación de "el movimiento" la representa la madera, el fuego es su culminación. Todos aquellos procesos en que hay movimiento, hay actividad, se configuran con el movimiento Fuego, es decir que el Fuego es la manifestación máxima de la vida, según la Medicina Tradicional China.

Esta actividad máxima se manifiesta en el organismo a través de cuatro vectores que son:

EL CORAZÓN

EL INTESTINO DELGADO

que constituyen lo que se ha denominado FUEGO IMPERIAL.

XIN BAO (MAESTRO DE CORAZÓN)

SAN JIAO (TRIPLE RECALENTADOR)

que constituyen el denominado FUEGO MINISTERIAL.

El Fuego es el único elemento que dispone de cuatro vectores para realizar sus funciones. Como es el máximo de Yang necesita mucha potencialidad para funcionar. Dispone de cuatro, aunque en realidad son dos. La apariencia y la realidad son cuatro, pero la manifestación son dos, El Intestino Delgado y El Corazón, que son los que tienen un soporte material, estructurado.

EL CORAZÓN

EL CORAZÓN, para la Medicina Tradicional China, es muchas cosas. Primero, es el corazón como órgano. Pero para la concepción

Oriental, el corazón representa al Emperador. Como se identifica con el Emperador tiene en sí mismo la síntesis de toda la actividad del sujeto, es decir, la síntesis de sus esencias más vitales.

Según la MTC, el Agua, que es la semilla, crea en su desarrollo la posibilidad de que aparezca el Fuego, y ese fuego representa todo lo que es capaz de hacer el sujeto.

Como decíamos, el Corazón es el máximo de Yang y es el centro del equilibrio de todo el organismo, que pasa necesariamente por la estabilidad del corazón, que implica la estabilidad del Espíritu. Por tanto, todo lo que ocurra dentro del organismo va a depender del equilibrio del Corazón.

El Corazón rige el Shen o energía psíquica. Por eso dice el Nei Jing:

"Si el Shen está en equilibrio, ninguna energía, por muy fuerte que sea, puede dañar al organismo"

Según esta idea, el sujeto enferma en la medida en que su Shen se encuentra debilitado. Si el Shen está en equilibrio no hay que preocuparse por la enfermedad.

El Fuego Imperial del Corazón es lo más precioso que tiene el organismo en cuanto a que es lo que más recuerda la semilla original que hizo posible la aparición del hombre, porque el hombre es la consecuencia de la proyección de la Energía del Cielo en su concretización en la Tierra. Entonces, lo que más nos recuerda a esa energía cósmica del Cielo, a ese Yang Celeste, Espiritual es el Corazón.

Todos sabemos que cualquier alternativa psíquica y emocional va a repercutir sobre la dinámica cardíaca. Cuando nos ponemos nerviosos, el corazón se nos acelera. Cuando nos ponemos tristes se enlentece. Es decir, el corazón está respondiendo a cada situación que se produce en el organismo, sea del tipo que sea.

Se ha comprobado, incluso, que se producen variaciones muy sutiles en los intercambios de la membrana de la fibra cardíaca cada vez que se produce un susto, un suspiro, una emoción...

También sabemos que todas las variaciones hormonales que se producen a lo largo del día y de la noche repercuten inmediatamente en el

corazón. Así, vemos que la frecuencia cardíaca sube y baja a lo largo del día de una manera fisiológica, dependiendo de estas variaciones hormonales. Cualquier cosa que suceda en el organismo va a repercutir inmediatamente en el Emperador. Todo esto nos muestra que el Corazón es terriblemente sensitivo. Es lo más sutil que tiene el organismo, por eso es el Fuego Imperial.

Por otra parte, el Emperador ha de estar enterado absolutamente de todo lo que sucede en el organismo a través del Maestro de Corazón y a través de San Jiao.

San Jiao sería el encargado de suministrar al Emperador la información general física del organismo, para que esté enterado de todo lo que ocurre en su pueblo.

Xin Bao o Maestro de Corazón transmitiría al Emperador información sobre el estado psíquico en relación con cada uno de los órganos, eso sí, previamente filtrado para no dañar al Emperador y que éste pueda gobernar serenamente a su pueblo.

Por eso el corazón necesita de una protección especial para relacionarse con el mundo de las emociones, con el mundo de las relaciones afectivas; en cambio, recibe muy bien el mundo de lo físico. Lo conoce muy bien y le afecta poco.

Por ejemplo, ante una infección generalizada o ante una herida por asta de toro -algo traumático- el corazón se defiende perfectamente, y durante mucho tiempo, además, es capaz de generar una gran fuerza y de bombear y seguir bombeando por mucha dificultad que le aparezca. En cambio, le resulta mucho más difícil afrontar un impacto emocional.

El corazón tiene gran capacidad para recoger el fuego físico, en cambio, es muy débil por sí mismo ante la emoción.

Como decíamos al principio, el Corazón representa al Emperador perfecto. Es el ser iluminado por el Cielo y permanentemente asistido por éste. No obedece a sus propios deseos ni a sus necesidades personales sino que está al servicio de los dictámenes del Cielo para conseguir la felicidad de su pueblo. Su objetivo es el de ser el perfecto intermediario

para conseguir, en su pueblo, la identidad con lo Celeste.

Desde muy antiguo, la cultura China y las culturas Orientales establecían sistemas de comparación entre la estructura energética del hombre y la estructura social en la que estaba inmerso, de tal forma que, para las Antiguas Tradiciones Orientales, ***el Emperador era EL HIJO DEL CIELO, un ser con atributos celestes, que estaba iniciado en las artes adivinatorias, que conocía el pasado, que era capaz de adelantarse al futuro...***

En definitiva era UN SER EXCEPCIONAL y, gracias a ello, ejercía sobre su pueblo un determinado poder; y el pueblo, ante él, desarrollaba unas determinadas actitudes. Al Emperador no se le podía ver; siempre se presentaba tras una cortina de color ocre oscuro. Nadie conocía su rostro, ni siquiera el servidor más cercano como podía ser el primer ministro. Cada vez que se estaba ante la presencia del Emperador había que estar acostado en el suelo, con la cabeza bien pegada al suelo y dirigirse a él desde el suelo.

Mirado desde el contexto de la época a la que nos referimos tenemos que eludir todo prejuicio en torno a la forma de acceder al Emperador, puesto que era *un ser que conocía todo lo que estaba ocurriendo, era consciente de la evolución de su pueblo y lo que perseguía era que ese pueblo pudiera cumplir su destino en ese tiempo, en ese Universo y en ese camino que le tocaba vivir en esa época.*

Pues bien, estos emperadores, con estas características, se identificaron con el corazón del hombre, en el sentido de que **en el corazón está la primera residencia del Espíritu.**

Así, este corazón-emperador, busca la forma de que el macrocosmos que lo contempla tenga su representación en un microcosmos perfecto. Él tiene la información de cómo conseguir que toda la estructura sea un microcosmos y posee el conocimiento y la sabiduría de hacia dónde debe marchar su pueblo, porque ha sido previamente iluminado por el Cielo.

Para la tradición, el corazón es el asiento del Espíritu, y esta manifestación tiene la obligación Celeste de transmitir ~~al~~ **todo el pueblo** la información de hacia dónde tiene que marchar.

Su color es precisamente el rojo de la sangre. El corazón controla

la sangre y, a través de ella, transmite el designio del Espíritu Celeste.

En el corazón encontramos la posibilidad de que el hombre recupere su identidad, su nobleza, su intención, y se convierta en lo que es. Por eso, al recuperar el poder del Emperador, el hombre manifiesta al exterior la autenticidad de su identidad.

Y, a través de LA PALABRA, que es la expresión del corazón –y que es un recuerdo del sonido del universo- lo que hace es identificarse en la posición que le corresponde dentro de ese universo, con el designio que para él está escrito en las estrellas.

Así debe ser el Emperador.

COSMOGÉNESIS DEL REINO MUTANTE FUEGO:

Dice el Sowen en su capítulo V:

“El sur engendra la energía del calor, el calor es capaz de generar el fuego, el fuego engendra el sabor amargo, el sabor amargo crea el corazón, el corazón produce la sangre, la sangre crea el bazo, el corazón ejerce su autoridad en la lengua.

Por los cambios insondables del Yin y del Yang:

- en el CIELO es el calor
- en la TIERRA es el fuego
- en el CUERPO HUMANO son los vasos
- en los ÓRGANOS es el corazón
- en el COLOR es el rojo cinabrio
- en el SONIDO tonal es la cuarta nota
- en los SONIDOS EMITIDOS por el cuerpo, es la sonrisa
- en los CAMBIOS O VIRTUDES del sentimiento es la tristeza
- en las CAVIDADES es la lengua
- en los SABORES es el amargo

- en los SENTIMIENTOS E INTENCIONES es la alegría y el regocijo.

La alegría puede dañar al corazón, el miedo puede frenar la alegría. El calor puede herir la esencia y el Qi, el frío puede frenar al calor. El sabor amargo puede dañar la esencia del Qi, el salado puede frenar el sabor amargo".

IDEOGRAMA DE CORAZÓN: XIN

Descubrimos que se trata de una estructura un tanto peculiar. Es el único, entre los órganos y las entrañas, que no lleva el ideograma de "carne", lo cual ya nos está hablando de que su función está en otro nivel.

Hay tres trazos superiores y esta estructura

Respetando estos trazos y dándoles una concepción Taoísta del criterio de los ideogramas, nos damos cuenta de que este primer trazo sería una influencia espiritual que desciende sobre esta estructura que sería la estructura física propiamente dicha, el corazón físico, y que tiene dos manifestaciones:

una manifestación Yang:

y una manifestación Yin:

Es decir, que tiene una propia vivencia interior y que tiene una propia decisión hacia el exterior.

Esta aproximación al ideograma de Corazón sí nos sitúa en la perspectiva del Emperador puesto que él **recibe esa influencia Celeste que le permite acceder al conocimiento de los criterios del Cielo.**

El Corazón, identificado con el Emperador, es una estructura que recibe directamente la información del Cielo, que la alberga en su interior y que, en la interacción de esa información Celeste con esa estructura, EXPANDE su conocimiento a través de él mismo y a través de toda la estructura -es decir, la expansión Yin y la expansión Yang del corazón- para posibilitar la armonía de todos los órganos.

Y al llegar a este punto ya nos damos cuenta de que estamos ante un órgano con unas características especiales que va a albergar EL ESPÍRITU DEL CONOCIMIENTO.

Esto nos va a hacer replantearnos todas las actividades terapéuticas que nosotros podamos desarrollar a través del canal de Corazón, y nos hace darnos cuenta, de entrada, de que toda injerencia sobre el Emperador hay que plantearse muy bien, puesto que no podemos acceder a él con facilidad. Para ello tiene a su alrededor al Intestino Delgado, al Maestro de Corazón y al Triple Recalentador.

El canal de Corazón debe reservarse exclusivamente para cuando queramos recuperar ese conocimiento Celeste, ese conocimiento Espiritual; para cuando queramos reencontrar al Emperador con su propia función, porque la haya perdido por las injerencias que sean; cuando queramos darle la dignidad que el Emperador merece por ser ese corazón.

Si cada vez es mayor la incidencia en todo el planeta de las enfermedades cardiovasculares -especialmente las enfermedades cardíacas- es porque el hombre ha perdido ese sentido espiritual que alberga en su corazón.

El Emperador no puede estar enfermo porque si el Emperador enferma todo el pueblo enferma.

Ante esta situación, cuando tratemos a un determinado paciente tenemos que plantearnos en qué situación está ese Emperador. Si está o no jugando el rol adecuado.

Porque el Corazón, además de recibir esa influencia Celeste, recibe

el psiquismo de los demás órganos, aparte del psiquismo propio del Corazón. Y toda esa información, ayudada o entremezclada con esa información Celeste que le viene dada por ser albergue del Espíritu, el corazón la almacena, la filtra y la expande para que se conserve en el cerebro.

Cuando, por la situación espiritual del paciente, veamos que no se está realizando la expansión de la belleza, la expansión de la ética, la expansión de la estética... entonces sí se deberá recurrir al Corazón. El reforzamiento del Espíritu del Corazón es lo que hará que ese hombre recupere realmente la salud.

No hay que olvidar nunca que ese poder del emperador es el que hace posible la expansión de todos sus conocimientos y de todas sus ideas al resto de los súbditos.

Si el corazón, desde el punto de vista espiritual, sabe recibir adecuadamente el psiquismo de cada órgano, y se siente identificado con el espíritu que le anima -que sabe que no es suyo sino que le asiste- que le viene del cielo sobre la estructura, y que está ahí mientras la configuración física se mantiene... si sabe conjugar todo ello, lo que expande al resto de los órganos a través del vehículo de la sangre va a constituir siempre un sistema de equilibrio que no se va a romper. Porque si el Emperador es ecuánime, equitativo, honrado, Celeste... el resto de la estructura obedece y todo funciona perfectamente.

SÍNTESIS DE LAS FUNCIONES DEL CORAZÓN:

Pertenece al denominado Fuego Imperial.

En la organización general de los órganos y entrañas, el Corazón representa al Emperador.

Es el Soberano que transmite las decisiones.

Según el Sowen, el corazón es el que mantiene la vida. Es el centro de la actividad vital de todo el organismo y el lugar de residencia de lo más puro.

El corazón tiene como función fundamental el ser el lugar de residencia del Espíritu.

Es el lugar de la manifestación del Shen. En él se reúnen los

sentimientos de los demás órganos.

El sentimiento propio del corazón es la alegría. Cuando ésta no se genera aparece tristeza y angustia.

El corazón mantiene el ritmo de la sangre. Se dice que el corazón "controla" la sangre y los vasos.

El color asociado al corazón es el color rojo.

En la relación macrocosmos-microcosmos, está relacionado con el planeta Marte.

Dentro de los sentidos, al corazón le corresponde el sentido del olfato, y más específicamente, el olor asociado con él es el "quemado".

El sabor que le corresponde es el sabor amargo, que es el sabor que nutre la esencia de la alegría.

La esencia del corazón se refleja en la cara, que ha de tener un color sonrosado y un cierto brillo. También los ojos son la expresión del corazón.

El corazón se expresa a través de la palabra sincera.

*"En el principio la Palabra existía
y la Palabra estaba con Dios,
y la Palabra era Dios.
Ella estaba en el principio con Dios.
Todo se hizo por Ella
Y sin Ella no se hizo nada de cuanto existe.
En Ella estaba la vida
Y la vida era la luz de los hombres,
Y la luz brillaba en las tinieblas,
Y las tinieblas no la vencieron.
La Palabra era la luz verdadera
que ilumina a todo hombre
que viene a este mundo.*

*En el mundo estaba
Y el mundo fue hecho por Ella,
Y el mundo no la conoció.
Vino a su casa,
y los suyos no la recibieron.
Pero a todos los que la recibieron
Les dio poder de hacerse hijos de Dios,
a los que creen en su Nombre;
la cual no nació de sangre,
ni de deseo de carne,
ni de deseo de hombre
sino que nació de Dios.
Y la Palabra se hizo carne,
y puso su morada entre nosotros,
y hemos visto su gloria,
gloria que recibe del Padre como Hijo
Único,
lleno de gracia y de verdad"*

Evangelio según San Juan, 11, 14.

El Fuego habla por boca de Juan en el texto del Nuevo Pacto, dando la verdadera trascendencia y sentido de la Palabra como expresión del corazón. Del fuego palpitante que se expande y que se contrae al ritmo de un tambor.

Esta dimensión alquímica de la facultad expresiva del Fuego nos da la dimensión alquímica por excelencia de lo que en principio se nos muestra como una simple actividad contráctil de un órgano de vital importancia.

Sin duda, la alquimia de esta función hoy es casi una quimera, un mero trámite cargado de promesas y quizás buenas intenciones, pero que en ningún caso refleja, salvo en la excepcionalidad, el mandato supremo que recordamos a propósito de la Palabra Divina.

Por sí misma, esta situación ya nos plantea un estado de latente y floreciente enfermedad y, de igual manera, una actitud sanadora que ha de tenerse en cuenta en cualquier tiempo de enfermar.

INTESTINO DELGADO

El corazón se encuentra acoplado a la entraña Intestino Delgado que, según el Sowen, es la entraña más impura del organismo. Como el corazón es el órgano más puro, este acoplamiento se realiza en función de cumplir la ley del Tao donde lo puro y lo impuro son relativos y necesitan el uno del otro para mantenerse.

La función del Intestino Delgado como entraña asociada al corazón reside en que, a través de él, se absorba energía Yang procedente de los alimentos Yin.

El alimento es de naturaleza Yin y al llegar al Intestino Delgado, por un proceso de transformación, convierte la energía Yin en energía Yang utilizable. El Intestino Delgado absorbe esta energía Yang utilizable que va a ser aprovechada por el corazón. Digamos que el corazón utiliza el trabajo de su entraña acoplada para realizar su función.

Desde que se introdujo la Medicina Tradicional China en Occidente, los occidentales se cuestionaron por qué, en el pensamiento médico Oriental, se encuadraba o se relacionaba el Intestino Delgado con el Corazón si realmente eran dos órganos que nada tenían que ver entre ellos.

A lo largo del tiempo la experiencia ha demostrado que sí existe una relación entre el Corazón y el Intestino Delgado, cuando un grupo de investigadores Soviéticos descubrió que el ID contiene unas bacterias saprófitas que regulan la presión intraventricular y que controlan y regulan la presión sanguínea. Ya, desde el punto de vista puramente científico, sí tiene que ver el ID con el Corazón.

Pero ¿cuál es el papel que realizaría el ID ante un Emperador?

Como dice la Tradición, el papel del corazón es controlar y expandir su información a todo el Imperio a través de los vasos. Por eso se dice que "el Corazón controla la sangre" y por eso se dice que "el Corazón controla o comanda los vasos".

Pues bien, ese papel de controlador de esa circulación general que tiene el corazón, tiene que tener algún mecanismo que permita, por una parte, que se abastezca, y por otra, que se elimine, una energía que se va a emplear desde el punto de vista físico, pero que a la vez va a transmitir una información de tipo psíquico, de tipo espiritual.

Esto se va a realizar gracias a la actividad del ID.

El Intestino Delgado constituye, junto con Vejiga, el canal unitario Tai Yang que, para la Medicina Oriental, constituye el canal unitario que más sangre contiene. Si como hemos visto, el ID ejerce mecanismos de regulación de la presión sanguínea del corazón y sabemos además que en él hay una gran aflujo de sangre -entre otras cosas para permitir la absorción de los alimentos- estamos, sin duda, ante una víscera que está realizando funciones, por una parte, de informar al corazón a través de los vasos y, por otra parte, de transmitir información al corazón (a través de los canales Lo).

Por lo tanto, en este caso, la autorregulación o interregulación que efectúan ID y Corazón -a través de los canales Lo- sería lo que garantizaría una mayor actividad y disponibilidad del Corazón como órgano del psiquismo y lo que permitiría que el trabajo del Corazón como órgano físico -o como mera "bomba cardíaca"- fuera el menor posible.

Sabemos que una persona sana que realiza una actividad normal, con un ejercicio normal, utiliza habitualmente un tercio de la capacidad de su corazón para el trabajo puramente mecánico. Los otros dos tercios quedan como reserva para acceder a trabajar cuando sea necesario.

Esos dos tercios de reserva son los que se encargan de esa función de albergar la información del Espíritu Universal, de recoger el psiquismo de las entidades viscerales y de transformarlas, reelaborarlas y llevarlas al asiento del cerebro.

El canal Tai Yang, además, constituye el canal unitario más exterior de nuestro esquema energético, por lo que corresponde al ID, como

acoplado que es del Corazón, la función de defenderle de los impactos que provienen del exterior. Y el principal acecho con el que cuenta el corazón -como ya hemos visto- son los impactos afectivos y emocionales.

XIAOCHANG: INTESTINO DELGADO. Ideografía

小 肉 易

旦

La aurora

勿

No

勺

cuchara, cazo, cuenco

日 易

fácil, sencillo, apacible

cambiar, permutar, modificar, transformar

Los intestinos son los súbditos más humildes del imperio, los grandes obreros, pero los que con su actividad, van a dar esplendor al corazón.

Trabajan con humildad, en silencio, con la persistencia de lo cotidiano, sin descanso, pero NADA POSEEN, NADA CONTIENEN, son la más fiel representación del CUENCO VACÍO.

勺

Cazo, cuenco

勿

No

勿

Cuenco que contiene el NO, la vacuidad

Dice el Tao Te King: "es el vacío que hay en el interior de las vasijas, lo que hace que las vasijas puedan utilizarse".

... Y es gracias a este vacío, a esta no posesión, a este vaciarse continuamente, por lo que el sol amanece cada día, cada instante en la estructura.

La aurora, que no podría darse, si antes no hubiera habido oscuridad.

Los dos intestinos -delgado y grueso- son los acoplados de los dos órganos más celestes: corazón y pulmón, por aquello de que "no es cierto ni menos cierto que lo de arriba es igual a lo de abajo", y que en realidad no hay partes del cuerpo mejores y peores, sino que de la unión de lo más puro con lo más impuro es de donde puede surgir la armonía.

También esta unión nos dice que el valor no está aquí en la tierra, no está en el acopio, el valor está DONDE NO HAY NADA.

Su continuo movimiento de contracción y expansión nos recuerdan de nuevo el ritmo del universo.

Son caminos de tránsito del alimento, pero no se quedan ahí, su humildad va más lejos, cambian, permutan, modifican, transforman los residuos, para extraer de estos, algo que todavía pueda ser útil y utilizable para el imperio.

cambiar, permutar, transformar

joven, pequeño, poco, insignificante

concubina, criada

vil, vulgar

yo, vuestro humilde servidor.

Es el aliado ideal, el concubino fiel del corazón, que permite rescatar antes de que se conviertan en residuos materiales, todo lo que el imperio necesita.

Dice el So Wen: "el ID contiene y frena la plenitud, y hace pasar al organismo los elementos transformados".

"contiene y frena"... es la línea de defensa ante el acopio, va a dejar pasar por sus murallas al interior del imperio, LO IMPRESCINDIBLE Y NECESARIO, para que el emperador no se ahogue en sus riquezas.

Pero no solamente va a regular la cantidad, sino que en su incesante plegamiento desde su origen, que nos recuerda al plegamiento de la línea vertical cuando llega al máximo de expansión,

VA A DEPURAR, y ésta es su transformación, depurar los contaminantes de la alimentación, y esta depuración se va a extender a los sentimientos, a las alteraciones del shen, que, como un humilde servidor, depurará antes de que dañen al emperador.

Pero ¿cómo una víscera impura se une con el emperador, el corazón, que es lo más puro?

Si recordamos su desarrollo embriológico, el asa intestinal primitiva formaba, junto con el alantoides, el cordón umbilical, que une el embrión con la placenta. Posteriormente estos conductos se atrofian y al cortar el cordón umbilical, el único recuerdo que nos queda es el ombligo.

Este cordón umbilical se forma, o se sitúa, en la proyección ventral de donde se formó el nódulo de Hensen, que posteriormente es la localización del Ming Men.

Y es precisamente en el ombligo, donde radica el psiquismo más ancestral del individuo (8RM: SHENQUE: EL PALACIO DE LAS EMOCIONES, O QIHE: LA FUSION DEL SOPLO).

Si a esto le unimos que el ID es el encargado de abrir el TM (3ID: HOUXI: "La Continuidad del Torrente"), y que el TM vehiculiza la energía

original o Yuan, podemos decir que EN EL ID RADICA LA OPCIÓN DEL RECUERDO DEL CAMINO ANCESTRAL DEL HOMBRE, y que es ese recuerdo de lo más ancestral, lo que le permite al ID su papel de depurador, eliminando todo lo que no es auténtico, lo que no está en consonancia con este recuerdo, que de pasar, dañaría al emperador.

Se convierte así, en lo más humilde, en lo más vulgar, teniendo el recuerdo de lo más grande, para con su impureza, salvaguardar la pureza del imperio.

Dice el Tao Te King: "Quien conoce su pureza y conserva lo turbio, es ejemplo para el mundo. Si es ejemplo para el mundo, vive en lo eterno y retorna al origen."

Así pues, la función que nos dice el Sowen de SEPARAR LO CLARO DE LO TURBIO, no solamente se refiere a la digestión de los alimentos, sino también a la totalidad de la relación con el emperador.

En cuanto a la función alimenticia, está claro. En él se produce otra digestión de los alimentos que le llegan del estómago, separando lo claro que va a distribuir el bazo, de lo turbio, que va a mandar al intestino grueso o a la vejiga para su excreción.

Resonadores Shu de Corazón

Madera; Ting: SHAOCHONG. (9C) *"Comenzar la Transmisión"*

Fuego; long: SHAOFU, DUICHONG. (8C) *"Alegría en conformidad con el Cielo y en concordancia con los hombres de una manera dulce y juiciosa. Taller Menor"*.

Tierra; lu: SHENMEN. (7C) *"Puerta del Espíritu"*

Metal; King: LINGDAO. (4C) *"Ruta del Espíritu"*

Agua; Ho: SHAOHAI, QUJIE. (3C) *"Mar menor. Alegría de Vivir. Solicitud temperante"*

Resonadores Shu de Intestino Delgado

Metal; Ting: SHAOZE. (1ID) *"Pequeños vapores luminosos"*

Agua; long: QIANGU (2ID) *"Valle anterior"*

Madera; lu: HOUXI (3ID) *"Continuidad del Torrente"*

Fuego; King: YANGGU (5ID) *"Valle del Yang"*

Tierra; Ho: XIAOHAI (8ID) *"Pequeño Mar"*

OTROS RESONADORES ESPECIALES

Resonadores Xi, de alarma, Trsi o Geki

6ID: YANGLAO: *"Ayuda a los Ancianos"*

6C: YINXI, SHIGONG: *"La Piedra Sonora del Templo de Jade"*

Resonadores LO:

7ID: ZHIZHENG: *"La Rama Correcta"*

5C: TONGLI: *"Comunicar la Talla de Jade"*

Resonador Yuan:

4ID: WANGU: *"El Hueso de la Muñeca"*

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL CORAZÓN

1- CONTROLAR LA SANGRE Y LOS VASOS SANGUÍNEOS.

Que la cantidad de Sangre sea suficiente o deficitaria.

Que los vasos sanguíneos puedan activar la circulación sanguínea.

.- Si el Corazón no está sano, habrá estancamiento y éstasis en los vasos.

.- Si el pulso tiene pausas, indica que hay irregularidad en el Corazón.

.- El pelo seco y sin brillo, indica insuficiencia de sangre y energía.

2- EL CORAZÓN CONTROLA EL ESPÍRITU, EL PENSAMIENTO, LA MENTE, Y CONCENTRA EL SHEN.

.- Si el fuego del cuerpo afecta al Corazón la mente está confusa y el espíritu anormal, encontrando síntomas como:

- insomnio
- mala memoria
- delirio.

3- LA ESENCIA DEL CORAZÓN SE REFLEJA EN LA CARA.

- Si la cara es rosada, como la de un recién nacido,
- o bien roja y con brillo, nos indica que hay suficiente cantidad de sangre y energía.
- Si es roja y sin brillo, indica que hay una alteración como una neumonía.
- Una cara pálida, indica una insuficiencia de la energía del Corazón, ya que no puede empujar la sangre a la cara.
- Una cara verde y sin brillo, indica un estancamiento de sangre.

4- EL CORAZÓN SE REFLEJA EN LA LENGUA.

- Lengua pálida: insuficiencia de sangre del Corazón.
- Lengua oscura, gris o con puntos rojos: estancamiento de la sangre del Corazón.
- Lengua roja y con úlceras: hiperactividad o exceso del fuego del Corazón.
- Lengua rígida: flema que obstruye el Corazón.
- Lengua blanca y el habla con dificultad: la energía del Corazón no es suficiente ni fuerte.

5- RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR CON INTESTINO DELGADO.

- El Intestino Delgado tiene la función de separar lo puro de lo

impuro.

Si la función es anormal, pueden aparecer heces secas y orinas excesivas o heces secas y orinas escasas.

Si el Corazón tiene calor lo puede pasar al ID y aparecerá orina roja o dolor al orinar. El tratamiento para esto consiste en: dispersar o eliminar el calor del C.

Si el calor del I.D. afecta al C, aparecen úlceras en la boca.

FISIOPATOLOGÍA DEL CORAZÓN.

1º- Cuando el fuego deja de ser armonioso, el primer elemento alterado es el propio fuego.

- Si es el Corazón: Todo el imperio se resiente .

- Si es el ID: El Corazón está fatigado, deja de ser creativo y se siente constreñido.

-Si es el Maestro de Corazón:

- no administra con cordura lo interno

- no canaliza las aspiraciones del pueblo

- no transmite la voluntad del emperador.

- Si es el Triple Recalentador: El fuego languidece y el cuerpo de vuelve débil.

2º- La madre no nutre al hijo y no se crea la suficiente tierra.

- Hay alteraciones en el aparato digestivo debidas a una mala distribución y una mala asimilación, produciéndose además:

- Pesadez

- Flemas

- Edemas.

3º- Se afecta el metal, alterándose la dinámica respiratoria y la de eliminación intestinal (IG), así como alteraciones en la piel.

- alteración de la respiración
- tos
- cansancio
- sueño

4º- Se afecta el agua .

- si el fuego está en plenitud:
 - . hay intensa fiebre
 - . se desecan los líquidos
 - . se funden los órganos y entrañas.
- si el fuego está en vacío, el agua puede apagarlo = muerte.

5º- el fuego se vuelve contra la madre, la madera -el Hígado- y entonces el fuego se expande por todo el organismo merced al viento.

REINO MUTANTE TIERRA

REINO MUTANTE DE LA TIERRA

*Mujer de belleza sin igual,
 azul te ves cuando te alejas
 mientras se escuchan tus cantos de sirena.
 De miles de colores te adornas en tus vestidos
 cuando te aproximas en seducción,
 y cuando creemos que estás tan cerca...
 desapareces.*

*Eres... ¿eres un fantasma o una ilusión?
 ¿eres de verdad o de mentira?
 ¿estás o no estás?
 Cuando te siento tan cerca
 es justo cuando te vas,
 y cuando dejo de verte
 me sorprendes apareciendo.*

*Atrapado me tienes con tu sortilegio,
 con tu magia, con tu encanto y con tu embrujo,
 y tanto es así que
 nunca me dejas marchar,
 porque cuando decididamente me voy,
 Tú me vuelves a encontrar.
 Y así vivo en tus redes
 y cuando estoy en tu oquedad no te veo,
 pero cuando estoy entre tus hilos, me enredo.*

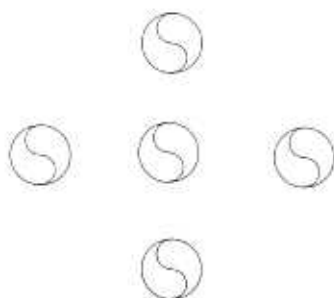
*Me has pescado,
 soy tu pez saltarín al que no dejas morir,
 porque cuando contemplas sus últimas bocanadas,*

*me vuelves a la mar.
Y cuando creo estar entre tus brazos
me vuelves a sacar.
Si algún día pensé que eras cruel
ya no lo puedo recordar,
lo que sí intuyo y casi creo saber
es que, aunque tú eres la red y la mar,
tú no eres quien lanza la malla a la mar.*

“Alkimia, Tradición y Milagros”

José Luis Padilla Corral.

El Reino Mutante de la Tierra ocupa, dentro de la dinámica de los 5 Reinos, la posición del centro.

Desde la antigüedad, en todas las tradiciones, el papel del centro, ZHONG, era un concepto no solamente geográfico –como lugar equidistante de otros formando todos ellos una determinada configuración– sino que el papel del centro era un REFERENCIAL. Es decir, un factor que siempre había que introducir en la medida en que se actuaba sobre los demás factores.

También el papel del centro era el de un LUGAR DE ENCUENTRO, es decir, un lugar donde convergían todas las influencias de otros lugares.

El papel del centro era también el LUGAR DEL PODER, el asiento del poder, por el concepto de que en él se mantenía el EQUILIBRIO.

Cuando el hombre de la tradición decide hacer sus construcciones para interrelacionarse con el entorno, siempre desarrolla un centro. Las casas tienen siempre un centro, hay un pilar central que sustenta la estructura que se va a formar.

Si es un referencial, si es un lugar de encuentro, si es un lugar de poder, si es un lugar de equilibrio, también -por las consideraciones que hace el hombre, en torno a las estructuras que necesita elaborar para interrelacionarse con el medio- también ese centro es un LUGAR DE RECONOCIMIENTO, es el ASIENTO DEL RECUERDO.

Este factor hace que el hombre de la tradición se oriente de tal forma, que delimite su territorio. Si el centro, como tal, va a DELIMITAR un territorio, otra cualidad de este centro está ligada a la INTERRELACIÓN.

Como es lugar que delimita el territorio, es un lugar que conoce - por el asiento del recuerdo- las interrelaciones que tiene que establecer con los demás factores que se mueven en torno a él.

Todas estas características podrían determinar, en el reino mutante tierra, un estado de quietud, pero no es así. Ese centro que describe la tradición es un PROPULSOR DE MOVIMIENTO.

A partir de ese centro, tanto lo que llegue como lo que se produzca por él mismo o en torno a él, se va a expandir en todas las direcciones.

Luego no es un factor de quietud, sino que la actividad propia de él determina una propulsión del movimiento en todos los sentidos.

Dice el Sowaen: "en el centro confluyen las informaciones que proceden de las cuatro orientaciones, y en él se da el conocimiento de todo lo que ocurre alrededor".

Entonces, las características del centro son:

- referencial
- lugar de encuentro
- lugar de poder – asiento del poder – equilibrio

- lugar de conocimiento – asiento del recuerdo
- delimitación de territorio – interrelación
- propulsor de movimiento.

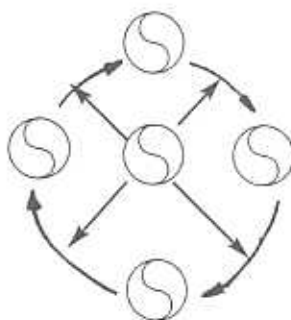
Como Reino Mutante que configura una estructura -como puede ser la del hombre- debemos hacer una proyección hacia el exterior, fuera del plano que acabamos de considerar, para valorar exactamente qué es la tierra dentro de las consideraciones del reino mutante. Porque al decir "Tierra", no solo se hace referencia a los factores propios donde el hombre asienta, sino que hay otros factores.

Si consideramos los cinco reinos como ligados al macrocosmos, sin duda la tierra ocupa el lugar de "Tierra como estructura Universal", que conlleva su clasificación como planeta.

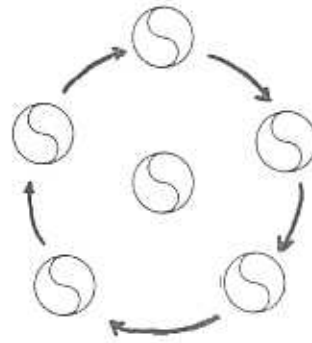
Dice el Neijing: "el hombre es una consecuencia de las influencias del Cielo sobre la Tierra".

En la medida en que ese hombre percibe su realidad, siente su centro en la tierra y se siente en sintonía con el Cielo. El "hombre – tierra", como elemento sintonizado con el Cielo, estaba en perfecto equilibrio con las cuatro actividades -agua, fuego, madera y metal- que era estar en equilibrio con el Dao de la tierra.

En principio, la tradición establecía que la tierra estaba en el centro y que las otras actividades giraban en torno a ella y ella participaba en esa posibilidad de transformación o de mutación de una en otra

en la medida en que el hombre fue perdiendo su sintonía con el cielo, su referencial de centro se desplazó.

El centro se ha desplazado para pasar a ser un reino que es consecuencia de la actividad del fuego celeste, para recordar al hombre su origen celeste. Si recordamos la evolución del planeta tierra, hubo un tiempo en que era una bola incandescente. Tuvo que sufrir un proceso de enfriamiento para permitir la "vida", pero aun mantiene un núcleo de fuego.

Si antes el equilibrio estaba en un elemento central que regulaba la acción de los cuatro, ahora el centro se desplaza para ocupar una posición dentro de los cuatro. Si antes la relación era favorecer el paso de una actividad a otra (ciclo SHENG), ahora posibilita la aparición de una relación de control entre las actividades (ciclo KO).

De esta forma, la tierra se ha constituido en el punto de apoyo de los otros reinos, y es también su madre: los vegetales, la madera, nacen de la tierra en el campo; como el fuego nace de los volcanes de la tierra; el metal de las entrañas de la tierra; y el agua de sus fuentes. Y como madre, se encarga de alimentarlos.

El Reino Mutante Tierra es, pues, el que acoge a los demás.

Los cinco reinos son, en realidad, cuatro centralizados, puestos en interacción gracias a un centro. El reino mutante tierra son los cuatro en evolución.

Aun habiéndose desplazado de su posición central, sigue siendo el catalizador de las mutaciones de un reino en otro y de las mutaciones dentro de cada reino.

CORRESPONDENCIAS DEL REINO MUTANTE TIERRA:

Aun sin pretender abarcarlas todas, vamos a revisar algunas de ellas:

1- El Reino Mutante de la Tierra, se corresponde con **EL CENTRO**. El hombre oriental se orienta de la siguiente forma: de cara al sur (fuego), en la espalda tiene el norte (agua), a su izquierda el este (madera) y a su derecha el oeste (metal). El centro era él mismo (hombre – tierra).

También en la antigüedad se consideraba que el centro del universo era este planeta. La realidad científica nos demuestra y descubre que realmente nuestro planeta no es el centro de nada, sino que es el punto de reunión, entre otros, de los seres humanos. Punto de reunión, no centro. En cuyo caso, el concepto de centro como lugar prominente o excepcional del Universo, decae. Porque en la realidad práctica, este planeta es punto de encuentro del hombre, puesto que está atrapado en él. Está atrapado a su órbita y cuando consigue salir, queda atrapado a la influencia de otro cuerpo celeste.

2- Hasta tal punto la tierra no era centro de nada en la concepción del hombre oriental, que a la tierra también se le asigna un planeta regente: **SATURNO**, el Señor de los Anillos... con una estructura planetaria que recuerda sospechosamente a la estructura de los "accini" pancreáticos.

3- Su estación es el **ESTIO**. En el capítulo 29 pregunta Huang Di a Qi Pa: "¿Por qué el centro no tiene la soberanía de una estación?. Qi Pa responde: el centro es la tierra. Ésta, en todas las estaciones, es el sustento de la familia de los cuatro órganos, que le delegan cada uno 28 días de gobierno". A la tierra le corresponden, pues, 28 días interestacionales de cada Reino, cuyas características son de Estío. Pero este periodo de estío se manifiesta de modo más preponderante después del verano, por eso a la tierra, además de situarla en el paso de una estación a otra, se la sitúa después del verano y antes del otoño, entre el fuego y el metal.

4- Su color es **EL AMARILLO**: De la acción del fuego sobre la tierra va a surgir todo fenómeno vivo, toda la manifestación, que llega a su maduración en el color amarillo. El color amarillo es el resultado de la acción del fuego sobre la tierra. Es el color del cereal, base de la

alimentación humana.

5- La energía Celeste que le corresponde es **LA HUMEDAD**: Al igual que la humedad es el elemento primordial que hace fecundar la tierra, la humedad en nuestro organismo tiene la función de humedecer toda nuestra estructura. La humedad se forma del agua, es la expansión del agua. En el agua reside toda la información genética del individuo, pero es gracias a la expansión de la humedad, de manera lenta pero permanente, como se va a determinar la constitución, la talla y la morfología del individuo.

6- El sabor que le corresponde es **EL INSÍPIDO**, que está relacionado con **EL DULCE**. Recordemos que este es un sabor imprescindible para la acción y el movimiento de toda la estructura, en base a las necesidades de Hidratos de Carbono que precisa, como elemento de combustión rápida. (Es el sabor del cereal)

7- La expansión de la humedad forma **EL TEJIDO CONJUNTIVO**, esa sutil tela de araña que mantiene nuestra estructura después de conformarla.

8- Su órgano es **EL BAZO** y su entraña **EL ESTÓMAGO**. Cuando en MTC hablamos del Bazo, implícitamente está incluido el Páncreas y sus funciones. ¿Por qué el Bazo y el Estómago se corresponden con el Reino Mutante Tierra? Esta relación está mediatizada por la alimentación terrestre, por el alimento físico, que nos va a permitir extraer una energía útil y que va a dar lugar a la formación de la sangre. Todos los hombres necesitan respirar y todos los hombres necesitan comer, de tal forma que la respiración está ligada con la alimentación celeste y los alimentos están ligados con la alimentación terrestre. Pero no hay un lugar central de donde emane el aire o el oxígeno sino que está esparcido sin un centro establecido. En cambio, la alimentación terrestre sí está focalizada en un centro; está configurada en un lugar determinado a partir del cual podemos establecer un centro.

Cualquier alimento tiene un referencial establecido; está en un lugar preciso y, por tanto, tiene un centro.

Entonces, si nosotros necesitamos del alimento para movernos, cambiar, transformarnos... podemos establecer que para que ese papel de "asiento del soplo universal" realice su función en nuestra configuración,

precisa de un centro definido a través de los alimentos.

Por eso el Bazo-Páncreas-Estómago ocupa el lugar del centro a partir del cual se va desarrollar la estructura.

En este punto de reunión llamado centro, se da expresión al mundo de lo concreto, que finalmente queda sintetizado en el alimento.

IDEOGRAMA DE BAZO: PI

肉卑

La primera parte significa carne.

La segunda: bajo, inferior, vulgar; Mi, Yo; Humilde

卑人

Vuestro humilde servidor... habla de la disponibilidad. El hombre bazo es el hombre servidor, el disponible

Es el centro donde reside el poder del granero. Es el centro, pero un centro que se desplaza fuera de él (el cruce se proyecta fuera).

白

Es la residencia de los reencuentros. 十

El lugar de distribución a partir del cual emite el grano a cada provincia. Es EL GRAN DISTRIBUIDOR.

También es el lugar donde confluyen las influencias de las

demandas de grano de otros lugares.

Es el lugar donde se admite y se recicla cualquier opción y se transforma alquímicamente en sustancias útiles.

El centro siempre debe estar disponible. LA DISPONIBILIDAD es la palabra clave del distribuidor del granero, del gran almacén. El hombre de hoy cierra el granero y almacena, y apenas distribuye, lo que le lleva a una enfermedad de su estructura y a la enfermedad del entorno, en este caso representado por el hambre que asola a más de dos tercios del mundo.

La disponibilidad del bazo le hace tomar consciencia de su propia individualización, de su propio centro.

Y del papel que esa individualización juega para el equilibrio de la totalidad, del resto de la economía. Por eso el centro propio se apoya sobre otro cruce, sobre otro centro \dagger representando éste a las cuatro orientaciones, al diez, al todo, a la totalidad. Y es por este apoyo, por este saberse partícipe de la totalidad de cada uno de los demás elementos, que va a posibilitar de nuevo el desarrollo de la SOLIDARIDAD.

Y para que nada le falte a este órgano, tienen sobre él la \blacktriangleright influencia celeste para indicar que el alimento, que es la materia prima de este gran almacén, nace de la tierra como resultado de la manifestación del Dao en la Tierra. Por eso el sabor, quintaesencia sutil que utiliza el Bazo para nutrir a los órganos, se denomina Wei Dao.

口 未 道

Este centro que posee el conocimiento de todo, que guarda la memoria de todo lo que sucede, de todo lo que pasa en el imperio, lleva en su seno:

- El uno: de la influencia celeste.
- El tres: porque tiene tres funciones, la del páncreas endocrino, la del páncreas exocrino y la del Bazo.
- El cuatro: por las cuatro orientaciones.
- El cinco: por ser el punto central de cruce.

Estas claves son la forma que tiene el Imperio de mantener la

estructura, de mantener el equilibrio. Por eso, ante la ofrenda del alimento, el espíritu reacciona con la sonrisa, la humildad y la sumisión.

La actitud equilibrada del imperio ante la ofrenda del alimento es la sonrisa, que es la respuesta del Emperador, el primer gesto que hace el Emperador hacia el exterior. Por eso, cuando existe alguna alteración en el Bazo, dice el Neijing que el espíritu se pone triste.

Y por ser el distribuidor que va a hacer posible el alimento de la estructura, el Bazo va a ser **EL LUGAR DE LA LOZANÍA**; la lozanía de la niñez, de la juventud, de la madurez y de la vejez. Porque cuando el alma del centro –que es la que tiene la experiencia de todas las demás almas- ha vivido y sentido la lozanía, la conserva en todas las edades.

Y el Bazo, por conocer el todo, radica **LA REFLEXIÓN**.

Habitualmente el tiempo de reflexión es el espacio en el que la inseguridad se apropia de lo espontáneo. Cuando la reflexión se vuelve obsesiva bloquea cualquier otro tipo de acción, además de la suya propia. Es capaz de expandirse y anular la alegría, es capaz de dejar permanente a la tristeza, produce un miedo sin consistencia pero aterrador, vuelve obsesiva a la responsabilidad y la agota, y anula el movimiento decidido de la vesícula biliar. La reflexión excesiva conduce al desamor. La reflexión permanente anula el movimiento, no puede seguir. Porque.... Las opciones nunca están claras; siempre hay un "pero", un pequeño inconveniente.

¡No!. La reflexión del bazo es un instante de silencio, un segundo de encontrarse, una opción encaminada a recoger todos los acontecimientos que ocurren en nuestro camino y darles un sentido, para poder luego, sin obsesionarse, relacionarlos con el acontecimiento actual. Cuando la reflexión es trascendente está ligada a la alegría de vivir, está matizada por el recuerdo, por la nostalgia... entonces es una reflexión ágil, mantenida. Cuando la reflexión trasciende su esquema de seguridad, entonces adquiere el esquema del compromiso. De esta forma no tiene porqué haber dudas y se puede producir la decisión adecuada.

Reflexión y decisión son dos entidades que se autoaniman y se autogeneran. Así la reflexión construye, minuto a minuto, día a día, el rompecabezas que sitúa nuestro hacer, nuestra actitud, dentro del plan universal.

IDEOGRAMA DE ESTÓMAGO: WEI

田
肉

田

Tierra cultivada

Campo cultivado que pertenece a una comunidad

Es el lugar de recepción en el que aflora por primera vez lo va a ser la esencia más pura de cada órgano y entraña.

Es el campo generoso que acepta cualquier tipo de semilla, con la seguridad de que va a germinar, con la seguridad de que su cosecha va a ser la ofrenda que la tierra ofrece como tributo al Cielo. En él no caben las distinciones, todo es útil para alimentar al imperio, todo se puede transformar, toda semilla puede dar fruto en el cobijo de su tierra, porque en su interior, en su profundidad, residen los tres fuegos alquímicos que van a hacer posible esta transformación.

Y por eso en su interior, en el interior de su abertura al exterior, en el interior de la boca, contiene el cruce, el 10, el todo, la posibilidad de todos los caminos, que van a hacer posible esta transformación alquímica de las ofrendas de la tierra al cielo, que el hombre utiliza para mantener su estructura en este trozo de camino.

口

Boca

十

cruce

Como respuesta a lo anterior, el estómago va a ser el lugar donde se genere el primer placer, el placer más simple, el placer más imprescindible, el más vital, porque la estructura tiene perfecta consciencia de que de él depende su supervivencia.

Dice un refrán: "estómago lleno, corazón contento". Por eso es en él donde la carne, la estructura, se somete por primera vez para la consecución de ese placer, y se pone por debajo.

田 肉

Va a ser pues, la residencia del primer placer que se manifiesta en todas las criaturas nada más nacer. Y cuando el hombre pierde la capacidad primaria del placer, del disfrute hacia el entorno, hacia las cosas, en él radica la opción de recuperarlo. Todos los demás placeres vienen después y, en su último sentido, guardan su recuerdo, porque hasta la sexualidad tiene su manifestación más primaria y sutil en el beso.

FUNCIONES DEL ESTÓMAGO:

1- El estómago tiene la función de recibir el agua y el alimento. Es el Mar del Agua y del Grano. El Receptáculo del Grano. La principal función del estómago es digerir y transformar el alimento.

2- El estómago tiene la función de llevar hacia abajo el alimento inicialmente digerido. La digestión del alimento es el proceso en que el bazo y el estómago colaboran en subir lo claro y bajar lo turbio. Este concepto se explica cuando se habla de las funciones del Bazo.

3- Es el calor del centro, la residencia de los 3 fuegos alquímicos. Por albergar el agua y el fuego, en él se posibilitan todas las transformaciones alquímicas.

FUNCIONES DEL BAZO

Función de transformación (digestión) y transporte (distribución):
Una vez entrado el alimento en el estómago, éste, junto con el bazo, lo digiere, y los nutrientes asimilados son llevados por el Qi de Bazo a todo el cuerpo, para nutrir a todos los órganos y tejidos. Por eso se le llama el "distribuidor del granero del reino". Las funciones del bazo y del estómago constituyen una unidad, no se pueden separar. Precisamente, el páncreas tiene dos funciones: exocrina (que participa en la digestión, transformación) y endocrina (que participa en la distribución y la

asimilación). Luego ese centro está íntimamente unido al estómago, porque si no, no existiría la función exocrina del páncreas.

El bazo es un órgano Yin (tesoro) y el estómago un órgano Yang (taller), y la frase que mejor define a sus funciones cuando se equilibran, y que sólo se aplica al bazo-estómago, es: "el bazo asciende, el estómago desciende, y hay que mantener -para conservar el centro- el descenso del estómago y el ascenso del bazo".

Llama la atención que en otros vectores -por ejemplo hígado y vesícula biliar, donde también el hígado asciende y la VB desciende- no se aplique este criterio, sólo se aplica al bazo-estómago. Evidentemente nos está hablando de algo más que de un canal que desciende y otro que asciende; nos está hablando de una función.

Y la función es hacer que lo más Yin -es decir, el alimento que obtenemos de la primera fuerza de la masticación, del estímulo de la visión, del olor etc...- desciende hacia lo terrestre a través de nuestra estructura. En cambio, el bazo capta toda esa sustancia Yin y la transforma en Yang, y hace que ascienda para que se distribuya por toda la estructura y después se conecte con lo celeste (la energía de la respiración a través del Pulmón)

Resumiendo, el estómago tiene como función coger el Yin que procede de los alimentos y hacer que se expanda el Yin en el Yin (el Yin alimento en el Yin estructura); y el bazo tiene como función transformar ese Yin que le llega en energía utilizable Yang.

El bazo promueve la circulación y la excreción del agua, para mantener en equilibrio el metabolismo del agua en el cuerpo

El bazo controla la circulación y distribución de la sangre.

Distribuye los sabores: En relación con el alimento, el bazo se ocupa de discriminar los sabores y difundirlos a todos los órganos, para su correcta nutrición. Para la MTC lo que nutre la esencia del órgano es el sabor.

Dado que el sabor que se corresponde con el centro es el insípido – dulce - este va a ser el vehículo que va a conducir el salado, el ácido, el picante y el amargo.

Por conocimientos de fisiología moderna sabemos que

precisamente el bazo-páncreas y más concretamente el páncreas, es el que, a través de la secreción de insulina, posibilita la entrada de la glucosa (dulce) en las células, proveyéndolas de la energía necesaria para que todo el organismo funcione.

El organismo tiene la facultad, por medio del centro, de transformar cualquier sabor finalmente en "dulce" para ser utilizado como combustible. Y como contrapartida, tiene también la capacidad de, a partir del dulce, (de la glucosa) obtener cualquiera de los otros sabores. A otro nivel serían los procesos que, en situaciones críticas, realizan la transformación de grasas y proteínas en glucosa y viceversa.

El bazo aflora en los labios dándoles esplendor y brillo. Cuando el bazo está armónico, los labios son rojos, húmedos y con brillo.

Tiene su apertura superficial en la boca. Y rige el sentido del sabor. Si el bazo está alterado no se pueden sentir los sabores en la boca.

Rige la "carne" (no es los músculos), la nutre y también nutre los miembros. En la medida en que el bazo está débil, aparece flacidez, cansancio, astenia, laxitud. También el bazo va a nutrir los 4 miembros, es decir, que la fuerza de brazos y piernas va a depender de una nutrición adecuada por parte del bazo.

El Bazo determina la constitución adquirida: es decir, que después del nacimiento, el crecimiento y la evolución de la forma, de la estructura, va a depender del bazo. En este sentido, tanto el crecimiento como el envejecimiento son definidos por la actividad del bazo.

Las actividades mentales, el desarrollo intelectual y la memoria también tienen relación con el buen funcionamiento del bazo. El excesivo cansancio intelectual puede dañar al bazo

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL REINO MUTANTE TIERRA

El Reino mutante de la tierra ocupa el centro generador de todo el sistema de las cinco actividades.

Es el eje central de las actividades del ser vivo. Al ocupar el eje

intermediario entre las influencias del Cielo y la Tierra, se convierte en el principal integrador de estas influencias. Las relaciones con el Cielo las canaliza merced a la respiración, por medio de su proyección energética TAI YIN (P-B), y su relación con la tierra es canalizada por medio de la alimentación, que se proyecta en la cupla B-E.

Es el vector que no sólo realiza esa doble vertiente, sino que además es el propulsor horizontal, el que garantiza la relación homeostática con el medio.

Si el fuego con su psiquismo es el regulador de la vida psicoafectiva y espiritual, y el agua es el depositario de todos los elementos genéticos, de predisposición y tendencias globales del sujeto, la tierra ocupa el espacio físico del ser.

El equilibrio físico del organismo depende de la capacidad que tiene la tierra para hacer que el flujo de energía global sea utilizable. En la medida en que el flujo energético se transforma en energía útil y se distribuye equilibradamente, no se producen los procesos de acumulación, no aparece el estancamiento de humedad. El desfallecimiento de esta función es lo que marca el declive físico del organismo.

Las alteraciones del Reino Mutante Tierra alcanzan a la totalidad de los órganos. Así, en la medida en que falla el papel distribuidor del bazo y el papel asimilador del estómago, la esencia de los cinco cereales no se absorbe y su quintaesencia, el sabor, no nutre a los demás órganos, con lo que se produce un debilitamiento general de todo el organismo.

Cuando se altera este reino mutante, casi siempre lo hace en el sentido de estancamiento de la humedad. Este proceso de estancamiento de la humedad afecta a todo el organismo, si bien conlleva un orden en la aparición de disturbios:

1- en primer lugar se daña el propio reino mutante, afectándose el bazo y el estómago, produciéndose digestiones lentas, pesadas, pesadez de cuerpo, indigestión, abombamiento abdominal, tendencia a la obesidad, articulaciones inflamadas pero no calientes, que mejoran con el reposo y empeoran con el movimiento.

2- el siguiente reino mutante que se afecta es el hijo: cuando esta humedad progresa en el estancamiento hay una deficiente formación del

metal, con astenia, estreñimiento, flemas, aumento de la mucosidad, expectoración y tos

3- El incremento de estancamiento produce alteraciones en la distribución del agua, la tierra domina al agua y la penetra, produciéndose disminución de la cantidad de orina, edemas, dolor lumbar, frío, somnolencia, mareos, vértigos, tinnitus, alteraciones del oído y nicturias

4- Posteriormente la relación madera-tierra se invierte, y es la tierra la que usurpa la función de la madera: boca amarga, calambres musculares, dolor en hipocondrio, trastornos digestivos.

5- Cuando el estasis de humedad persiste largo tiempo, muta y se transforma en fuego: taquicardia, cara roja, temblores, insomnio, mareos... y situaciones graves como ACV, ángor...

RESONADORES SHU ANTIGUOS DEL REINO MUTANTE TIERRA:

CANAL DE BAZO:

Madera: ting (pozo): YINBAI: 1B: *"El Vacío Latente"*

Fuego: long (manantial): DADU: 2B: *"el Gran Encuentro"*

Tierra: lu (Arroyo): TAIBAI: 3B: *"Claridad Suprema"*

Metal: King (Rio): SHANGQIU: 5B: *"Deliberación en la Montaña"*

Agua: Ho (Mar): YINLINGQUAN: 9B: *"Fuente de la Colina Yang"*

CANAL DE ESTÓMAGO:

Metal: Ting (pozo): LIDUI: 45E: *"Transvase Austero"*

Agua: long (manantial): NEITING: 44E: *"Corte Interior"*

Madera: lu (Arroyo): XIANGU: 43E: *"Valle Hundido"*

Fuego: King (Río): JIEXI: 41E: *"Comprender el Torrente"*

Tierra: Ho (mar): ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*

Otros resonadores especiales

RESONADORES XI

8B: DIJI: *"Fuerza Motriz de la Materia Primera"*

34E: LIANGQIU: *"Cima de la Colina"*

RESONADORES LO:

4B: GONGSUN: *"Ofrenda Universal"*

40E: FENGLONG: *"Abundancia Generosa"*

RESONADOR YUAN:

42E: CHONGYANG: *"Asalto del Yang"*

HUIYUAN: *"Reunir el origen"*

REINO MUTANTE METAL

REINO MUTANTE METAL

"Y cada vez que el ser inspira, una bocanada de sugerencias penetran dentro de él. Y cada vez que el ser inspira, una multitud de sugerencias avivan su corazón. Y cada vez que el ser inspira, un concierto de goces iluminan sus sentidos. Y cada vez que el ser inspira, una fuerza de Luz penetra en sus sentimientos. Y cada vez que el ser inspira, una fuente de aguas claras transparentes inundan sus venas.

Y cada vez que el ser espira, un cúmulo de Luz se expande hacia el Todo y, a la vez, un océano de depósitos se asienta en el Ser.

Cada respiración supone una expansión inconmensurable de océanos y, a la vez, un minúsculo florecimiento de Luz, camina hacia su Origen. Tal es así que, cuando la consciencia se percata de ello, los límites del espíritu se acrecientan en cada respiración y, paulatinamente, aparecen las señales que ponen en evidencia la inconmensurable dimensión del Ser. Mientras, el Ser observa cómo una minúscula parte de su albergue de luz sigue el sentido Retrógrado de la misma.

En cada respiración el Ser va recogiendo paulatinamente, la información imprescindible y necesaria para su realización. En cada espiración la parte correspondiente de su VIRTUD, retorna a EL PRINCIPIO.

Con el paso del tiempo -y mejor sería decir "con el transcurso del número"- el ser hace acopio del verdadero conocimiento. En consecuencia, la capacidad del desarrollo de su espíritu tiene su origen en la información que el Principio evoca a través de la Respiración.

Cuando se produce la última Expiración, todo el contingente océano inconmensurable retorna a El Principio.

Si el Hombre asume en el receptáculo de su vacuidad cada inspiración, hace consciente en todo su ser, no solamente la cotidiana espiración de los otros seres, sino que además, recoge la vital sugerencia de el Principio.

Lo descrito es la sutil evolución del vínculo de viaje entre lo Supremo y sus criaturas. Esta visión se corresponde con el conocimiento

de la alquimia que se relaciona, no con la piedra filosofal, sino con la realización de la GRAN OBRA.

En los umbrales de las inspiraciones reveladoras, aparecen las fantasías..."

"Sí"

J.L. Padilla

El Reino Mutante del Metal ocupa, dentro de los cinco reinos, la **CULMINACIÓN DEL YIN**. Este proceso del metal como culminación del Yin implica que en este movimiento el Yin llega a su máxima potencialidad, puesto que de allí se va a generar, se va a transmutar la energía del metal en la energía del Agua.

El Agua sería el máximo de Yin, lo más Yin, lo más quieto. Puede resultar extraño llamar al metal culminación en lugar del agua, pero el agua es el origen del Yin, que se va a expandir en la madera y culminar en el fuego (Yang), este Yang del fuego se va a ir transformando en Yin en la tierra, y en el metal ya se produce el aquietamiento del Yang, para transformarse otra vez en agua

Hay un ejemplo muy clásico. En la naturaleza la semilla en la tierra estaría en el Reino Mutante Agua ... en primavera germina y da los primeros brotes, hasta la flor (madera) ... culmina en verano, con el fruto (fuego) ... el fruto maduro y la planta adulta sería la tierra ... finalmente en el otoño van cayendo las hojas y la planta muere.... Cae a la tierra para volver a comenzar el ciclo.

El proceso de aquietamiento, de ir entrando dentro de uno mismo, es lo que va a representar el metal. Y va a dar la posibilidad de generar agua en base a esta entrada en la quietud.

En el Reino Mutante Metal se encuentra como vector Yin el Pulmón y como Yang el Intestino Grueso, aunque funcionalmente lo más Yang estaría representado por el pulmón, con la alimentación celeste, y lo más Yin por el Intestino Grueso con la desasimilación terrestre.

Se han acoplado dos actividades que actúan en dos niveles distintos: CIELO-TIERRA, relacionados con la ASIMILACIÓN (celeste) y la ELIMINACIÓN (terrestre). Esta concepción, en cuanto a la funcionalidad

de cada uno de los órganos, sitúa al METAL como un REGULADOR DE LOS RESIDUOS TERESTRES Y LA ALIMENTACIÓN CELESTE.

En el hombre hay 3 tipos de alimentación:

- celeste - respiración,
- terrestre – alimentación,
- humana – sentimientos

Cuando el hombre se alimenta a través del Yin, de los alimentos, persigue con ello el transformar ese Yin en energía utilizable Yang. Pero en ese proceso queda siempre una parte que vuelve a la Tierra en forma de excrementos, que va a constituir el REGULADOR de lo YIN. Ese ritmo de eliminación de lo impuro que resulta de la alimentación, es de vital importancia para la actividad de la alimentación Celeste. Porque, tanto la eliminación terrestre como la asimilación Celeste, están interrelacionadas.

Fijense, por ej., lo habitual que es en nuestra cultura, que la persona, más que padecer -porque no se conceptúa así- tiene un hábito intestinal de estreñimiento, como una cosa normal. Ya ni siquiera el paciente lo menciona.

Esta retención excesiva del Yin va a dificultar la asimilación de la respiración.

En muchas ocasiones hemos podido ver niños con trastornos respiratorios importantes que tenían un hábito intestinal de constipación (estreñimiento) permanente. Fue necesario tan sólo actuar sobre el IG para que los procesos de eliminación se dieran y la respiración celeste se restableciera de forma natural.

Porque en los casos en que se retiene ese Yin impuro, éste invade la esfera del Yang del P y dificulta su funcionalismo.

De la misma manera, una diarrea permanente, en otro sentido, debilita tanto el Yin que no produce suficiente Yang en el organismo para realizar la función de la respiración.

También sabemos que una de las funciones importantes del IG, en su funcionalidad, no es solamente eliminar lo impuro sino que, además, en él se da la última ABSORCIÓN DE LOS ELEMENTOS PUROS que proceden de la alimentación y que están representados por la

ABSORCIÓN DEL AGUA.

El papel de absorber agua, por parte del IG, le coloca en la antesala para GENERAR REINO MUTANTE AGUA.

La absorción de agua que realiza el IG es el primer eslabón para provocar la mutación del Metal hacia el Agua. Por eso, cuando hay una diarrea profusa y permanente, se agota la esencia del Agua, se agota la Vitalidad, la respiración se altera (como producto de la deshidratación si quieren) pudiendo llegar a desaparecer el sujeto.

Siempre que recuperamos la Tradición desde el punto de vista de la MTC, vamos a encontrar en cada fenómeno su opuesto y complementario, pero en diferentes niveles. Y en la tradición china cada órgano va acoplado a una entraña y viceversa, con funciones aparentemente contradictorias, pero que en el fondo tienen una correlación.

En el movimiento Metal hay una INTERCOMUNICACIÓN ACTIVA ENTRE LO CELESTE Y LO TERRESTRE. Pero, en esa intercomunicación de un movimiento con otro o de una actividad con otra, en lo Celeste se trata de mecanismos de asimilación y, en lo Terrestre, se trata de mecanismos de desasimilación o eliminación.

Es el TAO que constituye la ASIMILACIÓN del P y la ELIMINACIÓN del IG.

En este sentido, en la medida en que el Pulmón está en lo celeste, el IG está en lo terrestre y viceversa. Estas dos actividades se precisan la una de la otra.

Este sería el DAO DEL METAL.

Además, en ese Dao del metal encontramos sintetizada LA RESPIRACIÓN.

¿Qué otra razón tenemos para contemplar al Reino Mutante Metal como la culminación del Yin?:

Si nos aproximamos sólo superficialmente al proceso de formación de un ser humano, nos damos cuenta que **lo que marca su independencia** (que luego será una interdependencia) entre la madre y el niño, es precisamente la aparición de la RESPIRACIÓN, cuando se corta el cordón umbilical.

También es evidente que, cuando el sujeto desaparece como estructura viva, lo que marca la desaparición es la falta de respiración.

No en balde, los hindúes dicen que "EL NÚMERO DE RESPIRACIONES ESTÁ CONTADO PARA CADA INDIVIDUO EN LAS ESTRELLAS".

Y en el Dao de la respiración encontramos dos momentos culminantes, en los que se da la mutación entre la inspiración y la espiración, y que son precisamente esos momentos cuando se realiza el trasvase del Yang al Yin y del Yin al Yang.

Sabemos, además, que la línea sinusoide que hace posible los cambios de mutación, representa a la Tierra, y actúa como elemento intermediario para que un reino se transforme en otro.

El Reino Mutante Metal tiene toda su concretización o su síntesis en la respiración. La respiración, para la tradición, es el núcleo central de las posibilidades del hombre para conectarse con el universo.

En todas las tradiciones se ha hecho especial énfasis en el trabajo con la respiración para alcanzar otros estados de consciencia, que permitieran al hombre esta conexión con la totalidad. Cada cultura ha utilizado una metodología, pero lo que es constante en todas es el énfasis en el trabajo respiratorio.

No vamos a decantarnos por un método u otro, sino buscar una visión nueva, que sea capaz de contener a todas las demás, y nos permita encontrar la trascendencia de este tipo de trabajo: aperecibimos de que cada átomo de energía que llega a nosotros a través de la respiración,

lleva una información, que no solamente va a alimentar o nutrir nuestra estructura sino que es capaz de despertar en nosotros el sentido clarividente de descubrir nuestra auténtica misión individual dentro de la totalidad.

Dentro del Reino Mutante, lo que da la capacidad mutacional es la respiración, es decir, el Pulmón. El pulmón en cuanto a órgano y en cuanto a lo que representa en la totalidad del organismo.

El IG es lo que da al Reino Mutante la capacidad de estatismo y de quietud, en la medida en que se encarga de dos funciones fundamentales: eliminar el Yin que ya no es utilizable por el hombre, y ser la última opción que tiene el organismo para retener agua.

La respiración, para la Tradición, no se centra exclusivamente en el Pulmón, sino que está compuesta por 3 aspectos que en síntesis son: la inspiración, la espiración y las pausas entre una y otra.

Dice el Nan Jing:

- la inspiración reside en el R y H
- la espiración reside en C y P
- las pausas son patrimonio del centro (B-E)

Por lo que no hay ningún responsable directo de la respiración sino que está inmiscuido todo el organismo. Es un proceso totalitario, unificador. Esto tiene como consecuencia que, cuando la manifestación de la enfermedad se da en el Pulmón, hay que indagar cómo están los otros elementos que intervienen en la respiración (ej, un asma puede tener origen en el R y hay que tratar el origen para que el pulmón deje de resonar.)

Fisiológicamente hablando también sabemos que la respiración compromete a todo el organismo: todas las células respiran, a todas llega el O₂ y se produce el intercambio gaseoso. Esto tiene también una consecuencia: si la respiración se altera, se va a alterar en alguna medida todo el organismo. Además, nos explica que el P sea el maestro de la energía, porque es precisamente ese O₂ el que es metabolizado en las células y es elemento imprescindible para que se genere el ATP (energía).

Por la dinámica respiratoria, vemos que ésta

- comienza en el Jiao inferior (R-H)
- sigue en el medio (pausa) (B/E)
- luego va al superior (P/C)... y otra vez al medio

Va de abajo a arriba y luego vuelve a bajar. El lugar de asiento del proceso de la alimentación celeste está en el tronco.

La MTC establece 3 niveles: celeste, terrestre y humano. En nuestra estructura el nivel celeste se corresponde con la cabeza y brazos; el terrestre a las piernas y el específicamente humano al tronco. Así pues, fijándonos en este esquema, la respiración está ligada a la estructura del hombre, es decir, al plano humano.

Pero la obtención y expulsión del "prana" se realiza en el nivel celeste del hombre, en la cabeza, donde están la boca y los orificios nasales.

Las pausas inspiratoria y espiratoria son muy importantes en el proceso de la respiración, puesto que son las que permiten el desarrollo, la expansión y la manifestación de las energías hereditarias. Estas se manifiestan en forma de "saltos", y son las que nos dan la información de nuestras capacidades, capacitaciones, de las opciones que tiene nuestro espíritu conformado. Si sabemos escucharlas adecuadamente, sabremos cuál es nuestro camino.

En este sentido, llama la atención que el proceso de la respiración es automático e involuntario. Es decir, no podemos dejar de respirar voluntariamente porque, en el peor de los casos, perderíamos la consciencia y automáticamente el centro bulbar nos haría respirar otra vez. Las otras alimentaciones sí podemos suspenderlas voluntariamente.

Si nos damos cuenta, es lo mismo que sucede con la audición: en todos los sentidos hay una participación voluntaria. Si no queremos ver, cerramos los ojos... pero no podemos cerrar los oídos, queramos o no queramos escuchamos... lo que el Cielo nos dice.

De la misma forma, el Cielo nos alimenta queramos o no queramos, mientras Él quiera, y nos proporciona información en base a estas energías hereditarias que se mueven por la respiración, en base a que respiramos todos el mismo aire...

Además es la alimentación más perentoria. Podemos estar días sin comer, horas sin beber, pero sin respirar apenas 2 o 3 minutos. Nosotros, con nuestra tecnología, con nuestra propia actividad, podemos parar determinadas funciones, pero no el Pulmón. Es el responsable de la alimentación Celeste y, por tanto, es la alimentación más importante y la que tiene una predominancia sobre las demás. No podemos suplir la función del Pulmón. Tiene que respirar. Más o menos, pero tiene que respirar.

No podemos anular el Pulmón, porque como tal órgano, lo que hace es hacer respirar a todo el organismo. **TODO EL ORGANISMO RESPIRA A TRAVÉS DEL PULMÓN.**

La respiración no es patrimonio de un órgano sino que todo el organismo respira. Cada una de las células que componen nuestro organismo está respirando.

Podríamos decir, para hacer un símil, que **TODA NUESTRA CORPOREIDAD ES UN PULMÓN.** No es casualidad que en los textos clásicos se diga que el Pulmón es el **MAESTRO DE LA ENERGÍA.** Lo dicen, precisamente, en ese sentido. En el sentido de que aunque hay una estructura física que realiza una función, esa función es sólo aparente, porque el fenómeno de respiración está ocurriendo en todo el organismo.

Cuando decimos en medicina occidental que el Pulmón hace que entre el Oxígeno y recupera el Anhídrido Carbónico y lo expulsa al exterior, evidentemente, él, como órgano, no puede hacer eso. Es el representante. Quien captura el Oxígeno y quien expulsa el Anhídrido Carbónico es todo el organismo, cada una de las células de nuestro cuerpo. De hecho sabemos que los estados de anoxia, del tipo que sea, van a producir, a veces, situaciones irreversibles en una determinada función porque esa parte del cuerpo no ha respirado.

El organismo es capaz de revertir un estado de falta de inervación si la respiración es correcta, pero si un tejido ha quedado anóxico (sin O₂), es decir, no ha respirado el tiempo suficiente, aquello no se recupera.

Además sabemos que también respira la piel: si cubriéramos toda la piel de un hombre, éste moriría.

Hay conceptos y criterios que aseguran, desde el punto de vista de la medicina moderna, que los procesos de la enfermedad cancerosa son

una consecuencia de un déficit en la respiración.

Y esa falta de respiración es la que ha inducido a que en ese individuo, ese tejido se mute y adquiera una individualidad propia, y que luego precise oxígeno, porque si no, no puede. Respira y respira a una gran velocidad. Sabemos que en todos los procesos tumorales hay una hiperactividad celular, una "atipia" celular, en el sentido de que esas células que se reproducen a gran velocidad no cumplen el papel o el patrón de donde vienen. De hecho, la mayoría de las veces encontramos tumores que no sabemos de dónde proceden. Por eso, es más correcto hablar de enfermedad tumoral que de cáncer de estómago o de colon, o de hígado etc.

Este mecanismo se explicaría por el hecho de que, al producirse una mala respiración, se produciría un aumento del estancamiento de la sangre en determinados lugares, porque la energía no mueve adecuadamente esa situación, transmutándose ese estancamiento en un Fuego muy activo. Ese Fuego activo demandaría a continuación una gran necesidad de respirar, para poder producir su propia actividad. Esto, además, le va a permitir desarrollarse con más fuerza.

Es la usurpación que va a hacer el Fuego del elemento Metal. El Fuego controla el Metal, pero no sólo lo controla sino que le pide que toda la actividad de la respiración se ponga al servicio de esa nueva opción de mutación que se ha producido por el Fuego.

Hay algo, sobre el enfermo canceroso que se habrán preguntado muchas veces: ¿De dónde saca la energía el tumor para crecer de esta forma?. Es sorprendente a qué velocidad va aquello. Vemos que el hombre no come y cada vez está peor y más débil, y el tumor cada vez más grande... Esa energía solamente la puede sacar de la respiración. Es el único mecanismo que tiene, porque ya el sujeto pierde el apetito, no tiene capacidad de alimentarse de otras fuentes psíquicas, espirituales, etc. Y, a medida que la persona se va agotando, su respiración cada vez es más profunda, más honda, busca aire como sea, pero todo al servicio del tumor. El mantenimiento del tumor es en base, no a la estructura del individuo sino a la respiración.

Esto nos da una pista importante a la hora de aproximarnos a determinadas enfermedades tumorales en las que tenemos que REGULAR LA RESPIRACIÓN para que el tumor no exclusivice para sí la

energía de la misma. Sin duda debemos de plantearnos, ante el enfermo tumoral, su forma de respirar. DIRIGIR LA INTENCIÓN DE LA RESPIRACIÓN HACIA OTRO LUGAR con el fin de ahogar al tumor, con el fin de que el tumor no se constituya en el centro. Porque lo que ocurre en la enfermedad tumoral es que en ese foco se constituye un centro ectópico, que coge toda la energía celeste y se alimenta, y el resto de la estructura se empobrece.

Se habla de que los tumores tienen autonomía y vitalidad propia. Es cierto, pero en base a la actividad que tiene el hombre por medio de su respiración.

Si tenemos la precaución y la capacidad (y no se puede hacer en todos los pacientes, de entrada, porque ellos mismos lo rechazan), de intencionadamente mandar la respiración a otro sitio ajeno al lugar donde sabemos que está el tumor, le cortamos la comunicación y empieza a frenar su desarrollo.

Como bien saben, los tumores -de cualquier etiología- son muy sensibles a la falta de Oxígeno. Necesitan todo el Oxígeno posible para realizar esas mitosis tan violentas y tan rápidas.

Esto nos puede ayudar para tratar la enfermedad tumoral o cualquier otro problema que esté produciendo un estancamiento o esté produciendo una falta de oxigenación evidente: en ciertas necrosis, en ciertas esclerosis, en ciertas arteriosclerosis. Si hacemos que el enfermo respire con la cabeza, haremos que se oxigene más, porque sólo con la atención que él presta a ese lugar hace que la energía Celeste obedezca y vaya a ese lugar. No desatiende el resto, pero el resto entra en estado de quietud, de mínimo consumo.

La respiración es el proceso más solidario que existe: el O₂ llega a todas las células y de ellas se recoge el CO₂, que se va a expulsar, pero ha habido una circulación por dentro de cada organismo que ha teñido el aire de información, sentimientos, emociones... ese aire que luego, en la espiración, va a pasar a la atmósfera y va a ser respirado por otro hombre, y por otro, y por otro.... todos respiramos el mismo aire, incluso se sabe matemáticamente cuando vamos a respirar una partícula que ahora se está respirando en Australia, por ejemplo.

Este proceso es lo que explicaría el fenómeno de las “resonancias mórnicas”.

También en la ritmicidad respiratoria rescatamos el ritmo del universo, en su contracción – expansión.

En este sentido de universalidad de la respiración, añadir que en la alimentación terrestre, cada cultura ha desarrollado unas costumbres, mejores o peores, pero las que ha considerado más adecuadas para su existencia. Así, en cada lugar se come de una manera, con unos determinados sabores.

En cuanto a la alimentación humana, todos los hombres tienen sentimientos, pero se viven de diferente manera en cada cultura, y lo que para unos es motivo de sufrimiento, para otros no lo es; lo que para unos es normal, para otros no tanto.

Pero en la respiración no hay culturas ni modas, todos respiramos el mismo aire y de la misma manera, aunque sí hay culturas que han desarrollado determinados ejercicios respiratorios, pero esto queda para los iniciados.

La actitud que podemos rescatar en esta respiración nos va a permitir, golpe a golpe y verso a verso, intuir cual es realmente nuestro hacer... y nuestra experiencia de pasado, presente y futuro, que tenemos que plasmar en cada instante de lo que llamamos presente.

Las pausas nos van a permitir ir reconociendo ese aroma que tiene cada uno, ir reconociendo la propia identidad y el proyecto celeste que hay sobre nosotros.

En el Reino Mutante Metal reside la información de lo más ancestral, TODO LO INSTINTIVO. A decir de algunos autores, la memoria celular, la memoria del pasado y del futuro. Estos acontecimientos instintivos van a marcar el sentido del PRO: la entidad psíquica del metal; el recuerdo y la nostalgia como sentimientos normales y la melancolía y tristeza como patológicos.

Al PRO se le denomina también “Alma Instintiva”: es el conjunto de actividades que vienen impresas en la estructura y que preservan la vida: instintivamente el hombre busca alimentarse, instintivamente respira,

instintivamente se defiende, instintivamente busca la continuidad personal y de la especie.

Todas las técnicas (por llamarlas de alguna forma) que persiguen una variación en el estado de consciencia habitual, tienen como punto central la utilización de la respiración. Si la respiración se controla adecuadamente, podemos hacer un ejercicio de Tai Chi correcto. Si la respiración se controla adecuadamente tonificamos bien y dispersamos bien, ya sea con la respiración del paciente o con la respiración del terapeuta. Si la respiración se controla adecuadamente, somos capaces de hacer un ejercicio de Qigong y mover la energía de la otra persona, además de mover la nuestra. Si la respiración se controla adecuadamente, podemos regular un estado de angustia, de ansiedad, de miedo o de cualquier otra emoción.

Nos damos cuenta de que a través de los movimientos de nuestra respiración, podemos modificar las vivencias y sensaciones cotidianas, podemos modificar nuestras emociones, podemos modificar nuestro contacto con la realidad y podemos modificar nuestras concepciones de nuestra relación con el entorno.

Esto es importante porque en todas aquellas enfermedades, por ejemplo psicósomas, psíquicas (afecciones propias del Shen del Corazón), en todas aquellas afecciones de estasis de líquidos y de sangre (edemas, varices, ptosis de Vejiga, ptosis gástrica, uterina) si controlamos adecuadamente la respiración, podremos utilizarla como un mecanismo terapéutico muy útil.

No es fácil muchas veces aplicar este tratamiento, por la propia resistencia del paciente o por la falta de convicción del terapeuta.

La opción que brinda el Pulmón en el Metal va encaminada, a través de lo Celeste, a movilizar las Energías Celestes Hereditarias que hay en el Agua.

Esto va a tener un significado extremadamente importante en cuanto a las posibilidades de que ese hombre llegue a una edad para la que ha sido debidamente programado y preparado.

Si vds. quieren mantener un estado de vitalidad adecuado e identificado con las posibilidades energéticas que tienen, **CONCÉDANSE AL MENOS CINCO MINUTOS PARA RESPIRAR BIEN AL DÍA.**

¿CÓMO RESPIRAR?:

Debemos de rescatar aquellas respiraciones que reúnan las suficientes condiciones generales que nos permitan que este movimiento METAL-AGUA sea rítmico y que las opciones y posibilidades de las energías hereditarias se cumplan en su totalidad.

Rescatar cinco minutos para nosotros, como seres vivos de una comunidad universal, para que respiremos y nuestros sentimientos y la claridad de nuestras ideas florezcan y para que, efectivamente, gracias a nuestra propia vitalidad, el conjunto realice su función y todos respiremos. No que uno respire más que otro, sino que todos respiren de acuerdo a la opción y la posibilidad que tienen de su propia energía.

Nosotros respiramos en el Universo. El intercambio que realizamos es de O₂ – CO₂; otros seres quizás intercambien Nitrógeno y Azufre, etc. pero también respiran, se expanden y se contraen. CUMPLEN SISTEMATICAMENTE LA LEY DEL UNIVERSO, una y otra vez. Todo lo creado "respira".

Pues bien, cuando queremos seleccionar esos cinco minutos, tenemos que adoptar una mínima actitud previa, antes de respirar, que nos permita SENTIRNOS SERES UNIVERSALES. Perder nuestra individualidad para sentirnos un elemento del conjunto que se PRESTA, en ese momento, A REALIZAR SU FUNCION DENTRO DE LA TOTALIDAD.

Con este planteamiento se pierde el YO, el EGO, pero no se pierde la individualidad. No se puede identificar individualidad con Ego. El individuo que sabe que en un conjunto juega un determinado papel y lo realiza, no está haciendo un culto a su Ego, está cumpliendo con su función.

El individuo que no es consciente del papel que ocupa en el conjunto y trata de desarrollar su propia personalidad, está haciendo un culto a su Ego. Y probablemente no esté cumpliendo el papel que le toca en ese conjunto. Es como en una orquesta que tiene dos violines y un arpa; el arpista es consciente de la melodía que va a tocar; si él tiene en cuenta los dos violines, tocará de acuerdo a los dos violines, sin que por ello deje de escucharse el arpa; los dos violines también tocan en función del arpa, y también en función uno del otro, y todos tocan en función del director. Ahora pongamos el caso de que el arpista dice "voy a tocar a

Schubert", pero iban a tocar a Beethoven. Ese hombre está haciendo un culto a su Ego. No está guardando la posición que debe ocupar en un momento determinado dentro del conjunto. La melodía no sonará bien.

Al hacer este ejercicio de cinco minutos no estamos haciendo un culto a nuestro Ego. Estamos intentando recuperar la UNIDAD o la INDIVIDUALIDAD que somos, dentro del conjunto en que nos toca vivir.

Esa debe de ser la primera actitud antes de realizar la primera respiración: saber que somos una UNIDAD INDEPENDIENTE QUE PERTENECE A UN CONJUNTO, QUE TRATA DE RECUPERAR SU VITALIDAD PARA SERVIRSE A SÍ MISMO Y AL CONJUNTO, E IDENTIFICARSE CON EL CONJUNTO.

Todos los habitantes del planeta respiran. Hongos, bacterias, virus... Cuando vamos a hacer los cinco minutos de respiración, primero debemos realizar una inclinación, como muestra de sumisión o de respeto ante un fenómeno Celeste que desconocemos. Llevamos impreso en nosotros el fenómeno del Universo de la expansión y la contracción y no sabemos por qué. Entonces:

- En posición sentados, relajados, si es posible en el suelo, porque somos seres que andamos sobre la tierra.

- Inclinación, como expresión de SUMISION ante un fenómeno que nos desborda... la expansión y contracción del Universo.

¿Cómo vamos a dirigir la respiración? ¿hacia qué lugar vamos a canalizar nuestra intención en la respiración?.

La respuesta es muy simple: el OMBLIGO

El OMBLIGO es el lugar que sirvió de vehículo de alimentación a ese ser durante el tiempo de su gestación. Por ahí comía y respiraba.

Ese microuniverso que constituye el OMBLIGO (resonador SHEN, ligado con el espíritu de la persona, con su espiritualidad, con su alma) es un Centro común para todas las culturas. En él se encuentra todo y, a partir de él, se puede distribuir a todas las zonas. Es lo más armonioso que existe.

Si referenciamos nuestro Centro en el OMBLIGO respiraremos por él en inspiración y espiración. Vamos a recuperar la respiración que hizo posible nuestra propia aparición. Es la RESPIRACION EMBRIONARIA.

El OMBLIGO es una zona que, si no la tocamos, es difícil de localizar. Por eso, para hacer el ejercicio, tenemos que TOCAR el ombligo.

¿Con qué dedo?. Cada dedo tiene su propia actividad y su propia utilidad. Todos son diferentes y con una fuerza diferente. El adulto ha perdido la capacidad de los niños de verse la mano y tiene como algo de lo que no se da cuenta hasta que se da un golpe o se corta un dedo. Entonces se da cuenta de para qué servía. El niño ve en la mano todas las posibilidades que él va desarrollar luego. Y la mira una vez y otra, y los abre y los cierra, una vez y otra vez.

El PULGAR representa el CENTRO, la Tierra. Como vamos a trabajar con un centro, éste es el dedo que vamos utilizar para localizar el ombligo. Cerramos la mano y buscamos el ombligo.

Cuando INSPIRAMOS la mano se CONTRAE.

Cuando ESPIRAMOS LA MANO SE ABRE.

De esta forma, la respiración se convierte en un mecanismo ya no sólo localizado sino que nuestro propio cuerpo en nuestro exterior, y nuestra mano –en donde estaba toda la información- participa de esa respiración.

Cuando cogemos el aire lo hacemos por la nariz. Cuando lo expulsamos lo hacemos por la boca.

Cuando inspiramos abombamos toda la zona abdominal, que se llena de aire. Cuando espiramos, contraemos el abdomen.

En resumen:

- 1- SUMISIÓN, sentados en el suelo.
- 2- Localización del CENTRO-OMBLIGO. PULGAR.
- 3- INSPIRACIÓN por la nariz, cerrando la mano. PAUSA.
- 4- ESPIRACIÓN por la boca, abriendo la mano. Forzar un poco al final

La respiración debe de perseguir en nuestra cultura y nuestro medio, EXPULSAR AL MÁXIMO TODO EL ESTANCAMIENTO Y LA CONTAMINACIÓN INTERIOR QUE TENEMOS.

La RETENCIÓN DEL SOPLO (en la pausa) persigue que ese

SOPLO asiente el mayor tiempo posible en nuestra estructura, para que se expanda y vitalice la estructura de la mejor manera.

No hay que coger demasiado aire sino el aire que naturalmente entra. Porque el coger demasiado es egoísmo, es capturar para nosotros lo más posible y lo mejor. Hay que evitar la competencia de captar el aire. Su propio organismo le pedirá una determinada cantidad. Lo importante es luego, retenerlo un momento

Y recordar que esto no es para nutrir nuestro propio YO sino para servir al conjunto sin perder la propia individualidad. De esta forma NUESTROS SENTIMIENTOS ENTRARÁN EN ARMONÍA.

Proponemos otro trabajo sobre la respiración:

RESPIRACIÓN POR LOS ÓRGANOS Y ENTRAÑAS: Consiste en dirigir nuestra respiración de manera puntual a cada uno de los órganos y entrañas, con objeto de darles el alimento celeste que necesitan. Esto va a vitalizar cada una de las partes de nuestro cuerpo.

Es una forma de tratamiento que nos va a permitir rescatar el equilibrio y la armonía del órgano enfermo y, en el caso de que no se esté enfermo, va a aumentar la vitalidad general: larga vida para poder realizar nuestro cometido dentro de la totalidad. Como en principio puede ser algo difícil, colocaremos la mano en la zona por la que vamos a respirar, empezando por los riñones y siguiendo el ciclo de los reinos mutantes. Dediquen también al menos 5 minutos al día, es un excelente ejercicio de revitalización y de prevención de enfermedades.

CORRESPONDENCIAS DEL REINO MUTANTE DEL METAL

Dice el Sowen en su capítulo V:

*"... el oeste genera la sequedad,
la energía del fuego produce el metal,
el metal engendra el sabor picante,
el sabor picante engendra la energía del pulmón,
el pulmón engendra la piel y el pelo,*

*la piel y el pelo también es capaz de producir el riñón;
el pulmón domina la nariz.*

Los cambios y las mutaciones del Yin y del Yang son insondables:

- en el Cielo es la sequedad*
- en la Tierra es el metal*
- en el cuerpo humano es la piel y el pelo*
- en los órganos es el pulmón*
- en el color es el blanco*
- en el sonido es la segunda nota*
- en los sonidos emitidos es el lamento*
- en los cambios y transformaciones es la tos, la expectoración y el escupir*
- en los agujeros es la nariz*
- el sabor es el picante*
- en los cambios de los sentimientos e intenciones es la tristeza.*
- La tristeza puede dañar al pulmón, el miedo puede refrenar la tristeza;*
- el calor es capaz de dañar la piel y el pelo; el frío es capaz de vencer al calor*
- el sabor picante es capaz de dañar la piel y el pelo; el sabor amargo también puede refrenar el sabor picante."*

... "Los pulmones son el origen de la energía

En ellos reside la fuerza física

Su gloria se manifiesta en el pelo

Su energía llena la piel

Son el gran Yin dentro del Yang

Y están en comunión con la energía del otoño"...

Cap. 70 del Sowen:

*En el metal, la circulación normal de la energía se llama PAZ
ESMERADA, es decir, no causa dolor*

La energía es limpia

La tarea administrativa es dura y severa

El clima fresco, la cosecha no conlleva lucha, su dolor no ofende

Las 5 energías están en su fase radiante y de expansión.

Su orden la sequedad

Sus vísceras, los pulmones, que temen al calor

Son responsables de la nariz

Corresponden al arroz entre los granos

Al melocotón entre las frutas

A la corteza de los melones

Corresponde al otoño y su orientación es el oeste

El caparazón en la fauna

A los pollos entre los animales

Su color es el blanco

Alimenta la piel y los vellos

Su enfermedad es la tos

Su voz es el llanto

Su sabor es el acre (picante)

Su sonido es Shang

*Su emoción normal es el recuerdo, le perjudica la pena y la alegría
puede vencer a la pena*

Su objeto son las cosas con exterior duro

Su número es el nueve

El planeta es Venus

Se relaciona con la soledad y con el silencio"

Vamos a ver algunas de estas correspondencias:

1- ORIENTACIÓN: OESTE.

El metal está en el lugar por donde el sol se pone (culminación del Yin), que va a dar paso a la noche... inicio de un nuevo día.

2- ESTACIÓN DEL AÑO: OTOÑO.

En el mismo sentido, el otoño es la estación en que todo empieza a aquietarse, a enlentecerse después de la expansión producida en la primavera y la culminación del verano. El otoño prepara la llegada del invierno.

3- ENERGÍA CELESTE: SEQUEDAD:

Cuando se dice que al norte le corresponde el invierno y el frío, se entiende; que al sur le corresponde el calor también, incluso que a la tierra le corresponde la humedad, pero ¿la sequedad?... uno se imagina un desierto o una tierra resquebrajada. ¿Y eso es el pulmón?... no, no se nota eso cuando entra el aire, se nota fresco o cálido o húmedo...

El equivalente de la sequedad es **LA VACUIDAD: lo que está vacío porque su finalidad es ser llenado.** El receptáculo adecuado.

Y el pulmón es ese receptáculo adecuado para ser llenado de la alimentación celeste.

Y ese es el sentido que hay que desarrollar en el órgano pulmón, en el R.M. Metal: el sentido de la vacuidad en el aspecto del espíritu. La vacuidad que le permita la percepción, en todos los niveles, de esa energía Yuan y de ese prana celeste que trae una determinada información. Esto va a significar una nueva dimensión en la respiración

Vacuidad no es lo mismo que vacío: la vacuidad es un concepto operativo, es la vivencia del vacío por parte del hombre.

El sentido de la vacuidad es ser llenada. El sentido de un cuenco es ser llenado y vaciado. Curiosamente, cuando se quiere conservar algo, se envasa "al vacío", es decir, el vacío conserva. Consecuencia: si se practica la vacuidad, se conserva la esencia espiritual de la respiración, de la alimentación celeste.

El concepto de vacuidad está por encima de todos los tipos de respiración que hemos explicado, es como la punta de un embudo del que

El picante nutre específicamente al pulmón y, como maestro de la energía, se va a expandir a todos los lugares. Al tomar algo picante se genera calor, se genera energía.

El picante activa los demás sabores y les da la posibilidad de que dinamicen la estructura (el pulmón mueve). Si tuviéramos que elegir dos sabores básicos, estos serían: el dulce que distribuye y el picante que activa y mueve.

7- EN LA ESTRUCTURA: LA PIEL Y LOS PELOS:

Se refiere a los vellos que recubren la piel, y se incluyen los poros que inundan la piel.

La piel recubre toda la estructura, la protege.

La piel puede reflejar cualquiera de los 5 reinos mutantes: en este sentido puede funcionar como un riñón, excretando sustancias por el sudor; también como un Hígado, almacenando grandes cantidades de sangre; a nivel del fuego, regula la temperatura corporal, con la apertura o cierre de los poros (sudor); también puede actuar como tierra: es receptora de muchas energías que alimentan la estructura, incluso a través de la piel se pueden absorber y distribuir algunos medicamentos; y finalmente, como metal en los procesos de respiración cutánea.

8- EN LOS SENTIMIENTOS: EL RECUERDO:

Que no es lo mismo que la memoria: la memoria es acordarse de cosas, el recuerdo es hacerlo operativo.

Nos configura la Entidad Visceral PRO.

Tiene relación con el tiempo (recuerdo – pasado....) pero no es así de estático, puesto que la respiración nos proporcionaba esa posibilidad de vivir en la intemporalidad, de anular el atrapamiento del tiempo, de juntar la experiencia del pasado con el recuerdo del futuro y fundirlos en un solo "Instante". El recuerdo es la vivencia permanente del instante.

SU ÓRGANO ES EL PULMÓN Y SU ENTRAÑA EL INTESTINO GRUESO

Ideografía del PULMÓN: FEI

肉巾

El primer ideograma significa CARNE

El segundo es como un velo, una tela que sirve para cubrir algo, sujeta por el centro

Es el órgano que marca, con el inicio de su función, la INDEPENDENCIA CREADORA DE UN NUEVO REENCARNADO.

Es el velo blanco que el Cielo nos otorga para poder hacer asimilable, en el hombre, el prana celeste.

Su estructura es similar a una nebulosa, a una nube etérea, como si el Universo hubiese decidido desprenderse y donarle al hombre una parte de él, y ésta hubiese caído como un velo sujeta por la influencia del Creador en nuestra estructura, acariciando a la residencia del espíritu. Por eso los llama la MTC, "los ministros".

Y con el velo, el universo le donó su movimiento, el incesante vaivén de contracción y expansión que recoge todas las experiencias del cosmos y que hace posible que cuando el prana del Cielo penetra en nuestro cuerpo, se distribuya por todos nuestros rincones haciendo posible la vida.

... y con la primera expansión, con la entrada del primer soplo, el hombre grita su primer sonido. Es el primer recuerdo, la primera nostalgia del primer estallido del cual procede y al cual debe retornar; y por eso es también el pulmón el lugar donde se marca el término de la existencia con la última expiración, que más que una terminación de la existencia es el inicio de su transmutación, del cambio de dimensión.

En el pulmón se encuentra el ALMA INSTINTIVA. Las almas son las formas particulares de los espíritus universales. Y el alma que alberga el pulmón, es la materialización de la energía cósmica de las experiencias colectivas, por eso en él se almacena el RECUERDO, el recuerdo instintivo universal, no solamente de su especie sino de todas las demás especies y criaturas del universo. El recuerdo permanente de lo que somos y de lo que tenemos que ser, de lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir. Por eso su fuerza, su dinámica, excede de nuestros dominios, de nuestra voluntad.

El cruce, que aquí representa el conocimiento, la información, el recuerdo de todo lo que acontece en la totalidad, en el 10, en lo perfecto, en todas las orientaciones... ese cruce queda fuera de ese velo sutil, aunque su expansión penetra en él.

Penetra para recordarle, pero se queda fuera para que "no pueda enclaustrarlo" y olvidarlo. Es el abono silencioso que hace posible el retoño de la flor. Es el abono constante que hace irremediable la presencia del germen. Quiera o no el hombre, ese recuerdo se aviva permanentemente por la respiración que, como el recuerdo, también escapa a nuestra voluntad. Podemos cambiar su ritmo, pero no podemos dejar voluntariamente de respirar. Lo podemos intentar por unos instantes, pero enseguida la fuerza motora del pulmón inicia por sí sola el movimiento del Universo.

Y además ese centro -por el hecho de quedar fuera- recuerda al hombre que, aunque tiene un centro que le va a posibilitar la conexión con lo Celeste (Zhong), él no es centro de nada, no es el rey del universo sino un elemento más, imprescindible y necesario como todos, con una posición definida y una función concreta dentro de la totalidad.

En el recuerdo del pulmón reside pues LA SOLIDARIDAD del Universo, en el saber respirar logrando recordar para qué se está aquí, para qué se vino, qué se hace, qué se debe hacer y qué camino seguir.

Pero el pulmón no solamente distribuye en su movimiento el prana celeste: cuando el pulmón se carga de prana, esa estructura misteriosa que nos recuerda a la cúpula celeste o a una media luna y que separa la

parte celeste del hombre de la terrestre -al emperador y a sus ministros del resto de los súbditos- también se mueve con una continua presión-descompresión, que marca el ritmo de la llegada y la expansión de todos los súbditos.

Su acción y movimiento nos recuerda al Dao: "el Dao es grande porque se expande, su expansión le lleva lejos y la lejanía le hace retornar"...

Cuando el pulmón inspira, el diafragma baja y exprime los órganos, expandiendo estos su esencia. Parte de ella (el exceso) se almacena en el riñón y la otra parte va a ir al pulmón. Al espirar, el diafragma sube y presiona al pulmón para que éste realice un doble mecanismo:

- hacia el exterior: expulsando los productos de deshecho que ha recogido

- hacia el interior: expandiendo su esencia y la esencia que le ha llegado de todos los órganos por todos los rincones del cuerpo.

Todos los súbditos necesitan de este continuo movimiento de ascenso y descenso, de alejamiento y retorno, para poder continuamente crecer y decrecer, acopiar y expandir, que va a constituir la síntesis de la vida.

Si la respiración no es adecuada y el movimiento del diafragma no se produce, toda la actividad del organismo va encaminada hacia el acopio, a la formación de una gran luna llena que, como no sabe oscilar en un permanente y constante cambio, menguar y crecer, sólo le queda una posibilidad: la mutación a luna nueva, que conlleva la desaparición: "cuando la plenitud es máxima, tiene que surgir el vacío".

Ideografía de INTESTINO GRUESO: DA CHANG

大腸

Observamos que el segundo ideograma (Chang), es el mismo que aparecía en Intestino Delgado, también tiene el mismo significado. Extractamos los conceptos más relevantes:

- Son los súbditos más humildes, que nada poseen, nada contienen
- Son los acoplados del emperador y su ministro, el pulmón y los recuerdan que el valor no está aquí en la tierra, no está en el acopio, el valor está donde no hay nada.
- Son la más fiel representación del vacío.
- Su continuo movimiento de contracción y expansión nos recuerdan el ritmo del universo y el de sus órganos acoplados
- Son elementos de tránsito del alimento, pero no se quedan ahí: cambian, permutan, modifican, transforman los residuos para extraer de estos algo que todavía pueda ser útil y utilizable para el imperio.

Si en Intestino delgado aparecía el ideograma Xiao (pequeño), en el intestino grueso aparece DA:

大

Grande, hombre grande (representa a un hombre con los brazos extendidos).

Dice el Tao Te King sobre la palabra "grande"

"Si quiero atribuir alguna cualidad al Dao,

le llamo GRANDE

Grande, eso es, que progresa

Que progresa, eso es, que llega lejos

Que llega lejos, eso es, que retorna."

En ese lugar oscuro, extraño, que guarda relación con el recuerdo del 3 en su morfología (colon ascendente, transverso y descendente), surcado por el ritmo y el movimiento que se expande y se contrae como el pulmón -que es su acoplado- para hacer posible la eliminación de lo más físico, de los residuos más pesados, más densos... que necesita el hombre expulsar para mantenerse limpio, encontramos al GRAN OBRERO del imperio.

Es como un mendigo digno, que no pide, que no se escandaliza por su suciedad, que sabe que su destino es ANDAR. Mendigo digno que tiene la certeza interior de que cada día que pasa, algo encontrará que comer y algún sitio encontrará donde albergarse o guarnecerse del frío. Es el mendigo digno que no espera alcanzar ningún poder, que no tiene envidia, que no espera nada... pero que acepta todo lo que ocurre con la generosidad de la tierra.

Cualquier momento para la dignidad de ese mendigo, puede ser motivo de sonrisa. En este lugar, aun la mierda es digna, porque huele, y el olor es un atributo digno del corazón.

Aquí podemos acudir para purificar todas las cenizas que producen las contradicciones, las justificaciones, la falta de sinceridad, la continua mentira y que se irían acumulando si no fuera por la actividad de este mendigo. Aquí podemos rescatar la máxima opción del ARREPENTIMIENTO.

Dice el Sowen que el IG transforma. Y esa es la gran transformación del IG, por la vía del arrepentimiento, transforma los residuos que vamos depositando, para recuperar de ellos el recuerdo de

la luz de la aurora
cada mañana sus

que haga que el hombre pueda abrir
manos al sol para recibir un nuevo día.

De la lágrima de arrepentimiento, ese mendigo recoge y devuelve a su origen, al gran lago de la esencia, la gota de agua que por el mal uso se desperdició.

El hombre de hoy empieza a ser víctima de sus residuos, está perdiendo la capacidad de eliminarlos, nadie quiere ser mendigo. Toda su actividad lleva al acaparamiento, al anhelo de poder y, así, se va almacenando cada vez más residuos que, además, no se saben transformar. Se ha olvidado el poder transmutador del arrepentimiento, con lo que el destino del hombre parece ser el ahogarse en sus propias cenizas.

Físicamente la función del IG es, pues, el transporte, la reabsorción del agua y de los nutrientes que restan de lo que le pasa el intestino delgado, y transportar los desechos al ano para que lo excrete.

FUNCIONES DEL PULMÓN E INTESTINO GRUESO

1- El Pulmón es el Maestro de la Energía:

El pulmón tiene la función de controlar el QI de todo el cuerpo, el aire y la respiración:

En MTC se dice que la sangre sigue a la energía, y que ambas dependen de la respiración. Si la respiración y la energía son insuficientes habrá

- laxitud en todo el cuerpo,
- respiración superficial,
- sudoración espontánea (por apertura de los poros por falta de energía)
- si la energía del Pulmón es anormal: dificultad para respirar, tos y jadeo.

Dentro de la organización imperial, es el ministro del corazón. Es indispensable que haya una buena armonía entre ambos para la función normal.

Todos los vasos sanguíneos se dirigen al pulmón durante la espiración (toda la sangre pasa por el pulmón)

El pulmón limpia el aire inspirado y lo hace bajar; si no funciona bien, suceden tos, asma y oliguria

2- El Pulmón controla la vía de los líquidos:

El pulmón hace correr el agua y contribuye al mantenimiento del metabolismo normal de ésta. El metabolismo del agua no solamente está relacionado con las funciones del riñón y bazo, sino también con la función del pulmón de hacer correr la energía hacia abajo, para que el agua pueda correr bien y se orine normal. Si la energía de pulmón no es normal, hay dificultad para orinar.

El pulmón tiene la función de descender: al igual que en otoño la energía de los árboles desciende. Cuando la energía no puede descender se produce dificultad de la micción, se estancan los líquidos y puede haber edema, que se tratará regulando el pulmón.

3- El Pulmón tiene su proyección en la piel y los pelos

El pulmón genera la piel y los vellos. El P comunica con la piel y los vellos de la superficie. Ahí residen las relaciones de un órgano interno con los tejidos de la superficie. El pulmón tiene la función de respirar y la piel y los vellos también tienen la función de regularizar la respiración.

El pulmón distribuye la energía vital y defiende la superficie del cuerpo humano, por tanto se dice también que "el pulmón controla la piel y los vellos" o que "el pulmón controla la superficie de todo el cuerpo".

Por la deficiencia de la función del pulmón, la superficie del cuerpo pierde la capacidad de resistencia y sucede la sudoración espontánea; por insuficiencia de la energía defensiva, la superficie es fácil de ser atacada por el viento-frio y la invasión puede llegar hasta el pulmón y como consecuencia de eso aparece tos y otros síntomas.

Si la energía del pulmón está deficiente, la humedad no llega a la piel y los vellos son escasos y secos. A través del vello podemos conocer la situación del pulmón.

El pulmón es un órgano delicado, siente aversión por el calor y al mismo tiempo no tolera el frío. Cuando el factor exógeno invade el cuerpo humano, no importa que sea por la boca, la nariz o la piel, puede hacer daño al pulmón.

El pulmón está en lo más alto de la cavidad del cuerpo, y cubre y defiende a los otros órganos de los factores patógenos externos.

4- En el Pulmón está el Alma Sensitiva, que es parte de las actividades mentales. La función del alma sensitiva es controlar el movimiento y la sensibilidad del dolor y escozor. Esto quiere decir que parte del conocimiento del cuerpo humano y el movimiento son por las actividades del pulmón.

5- Tiene su apertura superficial en la nariz: El pulmón controla la respiración y por la nariz entra y sale el aire, por eso la nariz es la puerta del pulmón. La buena función de la nariz (paso de aire y olfato) dependen de la energía del pulmón. Llamar la atención sobre el olfato: la función de la olfacción depende de la energía de pulmón, pero la discriminación del aroma depende de la del corazón. Cuando el viento-frío ataca al pulmón, se ven obstrucción nasal y mocos, se afecta el olfato. La sequedad en pulmón puede producir sequedad en las fosas nasales. En el estancamiento de calor patógeno en el pulmón, se ven movimiento de las alas nasales durante la respiración.

6- El pulmón tiene sus manifestaciones externas en el cabello: de las condiciones del cabello se deducen las funciones del pulmón, porque el pulmón transporta su esencia vital a la piel y al vello.

7- El pulmón determina la voz: la voz tiene mucho que ver con la función del pulmón. Al escuchar la voz se puede deducir más o menos las condiciones de la función del pulmón. El que tiene suficiente Qi, tiene la voz sonora y alta. La deficiencia del Qi del pulmón, hace que la voz sea baja y sin fuerza. El ataque del viento-frío al pulmón produce ronquera o afonía.

8- Entre pulmón y riñón existen relaciones de intergeneración. El pulmón es la madre del riñón. Las funciones fisiológicas de los dos órganos se coordinan y se influyen mutuamente. La deficiencia del Qi de pulmón puede conducir a una deficiencia del Qi de los riñones, y la debilidad del Qi de los riñones también puede causar la deficiencia del Qi del pulmón.

9- El pulmón comunica con el intestino grueso: entre Pulmón e Intestino Grueso existen relaciones de interior-exterior (viscera-órgano). La función del Pulmón de limpiar el aire y bajar la energía ayuda a la función del Intestino Grueso de transporte. Para tratar el estreñimiento se usa a veces el método de ventilar Qi de Pulmón y para tratar tos y esputos se utilizan laxantes.

10- El Intestino Grueso tiene la función de transporte: asimilar el agua y lo nutritivo que restan de lo que le pasa el intestino delgado después de digerir y absorber los nutrientes, y transportar los desechos al ano para que los excrete. Su disfunción causa diarrea o constipación.

FISIOPATOLOGÍA DEL METAL (RELACIONES CON LOS OTROS REINOS).

La fisiopatología del Metal está en relación con las siguientes funciones:

- 1.- Su actividad creadora del Agua.
- 2.- Su función reguladora de la Madera.
- 3.- La ritmicidad del Fuego.
- 4.- La función aceptadora del Qi.
- 5.- El desarrollo funcional del canal unitario TAIYIN.
- 6.- La relación Intestino Grueso-Pulmón.

1.- FUNCIÓN CREADORA DEL AGUA:

El Metal es la madre del Agua. Y en la antesala para generar ese Agua está la función del IG que no solo elimina lo impuro, sino que en él se da la última absorción de los elementos puros que proceden de la alimentación y que están representados por la absorción del agua

Cuando la energía del Metal entra en disfunción, en vacío o en plenitud, las actividades fisiológicas del mantenimiento hidrico del Agua se ven afectadas, de tal manera que al no movilizar su transferencia de energía hacia su transformación en Agua, los líquidos se estancan, no circulan y al igual sucede con la sangre. Esto hace que aparezcan orinas condensadas, edemas, trastornos en el ritmo respiratorio. También pueden presentarse síntomas de nicturia. Y por último, congestión pelviana, amenorrea y posibles leucorreas blanquecinas.

2.- FUNCIÓN REGULADORA DE LA MADERA:

A través de la respiración, el Metal genera y activa el ritmo de expansión de las energías hereditarias que están albergadas en el Agua. Estas energías son de origen celeste y están asistidas por la energía del cielo, la respiración. Si la Madera tiene a su cargo la expansión de la energía, se entiende que el que imprime el ritmo a la expansión de las energías hereditarias, va a controlar a la Madera. Luego LA ACTIVIDAD DE LA EXPANSION DEL HOMBRE ESTA CONTROLADA POR SU RESPIRACION.

En la medida en que disminuye la fuerza del Metal, la Madera se vuelve en hiperactividad, y así la fuerza de sus sentimientos se hace violenta, aumenta la ira y la impulsividad; los procesos del recalentador mediano e inferior, en los que participa la Madera, se hacen rápidos, con lo cual, los procesos catabólicos se acentúan. Es origen de aumento de tránsito intestinal, delgadez, exceso de apetito y poliuria. El pulso es rápido y en cuerda, ligeramente superficial.

3.- EL RITMO DEL FUEGO:

“La resistencia que opone el Metal a ser fundido, es la prueba de su salud”.

En la medida en que el Fuego actúa y el maestro de la energía es poderoso, el recalentador superior funciona armónicamente. El pulmón constituye el fogón más fuerte del Jiao superior.

Es el que hace posible la ventilación que mantiene el fuego sagrado del emperador y su ministro.

Si esto no ocurre con normalidad, se debilita el fuego, se apaga; el fuego, sin aire muere y con exceso aumenta. Así pues, en su relación con los dos fuegos, imperial y ministerial, es posible la aparición, cuando exista disfunción, de taquicardias o bradicardias, trastornos congestivos como edemas pulmonares o insuficiencias cardíacas, hipertensión pulmonar, etc.

4.- FUNCIÓN ACEPTADORA DEL QI:

Si el Metal mantiene su ritmo, las energías se movilizan, la sangre fluye y no existe estancamiento. Todo el movimiento se debe a la energía impulsora del prana del Cielo.

Sus alteraciones primarias se manifiestan por trastornos de oxigenación, con manifestaciones de asma bronquial, bronquitis crónica, etc.

5.- DESARROLLO FUNCIONAL DEL TAIYIN:

Si en el bazo radica la función de la alimentación terrestre, en el pulmón radica la alimentación celeste. Por tanto esta función unitaria de Cielo-Tierra, tiene una importancia capital para el soporte vital del organismo. "El Bazo asciende, el Pulmón desciende"... dicen los viejos textos para especificar el movimiento de las energías de esta unidad. Las alteraciones de este movimiento de energía ocasionan, con mayor frecuencia, estancamiento de humedad-flema en el pulmón y es la causa más común de bronquiectasias, expectoración abundante, asma etc. El equilibrio en el movimiento de estos dos vectores hace posible una correcta humidificación del pulmón y una dinámica ventilatoria aceptable.

En el caso de los niños pequeños, las dos funciones del TAIYIN están en una actividad incesante. De ahí la conveniencia de tratar este canal unitario de una manera sistemática en los trastornos pulmonares

agudos o crónicos y en toda la patología de la infancia.

6.- RELACIÓN INTESTINO GRUESO-PULMÓN:

Debemos añadir dentro de la fisiopatología general, las relaciones IG-P, lo externo-interno, anabolismo-catabolismo. En la medida en que las relaciones energéticas IG-P son buenas, los procesos de asimilación y desasimilación mantienen el equilibrio. En caso contrario, las alteraciones del IG crean trastornos en la eliminación, como estreñimiento o colitis. Esta situación es clara en la medida en que contemplamos una gran parte de la población con problemas de estreñimiento, situación intimamente relacionada con una mala técnica respiratoria, mala oxigenación, contaminación, etc. En definitiva, por un mal funcionalismo pulmonar que, en muchas ocasiones, es el producto de una actividad psíquica desacompañada, cargada de stress y de profundas contradicciones internas.

RESONADORES SHU DEL P

Madera: Ting (pozo) 11P: SHAOSHANG: *"Mercader Menor, Mansión Celeste, Joven Renacido, Sinceridad"*

Fuego: long (Manantial): 10P: YUJI: *"El Espacio Del Ser, El Rincón Del Pescado"*

Tierra: lu (Arroyo): 9P: TAIYUAN: *"El Abismo De La Mansión Celeste"*

Metal: King (Río): 8P: JINGQU: *"Sendero De Transmisión"*

Agua: Ho (Mar): 5P: CHIZE: *"Estanque De Los Vapores Luminosos"*

*Desde el estanque de los vapores luminosos,
se accede a la mansión celeste del joven renacido,
es entonces cuando se descubre el espacio del ser,
que se transporta al abismo de la mansión celeste
para proyectarse definitivamente en el sendero de la transmisión.*

Así se respira en el universo, y así debe aspirar a respirar el hombre.

PUNTOS SHU DE IG

Metal: ting (pozo): 1IG: SHANGYANG: *"Deliberar En El Yang"*

JUEYANG: *"Separacion Del Yang"*

Agua: long (manantial): 2IG: ERJIAN: *"Segundo Intervalo"*

Madera: lu (Arroyo): 3IG: SANJIAN: *"Tercer Intervalo"*

Fuego: King (rio): 5IG: YANGXI: *"Torrente Del Yang"*

Tierra: Ho (Mar): 11IG: QUCHI: *"Estanque sinuoso"*:

RESONADORES XI:

6P: KONGZUI: *"Comunicación con lo Superior"*

7IG: WENLIU: *"Calor Errante"*

RESONADORES LO:

7P: LIEQUE: *"Desfiladero supremo"*

TONGXUAN: *"Joven misterioso"*

6IG: PIANLI: *"Pasaje Plegado"*

RESONADOR YUAN:

4IG: HEGU: *"El Fondo del Valle"*

HUKOU: *"La Boca del Tigre"*

AUTOEVALUACIÓN Y PROSPECCIONES DEDUCTIVAS

1. ¿Cuál es el ideograma que define a el Agua?
2. ¿Qué características destacaría a propósito del canal de vejiga?
3. ¿Cuál es el significado del centro en los 5 reinos mutantes?
4. Recuerde las características del psiquismo de cada reino.
5. Significado y función de los puntos "Shu antiguos".
6. ¿Cuál es la principal característica energética de la vesícula biliar?
7. Deduzca cuál sería un posible tratamiento ante una situación de retención hídrica
8. Rememore el funcionalismo del ciclo "Cheng" y el ciclo "Ko".

BIBLIOGRAFÍA

1. SEMIOLOGÍA Y TERAPÉUTICA EN MEDICINA ENERGÉTICA ORIENTAL.

Nguyen Van Nghi y Mai Van Dong. Texto en francés.

2. LOS SISTEMAS VIVIENTES.

Maurice Mussat. Texto en francés.

3. ACUPUNTURA Y PSICOLOGÍA.

Dr. Yves Requena. Texto en francés.

4. ACUPUNTOLOGÍA.

Dr. Pablo Taubin.