

FUNDAMENTOS DE ACUPUNTURA

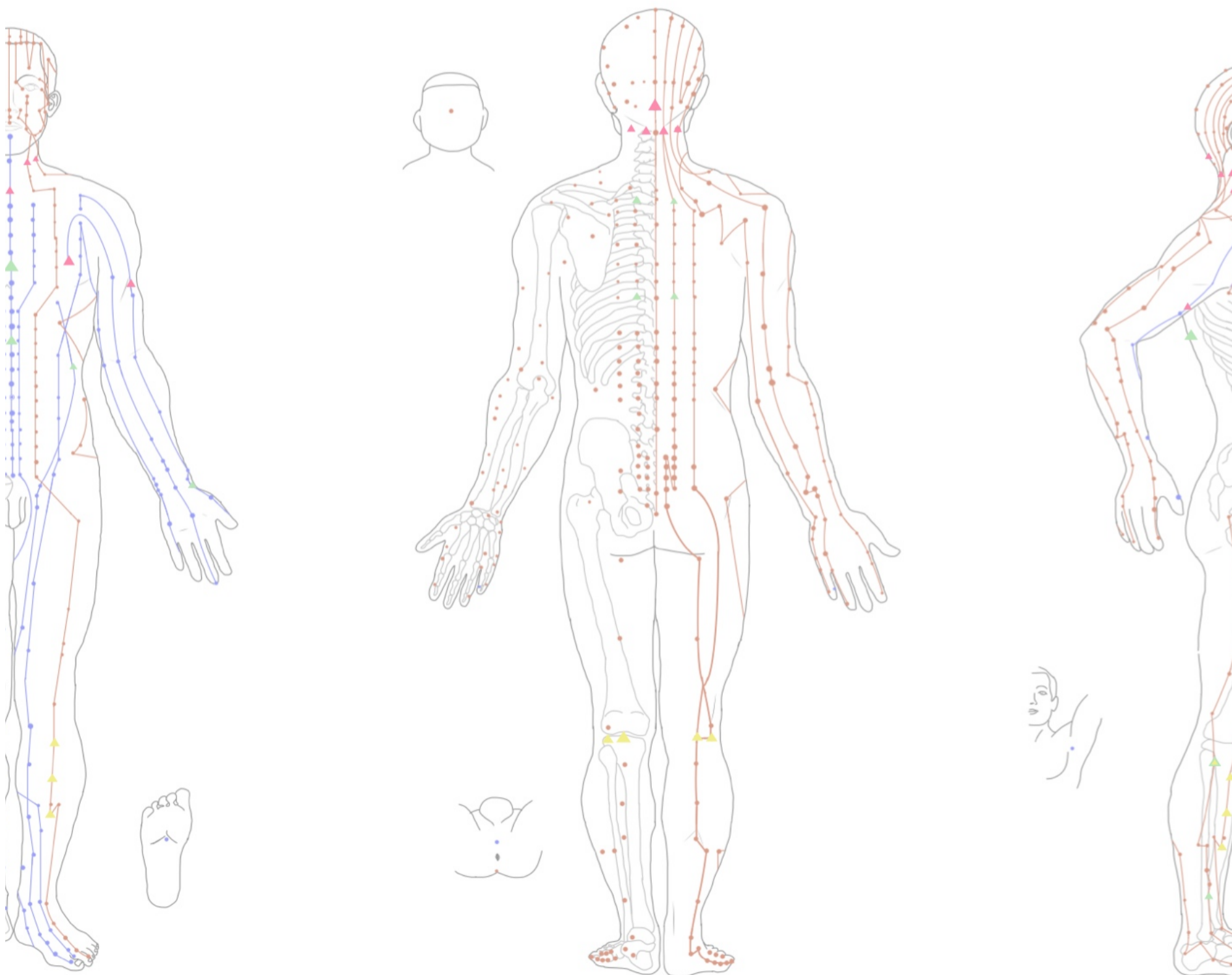
五行理論

WŪ XÍNG Lǐ LÙN

氣

QI
PROJECT

MEDICINA
TRADICIONAL
CHINA

- 1. 五行理論 Wū Xíng Lǐ Lùn3**
- 1.1 五行 - WU XING - LAS CINCO FASES3
- 1.2 - Breve introducción a las Cinco Fases4
- 1.2.1 - Agua:.....4
- 1.2.2 - Madera:5
- 1.2.3 - Fuego:5
- 1.2.4 - Tierra:5
- 1.2.5 - Metal:.....5
- 1.3 - El ciclo Sheng - Generación6
- 1.4 - El ciclo Ke - Control6
- 1.5 - Correspondencias de las Cinco Fases.....7

1. 五行理論 WŪ XÍNG Lǐ LÙN

Para comprender la Medicina Tradicional china, es necesario tener al menos una comprensión básica de algunos de los principios básicos de la filosofía china.

La ciencia china, y como consecuencia la medicina que la compone, es similar a todas las ciencias en que es un producto del clima filosófico en el que está inmersa. Históricamente ha habido tres corrientes filosóficas dominantes que han tenido una influencia significativa en la sociedad china: el Taoísmo, confucianismo y budismo. Una adición relativamente reciente a esta lista fue el maoísmo, pero este ha sido de muy corto plazo en una historia muy larga. Algo que es muy típico del pensamiento oriental es que estas tres corrientes no se conciben necesariamente como contradictorias, sino que se consideran complementarios.

La fisiología y patología de la medicina china está fuertemente influenciada por el taoísmo, el naturalismo (o escuela Yin Yang) y el confucianismo. Estas fueron las filosofías predominantes durante el período de la historia en el que se fundó gran parte de la teoría de la medicina china. El yin y el yang son un concepto central tanto en la filosofía taoísta como en la naturalista, y algunas de las primeras referencias al yin y el yang se encuentran en libros del período de los Reinos Combatientes (475 a. C.-221 a. C.). Fue durante este período que la escuela filosófica, que ha sentado las bases de gran parte de la concepción actual del yin y el yang, tuvo su edad de oro. Los filósofos taoístas y naturalistas se dedicaron a comprender la naturaleza y los principios del universo mientras intentaban adaptar la actividad humana y la forma de vida para que estuvieran en armonía con estos principios. Fue en el mismo período que se desarrolló la teoría de las Cinco Fases (Cinco Elementos).

Las teorías del yin yang y de las cinco fases (陰陽五行理論 yīn yang wū xíng lǐ lùn) son dos puntos de vista naturales que reflejan un materialismo y una dialéctica simples y han desempeñado un papel activo en el desarrollo de las ciencias naturales. Los antiguos médicos aplicaron estas dos teorías en su campo, lo cual ejerció una importante influencia sobre la formación y el desarrollo del sistema teórico de la MTC guiando hasta la fecha la práctica clínica.

(El Yin Yang son las dos fuerzas opuestas, pero complementarias, de el universo. Todo en el universo existe debido a la tensión entre estos dos polos. Son ellos los que crean la dinámica del universo y son la razón por la que todo está en un proceso de cambio constante. Sin el yin y el yang, el universo no existiría.) En vez de este párrafo poner una intro a "las cinco fases..."

1.1 五行 - WU XING - LAS CINCO FASES

Wu xing o la teoría de las "cinco fases" es casi tan fundamental en la medicina china como lo es la teoría del yin y el yang. En chino, wu significa cinco y xing significa movimiento o proceso. Estas "cinco fases" o "cinco movimientos/procesos" no son en realidad elementos y no tienen nada que ver con los cuatro elementos —aire, agua, fuego y tierra— de los griegos y los indios. Los términos chinos madera, fuego, tierra, metal y agua no pretenden describir los componentes fundamentales que constituyen el universo, sino patrones de movimiento y transformación de las cosas, procesos o cambios arquetípicos.

La teoría de las Cinco Fases se desarrolló aproximadamente al mismo tiempo en la historia de China que las teorías del Yin Yang, es decir, en el período de los Reinos Combatientes (475 a. C. - 221 a. C.). Se le atribuye a la figura semi-legendaria de Zhou Yan, pero debería verse más como una síntesis del trabajo de muchos filósofos y teóricos. El concepto de las "cinco fases" no se utilizaba sólo en la medicina china, sino también en disciplinas tan diversas como la metafísica, la química y la estrategia militar. Los antiguos filósofos observaron que el universo está compuesto por infinitas combinaciones de cambios. Evidentemente, hay innumerables tipos de cambios o movimientos distintos, pero todos se pueden clasificar en cinco procesos o fases arquetípicas, cada una con sus propias características comunes.

Esta teoría se basa en la premisa de que todo en el universo es qi o es una manifestación del qi (el qi como concepto se discutirá en detalle más adelante como parte de las sustancias vitales), y, bajo esta premisa fundamental existen cinco procesos de transformación del qi o resonancias fundamentales en el universo. Esto significa que las cosas que tienen la misma resonancia estarán en la misma fase de transformación y de esta forma estarán relacionadas entre sí.

Es importante recalcar que las cosas no se dividen arbitrariamente en diferentes fases. Los objetos, procesos, colores, climas, etc. solo son manifestaciones de qi, que tienen cualidades similares y por esta razón se clasifican como pertenecientes a la misma fase, "resuenan entre sí" por estar en la misma fase de transformación o pertenecer al mismo proceso. Se concibe que el universo tiene cinco resonancias básicas que se conocen como las Cinco Fases: Agua, Madera, Fuego, Tierra y Metal.

Por ejemplo, algunos procesos tienen la cualidad de ser maleables y en sus miles de transformaciones son capaces de conservar su característica esencial de maleabilidad, a estos procesos se les da el nombre de los "procesos del metal". Algunos procesos presentan la característica de poder fluir y esto suele ser beneficioso para otros procesos, estos son los "procesos del agua". El "proceso de la madera" es el arquetipo de aquellos procesos que tienen la cualidad de crecer, iniciar el movimiento por naturaleza y poseen el potencial de seguir desarrollándose. El "proceso del fuego" hace referencia a todo proceso que consume o se transforma en otros procesos, se caracteriza por subir, y ser caliente y activo por naturaleza. Aquellos procesos que están arraigados y que presentan características de confianza y estabilidad, pertenecen al arquetipo de la "tierra", que también tiene la cualidad de centrarse o de estar en el centro.

Por consiguiente, metal, agua, madera, fuego y tierra son los términos simbólicos que se utilizan para describir los cinco procesos elementales o las cinco fases de transformación del Qi. No es la sustancia de los cinco elementos (el metal o el agua, etc), sino la naturaleza de su comportamiento característico lo que resulta vital para la conceptualización de estos procesos (la naturaleza del fuego o la naturaleza del agua, etc).

Las cinco fases no son estáticas. Están en un estado de cambio constante, como, por ejemplo, las estaciones. La primavera sigue al invierno, al que sigue el verano, tienen una relación dinámica entre sí. Esto no es diferente a la relación entre el yin y el yang. Las Cinco Fases son mutuamente dependientes entre sí; se controlan y se crean entre sí. El agua crea o es seguido de Madera, que crea o es seguido por Fuego y así sucesivamente. Al mismo tiempo, el agua extingue el fuego, el fuego quema la madera, etc. Esta teoría puede entenderse como un refinamiento o desarrollo de la teoría de Yin Yang y puede verse como una explicación de la forma en que el yin y el yang se transforman y se controlan entre sí.

Partiendo de la observación, los antiguos filósofos descubrieron que estos cinco procesos se creaban y se destruían mutuamente sin parar, y generalizaron este ciclo perenne de acciones y reacciones de los fenómenos en los principios de generación y control. El principio de generación hace referencia a las acciones y reacciones mutuas de los procesos elementales que producen un crecimiento o una evolución posterior, por ejemplo, si regamos una planta, crecerá hasta convertirse en un robusto árbol. Éste es el principio del agua que crea la madera. Esta madera se puede usar como combustible para quemar, de modo que la madera crea el fuego. La materia quemada nutre el suelo; por lo tanto, el fuego crea la tierra. De la tierra podemos extraer el metal, de donde se desprende el principio de que la tierra crea el metal. Cuando el metal se calienta, se vuelve líquido, lo cual se simboliza como agua; por lo tanto, el metal produce agua. Y cuando regamos una planta, obtenemos madera, de modo que el principio de generación prosigue hasta el infinito, a este ciclo se le llama ciclo sheng o ciclo de generación.

Aparte de provocar reacciones los unos en los otros, para crearse entre sí, los procesos también se destruyen mutuamente en un ciclo permanente. La madera destruye la tierra, como un árbol absorbe la esencia del suelo. La tierra destruye el agua, como absorbe agua cuando la echan sobre ella. A su vez, el agua apaga el fuego; por lo tanto, el agua destruye el fuego. El fuego puede fundir el metal; por lo tanto, el fuego destruye el metal. El metal destruye la madera, como el hacha que usamos para talar un árbol. A este ciclo le llamamos ciclo de control o ciclo Ke.

1.2 - BREVE INTRODUCCIÓN A LAS CINCO FASES

1.2.1 - AGUA:

La fase o elemento agua, es la fase desde dónde todo nace y en dónde todo muere. Representa la contracción, el recogimiento, la reserva y la potencialidad. Se le asocia a la noche. Es el elemento más yin. Genera la madera, ya que el agua da vida y nutre al reino vegetal por ser el principio de la vida. Controla el fuego, ya que el agua apaga el fuego. Su estación es el invierno y su factor climático o ambiental es el frío. Su órgano yin o Zang es el riñón y su órgano yang, entraña o Fu es la vejiga. Su sabor es el salado, que en su justa medida el sabor asociado a su elemento lo va a potenciar, pero en exceso lo dañará. La emoción que se asocia al agua y que la daña es el miedo, ya que el agua es el principio de la vida, de donde nace el impulso vital y el miedo por lo generar tiende a bloquear o coartar este impulso.

1.2.2 - MADERA:

La madera es la fase del crecimiento y la expansión, se asocia con la germinación y el inicio de las cosas. Es el movimiento que va del yin al yang. Representa la mañana, la primavera, todas las etapas de crecimiento, la juventud. Genera al fuego ya que la madera puede combustionar e incendiarse, liberando toda su energía. Controla la tierra porque el reino vegetal cubre y contiene la tierra. Su estación es la primavera y el factor climático es el viento ya que es la máxima expresión del movimiento. En patología asociamos el viento al temblor y por lo tanto cuando cómo síntomas encontremos temblores, nos indicarán una afectación del elemento madera. Su órgano yin o Zang es el hígado y su entraña, órgano yang o Fu es la vesícula biliar. Su sabor es el ácido. Su emoción patológica es la ira, ya que la ira es fruto de la frustración, es decir un movimiento coartado o inhibido y que acaba generando un movimiento o respuesta excesiva.

1.2.3 - FUEGO:

La fase fuego representa el apogeo de los ciclos, la máxima expresión, plenitud o expansión de las cosas. Es el puro yang. El elemento fuego se asocia al mediodía, el punto del día donde el Sol está más alto y hace más calor y también con la plenitud de la vida y la adultez. El fuego genera a la tierra, ya que al quemar produce cenizas y estas nutren la tierra. Controla al metal ya que el metal es fundido por el fuego. La estación que se asocia al elemento fuego es el verano y por supuesto, su factor climático es el calor. En patología relacionamos síntomas que se asocian con el calor, el enrojecimiento, la inflamación, el picor y los procesos febriles con este elemento. En fisiología y medicina el fuego se divide en dos: el fuego imperial y el fuego ministerial. El fuego imperial tiene como órgano yin o Zang al corazón y como entraña, órgano yin o Fu al intestino delgado. El fuego ministerial tiene como órgano yin o Zang al pericardio y como entraña, órgano yang o Fu al triple calentador. Su sabor es el amargo. La emoción que se asocia a esta fase es la alegría y su forma patológica es la euforia e histeria ya que representan una excitación excesiva que lleva a un comportamiento desmedido y una actividad incesante.

1.2.4 - TIERRA:

La fase tierra representa el centro y la neutralidad, la base, el eje sobre el cuál giran el resto de elementos. Se suele representar en medio del resto de elementos y se identifica con la estabilidad y la quietud. Es neutro, posee la misma cantidad de yin que de yang y por lo tanto está entre ambos, se encuentra en equilibrio. Representa la madurez de las cosas y los procesos, justo antes de que empiece su declive. En el día situamos esta fase al inicio de la tarde y cómo estación en la época que sucede al verano, antes de la llegada del otoño. Genera al metal, ya que es en el interior de la tierra dónde encontramos a los minerales que contienen los metales. Controla a la fase agua, ya que la tierra puede absorber el agua y construir diques que la contenga. Su factor ambiental es la humedad. En patología sus rasgos són la hinchazón y el estancamiento, la falta de movimiento. Su órgano yin asociado o Zang es el bazo-páncreas y su entraña, órgano yang o Fu es el estómago. Su sabor es el dulce. La emoción patológica que se le asocia y que le daña es el exceso de preocupación, la ansiedad y la obsesión, que de alguna manera representan un tipo de estancamiento mental.

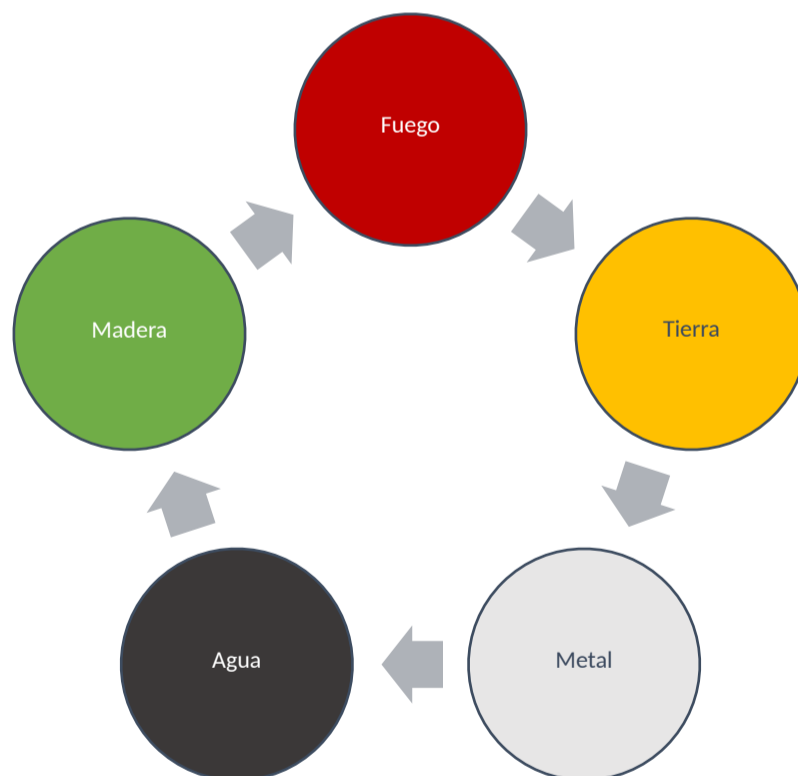
1.2.5 - METAL:

La fase metal es el declive, el descenso, la transición del yang al yin. Se asocia al ocaso del día y también de la vida, la vejez. La fase metal se relaciona con lo definido, lo concreto, con la clasificación y organización. El metal puede cortar, por lo tanto puede cortar, definir y categorizar las cosas, pero también puede tender a la rigidez. Su estación es el otoño, con sus días cada vez más cortos, oscuros y fríos. Su factor ambiental es la sequedad, ya que lo vivo, cuando se marchita pierde su líquido y tiende a secarse. El metal genera al agua, porque al fundirse se vuelve líquido como es el agua y también porque de entre las rocas que muchas veces contienen metales surgen manantiales de agua. Controla la madera ya que por su dureza y con la forma de un hacha o una sierra, puede cortarla. Su órgano yin o Zang que le corresponde es el pulmón y su entraña, órgano yang o Fu, el intestino grueso. La emoción patológica que le afecta es la tristeza y la melancolía.

1.3 - EL CICLO SHENG - GENERACIÓN

El ciclo en el que las Cinco Fases se suceden, o se crean entre sí, se llama ciclo sheng. Se puede traducir al español como ciclo de generación. Algunos llaman al ciclo sheng el ciclo "madre-hijo". La primera fase es madre de la fase que le sigue en el ciclo sheng. Por ejemplo, el agua es madre de la madera. El ciclo de generación se puede ver en todas partes, no solo en las estaciones, sino también en todos los aspectos de la vida. La noche sigue a la tarde y luego es seguida por la mañana. También lo vemos en un ciclo de vida, donde una planta brota de una semilla y luego florece, y esta luego se convierte en fruto y finalmente en semilla.

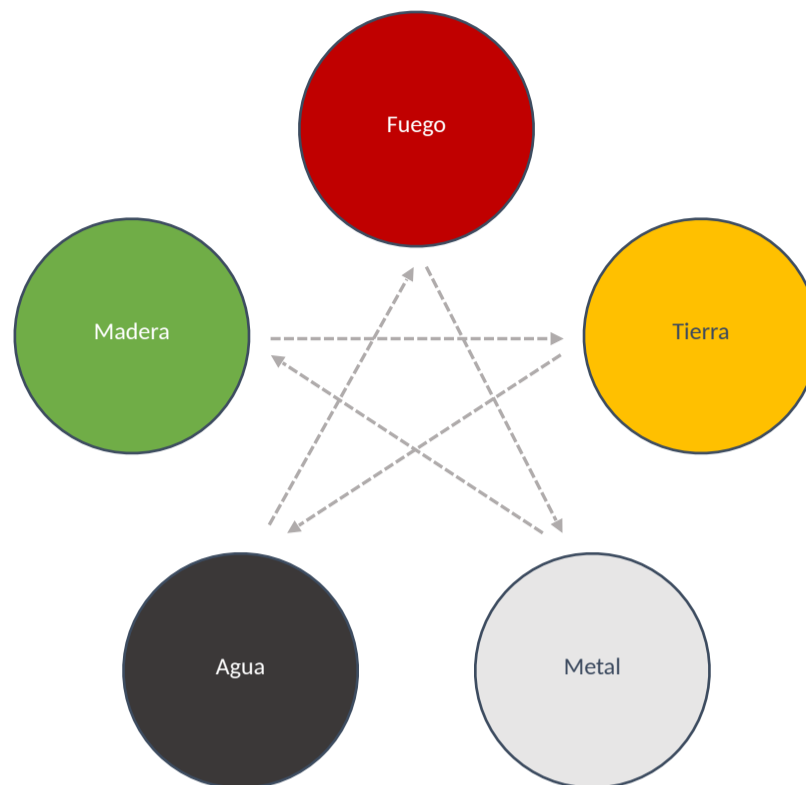
El ciclo sheng no es más que el principio de transformación del yin y el yang entre sí, es el proceso de crecimiento del yang hasta que alcanza su cenit y luego se desvanece de nuevo a medida que el yin se fortalece. Las personas comienzan su vida como individuos indefensos, incapaces de caminar, alimentados por otros e incapaces de controlar su micción, para terminar en la misma condición nuevamente ochenta años después.

1.4 - EL CICLO KE - CONTROL

Todos los principios del yin y el yang se pueden ver en las relaciones de las Cinco Fases. El agua y el fuego, por ejemplo, son opuestos y se controlan entre sí, pero al mismo tiempo son mutuamente dependientes el uno del otro. La dinámica energética de la Fase Metal es hacia adentro o centrípeta, mientras que la Fase Madera es expansiva o centrífuga. Las fases solo pueden existir en virtud de las otras, al mismo tiempo que se equilibran y controlan unas a otras. La forma en que

las fases se controlan entre sí se conoce como ciclo de control o ciclo ke. En este ciclo, las diferentes fases se mantienen controladas o, más correctamente, en equilibrio. El fuego controla al metal, que a su vez controla a la madera. La madera controla la Tierra y la Tierra controla el Agua, que nuevamente controla el Fuego.

Alguna fase también puede ser demasiado débil, por lo que ya no es capaz de controlar la siguiente fase en el ciclo ke o la fase que debería controlar se ha vuelto demasiado fuerte. El resultado final de ambas situaciones es una fase que ya no controla la fase del ciclo ke que le corresponde, sino que es "insultada" por una fase que debería estar subordinada a ella. Hay una inversión de las relaciones en el ciclo ke. Un ejemplo podría ser que si el agua es débil, en lugar de controlar el fuego, el fuego comienza a dominar el agua (si se tira poca agua a un fuego exuberante, esa poca agua, lejos de apagar el fuego, será evaporada por él).

Estas relaciones se pueden utilizar para diagnosticar y tratar el cuerpo cuando el cuerpo se ha desequilibrado energéticamente dando como resultado síntomas físicos y/o emocionales.

1.5 - CORRESPONDENCIAS DE LAS CINCO FASES

La teoría de las cinco fases es una forma de observar y comprender el universo que se utilizó prácticamente para todo. Ya fuera agricultura, astrología, medicina o política, o incluso estrategias militares, todo fue sometido a un análisis de la situación en cinco fases. La filosofía de estas Cinco Fases supuso un gran paso adelante en el desarrollo de la medicina china. Fue en este período que la medicina china avanzó desde la superstición hacia el análisis científico. Hasta el momento en el que aparecen las cinco fases, la medicina china consideraba que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos y fantasmas. Ahora se desarrolló la comprensión de que una persona era una parte integral del mundo por el que estaba rodeada y del universo como un todo. A través de la observación del mundo que los rodea, los chinos reconocieron principios o patrones rectores universales. Son estos principios los que determinaron que todo tenga ciertas características y se comporte de cierta manera. Los chinos observaron que todo en el universo se ve afectado y afecta a todo lo demás. Por lo tanto, cuando la enfermedad se presenta en una persona, habrá surgido debido a influencias del mundo que la rodea.

La dinámica de las cinco fases sustenta las relaciones fisiológicas y patológicas en el cuerpo. Cada una de las Cinco Fases tiene ciertas direcciones energéticas, que se caracterizan por sus cualidades yin y yang.

- El agua es yin en yin y por lo tanto tiene una energía descendente.
- La madera es yang en yin y tiene una energía centrífuga.

- El fuego es yang en yang y, por tanto, tiene una energía ascendente.
- El metal es el yin en yang y tiene una energía centripeta.
- La Tierra está en el centro de todo. No tiene dirección energética.

ELEMENTO	MADERA	FUEGO	TIERRA	METAL	AGUA
ZANG	Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
FU	Vesícula Biliar	I. Delgado	Estómago	I. Grueso	Vejiga
O. SENTIDOS	Ojos	Lengua	Boca	Nariz	Oído
TEJIDO	Tendón	Vasos	Músculos	Piel y Pelo	Huesos
SECRECIÓN	Lágrimas	Sudor	Linfa	Mucosa	Saliva
EMOCIÓN	Ira	Alegría	Ansiedad	Melancolía	Miedo
ESPÍRITU	Alma etérea	Espíritu	Intelecto	Alma corporal	Voluntad
SABOR	Ácido	Amargo	Dulce	Picante	Salado
COLOR	Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro
ESTACIÓN	Primavera	Verano	Verano tardío	Otoño	Invierno
ORIENTACIÓN	Este	Sur	Centro	Oeste	Norte
F. AMBIENTAL	Viento	Calor	Humedad	Sequedad	Frío
DESARROLLO	Germinación	Crecimiento	Transformación	Cosecha	Almacenamiento