

LEZIONI DI
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
di GIANPIERO BRUSASCO

CORSO PROFESSIONALE TRIENNALE

GLI ZANG - FU

Premessa

Per motivi religiosi i cinesi antichi non poterono praticare la chirurgia. Perciò essi svilupparono tramite l'osservazione e l'intuito una metafora pratica che descrivesse l'anatomia e la fisiologia del corpo. Il corpo fu visto in funzione dell'esistenza del Chi, la forza dinamica vitale.

Ogni meridiano fu descritto in base alle caratteristiche che si ritenevano gli appartenessero. Tutte le funzioni vitali furono classificate in base alla loro appartenenza alla sfera dello yin e dello yang. In questo modo le funzioni attribuite dai cinesi agli Zang Fu (ORGANI e VISCERI), così come li conosciamo oggi grazie all'anatomia, si discostano da questi o abbracciano espressioni vitali per noi inusuali. Ancor più bizzarro può sembrare il modo in cui viene catalogata la disfunzione organica e la malattia, cioè in base ad un alterato flusso del Chi. E' necessario considerare che gli unici mezzi della medicina cinese antica erano l'agopuntura, il massaggio, la dieta e l'erboristeria. La cura delle disfunzioni e delle malattie veniva praticata con mezzi e teorie che erano empiricamente efficaci: stava al praticante descrivere una teoria che potesse essere utile ed efficace.

Le descrizioni che seguono sono tratte dalle osservazioni e deduzioni avvenute in Cina in circa duemila anni. Ancora adesso sono valide e in fase di riscoperta, dopo essere state dileggiate dalla “ medicina moderna” che di esperienza consolidata non ha più di 50 anni. Laddove lo scetticismo e l'incomprensione sorgessero di fronte ad una materia così varia e vasta, è necessario dare tempo alla riflessione e alla pratica che tutto risolve. O almeno ci prova.

A cosa serve lo studio della MTC al praticante shiatsu?

- a stabilire il tipo di costituzione della persona in base al principio yin/yang
- a fare previsioni sull'andamento del disturbo
- a consigliare quali regole di vita e/o alimentari sono appropriate per la persona
- a costruire un legame tra il passato e il presente in relazione ai disturbi ricorrenti e/o acuti

ZANG FU E MERIDIANI

Nella Medicina Tradizionale Cinese gli organi (Zang) e i visceri (Fu) sono due entità ben distinte come vedremo qui di seguito. Vi sono altre visioni come quella di S. Masunaga, fondatore dello stile di shiatsu omonimo, in cui l'attenzione è diretta più all'azione dei Meridiani che alla distinzione tra organi e visceri.

Zang Fu: hanno una loro funzione specifica e una funzione in rapporto ai passaggi interni del Chi, del Sangue e dei Fluidi. Sono le entità che permettono lo svolgersi della vita. Sono strutture solide e interne perciò intrinsecamente Yin. Prendono il nome degli organi del corpo umano ma, oltre all'aspetto anatomico, rappresentano una funzione del corpomentespirito. I meridiani che decorrono lungo il corpo agiscono da interfaccia tra gli stimoli originati dall'ambiente e gli zang fu.

Meridiani: sono quei percorsi che collegano i punti di trattamento. Permettono di regolare il flusso del Chi, del Sangue e dei Fluidi e di tonificare o disperdere in caso di Carenza o Eccesso delle 5 Sostanze Fondamentali.

Non sempre l'azione specifica dei punti sui meridiani è strettamente collegata alle funzioni degli organi corrispondenti. Esempio: il trattamento dei punti del Meridiano dell'Intestino Tenue, del Meridiano dell'Intestino Crasso e del Meridiano del Triplice Riscaldatore nel braccio hanno un effetto locale per disturbi sul percorso mano/testa, e solo alcuni punti influiscono sui visceri del basso addome.

ORGANI e VISCERI

Fu (Visceri) – sono “vuoti” e quindi yang

Zang (Organi) – sono “pieni” e quindi yin

Gli Organi e i Visceri della MTC sono attività funzionali dinamiche (in Anatomia sono definite come strutture somatiche che svolgono l'attività). Gli Zang Fu sono perciò, come già detto, altra cosa rispetto agli organi dell'anatomia occidentale.

In alcuni casi troviamo una relazione fisiologica tra la funzione energetica e la funzionale organica relativa; in altri casi, ad esempio il Triplice Riscaldatore, il viscere neppure esiste nell'anatomia occidentale.

Questo avviene perché i cinesi antichi hanno studiato i processi fisiologici dall'esterno per definire l'interno. Gli occidentali invece hanno fatto il contrario, sezionando i corpi per studiarne l'interno.

Gli Zang sono yin e sono considerati più “interni” e sono detti anche Organi Tesoro. La loro funzione è di PRODURRE, TRASFORMARE, REGOLARE, IMMAGAZZINARE il Chi, il Sangue, il Jing, lo Shen e i Fluidi, ovvero le Sostanze Fondamentali.

I Fu sono yang, sono considerati più “esterni” e sono detti Visceri. La loro funzione è di SCOMPORRE, ASSORBIRE, TRASFORMARE, TRASPORTARE ED ELIMINARE il cibo e i suoi residui.

I Visceri detti “curiosi” sono: il cervello, il midollo, le ossa, i vasi sanguigni, l'utero e la cistifellea.

GLI “SPIRITI”

Il Cuore accoglie lo Shen che rappresenta lo stato di equilibrio dell'individuo con l'ambiente, il suo saper fare.

Le funzioni del Ministro del Cuore sono differenti ma strettamente correlate a quelle del Cuore. Ne rappresenta la prima istanza difensiva dalle Influenze Esterne, quali Calore, Vento, ecc.

I Polmoni contengono il Po, o Anima terrena, che rappresenta lo spirito vitale del respiro che si esaurisce con la morte. I Polmoni producono movimento nel Chi con la forza propulsiva del respiro.

La Milza ospita lo Yi, la capacità logica, il proposito. La sua base è l'energia che deriva dal cibo. E' fondamentale per l'esistenza post natale.

Il Fegato ospita lo Hun, l'Anima spirituale, che rappresenta lo spingersi oltre la vita, il progettare; l'energia dello Hun deriva dal Sangue ed è di tipo yang. Il Fegato è anche detto simbolicamente il Comandante dell'esercito.

I Reni ospitano lo Zhi, la volontà, cioè la sottostante carica che costantemente permette al corpo e alla mente di attivare il suo destino. Il Jing o Essenza è custodito nei Reni, i quali sono anche detti la dimora del Fuoco e dell'Acqua.

LA TEORIA DEI CINQUE MOVIMENTI

La teoria dei Cinque Movimenti riguarda la differenziazione tra le diverse caratteristiche vibratorie del Ki che si manifestano nell'universo, dette talvolta Movimenti, talaltra Fasi.

I Cinque Movimenti sono Fuoco, Terra, Metallo, Acqua e Legno, le cui interrelazioni (i Cicli Creativi e di Controllo) e le relazioni con il cosmo, rappresentate dalle corrispondenze degli Movimenti, costituiscono gli assiomi della teoria.

Nel Ciclo Creativo ogni Movimento alimenta il successivo. Si può memorizzare tramite alcune semplici analogie:

- . il Fuoco crea la Terra - per associazione: ceneri
- . la Terra crea il Metallo - per associazione: miniere d'oro
- . il Metallo crea l'Acqua - per associazione: condensazione
- . l'Acqua crea il Legno - per associazione: innaffiare il giardino
- . il Legno crea il Fuoco - per associazione: ceppi nel focolare.

In termini di pratica clinica, ciò significa che una disarmonia in un Movimento viene trasmessa a quello successivo del ciclo, un fenomeno conosciuto come "Legge Madre-Figlio" e legato al detto della MTC "se il figlio piange, curate la madre". Se un Movimento si indebolisce, e nel "figlio" si manifestano sintomi perché la "madre" non lo sta nutrendo, la radice del problema è da ricercare nella "madre", che dovrebbe essere curata insieme con il "figlio". Per esempio, una Carenza della Milza favorisce la formazione di Flegma che si insedia nei Polmoni, organo "figlio" della Milza: le cure dovrebbero quindi interessare entrambi gli organi. La "Legge Madre-Figlio" trova dunque frequenti applicazioni nella pratica.

Il Ciclo di Controllo si riferisce alle frecce intersecanti all'interno del circolo degli Movimenti, che rappresentano le forze con funzione di contrappeso per controllare il Ciclo Creativo. Anche in questo caso, alcune semplici analogie possono facilitare la memorizzazione:

- . il Fuoco controlla il Metallo - lo rende malleabile
- . il Metallo controlla il Legno - lo taglia
- . il Legno controlla la Terra - le sue radici la tengono insieme
- . la Terra controlla l'Acqua - come gli argini contengono un fiume
- . l'Acqua controlla il Fuoco - lo spegne.

Nonostante sia stato talvolta tradotto come "Ciclo Distruttivo", il Ciclo di Controllo è un agente di armonia ed equilibrio, incapace di assolvere alla propria funzione solo quando un

Movimento, indebolito, non riesce più a controllare l'Movimento opposto, che si troverà quindi in Eccesso relativo o viceversa. Un indebolimento dei Reni, per esempio, comporterà l'incapacità di controllare il Fuoco, con probabile conseguente sviluppo di problemi circolatori come la pressione alta.

Le corrispondenze degli Movimenti rappresentano le manifestazioni del loro Ki nell'universo fisico.

Movimento Acqua : Reni e Vescica Urinaria

Movimento Legno: Fegato e Vescica Biliare

Movimento Fuoco Assoluto: Cuore e Intestino Tenue

Movimento Fuoco Supplementare: Ministro del Cuore e Triplice Riscaldatore

Movimento Terra: Milza e Stomaco

Movimento Metallo: Polmone e Intestino Crasso

RENI

La loro funzione e la loro espressione comprendono:

1. le funzioni vitali
2. capacità procreativa
3. la costituzione fondamentale (genetica)

Inoltre sono la base dello yin e dello yang corporeo

YIN = Essenza (JING)

sostanze fondamentali

YANG = Chi Originario

L'Essenza esprime le qualità simboliche dell'Acqua ed è la fonte della forma.

Il Chi Originario esprime le qualità simboliche del Fuoco ed è la fonte dell'attività.

Alcuni testi riportano che nel rene destro abbiano sede le potenzialità del Fuoco e nel rene sinistro quelle dell'Acqua. Oggi più generalmente si pensa che queste potenzialità hanno sede “tra i Reni”, o meglio tra il Ming Men e il Tan Den.

Il Ming Men è collocato tra i punti Yu del Rene (Porta della Vitalità). Il Tan Den si trova nell'Hara, dove ci sono gli organi riproduttivi.

Scopo dell'Essenza è di presiedere alla riproduzione. Il Chi Originario presiede all'azione e ai processi vitali.

I Reni “immagazzinano l'Essenza”. L'Essenza presiede allo sviluppo, alla salute, alla riproduzione.

Ciò che può essere definito genetico è sinonimo di ancestrale. Però oltre alla genetica il Chi e l'Essenza vengono influenzati dall'età e dalla salute dei genitori, dalle condizioni in gravidanza e durante il parto, dal periodo post-parto in cui si è legati con un filo invisibile al Chi materno (primi 6 mesi). Tutto ciò influisce sul Chi originario e sull'Essenza del neonato. Perciò la salute sarà influenzata in modo vario dalle circostanze.

Il Chi originario e l'Essenza non possono essere accresciuti, ma possono essere conservati e integrati tramite la respirazione e l'alimentazione. Perciò per conservare l'Essenza è necessaria la moderazione: evitare di sovraffaticarsi, evitare lo stress, evitare le droghe e gli

eccitanti, mangiare e fare attività fisica moderata e regolare, respirare correttamente e mantenersi mentalmente tranquilli.

La crescita sia a livello fisico che a livello mentale è normale quando le Sostanze ancestrali custodite “tra i Reni” sono sufficienti. Gradualmente con l'invecchiamento l'Essenza diminuisce naturalmente. L'Essenza che deriva da i genitori si tramanda ai figli; così un'insufficienza di Essenza può produrre:

- sviluppo / maturazione sessuale incompleta
- sterilità
- disfunzioni sessuali (impotenza, scarso vigore sessuale).

L'Essenza è ridotta dalla gravidanza e dall'eccessiva attività sessuale.

I Reni governano le ossa. Acqua - yin profondo - denso - ossa (denti).

Ossa minute o con scarso sviluppo = essenza debole

Ossa fragili o che non si saldano = funzione dei Reni scarsa.

Osteoporosi e denti deteriorati = Essenza scarsa, in diminuzione.

All'interno delle ossa è racchiuso il midollo osseo ma anche il midollo spinale e il cervello.

Le ossa e il midollo sono yin. Quando lo yin del Rene è carente o insufficiente si hanno reazioni lente o scarsa coordinazione, capogiro; inoltre diminuisce la chiarezza mentale e la memoria.

I Reni controllano l'Acqua:

- lo yang del rene controlla lo scarico dell'acqua in eccesso da parte della Vescica.
- Lo yin consente agli organi e ai tessuti di trattenere l'acqua necessaria per mantenerli lubrificati e idratati.
- Carezza dello yin e lo yang del Rene provoca desideri o di urinare la notte.

Il Chi originario serve a trattenere il Chi che i Polmoni prendono dal Cielo.

La carezza di Chi originario può provocare l'asma.

Il Rene governa gli orifizi anale, uretrale e vaginale. Governa perciò la minzione e anche la defecazione. L'incontinenza è conseguente a carezza del Chi del Rene.

Capelli sottili, grigi o caduchi sono conseguenti ad una carezza di Essenza o di Chi del Rene.

Orecchie --> sordità = declino dell'Essenza.

Orecchie --> ronzio = yin del Rene scarso.

Lo Yang del Rene ha il compito di promuovere l'azione □ dà calore e attiva lo yang di Milza e Cuore

Lo Yin del Rene ha il compito di promuovere il rilassamento □ dà freschezza e stabilità e attiva lo yin di Fegato, Cuore e Polmone.

Ha 27 punti.

R#3: tonifica il Chi originario e l'Essenza. Tonifica lo yin e lo yang. Tonifica i Reni. Rafforza la parte bassa della schiena.

R#6: alimenta lo yin e i Fluidi. Calma la mente e favorisce il sonno. Tonifica l'utero.

VESCICA URINARIA

La particolarità della Vescica è di contenere punti di rilevante uso diagnostico.

I punti Yu (di trasporto) influiscono direttamente su tutti gli organi e su tutte le funzioni. Mentre la parte interna del meridiano ha accesso alla regolazione delle funzioni fisiche collegate con gli Zang Fu, quella esterna è correlata agli aspetti mentali ed emotivi che influenzano gli Zang Fu corrispondenti. Pertanto la Vescica, Viscere complementare al Rene, funge da veicolo per le funzioni yang del Rene, in quanto ha un'azione tonificante su tutte le funzioni organiche. La Vescica riceve i Fluidi dal Rene e li trasforma in urina. Disfunzioni della Vescica possono essere minzione eccessiva, minzione difficoltosa, urina scarsa e/o dolorosa.

Altra funzione è l'influenza sull'utero.

Carenza della Vescica = sterilità o mestruazioni dolorose.

Squilibri di lunga data della Vescica si manifestano come scoliosi o curvatura della schiena.

Altri squilibri del Chi della Vescica possono essere: mal di schiena, lombaggine, sciatica, accompagnati da una sensazione di freddo.

Punti Yu: tonificano il sistema dello Zang Fu interessato, soprattutto nei disordini cronici; inoltre influenzano beneficamente l'organo di senso associato (Corrispondenza della Legge delle 5 Trasformazioni).

Ha 67 punti.

V#10: cura rigidità del collo e della parte bassa della schiena, mal di testa. Aiuta gli occhi.

V#17: doma il Chi ribelle dello Stomaco. Moxato nutre il Sangue.

V#40: rimuove l'umidità dalla Vescica. Beneficia la parte bassa della schiena.

FEGATO

Funzioni:

1. immagazzina Sangue (fase yin)
2. regola il flusso del Chi (fase yang)

Ristagno di Chi = eccesso del Fegato (disfunzione yang)

Il Fegato immagazzina il Sangue in condizione di riposo.

Disfunzioni: scarsa disponibilità a rilasciare il Sangue (carezza del Sangue); Calore del Fegato

Dolori muscolari al mattino. Ristagno di Chi nel Fegato

Vertigini insonnia, depressione, mestruazioni scarse o assenti, vista offuscata, tendenza a stiramenti, unghie fragili: incapacità del Fegato a rendere disponibile il Sangue con conseguente Carezza del Sangue.

Orticaria, emorragie, epistassi, emorroidi, mestruazioni abbondanti: Calore del Sangue trasmesso dal Fegato.

Nel caso in cui l'emorragia è data dalla Milza, la sua intensità è minore, meno violenta e copiosa.

Il Fegato irrorà di Chi i meridiani e il corpo; in caso di Ristagno: sbalzi, d'umore, depressione, difficoltà a deglutire, irritabilità premestruale con seni doloranti. Inoltre nausea, singhiozzo, costipazione o diarrea, derivati da Chi del Fegato che invade Stomaco, Milza. I sintomi vanno e vengono secondo l'emotività della persona.

Disarmonia del Sangue e del Chi del Fegato □ hanno origine e sono influenzati dai problemi emotivi: più comunemente rabbia repressa e risentimento.

Il risentimento causa Carezza del Sangue e Ristagno di Chi che si esprime come depressione, la quale aggrava il risentimento.

Disturbi all'occhio: disarmonia di Fegato e Vescica Biliare □ vista offuscata, macchie, arrossamenti, occhio asciutto e dolorante.

Fegato:

- Emotività yang = espressione di sé.
- Emotività yin = mitezza, sensibilità verso gli altri.

Se lo yin del Fegato è carente = irritabilità, vertigini, mal di testa.

Se lo yin del Rene è carente = yin del Fegato carente.

Carenza del Sangue del Fegato = tendini mal nutriti (stiramenti ripetuti, lesioni).

Occhi affaticati = carenza del Sangue.

Unghie fragili = carenza del Sangue del Fegato.

Anima eterea (HUN)

□ controparte dell'anima corporea (PO)

|

|

resta dopo la morte

si esaurisce con la morte

lascia il corpo durante il sonno

segue lo SHEN nei suoi movimenti

VESCICA BILIARE

Unico Viscere con capacità mentale e spirituale; unico Viscere senza accesso all'esterno.

Il meridiano ha un ruolo nei problemi posturali.

Distribuisce il Chi del Fegato nell'addome e assiste il Fegato nel rilascio della bile, fluido puro che apporta chiarezza e imparzialità mentale e spirituale.

Ristagno di Chi nello Stomaco, Milza, polmoni o Intestini □ ristagno di bile o di Chi del Fegato.

Capacità decisionale nel momento contingente □ eccesso □ tensioni al collo, alle spalle e mal di testa.

Organizzazione e chiarezza in senso fisico e mentale, perciò: pulizia e capacità decisionale creativa.

Capacità decisionale in eccesso = preoccupazioni ossessive, rigidità organizzativa.

Carenza di Vescica Biliare = timidezza, esitazione, riluttanza.

Bile = audacia (coerenza, assunzione di rischi).

Disfunzioni della Vescica Biliare:

- vista debole (miopia)
- scarsa coordinazione muscolare
- tendini deboli
- artrite (giunture)
- emicrania
- scarsa flessibilità muscolare sul percorso del meridiano.

CUORE

Sede dello Shen è anche chiamato l'Imperatore. Lo Shen è la scintilla divina della consapevolezza. La funzione del Cuore rappresenta simbolicamente l'unione di Cielo e Terra (chakra centrale).

La pratica meditativa e spirituale nutre e stabilizza lo Shen e ne deriva salute e lunga vita.

Dispersione o scomparsa dello Shen = shock, coma, delirio, oppure schizofrenia, epilessia (Flegma), amnesia (Carenza del Sangue).

Shen e Sangue

Se il Sangue è carente □ ansia, depressione e insonnia, memoria scarsa.

Il Sangue è il Fluido vitale che contiene una componente spirituale e psicologica che interviene nel dare una sensazione di soddisfazione e completezza.

Tensioni emotive che influiscono sullo Shen possono turbare la produzione del Sangue nel Cuore.

Emozioni represses □ Fegato disturbato.

Lo Shen produce contentezza e compassione. La consapevolezza è vincolata alle emozioni che modificano il Chi e il Sangue.

Pensieri e preoccupazioni impoveriscono il Sangue e ciò provoca ansia e palpitazioni.

Ristagno di Sangue e Chi nel torace = senso di soffocamento, malessere o dolore al torace, palpitazioni □ emozione repressa.

Fuoco nel Cuore = collera seguita da Fuoco del Fegato. Qualunque emozione può

provocare un accumulo di Calore con agitazione, insonnia, ulcere sulla lingua.

Stress □ Carenza yin del Rene □ Carenza yin del Cuore □ Calore Vuoto = insonnia, ansia , palpitazioni.

Carenza di Chi del Cuore □ Carenza dello yang del Cuore.

Carenza dello yang del Rene □ carenza dello yang del Cuore.

Tristezza, frustrazione, eccessivo lavoro provocano fiato corto, leggere palpitazioni, disturbi circolatori, freddo al torace.

Carenza del Chi = sudorazione su tutto il corpo. Calore Vuoto = sudorazione notturna.

Turbamento emotivo, nervosismo □ sudore ai piedi, alle ascelle e alle mani □ Carenza di Chi.

Il Cuore governa il Sangue attraverso la trasformazione del Chi del Cibo in Sangue ed è responsabile dei vasi sanguigni e della circolazione con il Ministro del Cuore.

Il colorito del viso è indice di buona o cattiva circolazione.

l'occhio indica la qualità dello Spirito.

Fuoco al Cuore, allo Stomaco o al Fegato = viso rosso.

Il Cuore sfocia nella lingua --> balbuzie, mutismo.

INTESTINO TENUE

La connessione tra Cuore e Intestino Tenue è spiegabile a livello embrionale. Fanno parte dello stesso foglietto embrionale le cui cellule in seguito si differenziano nel tessuto cardiaco e nel tessuto mesenterico.

L'Intestino Tenue opera agli ordini della Milza nel processo di trasformazione e trasporto dell'Essenza e del Chi del Cibo.

L'Intestino Tenue divide il cibo, ricevuto dallo Stomaco, in “puro” e “impuro”. La parte pura è trasportata nel corpo dalla Milza; la parte impura è inviata all'Intestino Crasso.

I Liquidi vengono divisi anche in parte pura, inviata dalla Milza ai Polmoni e in parte impura inviata alla Vescica.

Squilibri dell'Intestino Tenue: stipsi, diarrea e flatulenza associati a dolori addominali. Oppure problemi urinari da Fuoco nel Cuore che si sposta nell'Intestino Tenue e poi da questo alla Vescica.

Si dice che l'Intestino Tenue “riceve, si colma e trasforma.

Disturbi trattati con il meridiano: ronzii, sordità, infezioni auricolari, dolori alle spalle e al collo.

MINISTRO DEL CUORE

Detto anche Pericardio = rivestimento esterno del Cuore.

Struttura fisica □ vasi sanguigni profondi, grandi vasi.

Ministro del Cuore è il mediatore tra il Cuore e lo Shen; agisce a livello della consapevolezza.

Triplice Riscaldatore è legato al Ming Men e al Chi Originario; agisce a livello del Chi.

Il M.C. non ha sindromi ma viene usato per curare i problemi del Cuore.

Disturbi trattati: febbre alta (Calore), delirio, epilessia (Flegma).

Protegge il Cuore, il Sangue e lo Shen.

Disturbi:

Calore nel Sangue: Ristagno di Sangue nel torace con dolore o malessere, emorragie.

Dispersione o instabilità dello Shen: insonnia, agitazione mentale, logorrea, ansia, irritabilità.

Disturbi dello Shen : aritmie, palpitazioni, dolori al torace.

Il M.C realizza le intenzioni dello Shen. Garantisce con il Cuore il flusso regolare del Chi e del Sangue nel torace.

TRIPLICE RISCALDATORE

Ha molte funzioni. Distribuisce insieme al Ming Men , il Chi Originario. Il T.R è il sistema di alimentazione che attraverso il Fuoco di ogni Focolare trasporta il Chi Originario ai vari organi e attraverso il punto d'Origine ad ogni meridiano.

I tre Focolari sono le zone corporee dove il T.R dà luogo all'attività metabolica attraverso la forza trasformatrice del Fuoco.

Focolare superiore = Polmone e Cuore (respirazione/circolazione).

Focolare medio = Stomaco, Milza, Fegato Vescica Biliare (processo digestivo/trasformazione).

Focolare inferiore = Intestino Crasso, Intestino Tenue, Reni, Vescica Urinaria (espulsione/assimilazione).

Funzione difensiva. Il Polmone governa il Chi difensivo che protegge l'esterno, agisce con il Chi originario messo in circolo dal T.R che agisce rafforzando dall'interno.

Secondo i giapponesi il T.R agisce come termostato del corpo attraverso gli organi che da lui dipendono.

Il Triplice Riscaldatore ha la funzione di “apertura “ ed “emissione; agisce nella distribuzione dei fluidi.

Uso del meridiano: elimina Vento e Calore; nelle infezioni alle orecchie, alle tonsille, alle ghiandole.

MILZA

Controlla il processo digestivo. Estrae il Chi dal cibo, detto Chi della Terra. Estrae l'Essenza che è la base del Sangue. Elabora i Fluidi (assieme a Reni e Polmoni).

Chi, Xue e Fluidi.

Trasforma la parte pura del cibo ricevuta dallo Stomaco in Chi del cibo. Lo invia al torace dove si unisce al Chi dell'aria per produrre il Chi vero.

Inoltre aiuta lo Stomaco a estrarre l'Essenza più corposa dal cibo e da questa nel Cuore viene elaborato il Sangue.

Estrae i Fluidi puri e li invia ai polmoni e da quelli alla pelle.

I residui che restano dopo le estrazioni vengono inviati agli Intestini per un'ulteriore estrazione.

Digestione

Mancanza d'appetito = debolezza della milza.

Gonfiore dopo i pasti, dolori addominali, irregolarità intestinale = Milza che non trasforma.

Stipsi = sedentarietà e iperattività mentale.

Umidità, Fluidi e Flegma.

La Milza trasforma i Fluidi. Quando ne è incapace abbiamo sete, ritenzione idrica, problemi urinari.

I Fluidi non elaborati restano nei tessuti come Umidità.

Esempi di Umidità: sovrappeso, giunture gonfie, perdite vaginali, diarrea, difficoltà a urinare.

l'Umidità che permane a lungo diventa Flegma, che può essere materiale o immateriale. Il Flegma materiale si manifesta come adipe o gonfiori; altre volte come Flegma nei polmoni.

Il Flegma immateriale provoca torpore o paralisi; può provocare l'ostruzione del Cuore (epilessia), fino al deliri o e alle allucinazioni.

Quando la Milza non trasforma il cibo in Chi del cibo la manifestazione più immediata è la stanchezza.

La Milza governa i muscoli in quanto carne (non i tendini □ Fegato) controllandone il tono e la consistenza.

Se il tessuto muscolare è sodo e ben irrorato = la Milza opera correttamente.

Se il tessuto è floscio , deperito = Chi e Xue scarsi.

Tessuto adiposo = umidità che ostruisce il Chi

Il Sangue è prodotto nel Cuore per l'unione dell'Essenza e dei Fluidi che derivano dall'estrazione di Stomaco e Milza.

Se la Milza non trasforma o non trasporta □ si hanno mestruazioni scarse, vertigini, insonnia , depressione.

Se la Milza non contiene il Sangue = sangue nelle feci, nelle urine o nel muco; epistassi, capillari fragili, vene varicose, mestruazioni abbondanti e prolungate

la Milza governa il movimento del Chi verso l'alto

Carenza di Milza = prolasso, oppure emorroidi, vene varicose, prolasso degli organi interni, caduta di seno e pancia.

Milza o Stomaco in squilibrio = bocca secca o impastata, sete, scarso senso del gusto.

La Milza governa l'intelletto, il pensiero astratto. Permette di “assimilare i concetti” perciò è implicata nella scomposizione e nell'analisi, nella produzione di concetti e nella capacità di produrre modelli logici, nella speculazione intellettuale, nella creatività. Inoltre è alla base della risoluzione dei problemi pratici, del senso dell'umorismo, del paradosso , del gusto estetico.

Se in squilibrio al contrario genera preoccupazione e mancanza di risultati e di

elaborazione.

STOMACO

Il Chi post natale è creato dallo Stomaco, dalla Milza e dal Polmone.

Lo Stomaco scompone il cibo per permettere alla Milza di trasformarlo in Chi.

Uno Stomaco iperattivo è segno di Milza debole: questo stato è detto Fuoco nello Stomaco ed ha come sintomi: alito cattivo, gengive sanguinanti, stipsi, insonnia, appetito eccessivo.

Lo Stomaco assieme alla Milza regola l'estrazione e il trasporto dell'Essenza nel corpo.

Se c'è al contrario un deficit di Stomaco si ha stanchezza mattutina.

Lo Stomaco sovrintende la discesa di Chi e cibo.

Lo Stomaco debole ha come sintomi pienezza e dilatazione dopo i pasti, eruttazione, singhiozzo, nausea o vomito (detto Chi ribelle).

Calore Vuoto nello Stomaco è dovuto all'incapacità di trattenere i fluidi necessari per la digestione = dolori gastrici, stipsi, secchezza delle feci.

Calore nello Stomaco = herpes labiale, ulcere.

Se lo Stomaco e la Milza non funzionano correttamente durante l'elaborazione del cibo viene prodotto il Flegma. Il Flegma offusca la mente = nevrosi ossessive e distruttive.

Flegma Fuoco nello Stomaco = Shen disturbato = delirio confusione, allucinazioni.

Oltre a regolare i disturbi sopra esposti il meridiano dello Stomaco è utilizzato anche nel trattamento di disturbi localizzati al viso, alle mascelle, alla gola, al seno, alle cosce, alle ginocchia e ai piedi.

POLMONI

Sono la fonte del Chi post natale attraverso il Chi del Cielo.

Polmoni + Cuore = governano il Chi e il Sangue in tutto il corpo attraverso lo Zong Chi.

I Polmoni sono i più vulnerabili alle influenze esterne perniciose (raffreddore).

Hanno il compito di assumere il Chi con la respirazione, di diffonderlo verso il basso e verso l'esterno.

Carenza di Chi del Polmone = pallore, debolezza, fiato corto, circolazione difettosa.

I Polmoni, generano il Chi Protettivo che protegge dagli influssi esterni /condizioni atmosferiche.

Polmoni carenti = minor resistenza alle infezioni.

Se il respiro è superficiale o si trattiene il respiro indica uno stato di auto protezione.

Fumare tabacco riduce lo yin, crea un eccesso relativo di yang che da una sensazione di maggior protezione.

Polmoni deboli riducono la capacità di diffusione del Chi verso il basso con ristagno nella parte superiore = nervosismo, stipsi, tosse, starnuti, viso gonfio, congestione nasale, occhi lacrimosi.

Diffusione di Liquidi e Fluidi

Se la diffusione è ostacolata dal ristagno del Chi del Polmone si hanno sintomi quali: scarsa sudorazione, scarsa minzione, secchezza della pelle, dei capelli, delle labbra.

L'eczema e la psoriasi che sono malattie croniche, indicano lo stato di disarmonia del Polmone. L'acne, le vesciche, le eruzioni cutanee indicano necessità di eliminazione da parte dell'Intestino Crasso.

Sintomi associati ai Polmoni = naso chiuso, sinusiti, starnuti

Sintomi associati alla Milza = muco.

Sintomi associati all'Intestino Crasso = incapacità di eliminare.

Se c'è gola infiammata, tosse, disturbi di voce = Polmone.

L'afonia è uno stato acuto, mentre la voce debole è un disturbo cronico.

INTESTINO CRASSO

Secondo la MTC il trattamento del Viscere Intestino Crasso sposta l'energia dell'Organo Polmone.

La funzione dell'Intestino Crasso è di riassorbire i liquidi ed espellere le feci sotto il controllo della Milza. Spesso perciò viene trattata nel suo meridiano e in quello dello Stomaco per l'azione di comando che svolge e inoltre anche per l'approccio diretto alla parte fisica interessata.

L'Intestino Crasso è anche trattato per espellere gli influssi patogeni esterni che disturbano la pelle, le viscere, la respirazione, la mente.

Il punto Intestino Crasso # 4 è da evitare in gravidanza per la sua forte azione dispersiva.

Sintomi di squilibrio dell'Intestino Crasso: sinusite e cefalea, raffreddore comune e raffreddore allergico (da fieno).

Il meridiano è trattato per problemi del percorso: braccia, spalla, collo.