

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE MTC

La Medicina Tradizionale Cinese o MTC entra a far parte di quelle forme di riflessione di un'antica saggezza legata all'Oriente più antico e leggendario, a quella mitica *Era Aurea* ove il *mondo naturale* ed il *sovrannaturale* erano posseduti solo da alcuni *illuminati*.

Questa antica sapienza ci ha lasciato in dono un corpo di insegnamenti legati per lo più ad una tradizione orale ove tutto lo scibile universale trovava delle risposte nei gesti dell'uomo, nelle costellazioni, nel ripetersi delle stagioni, nella natura percepita come un ambiente favorevole, la *grande madre genitrice femminile* figlia del *Cielo* e della *Terra*, di un unico *Grande Organismo* di cui far parte fieramente.

La MTC esprime una sintesi di tutto questo, il simbolo stesso il Tao ha per ideogramma un cerchio con due figure che s'intersecano l'un l'altra di colori complementari e dove ciascuna ne porta in seme la parte opposta. L'ideogramma del Tao esprime la struttura essenziale dell'universo così come la *Condotta Esempiare* propria dell'uomo saggio, di una vita equilibrata vissuta con gesti spontanei e naturali, così come nel più alto grado d'espressione legato ad uno stato leggendario di *Santità* ove vi venivano riconosciuti poteri sovranaturali e che trovavano espressione nelle *Tecniche del Corpo* più straordinarie.

La sintesi di tale livello di elevazione o concentrato di virtù era condensata simbolicamente nella figura dell'Imperatore. La storia e la metodologia cinese riporta il mitico Imperatore Giallo Huang Ti che regnò nel terzo millennio a.C. come l'erede di quel sapere antico e millenario e a lui sono attribuiti i testi classici del Taoismo. Questa antica dottrina fu poi ripresa e rielaborata dal mitico Lao Tzu quando gli eventi dell'antica storia cinese avevano già in se i segni di una mancata aderenza a quello stato di armonia universale che porteranno molto più tardi, durante i Regni Combattenti da circa il 206 a.C. al 220 d.C. alla dottrina dello *Yin* e dello *Yang*.

La sintesi di questa scuola di pensiero esprime il *Chi* o il *Soffio* come

l'Energia Primaria artefice di tutte le cose dell'universo e presente ovunque che, nelle espressioni più varie del mondo visibile e invisibile, è un'essenza impalpabile in continua trasformazione negli stati della materia ma ne conserva l'origine spirituale per dare origine al *Principio Vitale* degli esseri viventi ma anche per far parte di un mondo legato al regno minerale od alla parte più eterea dell'aria respirata.

Nell'apparente dualismo della filosofia dello *Yin* e dello *Yang* che permea tutte le cose visibili ed invisibili vi è celato il *Principio Vitale* in continuo divenire, il ritmo della trasformazione e dell'evoluzione stessa che è alla base della dottrina della MTC.

Vi fanno parte i *Cinque Elementi* : *Acqua, Legno, Fuoco, Terra e Metallo* che, dando ulteriori connotazioni e differenziazioni degli stati della materia, rappresentano con le *leggi della Generazione* o stimolo detta *madre-figlio*, quella del *Controllo* o distruzione detta *nonno-nipote* e la *legge della Opposizione* il corpo dottrinale e la fisiologia la prima legge e la patologia le altre due, l'armonia o la disarmonia.

In questa classificazione alcuni organi sono distinti come *Yin* o organi pieni *Zang* come il Cuore, la Milza-Pancreas, Polmoni, Reni, il Fegato e in *Yang* o visceri cavi *Fu* come l'Intestino Tenue, lo Stomaco, l'Intestino Crasso, la Vescica e la Vescica Biliare. Il Maestro del Cuore o Pericardio ed il Triplice Riscaldatore o Sanjiao, anch'essi accoppiati come organi *Yin e Yang* sono una esclusiva espressione della MTC per esprimere delle funzioni adibite al sistema nervoso, endocrino, circolatorio e digerente ed entra a far parte intimamente sia degli organi Yin che di quelli Yang.

Nel corpus dottrinale della MTC vi è inoltre la *Dottrina dei Cinque Sapori*: *Salato, Acido o Aspro, Amaro, Dolce o Insipido, Piccante o Speziato* tutte caratteristiche legate sia all'alimentazione che alla Materia Medica Cinese. L'aspetto nutrizionale rappresenta il fattore primario per ristabilire l'equilibrio degli umori circolanti dell'organismo così come tutta la *Materia Medica Cinese* è vista sotto il profilo della dottrina dei *Cinque Sapori*. La Materia Medica della MTC è costituita dal regno Minerale,

Vegetale ed Animale con oltre duemila sostanze terapeutiche contemplate.

Lo studio di questa disciplina comprende il *Chi*, il *Sangue* ed i *Fluidi Corporei*. Il *Chi* in sè esprime sia la sostanza che la funzione. La MTC distingue vari tipi di *Chi*. Quando il *Chi*, il *Sangue* ed i *Fluidi Corporei* scorrono liberamente vi è salute ed armonia mentre quando rallentano o si bloccano si parla di *Chi Nocivo* o perverso legato al *Chi* o al *Sangue*, ai *Fluidi*, agli organi *Zang Fu* o ai fattori esterni all'individuo all'ambiente. Il *Chi* nutritivo deve essere introdotto dall'esterno attraverso l'aria e gli alimenti.

Attraverso la digestione della coppia Milza/Stomaco l'Essenza è trasportata prima in alto dove al livello del Cuore e dei Polmoni viene trasformata in *Sangue* e *Fluidi Corporei*. La parte più pura dell'Essenza risale al cervello mentre un'altra parte discende ai Reni e qui viene immagazzinata come *Essenza Jing* o riserva di energia. Allo stesso tempo i Reni oltre ad accumulare l'energia pura permettono la trasformazione di una parte di questa in *Sangue* e *Fluidi Corporei* a livello del Cuore, Polmoni e Milza sotto la supervisione del Fegato.

Gli organi *Zang* accumulano la materia *Yin* o sostanza mentre i visceri accoppiati *Fu* regolano lo *Yang* o le reazioni di trasformazione e di crescita. Nello studio della MTC vi troviamo i *Meridiani* o *Canali* ed i *Collaterali*. I primi collegano sia gli organi *Zang* che i visceri *Fu* con i vari tessuti della superficie cutanea creando come delle autostrade di scorrimento del *Chi*. I *Collaterali* rappresentano delle vie di raccordo del Qi raggiungendo l'intero organismo dappertutto.

Attraverso l'agopuntura si può intervenire modificando questo scorrimento di energia in generale favorendolo o rinforzandolo in "tonificazione" o in "dispersione" per favorire l'espulsione dei *fattori nocivi* suddivisi in *interni* ed *esterni*. Ciò che caratterizza la MTC così come tutte le medicine tradizionali è che l'attività psichica o *Shen* è di pertinenza del Cuore, sede dell'anima o luogo dello Spirito mentre il Cervello, la Prostata e l'Utero vengono classificati come "Organi Curiosi" o accessori a tutti gli *Zang Fu*

Pericardio e Sanjao.

Nel *Huangdi Naijing Lingshu* vediamo che gli organi principali *Zang Fu* esprimono delle caratteristiche mentali o psichiche in sé come degli *spiriti tipici* di ciascun organo e che in stato di armonia o di squilibrio possono emergere come connotazioni comportamentali di Paura o Coraggio legati ad *Acqua* Reni-Vescica, Grida e Ira o Amore e Compassione all'elemento *Legno* Fegato-Cistifellea, Malinconia o Svogliatezza o Riso e Gioia al *Fuoco* Cuore-Intestino Tenue, Pensieri Fissi e Ossessivi o Gioco e Canto a *Terra* Milza-Stomaco, Disperazione e Pianto o Intuizione Ispirazione al *Metallo* Polmoni-Colon.

Altra osservazione è che la costituzione, le caratteristiche individuali e l'energia di base di ciascuno è fornita dai genitori o energia del *Cielo Anteriore* oltre che dall'essenza del cibo e dell'aria o del *Cielo Posteriore* accumulato dopo la nascita. L'energia sessuale o la capacità di avere figli è in relazione alla quantità di essenza Jing accumulata nei reni. La vita sessuale entra a far parte di quella condotta morale esemplare atta alla conservazione dell'Essenza Jing ma anche in stretta relazione all'ambiente in cui si vive, allo stile di vita, all'alimentazione, al riposo.

Con la medicina tradizionale cinese si possono affrontare un po' tutte le patologie, l'Agopuntura in particolare può essere impiegata in quelle legate a problematiche psico-comportamentali, nei disturbi funzionali, in quelle algico-disfunzionali e portare a discreti miglioramenti in quelle cronico-degenerative. Negli stati infettivi è sempre opportuno intervenire farmacologicamente e/o con interventi medico-chirurgici, l'agopuntura rappresenta la terza modalità d'intervento terapeutico dopo la *dietetica cinese* e della *farmacopea cinese*.

La filosofia taoista non si è mai dilungata troppo su le *Tecniche del Corpo* atte alla conservazione dell'essenza Jing dando solo brevi cenni in rari testi scritti prevalentemente in un linguaggio allegorico,

poetico o ermetico. Queste arti fisiche, insieme all'arte medica ed all'agopuntura, al Tuinà e alla Materia Medica venivano tramandati ai *meritevoli* da un maestro che selezionava duramente i propri allievi lasciando dipanare i dubbi e le incertezze solo dopo vari anni di apprendistato e dove veniva messa a dura prova la volontà di ciascuno.

Il dono del vivere a lungo o dei poteri sovranaturali era una prerogativa di questi santi o maestri, ma tutto questo appartiene al mito o a ciò che è sopravvissuto a devastazioni e incendi, alle mode culturali delle varie epoche a ciò che è stato tramandato di padre in figlio di questa antica ed affascinante arte sapienziale di un tale livello d'elevazione spirituale ed eroico, di quell'amore universale che ambiva alla somiglianza col divino.

PUNTI CONTROINDICATI

4 IC / 17 S / 6 MP / 1 V / 40 V / 21 VB / 15 VG / 8 VC

PUNTI PERICOLOSI

1 P / 2 P / 3 P / 4 P / 8 P / 9 P / 13 IC / 1 S / 2 S / 9 S / 12 S / 42 S /
11 MP / 12 MP / 1 C / 2 C / 7 C / 9 IT / 17 IT / 1 V / 1 MC / 11 F /
12 F / 14 VG / 15 VG / 16 VG / 22 VC / 4 EX / 13 EX

www.digipuntura.it vito.pipino@gmail.com

