

TEORÍA DE LOS CINCO MOVIMIENTOS¹

Autor: Dr. Marcos Díaz Mastellari

INTRODUCCIÓN

La denominación de algo suele estar en correspondencia con su concepto, por lo que debe ser una expresión coherente con las cualidades esenciales de ese objeto, fenómeno o asunto.

Como en la filosofía del Dao y en la Teoría Yin-Yang, en esa parte de las bases teóricas tradicionales conocida como Teoría de los Cinco Elementos lo realmente esencial e importante no es su estado, su condición física, su configuración, sino su mutación, las cualidades del movimiento que los identifica y rige sus transformaciones. Estas cualidades hacen que el nombre que en nuestro idioma se aproxima más a la naturaleza de su esencia, a su fundamento, sea el de Teoría de los Cinco Movimientos². Por tanto, aunque se hable de elementos, debe entenderse como movimientos, como modalidad particular de la gran mutación Universal, del No Ser, a la vez que como una expresión más concreta del cambio y del ritmo implícitos en el TaiJiTú y en la Teoría Yin-Yang.

En el capítulo 42 del Dao De Jing dice: "*Del Dao surge el uno; del uno surge el dos; del dos surge el tres; del tres surgen los diez mil seres*". Lo que aquí se expresa en esencia es lo siguiente:

- a) De Dao, del Dao absoluto e innombrable, del gran todo, del gran universo, surge el uno, el Dao constreñido simbólicamente en el Tai Ji Tu, el que ya ha sido nombrado, nuestro universo, el más inmediato.
- b) Del Uno, del Tai Ji Tu, surge el dos, Yin y Yang.
- c) De Yin y Yang, surge el tres, la asimetría, el Yin, el Yang y la línea senoide que los delimita y marca el centro, el instante de la mutación en que Yang, habiendo dejado de serlo, no es aún Yin y viceversa.
- d) Del tres surgen los diez mil seres, todas las cosas, porque el Gran Yin o Yin Supremo, el Gran Yang o Yang Supremo y la senoide que los delimita, además de la asimetría, implican el Pequeño Yin y el Pequeño Yang que se engendran en el seno de su opuesto, por lo que se convierten en cinco, esto es, en las cinco estaciones, en los cinco elementos, en los cinco orientes o puntos cardinales, en fin, en diez mil seres, todas las cosas.

En el Tai Ji Tu, lo esencial de la mutación lo expresa la senoide que separa al Yang Supremo del Yin Supremo. Una senoide en el interior de un círculo como subrayando que ese carácter circular, de sistema cerrado y de dinámica reiterativa como una noria, no es más que una apariencia, una manera de apreciar el fenómeno desde una perspectiva, de utilidad para algunos propósitos pero, en modo alguno, la expresión del movimiento como tal, de la mutación infinita, de ese continuo dejar de ser que pauta y determina el curso del universo.

Aunque muchos movimientos parecen circulares nunca lo son. Todos los mediodías comienza a gestarse la noche, pero cada noche es diferente. Todos los otoños comienzan a caer las hojas para dar paso al invierno, pero todos los inviernos son diferentes. Cada año va seguido de otro año, pero cada año es diferente. Cada 60 años comienza un nuevo

¹ La primera versión de este material fue confeccionada en 1995, y publicada como parte de la primera edición del libro "Pensar en Chino", en 1997 por Ed. ProArt., Cancún, México.

² La expresión "Wu Xing" también significa "las Cinco Encrucijadas".

ciclo³, pero ningún ciclo es idéntico al precedente ni al próximo. Así, aunque técnicamente puede concebirse la posibilidad de que alguno de éstos sea idéntico a otro precedente, la probabilidad no sólo es remota sino que no es posible que este hecho sea consecuencia de un devenir y de una dinámica circulares, siempre que apreciemos el fenómeno pluridimensionalmente y a lo largo del tiempo.

En este concepto está inmersa la concepción del mundo implícita en el Dao, formando parte de un modo diferente de pensar y de apreciar los fenómenos. Todo es cíclico y no loes; se repite y es a la vez irrepitable. Constreñido en el tiempo y desde una perspectiva es circular pero, aunque se repite y es casi igual es, a la vez, siempre diferente.

Así, para la M.Ch.T., todo es cíclico y cada ciclo se inserta en otro y así, sucesivamente, se va haciendo cada vez más y más complejo hasta el infinito, hasta lo innumerable y eternamente real. Es así como los antiguos médicos asiáticos se aproximaron al concepto cardinal de la cronofisiología, a lo que hoy se nos ha ocurrido llamar biorritmos, pero es además, mucho más que biorritmos.

El concepto asiático de ciclo, expresión y consecuencia de su concepción sistémica, “holográfica” y dinámica de todo el universo. Abarca a la cronoacupuntura⁴ y al pronóstico de las probabilidades de empeorar o mejorar las diferentes enfermedades atendiendo a lo que los antiguos llamaban las influencias del Cielo y de la Tierra, y se relaciona con esa singularidad que le otorgan a cada paciente.

La Teoría de los Cinco Movimientos es una expresión más particular de la mutación, del No Ser, que la que encierra la Teoría Yin-Yang. De ella parte la comprensión más completa de las relaciones entre las vísceras y los órganos, ella confluye con los Troncos Celestes y las Ramas Terrestres, y con el pronóstico de las afecciones en cada estación y en cada año. También tiene una influencia decisiva en las reglas dietéticas, con la manera de concebir y estructuras las recetas en la llamada “Medicina Externa”⁵ y con el empleo de sustancias medicamentosas de origen vegetal, animal y mineral (“*Medicina Interna*”). Por esta razón quizás fue por lo que alguien alguna vez dijo que, en M.Ch.T., una vez dibujada por vez primera la “estrella de los Cinco Elementos”, te perseguirá por siempre con la misma fidelidad de una condena.

La Teoría de los Cinco Movimientos entronca con la Teoría Yin-Yang en perfecta armonía. Los Cinco Elementos son el Fuego, la Tierra, el Metal, el Agua y la Madera. El Fuego representa al Yang Supremo y el Agua, al Yin Supremo. El Pequeño Yang inscrito en el interior del Yin Supremo, corresponde a la Madera, y el Pequeño Yin, al Metal. A la Tierra, en tanto centro y pivote, la representa la sinusoide. Al Yang Supremo corresponden el sur y el número nueve; al Yin Supremo, el norte y el uno; al Pequeño Yang, el este y el tres; al Pequeño Yin, el oeste y el siete; y al centro, la sinusoide, el número cinco.

En algunos textos se asume que los pensadores asiáticos antiguos presumían que todos los objetos estaban hechos o compuestos por uno o varios de estos cinco elementos primigenios. Esto es, en realidad, una secuela del pensamiento de algunos estudiosos occidentales ajena al Daoísmo de Lao Zi. Lo esencial del pensamiento clásico asiático no está dirigido si no al movimiento, a la transformación, al cambio.

Comprendidos como modalidades particulares de mutación, se entenderá lo esencial de los Cinco Elementos. Todos los fenómenos se mueven, mutan, al menos como uno de los

³ El sistema de denominación de los años se basó en el método conocido como Jia Zi. En éste, cada 60 años se reinicia otro grupo similar de años denominaciones similares.

⁴ Cálculo del momento de máxima eficiencia de cada punto o Vaso Curioso.

⁵ La que agrupa las técnicas que buscan el restablecimiento del equilibrio energético desde el exterior, esto es, las agujas, moxas, masajes, ejercicios, etc.

Cinco Elementos y, por parecerse a su movimiento, pertenecen a él. Así, en perfecta armonía con Dao, sin desconocer el estado, la estructura de la sustancia, aprecian la realidad prestando la mayor atención a cómo se mueve cada fenómeno, en lugar de concentrarse en cuál era la configuración, la disposición o la composición de su sustancia en uno y otro momento para asumir esto como expresión exclusiva de movimiento. En última instancia, en esta última perspectiva, en la perspectiva occidental, equivale a hablar de esta la estructura como refiriéndose al movimiento, mientras que en la Teoría de los cinco Elementos se habla del movimiento en sí mismo, con independencia de la estructura en que tiene lugar.

Así, los Cinco Movimientos se intergeneran e intertransforman. Cada uno de ellos genera y es generado. Cada elemento regula, detiene o domina a otro, y a la vez es dominado por otro elemento. Las relaciones entre los cinco elementos son sustancialmente asimétricos, regularmente irregulares⁶.

A su vez, en cada “elemento” se mueven, mutan, los Cinco Movimientos, por lo que todos están representados en el seno de cada uno de ellos. También cada movimiento, pongamos como caso a la Madera, surge, brota en la Madera, y genera o promueve el movimiento de la Madera en el Fuego, de la Madera en la Tierra, y así sucesivamente. Si el Tai Ji Tu es una consecuencia a la vez que una expresión del carácter sistémico de la Naturaleza⁷, la Teoría de los Cinco Movimientos no lo es menos.

Si bien los Cinco Movimientos como conjunto constituyen un sistema, cada “elemento”, cada movimiento particular está organizado de manera similar, por lo que cada uno es, en sí mismo, un sub-sistema. Esto se pone especialmente de manifiesto en los puntos “Shu Antiguos o de los cinco Movimientos”, en la cronopuntura, en el calendario chino antiguo y en las propiedades de las sustancias que se emplean por la Medicina Tradicional Interna. Por consiguiente, en la Teoría de los Cinco Movimientos está inmersa, callada e inaparente, una profunda complejidad conceptual, la misma que puede descubrirse en la filosofía de Lao zi, en la Teoría Yin-Yang como en la mayor parte de la fundamentación teórica tradicional, pero con las peculiaridades que le aporta una mayor aproximación a lo particular.

LOS CICLOS Y LOS RITMOS EN M.CH.T.

Los ciclos y los ritmos en M.Ch.T. tienen muchas relaciones con toda las bases teóricas tradicionales, pero es con la Teoría de los Cinco Movimientos con la que guardan mayor cantidad y más estrechos vínculos, pues se relacionan con las cinco estaciones del año, con las horas del día y con los tipos de años, con los Diez Troncos Celestes, las Doce Ramas Terrestres y, por supuesto, con el Tai Ji Tu.

En el Tai Ji Tu, el centro, el tres, la asimetría, está representada, en lo fundamental, por la senoide. En el transcurso del día, cada meridiano principal o canal (y, como obligada consecuencia, cada órgano) tiene su horario. Este horario implica, que en ese momento se encuentra en su pico funcional positivo, que se concentra en él la máxima circulación de energía y sangre nutritivas. Por consiguiente, si tiene un pico funcional positivo, en el horario opuesto exhibirá un pico funcional negativo. Así, con dos semiciclos, uno positivo y

---

⁶ Ver tabla de la página 14 .

⁷ Lo es también el Daoísmo de Lao Zi .

otro negativo, se aproxima al comportamiento sinusoidal. Los antiguos asiáticos calculaban el tiempo mediante una clepsidra⁸.

Cada hora de ellos correspondía con dos horas nuestras. Así, para ellos el día contaba con 12 horas "Shi". De esta manera el ritmo de prevalencia de los órganos durante el día era el siguiente:

1.- Pulmón	- 3 a 5 am	2.- I. Grueso	- 5 a 7 am
4.- Bazo	- 9 a 11 am	3.- Estómago	- 7 a 9 am
5.- Corazón	- 11 a 1 pm	6.- I. Delgado	- 1 a 3 pm
8.- Riñón	- 5 a 7 pm	7.- Vejiga	- 3 a 5 pm
9.- Pericardio	- 7 a 9 pm	10.- Triple Función	- 9 a 11 pm
11.- Vesícula Biliar	- 1 pm a 1 am	12.- Hígado	- 1 a 3 am ⁹

Si le dibujamos a cada órgano una senoide cuyo semiciclo positivo alcance su cenit en las horas que se denominan como "horario del órgano", tendrá el punto más bajo de un semiciclo negativo 12 horas más tarde. Por tanto, en el horario de cada órgano coinciden siempre un órgano Zang y una víscera Fu, uno en el que se concentra la máxima circulación de energía y sangre, y otro en el que exhibe su mínima expresión¹⁰. Por ejemplo, si de 3 a 5 am pulmón acumula las cantidades máximas de energía y sangre, vejiga exhibe en ese momento las mínimas. En el horario de 3 a 5 pm ocurre exactamente lo inverso.

Si sobre una horizontal que represente la extensión del día, trazamos la senoide de todos los meridianos (con su semiciclo positivo y su semiciclo negativo), tendremos que la fisiología del organismo en el lapso de un día, la representa un complejo de 12 sinusoides íntimamente engarzadas. "Íntimamente engarzadas" porque, en última instancia, la energía y la sangre que circulan son una sola.

Fisiológicamente, todos los Zang-fu están interconectados e interrelacionados, ya sea directa o indirectamente, por una vía o por otra. Algo similar ocurre con los canales y colaterales. Estos últimos integran una compleja red que cubre la mayor parte del organismo. Lo que sucede es que en cada hora predominan la sangre y la energía en un subsistema funcional diferente impulsando preponderantemente un determinado subconjunto de funciones. Así, cada Zang-fu y su correspondiente canal, son emperador o monarca en su horario. Así, en la concepción de la M.Ch.T., la vida y el universo se parecen considerablemente. La función sistémica del organismo no es homogénea, plana, sino regularmente irregular, fluctuante, circular desde una perspectiva, sinusoidal desde otra, reiterativa como una noria desde un ángulo, infinitamente cambiante desde otro.

Algo semejante ocurre con otros fenómenos. Por ejemplo, la energía defensiva o energía Wei tiene dos ciclos o modos de circulación simultáneas: uno lento que demora 31 días desde su inicio hasta su recomienzo y otro rápido en el que circula durante 28 minutos y 48 segundos cada canal o meridiano.

El calendario asiático antiguo considera que existen 12 tipos de años, de los que 6 son de polaridad Yang y 6 de polaridad Yin. A su vez, cada uno de estos pertenece a uno de los cinco movimientos. En cada uno de estos años predominan determinadas cualidades y

⁸ Reloj de agua.

⁹ En el capítulo 16 del Ling Shu se afirma que, durante la última hora, antes de que finalice un ciclo y comience el próximo, la energía nutritiva circula por los vasos Ren y Du. Por consiguiente, durante la segunda mitad de la última hora correspondiente al canal de Hígado, la energía se encontrará circulando en estos vasos.

¹⁰ Esta mínima expresión suele ser muy cercana a las magnitudes promedio de cada canal aproximadamente.

subsistemas funcionales, mientras que otros se encuentran en franca desventaja, con lo que su comportamiento adopta una modalidad sinusoidal.

Cada día tiene un nombre en el propio calendario lunar, el que se repite cada 60 días. Cada día prevalece o "está de centinela", un meridiano, pero la forma de prevalecer a lo largo de los 60 días no es idéntica por varias razones, entre las que se encuentra que cada uno de los 5 ciclos de 60 días lunares corresponde con un momento diferente del año, con una estación diferente. Como puede apreciarse, los ciclos de 60 días lunares también implican una modalidad sinusoidal.

En cada estación del año prevalecen un Zang y su Fu acoplado, por lo que en otra estación, que desde cierto ángulo pudiéramos considerar su opuesta, ese mismo Zang-fu se encontraría en su semiciclo negativo, acumulando en ese momento el mínimo de sangre y energía. Si trazamos una horizontal que simbolice la extensión del año y, sobre ésta, la senoide que corresponda a cada Zang-fu, desde el punto de vista fisiológico, el año estará integrado por un complejo de 5 senoideas.

Si representáramos en un gráfico todas las senoideas implícitas en los diferentes ritmos biológicos, recurrentes desde una perspectiva, infinitamente cambiantes desde otra, tendríamos que la vida es una muy compleja regularidad irregular, asimétrica, fluctuante. Con esta manera de concebir la vida como fenómeno, lograron apreciarla con un grado de contemporaneidad muy elevado, lo que permite afirmar que, en rigor, fueron los precursores de la cronofisiología.

El ciclo estacional es uno de los más importantes. Cada Zang-fu tiene una estación en la que acumula el máximo de energía y sangre, estación que coincide con aquella en que predomina o "reina" el elemento al que pertenece. De manera similar a lo que sucede en el ciclo circadiano en relación con el horario, durante el año el semiciclo positivo coincide con la estación que corresponde a la cupla Zang-fu, mientras que la opuesta coincide con el semiciclo negativo. Así, al hígado y la vesícula biliar tienen su semiciclo positivo en primavera y su semiciclo negativo en otoño; al corazón y el intestino delgado corresponde el semiciclo positivo en verano y el negativo en invierno; al pulmón y el intestino grueso encuentran el cenit de su semiciclo positivo en otoño y el nadir del negativo en primavera; y el riñón y la vejiga se sitúan en el primero, en invierno, y en el segundo en el verano. Así, en cada estación encontramos que una cupla acumula el máximo de energía y sangre, mientras que otra acumula el mínimo.

No se ha mencionado al bazo y al estómago porque éstos coinciden con una peculiaridad de la M.Ch.T. Los antiguos hombres de ciencia del Asia hablaban de una quinta estación.

Qué es esta quinta estación? Si todo está en constante cambio, en mutación perenne, hay un punto, un momento en el que los fenómenos no han terminado de concluir ni han comenzado cabalmente. Este momento corresponde con el centro y con la senoide inscrita en el Tai Ji Tu.

De la misma manera que en el día hay un lapso en el que empieza a oscurecer pero aún hay resplandores, en el que el sol ya se ha ocultado pero no es plenamente de noche todavía, entre una y otra estación existen unos días en los que, sin haber concluido totalmente una estación, la otra no ha comenzado todavía.

Ese momento de la mutación pudiera compararse con un péndulo. En el movimiento pendular, en pleno movimiento, existen dos momentos en los que el péndulo está detenido. En ese momento, la fuerza que lo hace ir y la que debe hacerlo volver están en equilibrio, por lo que está en reposo a la vez que en pleno movimiento. Ese momento es en los extremos del recorrido.

La quinta estación se parece a la quietud del péndulo en su movimiento, y se parece al alba y al ocaso. Se corresponde con el centro no por el sitio que ocupa en el espacio, sino porque expresa el punto y el momento crítico de la mutación. Por tales razones, la quinta estación es el período interestacional, los últimos 18 días de cada estación en los que no ha concluido totalmente la que está a punto de hacerlo ni ha comenzado la próxima todavía, período que coincide con el momento más húmedo o más lluvioso de esa época del año. Así, en el ciclo estacional, la quinta estación representa al momento del cambio, a la mutación, al momento de la transformación de un fenómeno.

En consecuencia con el pensamiento de los antiguos hombres de ciencia asiáticos, en el año ocurre un fenómeno similar. En el calendario asiático antiguo, los años se dividían en grupos de doce, recibiendo cada uno el nombre de un animal. Así tenemos que:

1984 - Año del Ratón	1990 - Año del Caballo
1985 - " " Buey	1991 - " de la Cabra
1986 - " " Tigre	1992 - " del Mono
1987 - " " Conejo	1993 - " " Gallo
1988 - " " Dragón	1994 - " " Perro
1989 - " de la Serpiente	1995 - " " Cerdo

Al llegar al duodécimo año, se repite el nombre del animal, pero cada uno de éstos, pertenece cada vez a uno de los cinco elementos. Así tenemos que, por ejemplo, los años del Caballo son sucesivamente, esto es, cada doce años, una vez de Fuego, la próxima de Tierra, la otra de Metal, la otra de Agua y luego de Madera, por lo que al cabo de 60 años volvemos a tener un año del caballo de Fuego.

Pero el año es un término calendario, es decir para definir el tiempo con arreglo a una convención que favorezca el desenvolvimiento de la vida social, así como es un modo de medir el tiempo. A estos efectos, los calendarios habitualmente empleados no coinciden con el ciclo anual desde el punto de vista biológico, tiene una periodicidad diferente del ciclo vital anual.

En el ciclo vital anual, que es el objeto de nuestra atención, el clímax de la exuberancia es el verano. Concluido el verano, con el otoño comienza la involución, el reposo, el final del ciclo. Entre el verano y el pleno otoño existe un lapso al que algunos llaman canícula, otros estío, otros veranillo, pequeño verano o verano indio, que suele corresponder con un período de intensas lluvias, período en el que terminan de madurar muchos frutos y granos, las aves migratorias comienzan a preparar su vuelo largo para desplazarse a zonas con un clima más favorable, etc. Al igual que en el ciclo vital diario, en el que la noche comienza a nacer al mediodía, en el ciclo vital anual el nuevo ciclo comienza a gestarse en su plenitud.

El otoño es el inicio del reposo, lo que equivale a decir el fin de un ciclo vital anual. Si "antes que el día parta, la noche está preparada", antes de que un ciclo vital anual "parta", el otro está preparado. Por consiguiente, este lapso entre el pleno verano y el pleno otoño, que abarca el mes de agosto y parte de septiembre, es también quinta estación, en tanto que punto de pivote, momento de cambio, el instante en que un ciclo no ha terminado totalmente ni ha comenzado el próximo todavía.

Es, por tanto, la expresión del momento de la mutación en esta dimensión y desde esta perspectiva. El próximo año corresponderá a otro animal y a otro elemento, pero ese nuevo ciclo vital comenzó a prepararse de manera callada e inaparente en el seno del ciclo que no ha concluido todavía. En el invierno, cuando todo es aparente quietud, ya el

nuevo fenómeno pulsa y se mueve, existe, es un hecho consumado, pero la semilla en condiciones de germinar, lo que en última instancia dio origen a esta nueva etapa del íambio, había comenzado a prepararse mucho antes.

De no haber sido así, no habría estado lista para dejar de pertenecer al ser, al fenómeno que le dió origen, para transformarse en un fenómeno en si misma, en un fenómeno nuevo. No habría estado lista para germinar, para transformarse en un movimiento diferente, en una nueva manifestación de la vida. Así, en consonancia con la filosofía que sustenta toda la teoría tradicional, con el inicio del otoño comienza el declinar definitivo de un ciclo vital anual y empieza a engendrarse simultáneamente el próximo: “el nacimiento es ya el germen de la muerte”.

También en la fecha aproximada de inicio las estaciones difieren en muchas culturas asiáticas con respecto al criterio occidental. Así tenemos que:

	<u>Estaciones Asiáticas</u>	<u>Estaciones Occidentales</u>
Primavera	5 ó 6 de febrero al 4 ó 5 de mayo	21 de marzo al 21 de junio
Verano	5 ó 6 de mayo al 4 ó 5 de agosto	22 de junio al 20 de septiembre
Otoño	5 ó 6 de agosto al 4 ó 5 de noviembre	21 de septiembre al 21 de diciembre
Invierno	5 ó 6 de noviembre al 4 ó 5 de febrero	22 de diciembre al 20 de marzo

En esta manera tan peculiar de definir la fecha aproximada de comienzo y de finalizar cada estación, están implícitas las diferencias señaladas entre el pensamiento asiático clásico y el pensamiento occidental. Tomemos como ejemplo el verano . El 22 de junio es el solsticio de verano , la fecha en que el día es el más largo y la noche la más corta del año , por lo que es el día más Yang del año : el “cenit” del verano . Antes de llegar a ese climax , los días se fueron haciendo poco a poco más largos y las noches más cortas hasta llegar a un extremo , el solsticio de verano , momento a partir del cual los días se hacen paulatinamente más cortos y las noches más largas hasta que el 22 de diciembre, en el solsticio de invierno, tenemos la noche más larga y el día más breve del año : el “cenit” del invierno .

Mientras en occidente se ha convenido en aceptar al solsticio o al equinoccio para considerar el inicio de la estación correspondiente, los antiguos asiáticos, respetando su concepción del mundo, sitúan el inicio de cada estación en una fecha intermedia.

Si el 22 de junio es el día más largo y, por tanto el más Yang del año, la estación más Yang del año, el verano, debió comenzar varias semanas antes y debe concluir varias semanas después, de modo tal que el solsticio de verano se sitúa en el lapso cenital de esa estación. Algo asimilar se hace con los equinoccios. Una vez más se reitera que conceden mucha más importancia a la mutación que al estado.

LOS CINCO “ELEMENTOS” Y SUS MODALIDADES DE MOVIMIENTOS

- Los tres movimientos normales o fisiológicos:

En los cinco “elementos” se reconocen, en primera instancia, tres movimientos fisiológicos y cinco movimientos patológicos. Los tres movimientos fisiológicos son:

- a) el automovimiento
- b) el movimiento implícito en la ley generatriz o ciclo Sheng
- c) el movimiento implícito en la ley de la dominancia o ciclo Ke

a) El automovimiento:

Las cualidades del movimiento propio de cada elemento o automovimiento son las siguientes :

- La madera crece, se desarrolla, extiende o dispersa libremente y drena.
- El fuego calienta, flamea, es intangible y tiende hacia arriba, hacia lo alto, hacia el cielo.
- La tierra nutre, produce, transforma, cambia, absorbe el agua y transporta.
- El metal es puro, sólido, firme, capaz de forzar y condensar el rocío.
- El agua refresca, es fría, es la fuente de la vida, tiende al declive, hacia lo bajo, hacia lo oscuro y beneficia, silenciosa y humildemente, a todos por igual.

El automovimiento sintetiza las cualidades fundamentales que determinan, por una parte, las cualidades esenciales de cada movimiento; de otra, las manifestaciones que hacen posible la determinación de la pertenencia de cada fenómeno a uno o varios movimientos. Como ya vimos, el Tai Ji Tu representa al dos, al tres y al cinco, a los Cinco Movimientos. Por consiguiente, cada movimiento, en tanto que fenómeno y sistema en sí mismo, lleva en su seno la representación y expresión de los Cinco Movimientos. Así, el automovimiento es la base, el cimiento que soporta y conserva el equilibrio fisiológico y el sano desempeño de la Ley Generatriz y el de la Ley de la Dominancia, del que parten todas las alteraciones patológicas, y el que, en última instancia, nos permite ejercer acciones con vistas a preservar la salud en la persona sana.

b) La Ley Generatriz:

La Ley Generatriz es aquella que determina que cada movimiento genere a la vez que sea generado. Es identificada por algunos con el nombre de “Ciclo Creativo”. El ciclo puede resumirse de la siguiente manera:

- La madera es la madre o genera al fuego.
- El fuego es la madre o genera a la tierra.
- El fuego es la madre o genera a la tierra.
- La tierra genera al metal.
- El metal es la madre del agua.
- El agua genera a la madera.

Al generar al elemento hijo, el polo Yang del elemento madre genera al Yang del hijo y el polo Yin al Yin del hijo. Por consiguiente, es el homólogo el que genera a su homólogo, el Yang al Yang y el Yin al Yin. Al generar y ser generado cada elemento, en la ley generatriz

se reitera el relativismo, el carácter reflejo y la infinitud de la realidad que se aprecian en la concepción del mundo implícita en la filosofía Daoísta de Lao Zi y en la Teoría Yin-Yang.

Para que el ciclo Sheng o Ley Generatriz se mueva en un rango fisiológico será indispensable el equilibrado automovimiento. La alteración del automovimiento más allá de cierto rango implica un desequilibrio Yin-Yang manifiesto, por lo que la madre engendrará un Yang exagerado y un débil Yin en su hijo o viceversa.

La Ley Generatriz o ciclo Sheng expresa con toda nitidez en la Teoría de los Cinco Movimientos, el principio de la interdependencia de la teoría Yin-Yang, sin menoscabo de los otros.

c) La Ley de la Dominancia:

De manera similar a como sucede en el caso de la Ley Generatriz, en la Ley de la Dominancia se advierte, de manera prominente, el principio de oposición de la Teoría Yin-Yang, sin que con esto pueda inferirse el ignorar el resto de estos principios.

El ciclo Ke es el encargado de reparar cualquier deficiencia en el ciclo Sheng. Es denominada infelizmente por algunos "Ciclo Destructivo". La Ley de la Dominancia se mueve a modo de líneas secantes que cortan la circunferencia que describe la Ley Generatriz y se expresa como sigue:

- La madera domina a la tierra , pues la cubre y la empobrece.
- El fuego funde al metal.
- La tierra absorbe al agua.
- El metal corta a la madera.
- El agua sofoca al fuego.

Si en la Ley Generatriz el Yang genera al Yang y el Yin al Yin, en la Ley de la Dominancia, dado que se trata de frenar, detener, dominar, controlar el fenómeno, la relación dinámica se manifiesta entre los inversos. El Yang debe dominar al Yin y el Yin al Yang.

Así, ante cualquier exceso, por ejemplo, en la generación del Yang del bazo, el Yin del hígado lo combate, lo domina y lo hace decrecer. Dado que Yin y Yang se intertransforman y tienen la cualidad de que cuando uno decrece el otro crece, la acción del Yin de hígado sobre el Yang de Bazo determina que se regenere el Yin y se establezca o no se altere, el equilibrio que caracteriza a la salud. De manera similar, la fortaleza del movimiento dominado frena la acción del dominador, como su debilidad favorece la exageración del movimiento de avance¹¹ y la tendencia a la plenitud del dominador.

Dentro del rango de oscilación compatible con la función normal, la Ley Generatriz y la de la Dominancia se complementan y, entre ambos, mantienen el equilibrio. A su vez, ambas leyes contribuyen a mantener el adecuado estado del automovimiento. Sin embargo, más allá del rango permisible, se pierde el control que resulta del adecuado balance de estos tres movimientos fisiológicos, los que devienen, en esas circunstancias, en mecanismos patógenos.

Una nota curiosa. Los factores patógenos tienden a transmitirse y manifestarse siguiendo la ruta de la Ley de la Dominancia.

- Los cinco movimientos patológicos:

¹¹ "Avance" se denomina también a la acción de dominar o controlar en algunos textos.

Los cinco movimientos patológicos que puede presentar cada uno de los cinco elementos, devienen en lo que la propia tradición reconoce bajo el nombre de “las cinco formas de enfermarse”. Estos movimientos patológicos son:

- a) El autodaño o automovimiento patológico.
- b) La generación excesiva o incompleta.
- c) La dominancia excesiva.
- d) La contradominancia, menosprecio o inversión de la dominancia.
- e) La inversión de la ley generatriz o contracorriente.

a) El autodaño:

Se denomina autodaño al automovimiento que ha trascendido el rango fisiológico y devenido en patológico. Es la consecuencia de un desequilibrio Yin-Yang, así como puede también expresarse como una modificación anormal del movimiento de los cinco elementos en el seno de un elemento. El autodaño suele ser el primero en alterarse y el más importante de todos los movimientos patológicos en tanto es aquél en el que puede restituirse el equilibrio fisiológico sin secuelas o con secuelas mínimas.

Son aquellas afecciones en las que sólo el órgano afecto da manifestaciones, las que suelen interpretarse en medicina occidental como pródromoso o como síntomas irrelevante. Es el momento en el que aún la enfermedad no se ha desarrollado plenamente, por lo que es el momento óptimo para tratarla, pero es a la vez el momento que requiere mayor maestría para diagnosticar y en el que un error puede acarrear mayor responsabilidad para el médico, pues el paciente podrá haber enfermado también por su impericia.

El autodaño es el movimiento patológico responsable de las llamadas “enfermedades del órgano en sí”.

b) La generación excesiva o incompleta:

Una vez alterado patológicamente el automovimiento, se produce un desequilibrio o un equilibrio desarmónico entre el Yin y el Yang. Entones comienza a engendrarse en el elemento generado, en el hijo, una desproporción entre el Yin y el Yang. Hasta un límite, esta desproporción es anulada por la Ley de la Dominancia, pero llega un momento en el que ya no es capaz de lograrlo. Hasta ese instante la afección perteneció al autodaño, era una enfermedad del órgano en sí; a partir de ese momento estamos en presencia de una enfermedad que, teniendo su origen en el elemento generador, da manifestaciones en el elemento generado. Entonces estamos ya en presencia de una segunda etapa en la evolución de la enfermedad: de una afección de la madre que da manifestaciones en el hijo.

Las manifestaciones en el hijo con frecuencia concomitan con alteraciones evidentes de la madre, pero esto no es lo esencial para su identificación en la clínica. Lo esencial para identificar cuál es el movimiento afectado originalmente, está en el orden en que aparecen los síntomas, cuál es la secuencia del cambio, en qué momento de la evolución aparecen las manifestaciones. En esta etapa evolutiva, a pesar de que esté afectado el órgano Zang, con frecuencia las manifestaciones aparecen en el Fu acoplado. Una vez más se trata de descubrir “detrás de las manifestaciones, el misterio”.

Las alteraciones de la energía vital, las cualidades positivas y negativas que identifican el movimiento implícito en la vida de un sujeto particular, tienden a transmitirse siguiendo el

camino de la generación excesiva o incompleta. Por consiguiente, a través de éste tienden a transmitirse las predisposiciones que propician la aparición del estado patológico.

c) La Dominancia Excesiva :

Una vez que se ha alcanzado el estadio evolutivo de las afecciones por transmisión, esto es, por generación excesiva o incompleta, el automovimiento puede quedar cada vez bajo un control más precario, lo que posibilita que su desequilibrio Yin-Yang se haga cada vez mayor. En la misma medida, por esa vía será también cada vez mayor el desequilibrio en el elemento generado. Entonces se produce un fenómeno doble.

Por una parte, el elemento generado, que es a su vez madre de otro elemento, va a engendrar en este último un desequilibrio Yin-Yang, con lo que se convierte en consecuencia de la consecuencia de la causa. Simultáneamente, la causa, la alteración del automovimiento que originalmente desencadenó el proceso patológico, está también en desequilibrio.

Si lo que se ha generado es un exceso de Yang, el Yin debilitando del elemento que presenta el autodaño no está en condiciones ya de frenar el Yang exuberante del elemento dominado. Sin embargo, su exceso de Yang si puede lesionar o contribuir a consumir más el Yin debilitando del elemento que debe dominar. Así se provoca una afección por dominancia excesiva por plenitud del elemento dominador¹².

Algo parecido ocurre cuando por diversas circunstancias el elemento dominado se debilita al punto que la dominancia normal del elemento correspondiente, deviene en excesiva. Así se desencadena una afección por dominancia excesiva debida al vacío del elemento dominado. Sin embargo, la debilidad del dominado deviene en circunstancia doblemente contraproducente pues, al propiciar el avance de su dominador y no ofrecer resistencia¹³ a su acción reguladora favorece la exageración o exceso en su movimiento. Ambos fenómenos son clínicamente parecidos, diferenciándolos fundamentalmente el modo y el orden en que aparecieron las alteraciones, las cualidades del movimiento que les dio origen.

La dominancia excesiva, ya por plenitud, ya por vacío, sería la tercera etapa evolutiva, el tercer estadio del desarrollo del desequilibrio patológico. En ésta, el órgano Zang tiende a agredir al otro Zang y el Fu al otro Fu, sin que esto implique que una lesión primaria del Zang no pueda manifestarse secundariamente en su Fu acoplado o viceversa.

Como se habrá notado, estos tres primeros movimientos patológicos son el resultado del desarrollo anormal de los tres movimientos fisiológicos. Mientras la generación excesiva o incompleta es el movimiento patológico de las “enfermedades de la madre que afectan o se manifiestan en el hijo”, las alteraciones patológicas de la dominancia provocan las “enfermedades por avance”.

d) La Contradominancia:

La contradominancia o menosprecio es la inversión del fenómeno de la dominancia. En este caso es el “elemento” dominado el que ataca o domina al elemento dominador. En el menosprecio o contradominancia, al igual que en la dominancia excesiva, el Yang frena, detiene, consume o ataca al Yin y el Yin al Yang.

¹² Este mecanismo puede representarse mediante un triángulo escaleno (1-2-3), o sea, “madre-hijo”-“hijo del hijo”-“madre-dominado” (hijo del hijo). También puede manifestarse en forma de triángulo isósceles (1-3-5), esto es, “madre-dominado de la madre”-“dominado del dominado de la madre”-“hijo-madre”.

¹³ Resistencia implica desgaste y debilitamiento para cumplir su función .

La inversión de la dominancia o menosprecio puede ocurrir por plenitud y por vacío. La contradominancia por plenitud ocurre cuando el elemento dominado llega a tal grado de desequilibrio Yin-Yang que puede volverse y atacar al que debe dominarlo. En este caso, con cierta frecuencia antes de manifestarse al menosprecio, el elemento en plenitud desarrolla el fenómeno de la dominancia excesiva sobre el elemento que fisiológicamente debe dominar.

La contradominancia por vacío ocurre cuando el elemento dominador exhibe tal grado de debilitamiento que el elemento que debiera dominar se vuelve contra él a pesar de no encontrarse en plenitud. En este otro caso, no es infrecuente que el elemento que normalmente debe dominarlo, exhiba manifestaciones de dominancia excesiva previa o simultáneamente.

La contradominancia es el cuarto estadio, la cuarta fase evolutiva por la que puede atravesar una afección y es expresión de una gravedad cualitativamente diferente del desequilibrio sistémico que identifica una enfermedad, a la vez que implica una mayor gravedad. Este movimiento patológico es el responsable de las llamadas “enfermedades por menosprecio”.

e) La Contracorriente:

La contracorriente es la quinta y la última fase evolutiva por la que puede atravesar una afección, por lo que generalmente corresponde con enfermedades incurables, terminales o de mal pronóstico.

Este movimiento patológico implica que la Ley Generatriz, el ciclo Sheng, se ha invertido. En lugar de discurrir girando en el sentido de las manecillas del reloj, lo hace en sentido inverso. Es por esta razón que también se denominan como “enfermedades del hijo que ataca a la madre”. La contracorriente ocurre con cierta frecuencia cuando, en el curso de la enfermedad prolongada de un órgano acaba por afectar por desgaste al elemento que lo genera, a la madre.

A modo de resumen que, si bien en un nivel más general toda enfermedad refleja y es expresión de un desequilibrio Yin-Yang, en otro nivel no tan general, puede clasificarse en uno de las cinco siguientes categorías:

- 1- Enfermedades del órgano en sí o enfermedades por autodaño.
- 2- Enfermedades de la madre que se manifiestan en el hijo.
- 3- Enfermedades por avance o por excesiva dominancia.
- 4- Enfermedades por menosprecio o por contradominancia.
- 5- Enfermedades del hijo que afectan o ataca a la madre o enfermedades por contracorriente.

La Teoría de los Cinco Movimientos es de extrema utilidad para el pensamiento médico tradicional asiático. Sintetiza las relaciones fisiológicas del organismo, a la vez que expresa las formas en que puede iniciarse y evoluciona una enfermedad, y también expresa las relaciones entre los Zang-fu.

Es útil para interpretar las funciones de los órganos, para comprender el concepto de salud en la M.Ch.T. y para interpretar los cambios patológicos en los Zang-fu, los tejidos, las texturas y las funciones. Tiene utilidad en el diagnóstico y en el pronóstico de las afecciones, así como para determinar a cuál de ellos pertenece esencialmente cada persona y para la terapéutica.

Sirve como guía y apoyo para decidir qué puntos emplear, cómo manipular las agujas, qué indicaciones dietéticas prescribir y cuáles alimentos prohibir, qué sustancias medicinales emplear y cómo combinarlas, así como ayuda a orientarnos acerca de qué medidas profilácticas resultan más aconsejable en cada caso concreto, entre otros aspectos. Más adelante se expone una tabla en la que se enumeran un conjunto de fenómenos según su pertenencia a uno de los cinco elementos.

CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE LOS CINCO ELEMENTOS SEGÚN LA M.CH.T.

En la introducción de este cuaderno se examinó el contenido del capítulo 42 del Dao De Jing. A partir de lo expuesto hasta este momento, se evidencia con claridad que los cinco movimientos abarcan “los diez mil seres”, todas las cosas. Los cinco movimientos son, en un nivel más particular de expresión del fundamento filosófico de la M.Ch.T., “la madre de todas las particularidades”, su origen mismo. Ahora vamos a estudiar un poco más detalladamente las cualidades del movimiento que, en última instancia, rigen este criterio de clasificación sistémica de los fenómenos según la tradición.

- Movimiento Agua:

El agua ocupa un lugar preponderante en el inicio de la vida¹⁴ y en su conservación. En este movimiento tiene origen la vida, tiene lugar la mutación. Por consiguiente, el Agua es la fuente de la vida¹⁵. En el Nei Jing se dice que el hombre es el producto del cielo y de la tierra, y el agua resume estas dos influencias, por lo que, desde esta perspectiva, se parece al hombre. El agua se evapora de la tierra y forma nubes en el cielo, así como cae del cielo en forma de lluvia. Textualmente dice : *“La emanación del suelo sube en forma de nubes para devenir celeste. La emanación del cielo desciende en forma de lluvia para devenir terrestre”*.

“El frío viene del norte, el norte crea el negro, el negro crea el agua y ésta da origen al riñón”. Cuando viene el frío del norte, el cielo se oscurece; el negro es el color de las nubes densas y de las grutas, de ambos surge el agua. El Agua da origen al riñón, esto, el riñón se relaciona y se parece al agua, a ese movimiento que lo identifica.

Por esto se dice que del movimiento Agua depende la esencia ancestral de arcaicos progenitores y el legado de nuestros padres. Por ser el Yin Supremo, la fuente de todo el Yin, el Agua representa la primera mutación hacia el Yang. El día comienza a media noche; el verano nace en pleno invierno. Su mutación hacia el Yang se efectúa por intermedio de la madera.

El Agua es generada por el Metal, que tiene la facultad de condensar el rocío. El Agua crea a la Madera, controla al Fuego y es controlada por la Tierra. Ella es, además, como el bien supremo o como el mejor de los hombres. Beneficia a todas las cosas y no excluye a ninguna. Se coloca en los lugares que otros desdeñan: el declive, lo bajo. Es humilde y silenciosa. Situada en lo bajo, calladamente controla lo supremo. Es la fuente de vida;

¹⁴ Para el pensamiento médico clásico chino, la vida (como un todo), en tanto que expresión del Gran Sistema Universo, no tiene principio ni fin. Sin embargo, en relación con cada ser particular, surge de la fusión de la esencia de los progenitores. Dado que la esencia pertenece Yin, y más concretamente Yin Supremo, esto determina que la vida de cada uno de ellos tenga su origen en el subsistema que lleva por nombre “Movimiento Agua”.

¹⁵ Con esta expresión se alude especialmente , aunque no exclusivamente , al Agua del Ming Men .

depositaria del legado de los ancestros. Su raíz Yin genera todo el Yin y su raíz Yang calienta al Yang. En su seno tiene origen el calor que derrite los hielos y el fuego inevidente que promueve la vida. A ella corresponden además el número uno; en ella se consuman las cosas concluidas y nacen los grandes comienzos. Representa también lo femenino y lo receptivo.

- Movimiento Madera:

La Madera representa el este, por donde sale el sol, a ella corresponde el número tres y hace posible el armonioso orden de la mutación del Yin en Yang. Por esta razón se corresponde con el Pequeño Yang. Es la madre del Fuego, el Yang Supremo. Al ser la madre del Fuego, tiene la responsabilidad de crear un hijo saludable. El Fuego es el rey del imperio. Si la madre no es adecuada, el Fuego será débil, el rey será banal, inepto, y sus ministros y consejeros serán mediocres y conspiradores.

La Madera es creada por el Agua . Su raíz Yin promueve el surgimiento de la Madera, mientras que su raíz Yang promueve la generación del Fuego. El Fuego, surgido en el agua, comienza a calentar en el movimiento Madera. Tiende a ascender porque los árboles ascienden y porque correspondiéndole la primera manifestación del Fuego, es proclive a exagerar esta cualidad. La Madera se esparce, se dispersa, cubre, abarca y drena, esto es, no favorece el empantanamiento. Es sensible al viento que la mece y el viento es capaz de agitar el Fuego que con facilidad flamea en su seno. La Madera domina a la Tierra y es controlada por el Metal.

- Movimiento Fuego:

El Fuego representa al Yang Supremo, al sur, al calor y al número nueve. Hijo de la Madera, crea a la Tierra con sus cenizas y su lava, domina al Metal al que es capaz de fundir, y es por el Agua.

El fuego flamea, por lo que representa la cualidad indispensable para preservar la vida como fenómeno particular, no como fenómeno universal. Es intangible y siempre busca lo alto, la cumbre, como el emperador. El emperador, el supremo gobernante, controla lo esencial y lo esencial es intangible como el fuego.

El corazón representa al fuego, por lo que es el emperador. El emperador tiene tres cortesanos:

- a) El secretario particular, que lo protege y lo ayuda en los malos momentos y le propicia conocer los clamores de su pueblo, los murmullos de la corte y le sirve de vocero: el pericardio o Xin Bao.
- b) El receptor de las cenizas, de los restos sólidos luego de arder: el intestino grueso.
- c) El distribuidor del fuego por todo el organismo, del fuego que calienta: San Jiao.

- Movimiento Tierra :

A la Tierra corresponde el centro, el punto cardinal más importante¹⁶, y el número cinco. La tierra representa el momento supremo de la mutación, el final del final y el principio del principio. Al corresponderle el centro, el pivote, en ella y a través de ella tienen lugar los cambios esenciales en el proceso de la mutación. Cuando la Tierra, el centro, se afecta, se altera la mutación y el fenómeno amenaza con extinguirse o, lo que es lo mismo, transformarse en un fenómeno diferente.

---

¹⁶ Se reconoce como el punto cardinal más importante en atención a que es el que ocupa el que se orienta, el que sostiene la brújula, la razón misma de la orientación.

La Tierra es hija del Fuego, madre del metal que se extrae de sus entrañas, domina al Agua, a la que absorbe y conserva en sus profundidades oscuras, y es dominada por la Madera. La Tierra es la fuente de todos los bienes materiales. De ella brota la vida y a ella va lo que vida fue. Por esta razón es también centro, en tanto estadio de transición, en tanto ruta o paso de uno a otro elemento. Por esto le pertenece la Quinta Estación, la estación del tránsito, del cambio. Se dice que la tierra nutre, transforma y transporta, ese es su movimiento.

- Movimiento Metal :

El Metal es generado por la Tierra y es la madre del Agua; domina a la Madera y es dominado por el Fuego. El Metal representa la transición del Yang al Yin. De manera similar a la Madera, hace posible el armonioso orden de la mutación del Yang al Yin. Por esto se corresponde con el Pequeño Yin. A él también pertenecen el oeste, el sitio del ocaso, el número siete y el otoño. Con el otoño comienza el final de mi ciclo y en él se gesta el próximo ciclo. El invierno, el frío y el Yin brotan del seno del Metal: en su sequedad nace el Agua.

El metal es puro y fuerte, por lo que puede obligar, puede forzar. Su color es blanco como la niebla que intangible invade el ambiente, por lo que se parece a la energía vital. Es un modulador importante del Fuego porque da origen al Agua, debe oponerse a ser vencido por el Fuego y debe vencer a la Madera.

- Tabla # 1.- Listado de algunas cualidades según su integración en cada subsistema de los Cinco Movimientos

MADERA	FUEGO	TIERRA	METAL	AGUA
1. Pequeño Yang	Yang Supremo	Pivote	Pequeño Yin	Yin Supremo
2. Tres	Nueve	Cinco	Siete	Uno
3. Chen	Li	Kun	Tui	Kan
4.3 y 8	2 y 7	5 y 10	4 y 9	1 y 6
5. Este	Sur	Centro	Oeste	Norte
6. Primavera	Verano	5a. Estación	Otoño	Invierno
7. Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
8 ¹⁷ . Jia y Yi	Bing y Ding	Wu y Ji	Geng y Xin	Ren y Gui
9. Zi y Chou	Yin , Mao, Xu y Hai	Chen y Si	Wu y Wei	Shen y You
10 .V. Biliar	I. Delgado	Estómago	I. Grueso	Vejiga
11. Viento	Calor	Humedad	Sequedad	Frío
12. Acido	Amargo	Dulce	Picante	Salado
13. Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro
14. Acre	Quemado	Perfume	Rancio	Pútrido
15. Júpiter	Marte	Saturno	Venus	Mercurio
16. Visión	Gesto	Gusto	Olfato y tacto	Oído
17. Ojos	Lengua	Boca	Nariz	Oreja
18. Uñas	Cara	Texturas	Piel	Huesos
19. Tendones	Vasos y Sangre	Músculos	Pelo	Médula
20. Hum	Shen	Yi	Po	Zhi
21. Gentileza	Inteligencia	Confianza	Bondad	Lealtad
22. Decisión	Excitabilidad	Meditación	Sensibilidad	Voluntad
23. Ira	Alegría	Sosiego	Tristeza	Miedo
24. Cólera	Manía	Apatía	Melancolía	Terror y Ansiedad
25. Lágrima	Sudor	Saliva	Espujo	Orina
26. Drena	Caliente	Transporta	Purifica	Refresca
27. Resistencia a la fatiga	Ritmo o tempo del movimiento	Fuerza	Sensorio, noción del movimiento	Coordinación y gracia
28. Impulsividad y Duda	Hiperkinesia e Hipokinesia	Obsesión y Delirio	Susceptibilidad	Abulia, Hiperbulia y Pusilanidad
29. Armonización de la sangre y la energía	Energía Mental y circulación sanguínea	Digestión, nutrición y energía nutritiva	Respiración y energía celestial	Reproducción, función neural, esencia y energía esencial
30. Do	La	Mi	Re	Sol
31. Jiao	Zhi	Gong	Shang	Yu
32. Grito	Risa	Canto	Sollozo	Gemido
33. Mijo, carnero	Trigo, pollo	Centeno, buey	Arroz, caballo	Legumbres, cerdo
34. Abusa de la vista	Abusa en el caminar	...permanecer sentado	...permanecer acostado	...permanecer de pie

¹⁷ La agrupación correspondiente al #8 , corresponde con los Troncos Celestes y la del #9 , con las Ramas Terrestres .

- Tabla # 2 .-

OTRAS CUALIDADES DEL PSIQUISMO ATRIBUIBLES A CADA UNO DE LOS CINCO MOVIMIENTOS DE LOS CINCO MOVIMIENTOS .-

<u>MADERA</u>	<u>FUEGO</u>	<u>TIERRA</u>	<u>METAL</u>	<u>AGUA</u>
35. Despertar	Vigilia	Transiciones	Quietud	Somnolencia
36. Implementar	Crear	Asimilar	Analizar	Buscar
37. Cuarto Creciente	Luna Llena	Transiciones	Cuarto Menguante	Luna Nueva
38. Retar	Realizar	Conciliar	Organizar	Descubrir
39. Acción	Comprensión	Ofrecer	Rectitud	Honestidad
40. Utilidad	Racionalidad	Armonizar	Pureza	Perdurabilidad
41. Iniciativa	Comunicación	Negociación	Discriminar	Intuición
42. Propósito	Lograr	Unificar	Cambiar	Revelar
43. Pionero	Pronosticador	Pacificador	Alquimista	Filósofo
44. Expandir	Fundar	Moderar	Condensar	Consolidar
45. Dominar	Inmolar	Obstruir	Restringir	Negar

- Tabla # 3 .-

DIFERENTES VARIETADES DE SOMATOTIPOS ATENDIENDO A LOS CINCO MOVIMIENTOS .-

- Somatotipo de Madera :

Más bien esbelto ; musculatura fibrosa , fuerte y no muy voluminosa ; contornos angulados , como “en escuadra”; piel gruesa y tosca o burda ; complexión con tendencia a ser verdosa ; manos y pies fuertes , delgados y con los tendones bien marcados ; cráneo y cara angulados y alargados ; mandíbula angulada , como “cuadrada”; hombros de proporciones anchas ; y espalda firme y erecta .

- Somatotipo de Fuego :

Manos y pies más bien pequeños ; piel suave tibia húmeda y tensa ; cara rosada o rojiza , ovalada y con un mentón puntiagudo ; cuello , brazos y piernas largas ; cráneo puntiagudo en el vertex ; en general, todo su cuerpo y particularmente sus ojos son muy expresivos ; físico , en general , alto , de contornos suaves y graduales , y con movimientos del talle en los que predominan la gracilidad y la soltura ; tienden a ser calvos y a tener el cabello hondulado ; y suelen ser rápidos y con mucha energía .

- Somatotipo de Tierra :

Cuerpo redondeado , con tendencia a presentar un abdomen voluminoso ; musculatura desarrollada y extremidades voluminosas ; piel tersa , suave y aterciopelada ; manos y pies relativamente pequeños con un aspecto que tiende a ser redondeado ; suelen ser propensos a aumentar de peso ; caderas y hombros anchos ; complexión amarillenta o clara ; mandíbulas anchas y cabeza voluminosa ; y tienden a caminar sin levantar mucho los pies .

- Somatotipo de Metal :

Físico erecto y simétrico ; piel fina , clara , predominantemente seca , suave y delicada ; huesos pequeños ; músculos compactos ; hombros anchos y cuadrados ; sus caderas tienden a ser estrechas .

- Somatotipo de Agua :

Físico pesado , denso y con tendencia a encorvarse ; huesos largos , gruesos y fuertes ; cara y cabeza redondas ; hombros estrechos ; caderas anchas ; dedos largos ; ojos hundidos con párpados oscuros ; complexión negruzca u oscura ; y tienden a tener un tronco proporcionalmente mayor .

Formas de Correlación de los Cinco Movimientos con los números de la línea 4 de la tabla No. 1:

<u>Movimiento</u>	<u>Números Generadores o Creadores</u>	<u>Números de lo ya Creado o Manifestado</u>
Madera	3	8
Fuego	2	7
Tierra	5	10
Metal	4	9
Agua	1	6

Los Cinco Movimientos en el Tratamiento y la Prevención de las Enfermedades:

Desde el punto de vista terapéutico, el fin último es restituir el equilibrio Yin-Yang. Sin embargo, sin el apropiado empleo de la teoría de los Cinco Movimientos y sus implicaciones en “las diez mil cosas”, no puede hacerse un adecuado y razonado abordaje de la estrategia o principio terapéutico en la mayoría de los pacientes.

La utilidad de los Cinco Movimientos en el diseño de una concepción terapéutica pasa por la ubicación del desequilibrio energético dentro del contexto de los cinco movimientos patológicos, así como de considerar las leyes generatriz y de dominancia. Por consiguiente, ante el desequilibrio energético de uno o varios movimientos, podemos proceder de cuatro maneras básicas o fundamentales:

1.- Ante un trastorno por plenitud o exceso:

- a) Dispersar el movimiento en el propio movimiento.
- b) Tonificar el movimiento dominador.
- c) Tonificar el movimiento dominado.
- d) Dispersar el movimiento hijo.

2.- Ante un trastorno por vacío o deficiencia:

- a) Tonificar el movimiento en el movimiento.
- b) Dispersar el movimiento dominador.
- c) Dispersar el movimiento dominado.
- d) Tonificar el movimiento madre.

Zang actuando sobre Zang; Fu actuando sobre Fu; Yang para controlar Yin; Yin para controlar Yang: estos son los principios para emplear adecuadamente las reglas “madre-hijo” y “esposo-esposa”.

En acupuntura, por ejemplo, si actuamos sobre el propio movimiento, tenemos¹⁸:

<u>Zang-fu o Canal</u>	<u>Para Dispersar</u>	<u>Para Tonificar</u>	<u>Para Tonificar o Dispersar</u>
- Pulmón	P-5	P-9	P-8
- I . Grueso	IG-2	IG-11	IG-1
- Estómago	E-45	E-41	E-36
- Bazo	B-5	B-2	B-3
- Corazón	C-7	C-9	C-8
- I . Delgado	ID-8	ID-3	ID-5
- Vejiga	V-65	V-67	V-66
- Riñón	R-1	R-7	R-10
- Pericardio	Pc-7	Pc-9	Pc-8
- San Jiao	SJ-10	SJ-3	SJ-6
- V. Biliar	VB-38	VB-43	VB-41
- Hígado	H-2	H-8	H-1

Empleando las reglas esposo-esposa y madre-hijo, tanto en el propio movimiento como en el dominador y el dominado, para el tratamiento de los trastornos por plenitud tenemos:

<u>Plenitud en el Zang-fu o Canal</u>	<u>Tonificar</u> (<i>para dispersar</i>)	<u>Dispersar</u> (<i>para dispersar</i>)
- Pulmón	C-8 ; P-10 ; H-1 ; P-11	R-10 ; P-5
- I . Grueso	ID-5 ; IG-5 ; VB-41 ; IG-3	V-66 ; IG-2
- Estómago	VB-41 ; E-43 ; V-66 ; E-44	IG-1 ; E-45
- Bazo	H-1 ; B-1 ; R-10 ; B-9	P-8 ; B-5
- Corazón	R-10 ; C-3 ; P-8 ; C-4	B-3 ; C-7
- I . Delgado	V-66 ; ID-2 ; IG-1 ; ID-1	E-36 ; ID-8
- Vejiga	E-36 ; V-40 ; ID-5 ; V-60	VB-41 ; V-65
- Riñón	B-3 ; R-3 ; R-2 ; C-8	H-1 ; R-1
- Pericardio	R-10 ; Pc-3 ; P-8 ; Pc-5	B-3 ; Pc-7
- San Jiao	V-66 ; SJ-2 ; V-67 ; SJ-1	E-36 ; SJ-10
- V . Biliar	IG-1 ; VB-44 ; E-36 ; VB-34	ID-5 ; VB-38
- Hígado	P-8 ; H-4 ; B-3 ; H-3	C-8 ; H-2

¹⁸ Esta tabla se basa en en empleo de la regla “madre-hijo” y en el empleo de los puntos “Ben”.

Para el tratamiento de las deficiencias o vacíos empleamos:

	<u>Tonificar</u> (para tonificar)	<u>Dispersar</u> (para tonificar)
- Pulmón	P-9 ; B-3	C-8 ; P-10 ; H-1 ; P-11
- I . Grueso	IG-11 ; E-36	ID-5 ; IG-5 ; IG-3 ; VB-41
- Estómago	E-41 ; ID-5	E-43 ; VB-41 ; E-44 ; V-66
- Bazo	C-8 ; B-2	H-1 ; B-1 ; R-10 ; B-9
- Corazón	C-9 ; H-1	R-10 ; C-3 ; P-8 ; C-4
- I . Delgado	ID-3 ; VB-41	ID-2 ; V-66 ; ID-1 ; IG-1
- Vejiga	IG-1 ; V-67	E-36 ; V-40 ; V-60 ; ID-5
- Riñón	R-7 ; P-8	B-3 ; R-3 ; C-8 ; R-2
- Pericardio	Pc-9 ; H-1	Pc-3 ; R-10 ; P-8 ; Pc-5
- San Jiao	SJ-3 ; VB-41	SJ-2 ; V-66 ; SJ-1 ; IG-1
- V . Biliar	VB-43 ; V-66	VB-44 ; IG-1 ; VB-34 ; E-36
- Hígado	H-8 ; R-10	P-8 ; H-4 ; B-3 ; H-3

Estas simples reglas son de una importancia trascendente. Pueden y suelen aplicarse tanto tomando en cuenta los movimientos en sí mismos, como considerándolos dentro de cada movimiento particular. Antes de finalizar parece pertinente citar lo planteado en el capítulo 66 del Nei Jing Su Wen en relación con los Cinco Movimientos: *“Lo divino es tal que se llama viento en el Cielo y Madera en la Tierra; se llama calor en el Cielo y Fuego en la Tierra; se llama humedad en el Cielo y tierra en la Tierra; se llama sequedad en el Cielo y Metal en la Tierra; se llama frío en el cielo y Agua en la Tierra. Por consiguiente, lo divino deviene en Qi en el Cielo y en forma¹⁹ en la Tierra. En la interacción de la forma y de Qi surgen la transformación y la mutación que todo lo crean. Sin embargo, el Cielo y la Tierra son el cenit y el nadir de las diez mil cosas. La izquierda y la derecha son las vías de Yang y de Yin. Agua y Fuego simbolizan a Yang y a Yin. Metal marcan el final y el comienzo del cambio “.*

---

¹⁹ De la sustancia .