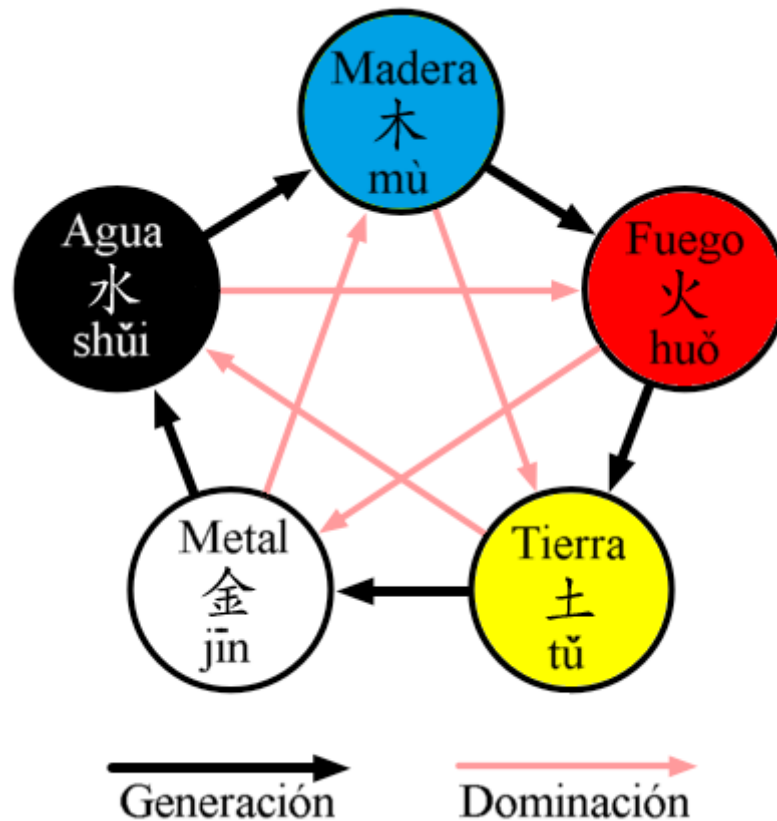

Wu Xing. Los cinco elementos chinos.

La teoría de los **Cinco Elementos** (Chino: 五行; Pinyin: **wǔxíng**) es una forma de clasificar los fenómenos naturales, y sus interrelaciones, según la filosofía china tradicional. Una traducción más exacta sería *cinco fases* o *cinco movimientos*, para no perder el carácter dinámico y de transformación que posee el concepto en idioma chino. Esta teoría se aplica a campos tan dispares como la música, la medicina china tradicional, la estrategia militar, las artes marciales o el Feng Shui.

Los cinco elementos son:

- ❑ Madera (木, mù)
- ❑ Fuego (火, huǒ)
- ❑ Tierra (土, tǔ)
- ❑ Metal (金, jīn)
- ❑ Agua (水, shuǐ).

La teoría describe los ciclos de *generación* (生, shēng) y de *dominación* (克, kè) entre ellos.

Según el ciclo de generación (cheng):

- ❑ La madera nutre el fuego.
- ❑ El fuego forma tierra "dando lugar a cenizas".
- ❑ La tierra forma la base del metal.
- ❑ El metal se contiene en el agua.
- ❑ El agua hidrata la madera.

Según el **ciclo de dominación** (Ko):

- ☒ la madera retiene la tierra.
- ☒ la tierra contiene el agua.
- ☒ el agua apaga el fuego.
- ☒ el fuego funde el metal,
- ☒ el metal corta la madera.

Correspondencias básicas

En el capítulo *Yueling* (月令篇) del *Liji* (禮記) y en el *Huainanzi*¹ se establecen las siguientes correlaciones:

Elemento	Punto cardinal	Color	Nota musical
Madera	Este	Azul cielo ²	jué 角 (mi)
Fuego	Sur	Rojo	zhǐ 徵 (sol)
Tierra	Centro y referencia	Amarillo	gōng 宮 (do)
Metal	Oeste	Blanco	shāng 商 (re)
Agua	Norte	Negro o azul	yǔ 羽 (la)

Correspondencias con los trigramas del I Ching.

Elemento	I Ching	Trigramas
Madera	Viento, relampago	: ☳ (巽 xùn) : (震 zhèn)
Fuego	Fuego	:☲ (離 lí)
Tierra	Tierra, Montaña	:::☷ (坤 kūn) :: (艮 gèn)
Metal	Cielo, Lago	☰ (乾 qián) : (兌 duì)
Agua	Agua, océano	: :☵ (坎 kǎn)

¹ El **Huainanzi** (Chino: 淮南子; Pinyin: **Huáinánzǐ**; Wade-Giles: **Huai-nan Tzu**), o *Los Maestros* (o *Filósofos*) de *Huainan*, es un clásico de la filosofía china de la dinastía Han que une conceptos del Taoísmo, del Confucianismo y del Legismo, incluyendo teorías como las del Yin-Yang o los Cinco Elementos. Fue escrito bajo el patrocinio de Liu An, rey de Huainan. El texto, también conocido como **Huainan honglie** (淮南鴻烈), *El Gran resplandor de Huainan*, es una colección de ensayos resultado de los debates literarios y filosóficos entre Liu An y los invitados a su corte, especialmente los conocidos como Ocho Inmortales de Huainan.

² El carácter 青 (qīng) se refiere al color de la naturaleza, pudiendo ser azul, verde o incluso negro según el contexto.

Otras correspondencias

Elemento	Criatura celestial	Estación	Dirección	Planeta	Sabor	Sentido	Órgano (yin)	Viscera (yang)	Dedo	Emoción
Madera	Qīng-lóng (青龍) El Dragón verde	Primavera	Este	Júpiter	Ácido	Vista	Hígado	Vesícula biliar	Anular	Cólera
Fuego	Zhū-qùè (朱雀) El Fénix rojo	Verano	Sur	Marte	Amargo	Intuición	Corazón	Intestino delgado	Mayor	Alegría
Tierra	Huáng-lóng (黃龍) ³ El Dragón amarillo	Cambio de estación entre el verano y el otoño	Centro	Saturno	Dulce	Gusto	Bazo / Páncreas	Estómago	Índice	Obsesión
Metal	Bái-hǔ (白虎) El Tigre blanco	Otoño	Oeste	Venus	Picante	Aroma	Pulmón	Intestino grueso	Pulgar	Tristeza
Agua	Xuàn-wú (玄武) La Tortuga negra-Serpiente	Invierno	Norte	Mercurio	Salado	Audición	Riñón	Vejiga urinaria	Meñique	Miedo

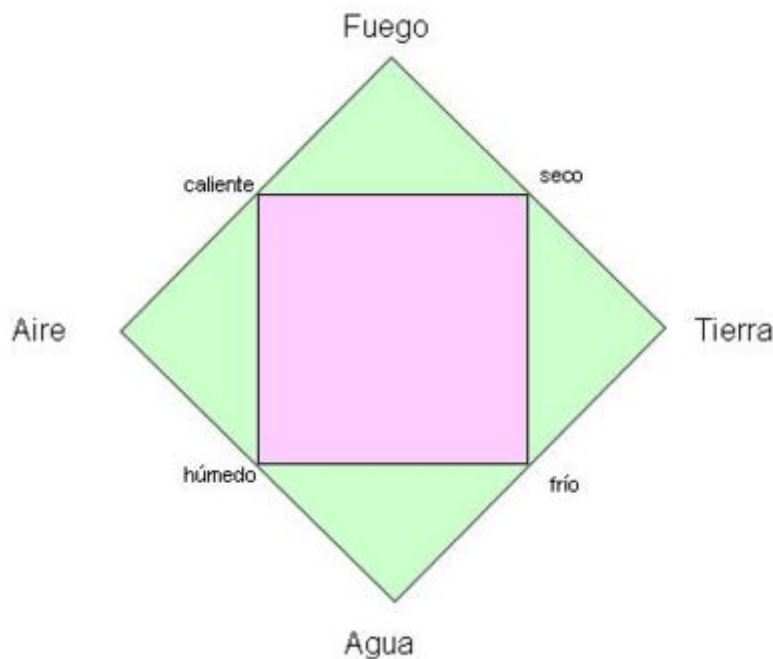
³ Posteriormente también se le asoció el Qilin (麒麟), unicornio.

La división en elementos tiene su correlato en cada cultura antigua importante, por ejemplo:

❑ **Elementos en Grecia.**

Los elementos clásicos de la civilización griega fueron fuego, tierra, aire y agua. Estos representan en la filosofía, ciencia y medicina griega la comprensión del cosmos donde todo lo existente convive. Platón los menciona como el origen del pensamiento presocrático, una lista creada por el filósofo Empédocles (cerca del 450 a. C.).

- ❑ El **fuego** es a la vez caliente y seco.
- ❑ La **tierra** es a la vez fría y seca.
- ❑ El **aire** es a la vez caliente y húmedo.
- ❑ El **agua** es a la vez fría y húmeda.

Este diagrama común tiene dos cuadrados, donde el más pequeño se sobrepone. Las esquinas del más grande muestran los elementos, y las esquinas del menor representan las propiedades. De acuerdo a Galeno, estos elementos fueron usados por Hipócrates cuando describía el cuerpo humano con asociación a los cuatro humores:

- ❑ la bilis amarilla (fuego),
- ❑ la bilis negra o melancolía (tierra),
- ❑ la sangre (aire)
- ❑ la flema o pituita (agua).

Algunas creencias incluían un quinto elemento, el "éter" o "quintaesencia." Estos cinco elementos comúnmente son asociados con los sólidos platónicos.

Los pitagóricos añadieron la idea como el quinto elemento, e incluso utilizaban las letras iniciales de estos cinco elementos para nombrar los ángulos de su pentagrama.

Aristóteles añadió el quinto elemento como la quintaesencia, razonando que la tierra, el fuego, el aire, y el agua eran terrenales y corruptibles y, ya que no había ocurrido nada así en terrenos celestiales, las estrellas no podían estar hechas de ninguno de estos elementos, sino de uno diferente, incambiable; una substancia celestial. La palabra *éter* fue revivida en el siglo XIX por físicos como un término para el medio invisible que llenaba el universo, el éter luminoso.

Algunos ocultistas asociaban los estados de la materia con elementos clásicos: sólido (Tierra), líquido (Agua), gaseoso (Aire), o plasma (Fuego). Por extensión, las más exóticas fases de la materia (como la condensación de Bose-Einstein) son algunas veces vistos como formas representativas del quinto elemento (éter).

Elementos antiguos en China -ampliación del tema central-

En el taoísmo hay un sistema similar al de los griegos, que incluye:

- ❑ **metal**
- ❑ **madera**

pero excluye al aire. Los cinco planetas mayores están asociados con el nombre de los elementos:

- ❑ Venus es metal
- ❑ Júpiter es madera
- ❑ Mercurio es agua
- ❑ Marte es fuego
- ❑ Saturno es tierra.

Adicionalmente, la Luna representa el yin y el Sol representa el yang. Yin, yang, y los cinco elementos son temas recurrentes en el *I Ching*, el más viejo de los textos antiguos chinos que describe la cosmología y la filosofía china.

Elementos antiguos en el hinduismo. [-fuente original-](#)

Los *pancha maja bhuta* ('cinco grandes elementos'), del hinduismo son:

1. *prithvi* o *bhumi* (tierra)
2. *ap* o *jala* (agua)
3. *agní* o *tejas* (fuego)
4. *vaiu* o *pavan* (aire o viento)
5. *akasha* (éter)

Elementos antiguos en el budismo temprano. [-fuente original-](#)

En la literatura pali, los *maja bhuta* ('grandes elementos') o *chatu dhatu* ('cuatro elementos') son:

- ❑ agua
- ❑ tierra
- ❑ fuego
- ❑ aire

En el budismo temprano, los cuatro elementos son las bases del entendimiento del sufrimiento y para liberarse a uno mismo de él.

Elementos antiguos en Japón. [-fuente original-](#)

Las tradiciones japonesas usan un grupo de elementos llamados el 五大 (*go dai*, literalmente "los cinco grandes"). Estos cinco son:

- ❑ tierra
- ❑ agua
- ❑ fuego
- ❑ viento
- ❑ vacío.

Estos procedían de las creencias budistas. Los elementos clásicos chinos también son importantes en la cultura japonesa.

Información complementaria.

Características de las estaciones:

- ❑ **PRIMAVERA:** Se trata de una Energía ascendente, de crecimiento, que ellos llamaron MADERA o árbol (por la fuerza de expansión, agresión, inicio, apertura). Esta sigue creciendo hasta transformarse en la Energía activa del verano.
- ❑ **VERANO:** Más plenitud, más actividad, el punto máximo de fuerza. La llamaron FUEGO. A partir de esta máxima Energía, como madurez, comienza a decaer y se la llama Energía descendente. Tiene que ver con el FIN DE VERANO O CANÍCULA. La llamaron Energía TIERRA.
- ❑ **OTOÑO:** Sigue metiéndose hacia adentro y se concentra. Se la llama Energía acumulativa que se parece al METAL
- ❑ **INVIERNO:** Desde el aspecto más contraído, empieza el inicio de la nueva Energía, que, desde el vacío, comienza un nuevo movimiento. Se la llama Energía flotante y corresponde al elemento AGUA.

Características de las personas con predominio de alguno de los cinco elementos:

- ❑ **MADERA:** Se relaciona con el color verde, el nacimiento, la mañana, la luna creciente, el hígado y la vesícula biliar, cuya emoción principal es la cólera (agresión = ir hacia adelante, abrir camino, empuje). Es una energía vital e importante, necesaria para la salud en forma moderada.
- ❑ **FUEGO:** Color rojo (lo maduro, lo pleno). Energía del mediodía, de la luna llena, del corazón y del intestino delgado. Su estado de ánimo: la alegría. El Fuego está más en contacto con la divinidad y eso le produce más alegría.
- ❑ **TIERRA:** Relacionada con el color amarillo, con la tarde, los períodos sin luna. Sus órganos relacionados son el estómago, y el bazo-páncreas. Tiene que ver con la preocupación (en especial, autopreocupación) y también con la compasión.
- ❑ **METAL:** Color gris o blanco, relacionado con la luna menguante, con el anochecer. Los órganos que se relacionan: pulmón e intestino grueso (órgano de eliminación: a metal por ser tan sólido le cuesta desapegarse, por lo tanto es común que sienta aflicción y melancolía).
- ❑ **AGUA:** La luna nueva, la noche. El color, negro: ausencia de color. Los órganos: el riñón y la vejiga. La emoción preponderante es el miedo (a conocer los límites). El riñón según la teoría china, atesora la Energía vital que cuando se pierde, genera miedo.

Material compilado y desarrollado en Octubre de 2009
por Gustavo Duringer
Maestro de Reiki y Documentalista
De la Fundación Sauce.