

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.

Fíjense, 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.

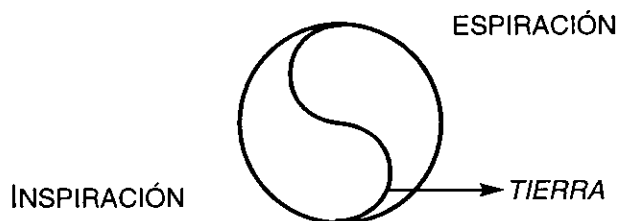
También es evidente que, cuando el sujeto desaparece como estructura viva, lo que marca la desaparición es la falta de respiración.

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: aperebirmos 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 Qiqong 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 psicósomáticas, psíquicas (afecciones propias del Shen del Corazón), en todas aquellas afecciones de éstasis 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 quietarse, 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

van a surgir las otras. Si alcanzamos en la respiración el estado de vacuidad, vamos a dar operatividad en todos los niveles a las otras cosas.

El propio órgano pulmón, en su parte física, ya nos habla de la vacuidad que debe ser llenada para ser utilizada y de nuevo volver al vacío

Es esta vacuidad la que nos va a permitir sentir lo que respiran los demás.

Cuando entramos en este criterio de vacuidad, como principio indispensable para alcanzar una situación planetaria, ya la respiración es como si se fuera, como si se respirara en otro lugar. Si habíamos visto una respiración referenciada en el ombligo, y otra en los órganos, ahora el referencial se sitúa fuera de nosotros y hay que recurrir inevitablemente al símbolo. El símbolo implica una serie de conceptos, catalogaciones, valoraciones, poderes, acciones... y dentro de él están los contenidos culturales, costumbres, lenguaje, moral. El símbolo recuerda constantemente todo el contenido que tiene, de ahí la fuerza del símbolo. Pero este símbolo hay que hacerlo operativo, si no está muerto. Cuando el hombre rescata el símbolo en su interior y lo hace operativo se sale de sí y es capaz de hacer cosas que en condiciones normales no haría. Es la idea.

El símbolo de la vacuidad va a ser un cuenco vacío

Por un lado tiene el sentido de la vacuidad, por otro el receptáculo, el sentido de la utilidad (ser llenado) y nuestra propia identidad dentro de él.

"Cada vez que respire con este referencial, me transporto ahí y voy llenándolo con mi respiración y a la vez voy identificando. Con cada inspiración identifico lo que estoy inspirando, identifico las imágenes e ideas que van apareciendo; en la pausa reconozco la expansión de las energías hereditarias; y en la espiración tomo consciencia de cómo he elaborado esa información y de cual es mi interacción con la totalidad".

4- COLOR: BLANCO

No es exactamente blanco, es amarillo pálido tendente al blanco

Llamar la atención en el hecho de que el blanco no está en el arco iris, que es el color que los contiene a todos, al igual que el negro, que es el color que los absorbe a todos. Si movemos a suficiente velocidad todos los colores del arco iris, acaba apareciendo el blanco.

Así pues, el blanco representa la síntesis del movimiento de los otros colores: el metal representa todas las potencialidades de movimiento del hombre (pulmón: maestro de la energía).

Ambos, el blanco y el negro, pertenecen a la Creatividad del Cielo.

El blanco, al igual que los otros colores que nosotros percibimos, no representan la totalidad del color. Se sabe por experiencias meditativas que, en concreto el blanco, es blanco-transparente, luz blanca transparente...

5- PLANETA: VENUS

O el Lucero del Alba. Tiene un color más o menos blanco.

Venus almacena mucho gas, hay grandes corrientes turbulentas de viento, como en el pulmón.

Como curiosidad, estrella en chino es xin.

Xin con el ideograma de metal delante es Venus; xin con el ideograma de madera delante es Júpiter; Xin con el ideograma de fuego delante es Marte... describían la estrella en relación con el reino mutante.

6- SABOR: PICANTE:

Sabemos que una cantidad adecuada de sabor nutre al órgano, si es excesiva, lo daña.

Nuestra cultura se mueve predominantemente en el dulce, el salado y algo de amargo, el picante se usa particularmente en algunos pueblos, pero a nivel global planetario predominan estos otros sabores. Con lo cual, los sentimientos predominantes son la obsesión, el miedo y los escapes de violencia. En los lugares del planeta donde es necesario que el pulmón esté tonificado (zonas elevadas) la dosis de picante que ingieren estos pueblos es más importante.

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

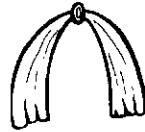
Ideografía del PULMÓN: FEI

肉巾

El primer ideograma significa CARNE

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

巾

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 sujeto 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 les 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, transversa 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-frío 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 (víscera-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 descende"... 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 íntimamente 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.