

El contenido de esta obra es una contribución del autor al repositorio digital de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, por tanto el autor tiene exclusiva responsabilidad sobre el mismo y no necesariamente refleja los puntos de vista de la UASB.

Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva otorgada por el autor al repositorio, y con licencia Creative Commons – Reconocimiento de créditos-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 Internacional

---

El proceso de energía pulmón-metal

José Luis Coba Carrión

5 de noviembre de 2018

Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador
Área Académica de Salud

Maestría de Acupuntura y Moxibustión
2018-2021

El proceso de energía Pulmón-Metal

Las sustancias vitales son: energía sangre, energía esencia, energía fluidos y energía qi. Son energía yin o yang. Están, como todos los elementos que conforman la corporeidad, en estrecha relación con los cinco procesos de energía vital, pues son sus partes constituyentes y su entramado.

El Ideograma qi, que se traduce como energía vital, está compuesto por dos segmentos, uno superior que representa a la energía inmaterial, etérea, que fluye como niebla, y otro inferior que representa a la energía material, un grano de arroz; juntos el segmento superior e inferior representan un movimiento dialéctico, en constante transformación; la porción material, densa como un grano de arroz, se transforma en una porción etérea, inmaterial, gaseosa como el vapor. El movimiento y transformación constante entre lo material y lo inmaterial, está “catalizado” por la relacionalidad, la intergeneración, interdependencia y complementariedad entre las energías yin y yang tanto internas como externas a dicha corporeidad.

El Tao, es un término que representa a una escuela de pensamiento chino, se lo puede traducir como camino, sendero, vía. Tao puede entenderse como el devenir, pero hay que tener presente que el Tao que se define simplemente no es el Tao. El Tao podría interpretarse como el movimiento y transformación de la energía vital en forma de yin y yang. Es un proceso, es un modo de habitar el mundo, un modo que no es estático y que al mismo tiempo nos define, simultáneamente el sujeto individual o colectivo también lo define, lo construye, lo vive y lo habita. No es teoría, es un proceso de existencia. Tu Tao es mi tao y puede estar en concordancia con lo que yo creo que sea lo mío, no nos separa

Dr. José Luis Coba
2018 noviembre 05

no nos define, nos moviliza, nos da lugares de existencia, no lugares como inmovilizaciones, sino lugares que habitamos.

El Qi es algo material e inmaterial, algo que es innato y algo que se adquiere a partir del nacimiento; puede expresarse de distintas formas denominadas sustancias vitales. Qi es un símbolo, los símbolos pertenecen a las culturas y las culturas dicen muchas cosas a partir de los símbolos, y los símbolos como el Qi no tienen una cuadratura, es decir no poseen una definición moderna; así mismo el Tao no tiene, no necesita una definición moderna. Esto quiere enfatizar que se está refiriendo a procesos, vinculados a biografías a historias a cosas, a cuerpos, interrelacionados con la cultura, la sociedad, la política o la historia, procesos en movimiento y en constante transformación, intergeneración o interdependencia.

El proceso Pulmón-Metal tiene varias funciones, se caracteriza por que el sabor picante, el color blanco, la dirección oeste o el otoño son expresiones fundantes de su movimiento energético. Metal interviene en la generación y transformación de las sustancias vitales, a partir de que Metal recibe la energía de Tierra (función

2

Funciones

- Governa la energía
- Governa la respiración
- Controla los meridianos
- Controla los vasos sanguíneos
- Controla la función de dispersión y descenso del qi
- Regula el movimiento de la energía fluidos-jinye
- Controla la piel y el cabello
- Se abre en la nariz, su ventana es la nariz
- Atesora el alma corpórea-energía po

Dr. José Luis Coba

6

Qi de los alimentos-guqi

Desde el Jiao medio, el qi de los alimentos-guqi, asciende al tórax-jiao superior

Ascende primero a Metal, luego se combina con la energía de Fuego donde es transformada en energía sangre, con la ayuda de la energía de Riñón-Agua y de la energía original-yuanqi

Es la energía de Bazo-Tierra la que hace que el qi de los alimentos-guqi ascienda al tórax-jiao superior

Dr. José Luis Coba

de transformación y transporte de los alimentos y las bebidas, energía guqi), la energía guqi o energía de los alimentos es la que Bazo-Tierra, mediante el metabolismo de los alimentos y bebidas que el sujeto ingiere, obtiene por medio de su función de

transformación, y su función de transporte la envía en dirección ascendente principalmente hacia Metal.

Metal integra la energía que recibe de Tierra, energía guqi, con la energía de la respiración (Metal gobierna la respiración) y forma la energía zongqi o qi del almacenamiento o qi del tórax.

8

energía de REUNION-zongqi

Dr. José Luis Coba

También llamado Gran qi, o qi del tórax	Deriva de la interacción del qi de los alimentos con el qi del oxígeno
Es una forma más refinada de energía	Es ya una forma de energía utilizable por el cuerpo

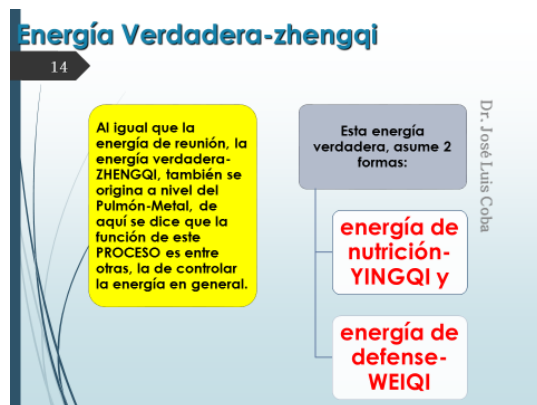
Las funciones de la energía zongqi son: Nutrir a Corazón-Fuego y a Pulmón-Metal. Fortalecer la función de Pulmón-Metal: controlar el qí de la respiración. Fortalecer la función de Corazón-Fuego, que es entre otras, gobernar la energía sangre y los vasos sanguíneos. Controlar el habla y la fuerza de la voz. Promover la circulación de la energía qi hacia las extremidades. Juntas por medio del impulso generado por la energía de Madera siempre presente, se integran con la energía de Fuego en el jiao superior, allí interviene la energía yuan qi o qi original, que cataliza el proceso de transformación de la energía zongqi o qi del tórax, en energía verdadera o zhengqi.

La energía verdadera-zhengqi se expresa en dos formas: energía de defensa-wei y energía de nutrición-ying. La energía wei-defensa fluye por debajo de la piel, entre sus intersticios, y la energía ying-nutricia, fluye por los meridianos y colaterales y por los vasos sanguíneos.

La energía del cielo posterior, se forma a partir del nacimiento cuando el individuo empieza a respirar y a alimentarse

por sí mismo, puede modificarse en calidad y cantidad a lo largo de la vida. La energía cielo anterior es la que heredamos de nuestros progenitores, no puede modificarse en cantidad, solamente en calidad, por medio de ejercicios como qigong-trabajo de la energía corporal, yoga, meditación y otros similares.

La energía esencia se forma a partir de la reunión de la energía cielo anterior y cielo posterior del padre y madre, éstas se integran para concebir un nuevo ser; en la energía del padre generalmente predomina la expresión yang y en la de madre la expresión yin. Al integrarse yin y yang, yang y ying, forman un nuevo ser que crecerá en el vientre materno. La energía cielo anterior, viene del padre y de la madre, y no es posible reponerla o tener mayor influencia porque es energía heredada y eso depende de la salud, estado emocional del padre y madre, o de cómo fue el embarazo entre otras características. Esta energía determina la constitución biológica, física o mental del sujeto. Esta energía es fija, nos determina, tiene una “cantidad” sobre la cual no podemos incidir. Energía qi y esencia ambas son energía, qi se forma luego del nacimiento (cielo posterior), esencia es como un fluido, qi algo más etéreo, la esencia

reside sobretodo en Riñón-Agua, el qi en todo lugar; la energía esencia se reemplaza con dificultad y el qi con facilidad.

Pulmón-Metal, a través de la respiración nos permite ese intercambio de qi entre el microcosmos (corporeidad) y el macrocosmos (contextos, entornos, universos). El movimiento de inspiración de Metal, puede “editarse”, es decir modificarse en positivo, si al hacerlo visualizamos una luz que enciende nuestros sentidos, una luz que nos invade y que hace que la fuerza de Corazón-Fuego se intensifique, haciendo que una energía limpia tanto yin como yang fluya por los vasos sanguíneos. La espiración, es la salida de otra forma de qi desde el interior de nuestro ser. Con cada respiración el sujeto puede paulatinamente recoger, construir, almacenar energía que puede invertirla en su propia realización, ya que Metal es el proceso regulador de la comunicación directa entre lo interior y lo exterior, es el que gobierna las posibilidades de que el sujeto humano pueda integrarse favorablemente con el universo. Con cada respiración, no solamente movemos aire en forma de oxígeno o de anhídrido carbónico; en el proceso compartimos con el entorno nuestras experiencias, recuerdos y vivencias que sirven para relacionarlo todo como un tejido; nos mezclamos literalmente con el mundo, por eso se dice que Pulmón-Metal es el ministro del Corazón-Fuego, es como un almacén que protege a la energía del espíritu-shen que reside en Fuego.

Otra de las importantes funciones de Pulmón-Metal es la función de dispersión y descenso, dispersa el qi y hace que éste descienda desde el jiao superior hacia todo el cuerpo, siempre apoyado por la energía de los otros cuatro procesos. Esta función se encarga de que la energía qi y sangre, fluyan en forma vigorosa por todo el cuerpo, especialmente por las extremidades. Metal moviliza las energías corporales, por ejemplo cuando la movilización de la energía sangre es insuficiente, las extremidades se presentan frías. Si Metal es débil, su función de dispersión y descenso se altera, el qi de defensa-weiqi y la energía fluidos-jinye, no llegarán a piel (que también es Metal), ni a los espacios entre piel y músculos, por tanto el cuerpo fácilmente puede ser invadido por factores patógenos externos. Esta es una de las formas en que Pulmón-Metal se relaciona con piel, asegurando que el weiqi se distribuya equitativamente a todo el cuerpo, abrigándolo y protegiéndolo.

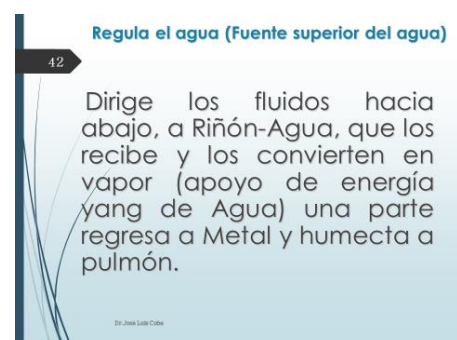
Pulmón-Metal controla el pasaje de las aguas y el transitar de la energía fluidos-jinye por todos los intersticios de la corporeidad. Metal hace que la energía fluidos-jinye se esparza como una niebla por toda la piel, la humecta y regula la apertura y cierre de los poros y por tanto regula la sudoración. En estados

de plétora, los poros se bloquean y no hay sudoración o ésta disminuye considerablemente, esto acontece cuando patógenos externos como viento y frío invaden el cuerpo, es un estado de lucha plena entre la energía del patógeno externo y la energía del cuerpo. En estados de insuficiencia, los poros se presentan laxos y abiertos, y por tanto hay sudoración espontánea, esto sucede en invasión de patógeno viento y frío con prevalencia de viento, o en casos de insuficiencia de energía yang.

Si la función de dispersión de Metal se altera, la energía fluidos-jinye podrían acumularse por debajo de la piel, causando edema que usualmente se localiza en el rostro. La función de descenso de Metal hace que la energía fluya desde jiao superior hacia jiao inferior, directamente hacia Riñón-Agua. Una de las funciones de Agua, es agarrar el qi, proveniente de Metal. Riñón-Agua, por medio de su energía yang, transforma en energía vapor el qi proveniente de jiao superior, una parte de este vapor regresa a pulmón y lo humecta (recordar que pulmón detesta la sequedad).

La función de descenso del qi de Metal, no solamente se aplica a la energía, sino también a la energía fluidos-jinye, puesto que Metal dirige los fluidos hacia Agua para su transformación. Si la función de descenso se altera, la energía qi se acumula o se bloquea a nivel del pecho, generando síntomas como tos, disneas, sensación de opresión en el tórax. Algunas veces se afecta también intestino grueso (que también es Metal), éste no recibe qi y no tendría la energía suficiente para movilizar el bolo fecal, el resultado se expresa como constipación, en otros casos hay retención de orina. En resumen la

energía de Metal, asegura la entrada y salida del aire (qi), el libre movimiento del qi; asegura también que todos los órganos zangfu reciban la nutrición necesaria (energía qi, sangre y fluidos), y evita que los fluidos se acumulen en el cuerpo; finalmente asegura que el qi de Pulmón-Metal no se consuma o desperdicie.

Metal controla el pasaje de las aguas, esto quiere mostrar que la energía de Metal dirige los fluidos hacia abajo a Riñón-Agua, éste los recibe, los transforma en vapor y devuelve una parte a Metal para su humectación. Los fluidos también alcanzan la vejiga, allí se transforman en orina. Agua gobierna la función de transformación y transporte de los fluidos-jinye; vejiga transforma y separa el fluido recibido en una porción pura y otra impura, la porción pura fluye hacia arriba y por medio de la energía de Metal se exterioriza en forma de sudoración. La porción impura fluye hacia abajo y es excretada en forma de orina.

Metal recibe los fluidos desde Tierra y los distribuye por debajo de la piel, pero también da lustre y brillo al cabello. La ventana de Metal es la nariz, si su energía es fuerte la nariz peribirá los olores y será permeable, si es insuficiente habrá obstrucción nasal, hiposmia o catarro; si hay exceso de energía calor en Metal, habrá hemorragia, anosmia y obstrucción por sequedad.

Sabemos que la energía del proceso Pulmón-metal principalmente tiene la función de dispersión y descenso y el control y pasaje de las aguas; entender estas funciones nos ayuda a entender la selección de vórtices de este meridiano (Pulmón Tiayin de la mano) y por qué colocamos agujas, moxa o ventosas en ciertos vórtices, y en otros no. Vórtice es algo que posibilita una relación interna y externa, entre el microcosmos y el macrocosmos, relación que puede darse en dirección de adentro hacia fuera, o de afuera hacia adentro, está en continuo movimiento. Las sustancias vitales son las que se expresan, fluyen, acceden a través de los vórtices. La energía, que es la base de todo este proceso puede ser material o inmaterial yin o yang, y además interactúa con todo, lo que implica que es la base de todo lo que existe. Cuando el qi coagula, es decir cuando su flujo da lugar a

51

Residencia del alma corporea: Po

- Po, es el aspecto Yin o la porción física de su contraparte, el alma etérea, Hun.
- Po: puede decirse que es una manifestación somática del alma.
- Se halla muy relacionada con la energía esencia-jing, podría decirse que es su manifestación en la esfera de las sensaciones y sentimientos
- la esencia es la base del cuerpo sano, y junto con el alma corporea-po, hacen posible experimentar sensaciones y movimientos finos y ajustados.

Dr. José Luis Coba

Dr. José Luis Coba
2018 noviembre 05

un ente más denso, se produce la materialidad del cuerpo que se expresa en tejidos, órganos y vísceras. Cuando una parte de la energía material del cuerpo, adquiere un aspecto menos denso, es decir es más etérea y fluye como energía inmaterial (dentro de la energía material), adquiere el nombre de energía de las emociones o energía del espíritu-shen, es la expresión del pensamiento, de las emociones, de las sensibilidades, del espíritu.

La energía del espíritu shen de Pulmón-Metal se llama Po o alma corpórea. Po permite que el sujeto interactúe con el mundo, que se entristezca o que construya relaciones equilibradas consigo mismo y con los otros, pues Metal se encarga de gobernar la respiración y esto significa que gobierna la entrada

y salida del aire, esto hace que el sujeto se “mezcle” con el mundo, y que pueda interactuar con él. La emoción que corresponde a Metal, es la tristeza, ésta provoca estados de constreñimiento, especialmente a nivel del pecho lo que provoca a su vez obstrucción de la función de dispersión y descenso de Metal. La tristeza y pesadumbre constriñe el alma corpórea-Po, lo cual tiene un efecto directo sobre el flujo del qi, lo disuelve y hasta puede ocasionar estados de apnea. La respiración lenta y corta en una persona triste, es un ejemplo de ello. La respiración rápida más evidente en la parte

superior del tórax es una expresión de la opresión del alma corpórea y del qi en Metal.

Cuando hay exceso en Metal, la persona sueña en llanto, en estados de preocupación o de miedo. Cuando hay estados de

53

PO

- La tristeza y pesadumbre, constriñen el alma corpórea-Po, esto tiene un efecto directo en el qi: lo disuelve, y hasta puede ocasionar apnea.
- La respiración lenta y corta en una persona que sufre una tristeza, es un ejemplo de ello.
- La respiración rápida más evidente en la parte superior del tórax es una expresión de la opresión del alma corpórea y del qi de Metal.

Dr. José Luis Coba

54

PO

- Tratar Pulmón-Metal es mandatorio en casos de depresión, tristeza, ansiedad y pesimismo.
- *Lieque-secuencia interrumpida*, tiene un gran efecto en desbloquear los efectos en Metal de las emociones que nos oprimen
- *Pohu-Umbral del alma corpórea, V-42*, tonifica la energía del sistema pulmón-metal y fortalece, y reafirma el alma corpórea.

Dr. José Luis Coba

Dr. José Luis Coba
2018 noviembre 05

insuficiencia de qi de Metal, se sueña en objetos blancos, o en asesinatos sangrientos; en batallas y en guerras. O se sueña que uno vuela y observa objetos extraños hechos de metal, oro o hierro.

Bibliografía consultada

Academia de Medicina Tradicional China, Fundamentos de acupuntura (traducido por Dr. Salvador Capistran Alvarado), México DF, Editor Méndez, 1978.

Coba, José Luis. 2013. La energía vital-qi. Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador. Paper Universitario. <http://hdl.handle.net/10644/3364>. Consultado el 1 de noviembre de 2018.

Instituto de la Medicina Tradicional China de Beijing. 2005, Localización de los puntos acupunturales. Beijing: Ediciones en lenguas extranjeras. 79p.

Instituto de la Medicina Tradicional China de Beijing. 2005. Fundamentos de acupuntura y moxibustión de China. Beijing: Ediciones en lenguas extranjeras. 461 p.

Jayasuriya, Anton, 1996. *Clinical Acupuncture*, Nueva Delhi, B. Jain Publishers Ltd.

Larre, Claude y Elizabeth Rochat. 1994. Chinese Medicine from the Classics-The Kidneys. Cambridge: Monkey Press.

Li, Ding. 1984. Jing Luo Xue, Shanghai: Ke Xue Ji Shu Chu Ban She.

Li, Rui, et al. 2007. Zheng Jiu Xue Biao Jie. Beijing: Ke Xue Ji Shu Chu Ban She.

Li, Rui. 2007. Tu Jie Zheng Jiu Kuai Su. Beijing: Ke Xue Publishing House.

Macciocia, Giovanni. 1989. The Foundations of Chinese Medicine. A Comprehensive Text for Acupuncturist and Herbalist. Edingurgh: Churchill Livingstone. 489p.

Maciocia, Giovanni. 2001. Los Fundamentos de la Medicina China. Cascais: Aneid Press.

Min, Xue Shi. 2007. *Comprehensive Textbook of Acupuncture and Moxibustion*.
Beijing: People's Medical Publishing House.

Ross, Jeremy. 1985. *Zang Fu: The Organ Systems of Traditional Chinese Medicine*.
Londres: Churchill Livingstone (2a. ed.).