

LA MUERTE Y LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA.

"Quienes creen que disponen de mucho tiempo, solo se preparan en el momento de la muerte. Entonces, los desgana el arrepentimiento. Pero ¿No es demasiado tarde?"

Padmadambhara.
(Sabio Maestro Budista).

¿Cómo crees que es morir? Un dulce sueño, un miedo atroz, un "dejarte llevar".... Morir según la Medicina Tradicional China (MTC), es "volver a la Fuente", es retornar al lugar de donde venimos, es volver al equilibrio. "Somos el resultado de lo que ha habido antes que nosotros y Somos la causa de todo lo que vendrá después de nosotros".

Según las creencias propias de China, Martin Palmer, en su libro " El Yin y el Yang", nos dice : "Al morir una persona pasa a ser un ancestro y es venerado y reverenciado por sus descendientes, sobre cuyas vidas puede influir. Se une a una Familia más Grande, de la que la Familia en el plano material, no es sino un pequeño elemento. Así pues al morirnos nos convertimos en algo más grande y queda de manifiesto, que más importante que lo que Somos, es de los que Somos parte.

Otra creencia dice que "Somos la suma total de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vía y que en el momento de la muerte seremos juzgados y tendremos que pagar por el mal que hayamos hecho antes de poder reencarnarnos".

Somos parte del flujo cósmico, podemos entender nuestra vida, como la creación de nuestro propio destino cada día o bien como la creación de nuestro propio destino a partir de nuestro karma, en base a vidas anteriores. ¿cómo desarrollar dos destinos tan dispares al mismo tiempo? Teniendo dos almas, el alma "hum" y el alma "po". El alma hum es yang, se eleva hacia el cielo, mientras que el alma po es yin y nos acerca a la tierra, nos mantenemos en el punto medio de dos mundos espiritual y material, esta dualidad es uno de los aspectos fundamentales del pensamiento Chino.

La diferencia fundamental entre Occidente y Oriente sobre un tema como es la "muerte", es que para los primeros, es una especie de morbosidad pensar en ella, se ve morir a otro, pero no a uno mismo ¿entonces Porque preocuparse?, los segundos consideran que si se conociera de antemano la fecha exacta, la hora, el minuto y el segundo de la muerte , el ser humano tendría posibilidad de

prepararse, lo cual se convertiría en un gran progreso. Si podemos morir en alerta, conscientes, atentos, nunca volveremos a nacer y nunca volverá a tener lugar la muerte, en otro caso, volveremos a nacer.

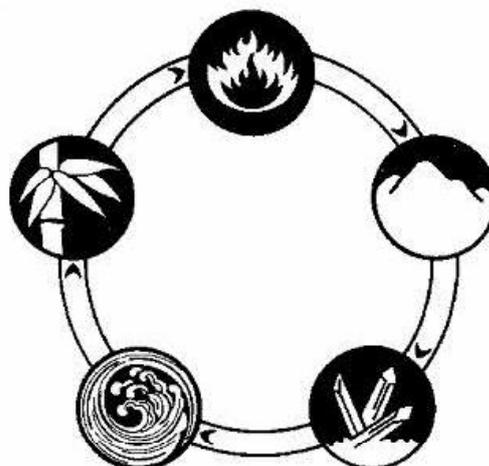
La intensidad de la muerte es tal que casi siempre la gente cae en la inconsciencia. No pueden soportarla. En el momento en que llega la muerte están tan asustados, tan llenos de ansiedad, que para evitarla se tornan inconscientes. Casi el noventa y nueve por ciento de las personas se mueren y lo hacen en plena inconsciencia.

Existe una relación muy especial entre el nacimiento de una persona y su muerte, son los andenes de una misma estación, llegada y salida. Existe una teoría en Oriente que establece una correlación entre el tiempo que existe desde la concepción al nacimiento y este mismo periodo antes de nuestra muerte. Es decir, si nuestra gestación fue de nueve meses, nueve meses antes de nuestra muerte "sucede algo", que por regla general pasa desapercibido en nuestras vidas, ya que es un fenómeno muy sutil, que en cierta medida nos podría servir de alerta, para el cambio que nos espera, podría ser una enfermedad o simplemente una variación en nuestra cotidianidad. El tiempo que nos costo nacer, es el mismo que nos costara morir.

Dice la Doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra experta en tanatología : "En la vida todo es un ciclo, uno esta en la tierra hasta que acabe el trabajo para el cual fue enviado y que llegado el momento dejamos nuestro cuerpo, como una mariposa deja su capullo de seda, para así volar libres.

El libro del Emperador Amarillo (HUANG DI NEI JING - SO QUENN), máximo exponente del conocimiento antiguo en MTC., nos habla de la muerte y de la enfermedad, explicando su desarrollo, evolución y desenlace, estableciendo unas pautas de movimiento en la energía respecto a órganos, meridianos y horas del día.

En principio nos habla de órganos Yang (Vesícula Biliar, Intestino Delgado, Estomago, Intestino Grueso y Vejiga), indicando que se podría reconstruir el recorrido hasta llegar al origen de la

enfermedad, mediante la observación del movimiento de estos órganos siguiendo las leyes de Generación y Dominancia de los cinco elementos (ver explicación en artículos anteriores),

Distinguiendo los órganos Yin (Hígado, Corazón, Bazo, Pulmón y Riñón), se podría saber el momento de la muerte. Esto se debe al hecho de que cuando la enfermedad se transmite a un órgano dominante, el paciente morirá.

Nos habla de la evolución de la enfermedad hasta la muerte en su capítulo 19, el cual lleva por título "*De los Principios Vitales y las Manifestaciones de Energía Auténtica en el Pulso*". En este capítulo encontramos la magnífica descripción de tres movimientos de la energía que nos pueden llevar a la muerte:

1º) **La Muerte en el Plazo de diez días** : "El viento es la causa de centenar de enfermedades. Si el viento y el frío pasan a residir en el cuerpo humano como intrusos, pueden provocar que se erice el pelo y la piel se cierre, provocando la fiebre, en cuyo caso, deberá utilizarse el método de provocar la transpiración para curarlo; o si el paciente esta experimentando un entumecimiento (parestesias), debido a un ataque de energías perversas sufrido por la piel e hinchazón y dolor (ataque a los meridianos), deberá emplearse la moxibustión y la acupuntura para tratar la hinchazón y el dolor y el masaje con agua caliente para tratar el entumecimiento.

Si no se se trata a tiempo la enfermedad, será transmitida a los pulmones los cuales padecerán tos y jadeo (Síndromes Bi y Jue) y de ahí pasaran al hígado, con síntomas de dolor de costillas y vómitos, lo que deberá tratarse de forma inmediata con acupuntura y masaje. Si todo esto no se trata a tiempo, la enfermedad, el hígado la transmitirá al bazo y provocara síntomas de enfermedad de calor del bazo, incluyendo sensaciones de calor en el abdomen (calor que sube al corazón), debilidad e ictericia, que deberá ser tratada de forma inmediata con terapia manipulativa, o con hierbas o mediante baño.

Si no se trata a tiempo la enfermedad, el bazo la transmitirá a los riñones y provocara obstrucciones abdominales de calor, con síntomas de fuertes dolores en el abdomen, micción blancuzca y si no se trata a tiempo, los riñones la transmitirán al corazón y provocaran calambres en los tendones. Si la enfermedad no se trata el paciente morirá en un plazo de diez días (terminación de diez tallos celestiales).

2º) **La Muerte en el plazo de tres años:** Si los riñones transmiten la enfermedad al corazón, pero el corazón es inmune a la enfermedad (porque el corazón es el monarca del cuerpo y es capaz de resistir el ataque de la enfermedad mas fácilmente que los demás órganos) y se la pasan a los pulmones, provocando frío y fiebre, entonces el paciente morirá en un plazo de tres años (porque tarda un año de los pulmones a los riñones, otro año de los riñones al hígado y otro año del hígado al corazón, y entonces el fuego atacara nuevamente a los pulmones).

3º) **La Muerte por causas emocionales :** No siempre la enfermedad se transmite de la forma descrita anteriormente, ya que es también corriente que la enfermedad evolucione siguiendo el ciclo de las cinco emociones (ira/rabia (Hígado), alegría (Corazón), preocupación/obsesión (Bazo), tristeza/frustración (Pulmón) y miedo (Riñón).

La alegría desplaza la energía de los pulmones de tal forma que el corazón tendrá carencia de energía, quedando el corazón expuesto al ataque de la energía de los riñones; el enfado expone al bazo al ataque de la energía del hígado; el pesar expone al hígado al ataque de la energía de los riñones, el miedo expone a los riñones al ataque de la energía del corazón.

Un día y una noche pueden dividirse en cinco partes, correspondiente a las cinco vísceras, lo que nos permitirá conocer aproximadamente el momento de la muerte en relación con cada víscera. Hígado: Alba, Corazón: Mañana, Bazo: Mediodía, Pulmón: Tarde y Riñón: Noche.

La MTC establece los siguientes esquemas conforme a los cuales la energía ascendente causara la muerte:

- El hígado recibe el trastorno del corazón y se lo pasa al bazo, y la energía trastornada del hígado pasa a alojarse en los riñones y si el trastorno alcanza los pulmones, y la energía trastornada del corazón pasa a residir en el hígado y si el trastorno llega a los riñones el paciente morirá.
- El bazo recibe su trastorno de los pulmones y se lo pasa a los riñones y la energía trastornada del bazo pasa a residir en el corazón y si el trastorno alcanza al hígado, el paciente morirá.

- Los pulmones recibe su trastorno de los riñones y se lo pasan al hígado, y la energía trastornada pasa a residir en el bazo y si el trastorno alcanza el corazón, el paciente morirá.
- Los riñones reciben su trastorno del hígado y se lo pasan al corazón y el trastorno alcanza al bazo, el paciente morirá.

Las fases por las que pasa una persona cuando recibe un diagnóstico fatal son: 1º) Negación, 2º) Pánico, 3º) Negociación, 4º) Depresión y 5º) Aceptación.

Sobre la muerte quedaría mucho por decir, pero para aprovechar un poco las enseñanzas que Oriente nos proporciona, encontramos un pequeño ejercicio, que pudiera ser de nuestro interés y es la Técnica de Ramana Maharshi. El solo dijo "Aprende a morir". Y cuando lo hayas aprendido descubrirás, en el momento de tu muerte, que hay algo en tu interior que no muere. Tu conciencia no muere. El cuerpo estará allí tendido, absolutamente carente de vida, pero tu permanecerás totalmente alerta y vivo en el interior. Nunca habrás estado tan vivo, tan alerta, porque hasta el momento habías sido uno con el cuerpo; hasta ahora llevabas toda su carga. Ahora eres libre para volar en el cielo.

Si practicas cómo morir durante un día –tendiéndote en el suelo durante un tiempo cada día y permitiendo que el cuerpo quede como muerto- alcanzaras el estado meditativo. Sólo has de recordar una cosa: que ahora el cuerpo esta muerto, que no es más que un cadáver. No se moverá ni se agitara; un cadáver no se mueve. Imagina que te muerde una hormiga. ¿Qué harás? Estas ahí, muerto y la hormiga te muerde. Debes limitarte a observarlo.

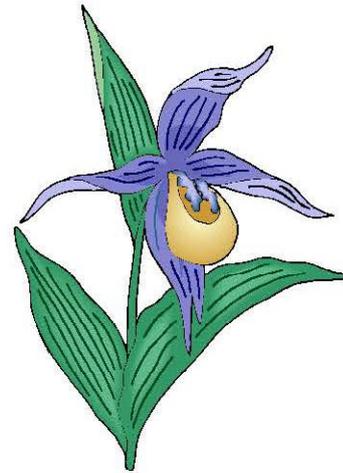
Si puedes tenderte como si estuvieses muerto, si puedes tumbarte absolutamente inmóvil durante un tiempo cada día, sucederá algo. La relación entre tu y el cuerpo saltara hecha pedazos; la conciencia y el cuerpo se separaran entre si. Al permanecer separado, veras tu cuerpo junto a ti, a una distancia infinita, que nada puede cubrir. Ahora no hay muerte. Ahora has conocido la muerte y ésta ha desaparecido para siempre.

Es una técnica útil para mirar en nuestro interior, lo cual llega a transformar nuestra conciencia y existencia, nos hace diferentes del mundo. La falsa identidad de que "yo soy el cuerpo", existe únicamente porque hemos mirado hacia nuestro exterior. Cuando sabemos como movernos, que podemos separarnos del cuerpo, dejamos de estar sujetos a la gravedad, estamos en una libertad absoluta y comprobamos como nuestro cuerpo es solo una morada.

Además de libros, ejercicios, etc. que nos ayuden en la despedida de un ser querido o en nuestra propia despedida, tenemos una ayuda de

gran valor, es la terapia floral y dentro de ella, una orquídea amazónica, encargada de la transmutación, transformación y la transición, hablamos de la VICTORIA REGIA.

Esta orquídea es de gran ayuda en los procesos de muerte física, bien pulverizándola en la habitación donde una persona esta realizando la transición, donde existen sus seres queridos, para los cuales la separación es muy dolorosa, bien en las salas del tanatorio donde esta expuesto el cuerpo del fallecido, etc. También se puede tomar de la forma habitual de la terapia flores (flores de Bach, California, etc.).

La actuación de la Orquídea, es que en la desaparición física, no necesariamente desaparece la necesidad de "sanación energética", es aquí donde trabaja, en la depuración y limpieza del campo energético del moribundo o ya difundo y de las personas que lo acompañan. Realiza un exhaustivo "aprendizaje". Incrementa el fluir de energía desde el tronco a la cabeza. Especialmente esta esencia "roza", áreas cardiacas, hepáticas y conexiones con la "pineal" o "epífisis", muy encima de los niveles físicos, trabaja a niveles energéticos.

¿Que se debe extraer del conocimiento sobre la muerte que tenemos "los vivos"? La Doctora Elizabeth Kübler-Ross, fue capaz de resucitar a miles de personas que comenzaban a "morir" un poco con la partida de los seres queridos, con sus libros, de los cuales a continuación se detallan un retazo :

- Nada de lo que nos ocurre es negativo. Todo sufrimiento puede generar crecimiento.
- Todas las personas procedemos de la misma fuente y regresamos a esa misma fuente.
- Todos hemos de aprender a amar y a ser amados incondicionalmente.
- Todas las penurias que se sufren en la vida, todas las tribulaciones y pesadillas, todas las cosas que podríamos considerar castigos de Dios son en realidad regalos. Son la oportunidad para crecer, que es la única finalidad en la vida.
- La vida en el cuerpo físico representa solo una pequeña parte de la existencia real.
- Si estamos dispuestos para las experiencias espirituales y no tenemos miedo, las tendremos sin necesidad de un guru o maestro que nos diga como hacerlo.

- Al final de nuestros días vamos a bendecir nuestra vida porque hemos hecho lo que vinimos a hacer.
- Morir no es algo que haya que temer, puede ser la experiencia más maravillosa de la vida, todo depende de cómo hayamos vivido.
- La muerte es solo una transición de esta vida a otra existencia en la cual ya no hay dolor ni angustia.
- La lección más difícil de aprender es el amor incondicional. Todo es soportable cuando hay amor, es lo único que vive eternamente.

Paloma Cerezo Yagüe
cursoauriculoterapia@gmail.com

BIBLIOGRAFIA :

- Martín Palmer. "El Yin y el Yang. Introducción a la filosofía china de opuestos y su aplicación a la vida diaria". Ed. Jaguar.
- Osho. "El libro de la Vida y la Muerte". Ed. Kairos.
- Elizabeth Kubler Ross (Bibliografía completa) y especialmente "La muerte: Un amanecer". Ed. Luciérnaga.
- Huang Di Nei Ping (So Quenn).