

Introduzione alla Medicina Tradizionale Cinese

FONDAZIONE MATTEO RICCI

**Scuola Matteo Ricci
Gabriele Congedo, MD**

TEORIA *YIN* - *YANG*

La realtà, secondo il pensiero cosmologico, deriva da un Quid unico, unità primordiale da cui tutto prende origine, il *Tao*

Non lo si può definire:

Si guarda non lo si vede lo si chiama invisibile

Si ascolta non lo si sente lo si chiama inaudibile

Si palpa non lo si tocca lo si chiama impercettibile

Il *Tao* è indefinibile, ma efficacemente operante:

“Il Tao supremo è impercettibile; i suoi cambiamenti e le sue trasformazioni sono senza fine”

Il *Tao* si coglie tramite il suo agire efficace, la sua virtù che si esprime *Yin/Yang*

TEORIA *YIN* - *YANG*

In MTC la nozione di *Tao* esprime il complesso dei Elementi ordinati della vita.

Quando l'uomo sa mantenere l'equilibrio della componente *Yin* e della componente *Yang* nel suo organismo,

quando sa difendersi e nutrirsi,

quando sa adattarsi alle quattro stagioni,

quando sa mantenere il suo animo tranquillo,

si riscopre sano e autentico nel seguire il *Tao*, la Via

Quando questo equilibrio viene meno, interviene la Medicina ,
che ha come oggetto l'insieme di tutti i Elementi vitali dell'uomo
fortemente correlati e non valutabili se li si considera separatamente.

Quindi per il medico rispettare il *Tao* è rispettare la realtà
che è il suo paziente

TEORIA *YIN* - *YANG*

**Il Dao produce l'Uno
l'Uno produce il Due,
il Due produce il Tre,
il Tre produce i Diecimila esseri
I Diecimila esseri si appoggiano allo *Yin*
Serrando sul loro petto lo *Yang*
L'Armonia nasce nel vuoto dei soffi mediani**

道生一
一 生二
二 生三
三

TEORIA *YIN* - *YANG*

Il *Tao* non è percettibile e la sua manifestazione si esplica attraverso
l'Uno

L'Uno è il *Qi*, energia - Soffio

Ogni cosa, ogni essere vivente è un aspetto o uno stato della sua maggiore
o minore condensazione

L'Uno poi si differenzia, diviene molteplice e si esprime come *Due*:
lo *Yin* e lo *Yang*

I soffi *Yang*, leggeri ed eterei si elevano e formano il Cielo
I soffi *Yin*, pesanti, grossolani, si ammassano e danno vita alla Terra

Tra Terra e Cielo si apre uno spazio mediano dove vive l'Uomo, frutto dei
loro Soffi armonizzati:

Il Cielo costituisce la sua parte razionale, psichica, spirituale
La Terra, madre, produttrice di forma, determina la sua struttura corporea

Il Tre simboleggia appunto il Cielo, la Terra, l'Uomo

TEORIA *YIN* - *YANG*

**L'Uomo è formato dalla virtù combinata del Cielo e della Terra
dall'incontro dello *Yin* e dello *Yang***

**infatti l'Uomo è costituito dal continuo incrociarsi dei
Soffi del Cielo e della Terra, riceve le energie cosmiche
dal Cielo e le energie nutritive dalla Terra**

**Dal Cielo derivano all'Uomo tutti i vari tipi di energia (*QI*) e gli *Shen*,
che costituiscono il suo aspetto mentale, psichico e spirituale**

**Dalla Terra derivano all'Uomo le essenze, *Jing*,
responsabili della forma del suo corpo, il Sangue ed i Liquidi Organici**

**L'Uomo risponde al Cielo e alla Terra:
L'Uomo è un sistema energetico aperto,
in stretta connessione con l'ambiente che lo circonda,
con cui vi è un incessante interscambio di energia,
di Soffi**

TEORIA YIN - YANG

YANG

Sole alto sull'orizzonte (la parte superiore) e delle banderuole che fluttuano al vento (la parte inferiore)

/

Idea di luminosità e di movimento

Nubi (parte inferiore) nel cielo (parte superiore) / Tetto che copre
Quindi l'idea di ombra, di coperto, di interno

YIN

Fu: Collina, o Mura che cingono una città

TEORIA *YIN* - *YANG*

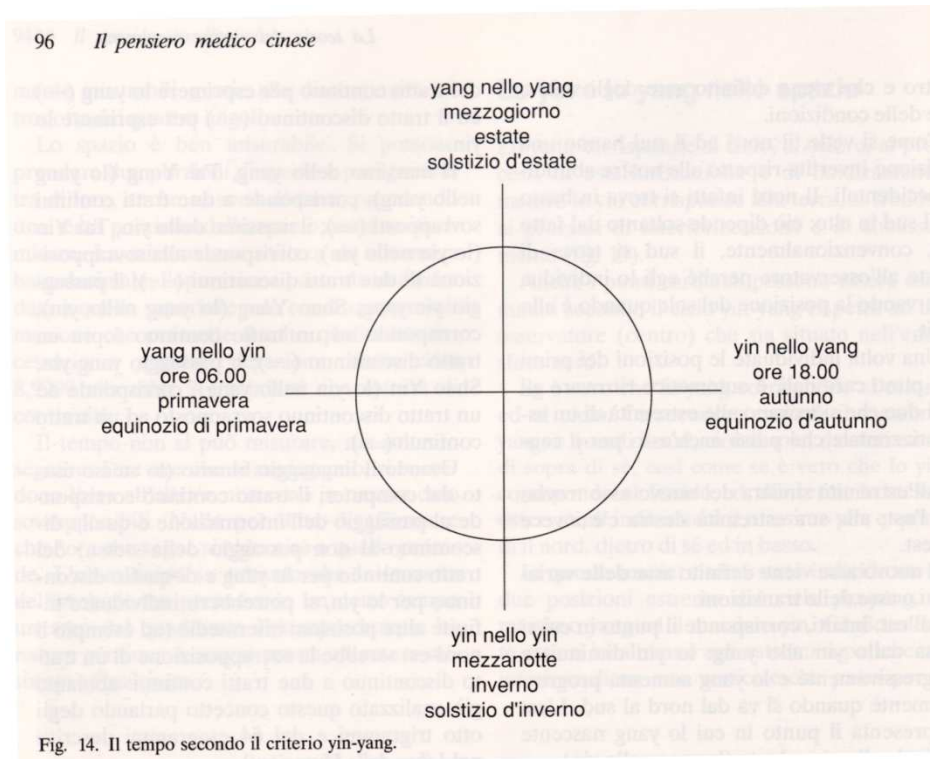

Lo *Yin* e lo *Yang* indicano due modalità opposte e complementari secondo cui si esprime la realtà.

Ogni entità o fenomeno facendo parte dell'Uno, del Tutto, è *Yin* o *Yang* rispetto al punto di riferimento che si assume.

Non esiste un fenomeno solo *Yin* o solo *Yang*, ma tutti hanno un aspetto *Yin* ed un aspetto *Yang*

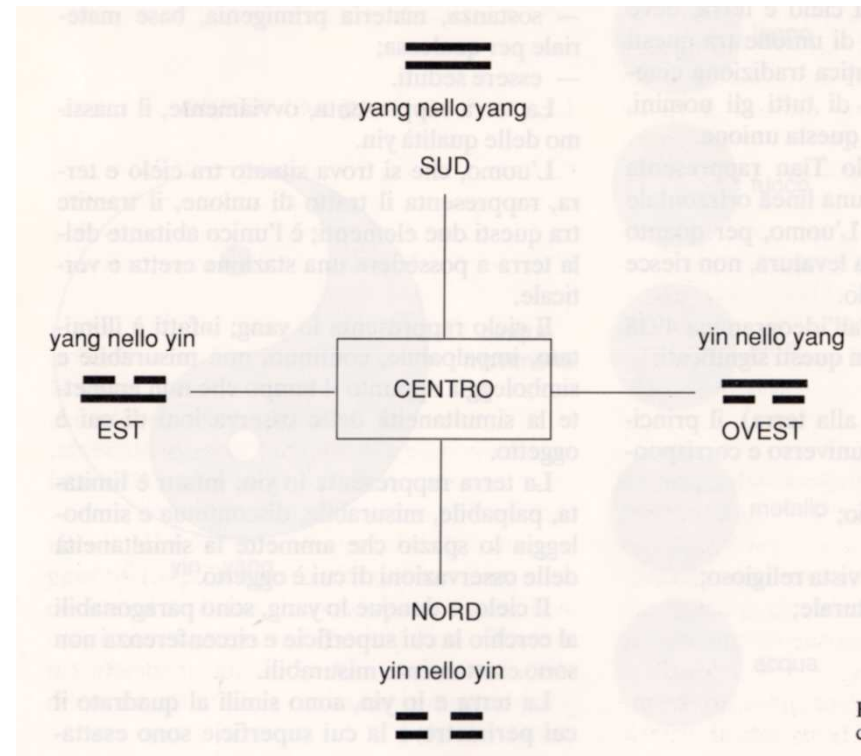
TEORIA YIN - YANG

Il continuo trasformarsi dello Yin nello Yang, e viceversa, permette l'evoluzione e lo sviluppo della realtà e dei processi.

Nel tempo lo Yin/Yang definisce il ritmo giorno-notte e il succedersi delle stagioni

TEORIA *YIN* - *YANG*

Il concetto di *Qi*

L'unità ricercata dal pensiero cinese è la stessa che si identifica nel Soffio *Qi*, influsso o energia vitale che anima l'universo intero e quindi l'uomo stesso.

Ogni realtà fisica o mentale non è altro che energia vitale perché lo spirito non funziona fuori dal corpo:

Vi è una fisiologia del mentale, dell'emozionale
Così come
Vi è una spiritualità del corpo

Da qui la MTC come medicina energetica che considera correlati tutti i fenomeni vitali perché dipendenti da cambiamenti e trasmutazioni del *Qi*

Il concetto di *Qi*

Varie traduzioni del termine *Qi*: Soffio, emanazione, forza vitale, materia/energia

La parte inferiore raffigura un chicco di cereale, che per effetto della cottura (o della digestione) produce la liberazione di vapore che si eleva (parte superiore dell'ideogramma)

L'uomo che, come il macrocosmo, vive all'interno di una dialettica tra il più manifesto *Yin* ed il meno manifesto *Yang*, ritrova questa armonia nel *Qi*.

Il concetto di *Qi*

Due i concetti principali espressi nel termine *Qi*

**Energia come sostanza fondamentale per
la costituzione dell'organismo**

**Energia come attività vitale che permette tutti i
processi di
crescita, sviluppo, trasformazione che rendono
possibile la
vita dell'uomo nella natura**

Il concetto di *Qi*

Così come è Uno, è altrettanto vero che il *Qi* assume numerose differenziazioni in relazione all'origine (Cielo Anteriore e Cielo Posteriore), la localizzazione (in un organo o in una zona corporea), le funzioni svolte (difesa, nutrimento)

Così si parlerà di *Qi* di Organi e di Visceri, indicando l'attività fisiologica di ciascuno

Si parlerà di *Qi* di meridiani che incessantemente li percorre

Si parlerà di energia difensiva (*Wei Qi*) che protegge l'organismo e di energia nutritiva (*Ying Qi*)

All'esterno dell'organismo si parlerà di energie climatiche, le energie stagionali che si succedono nell'arco dell'anno che diventano però "energie perverse" quando compaiono in eccesso o fuori stagione, costituendo così per l'organismo fattori di malattia di origine esterna

Così il corpo umano è concepito come una sorta di struttura energetica unitaria, in cui l'energia si esprime secondo le modalità *Yin/Yang* seguendo la legge dei Cinque Elementi

Classificazione del *Qi*

Yuan Qi (Qi originario) del Cielo Anteriore, è la più importante forma di Qi dell'organismo perché scintilla di tutti i processi vitali, patrimonio energetico ricevuto al compimento. Ha la sua sede nel Rene a livello del Ming Men, all'interno irrorata gli organi ed i visceri e all'esterno la pelle. Ha la funzione di catalizzare tutti i processi e tutte le trasformazioni del Qi, di produzione del Sangue (Xue), etc. Presiede quindi allo sviluppo ed alla crescita dell'organismo. Riscalda gli organi ed i visceri permettendone la loro attività fisiologica.

Classificazione del *Qi*

Zong Qi (*Qi* ancestrale o pettorale) del Cielo Posteriore, si forma dalla combinazione del *Qi* degli alimenti (*Gu Qi*) e del *Qi* dell'aria (*Ta Qi*) inspirata dal Polmone. E' responsabile dei processi di respirazione, stimola e regola il ritmo cardiaco e la circolazione sanguigna. Si manifesta al torace sotto il seno sinistro a livello dell'itto cardiaco

Classificazione del *Qi*

Ying Qi (Qi nutritivo) è prodotto dall'apporto di vari organi. Il Rene invia la Yuan Qi al riscaldatore medio dove si unisce al Qi prodotto dalla Milza/Stomaco. La risultante forma di Qi sale al riscaldatore superiore dove si unisce al Qi di Polmone da cui poi la Ying Qi viene distribuita a tutto l'organismo.

Dal Polmone la Ying Qi è trasportata anche nei vasi sanguigni dove rappresenta la componente nutritiva del sangue.

Classificazione del *Qi*

Wei Qi (Qi difensivo) è il Qi che ha il compito specifico di combattere le noxae patogene, di riscaldare, di controllare la termoregolazione e la sudorazione dell'organismo.

I Cinque Elementi

La Teoria delle Corrispondenze

**E' una classificazione della realtà che utilizza, come principale strumento di elaborazione e sviluppo della conoscenza,
l' ANALOGIA**

La Teoria delle Corrispondenze si basa sul postulato che l'uomo, e quindi il suo corpo, è in corrispondenza con l'Universo, e quindi con la realtà in cui vive

I Cinque Elementi

La Teoria delle Corrispondenze

**Gli organi son definiti *Zang* che significa
“conservare in luogo sicuro”, infatti ricevono e
tesaurizzano l’energia e le essenze più raffinate e
più pure**

**I visceri, *Fu*, hanno il compito di trasformare e
trasportare l’energia e le essenze
Infatti Stomaco, intestino tenue, intestino crasso,
vescicola biliare, triplice riscaldatore e vescica sono
deputati a ricevere gli alimenti, a trasformarli e a
distribuire le sostanze elaborate e a evacuare gli
scarti**

I Cinque Elementi

La Teoria delle Corrispondenze

La rete che collega organi e visceri rispecchia un sistema fluviale.

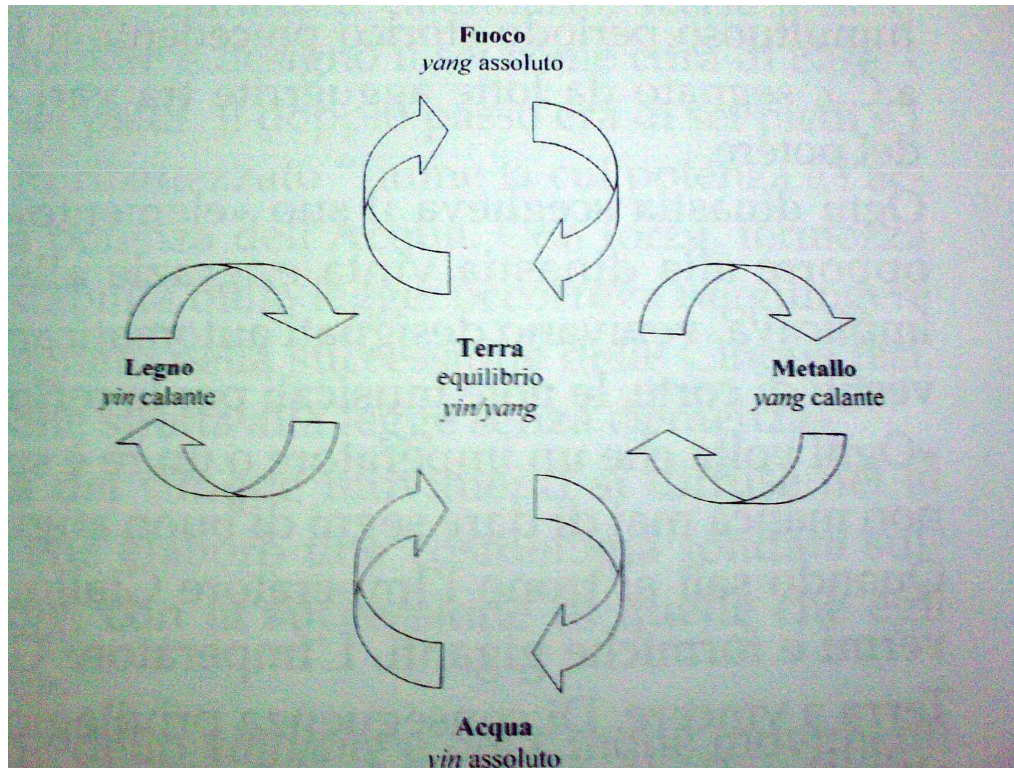
E come questo la rete energetica dell'organismo è fatta di Canali Principali, *Jing Mai*, (veri e propri canali dove circola l'energia), Secondari, Trasversale, Distinti, Straordinari, etc

Come una ostruzione dei canali e dei fiumi impediva il buon andamento dell'economia, così la carenza, l'eccesso e l'ostruzione sono considerate le tre maggiori cause di malattia nella medicina delle corrispondenze sistematiche

I Cinque Elementi

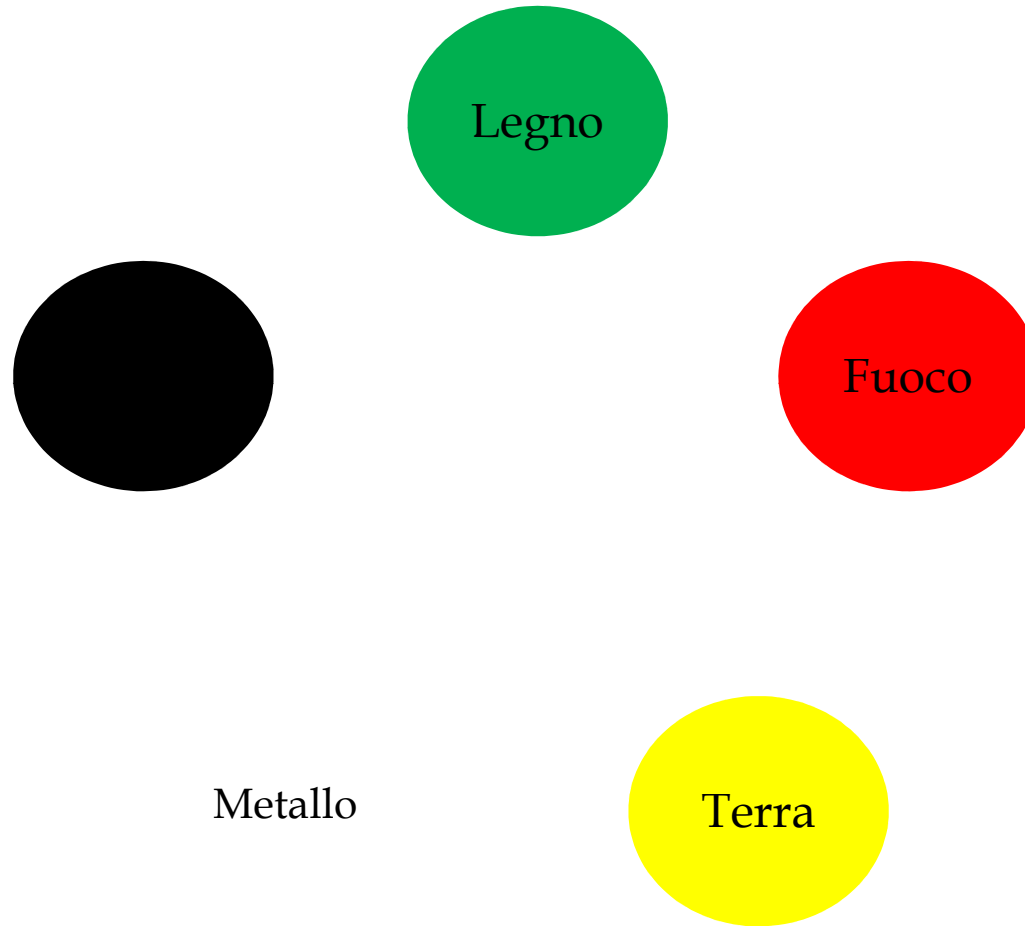
Wu xing

Indicano Cinque modalità di espressione dinamiche della realtà, collegate emblematicamente a Legno (*Mu*), Fuoco (*Huo*), Terra (*Shi*), Metallo (*Jin*) e Acqua (*Shui*)

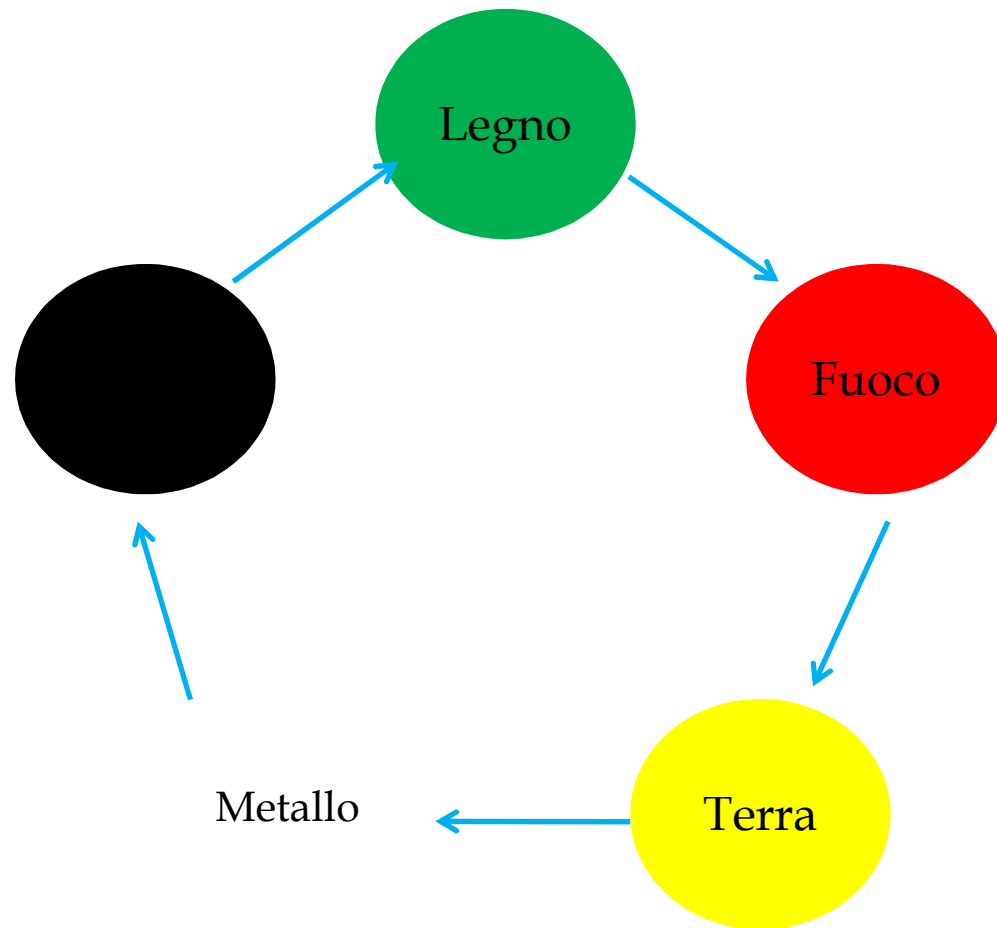
I Cinque Elementi
rappresentano Cinque fasi di
trasmutazione di *Yin/Yang*

Le Leggi dei Cinque Elementi

Le Leggi dei Cinque Elementi

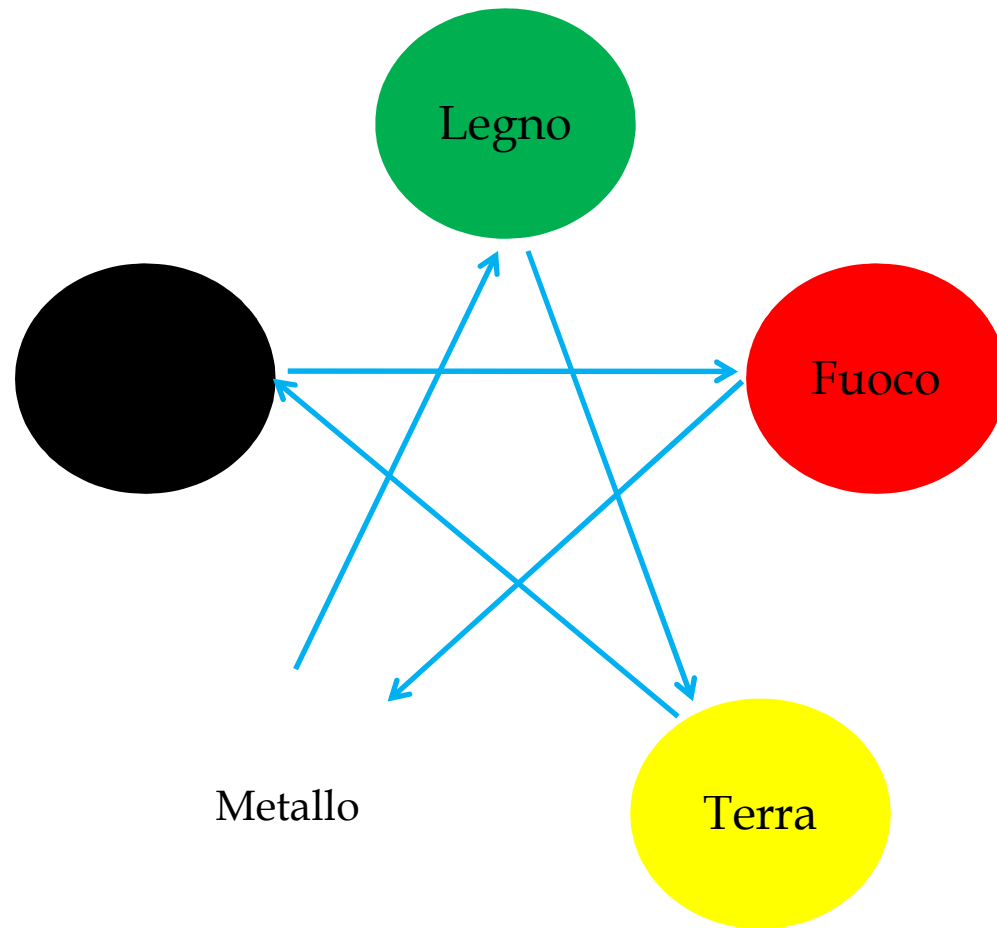
Produzione - *Sheng*

Il rapporto tra il movimento che genera e quello che viene generato è chiamato rapporto "madre-figlio"

Le Leggi dei Cinque Elementi

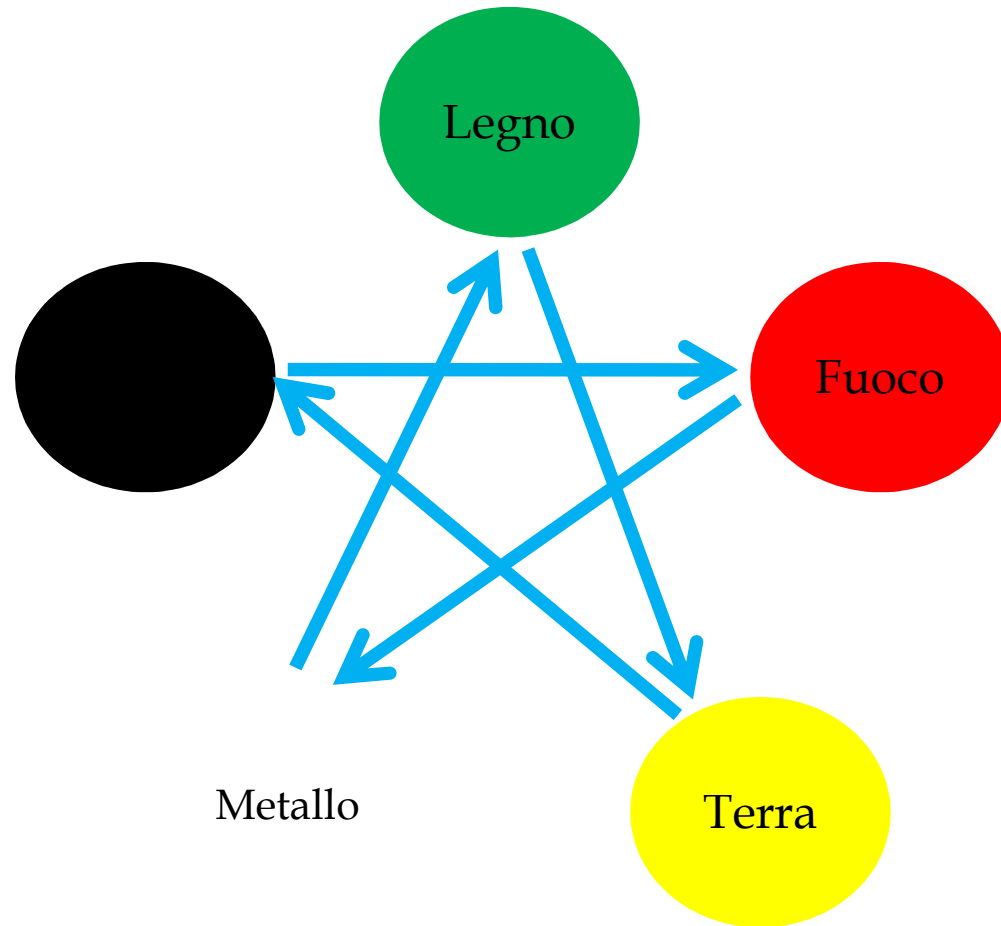
Inibizione - *Ke*

Il rapporto tra il movimento dominante e quello dominato è chiamato rapporto "nonno-nipote"

Le Leggi dei Cinque Elementi

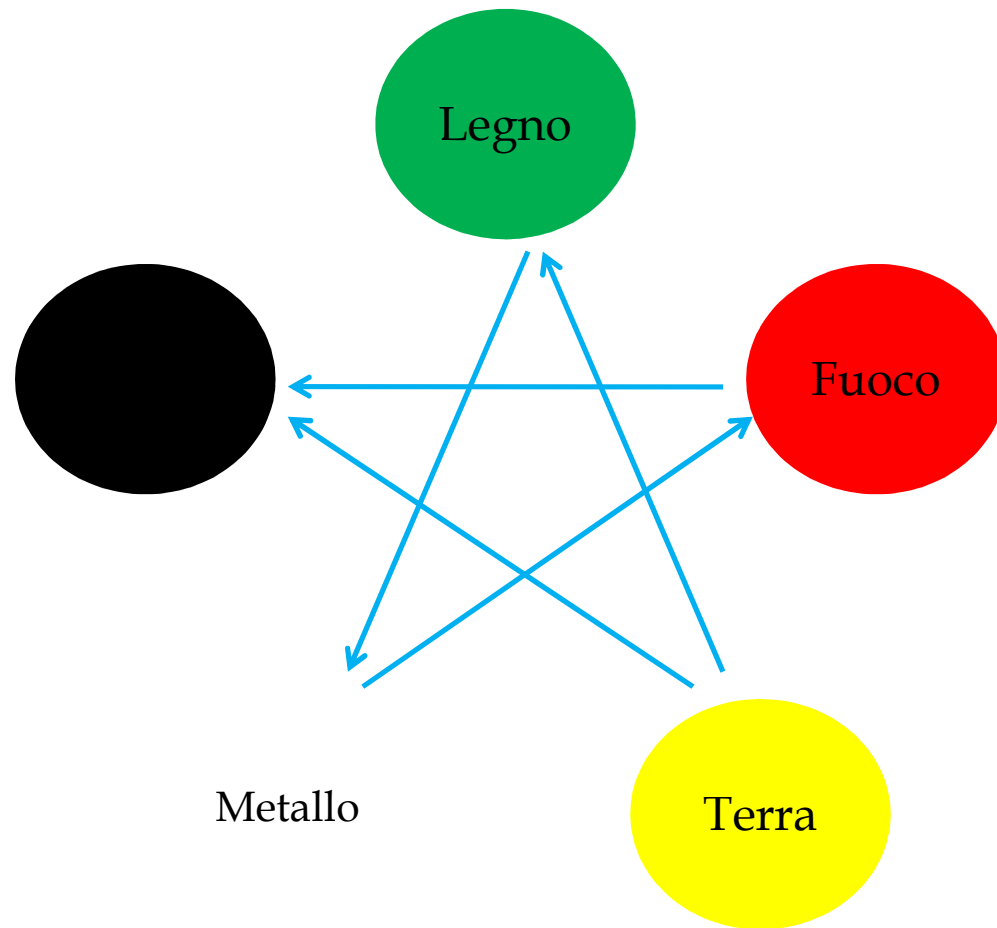
Superinibizione - *Cheng*

Quando intervengono
alterazioni del fisiologico
controllo di un movimento
sull'altro, il movimento
"nonno" distrugge il "nipote"

Le Leggi dei Cinque Elementi

Controinibizione - *Wu*

Quando, per uno stato di eccesso, il movimento dominato "nipote" si ribella contro il movimento "nonno"

Il Legno

**una pianta che cresce verso l'alto
radicandosi sotto il suolo**

Il Legno

mu xi tiao da

il legno (l'albero) ama distendere i rami

- **Punto cardinale: est**
- **Stagione: primavera**
- **Fase giorno: alba**
- **Evoluzione: nascita**
- **Energia cosmica: vento**
- **Organo: Fegato**
- **Viscere: Vescicola Biliare**
- **Sapore: acido**
- **Tessuto: muscoli**
- **Organo di senso: occhio**
- **Senso: vista**
- **Colore: verde**
- **Emozione: collera**
- **Elemento psichico: hun**
- **Secrezione: lacrime**

Il Fuoco

una fiamma che divampa verso l'alto

Il Fuoco

huo xing yan shang

la natura del fuoco è divampare in alto

- Punto cardinale: sud
- Stagione: estate
- Fase giorno: mezzogiorno
- Evoluzione: culmine
- Energia cosmica: calore
- Organo: Cuore, Pericardio
- Viscere: Intestino Tenue, Triplo Riscaldatore
- Sapore: amaro
- Tessuto: vasi
- Organo di senso: lingua polpastrelli
- Senso: tatto
- Colore: rosso
- Emozione: gioia
- Elemento psichico: shen
- Secrezione: sudore

La Terra

**una pianta che radicandosi nel
sottosuolo spunta dalla terra**

La Terra

tu sheng wan wu

la terra produce i diecimila esseri

- **Punto cardinale:**
centro
- **Stagione:** fine estate
- **Evoluzione:**
trasformazione
- **Energia cosmica:**
umidità
- **Organo:** Milza-
Pancreas
- **Viscere:** Stomaco
- **Sapore:** dolce
- **Tessuto:** connettivo
interstiziale
- **Organo di senso:**
lingua
- **Senso:** gusto
- **Colore:** giallo
- **Emozione:**
preoccupazione
- **Elemento psichico:** yi
- **Secrezione:** bava

Il Metallo

due pepite nascoste in profondità nel
sottosuolo

Il Metallo

jin shi bu ming

una campana rotta non suona

- **Punto cardinale: ovest**
- **Stagione: autunno**
- **Evoluzione: declino**
- **Energia cosmica:
secchezza**
- **Organo: Polmone**
- **Viscere: Intestino
Crasso**
- **Sapore: piccante**
- **Tessuto: pelle**
- **Organo di senso: naso**
- **Senso: olfatto**
- **Colore: bianco**
- **Emozione: tristezza**
- **Elemento psichico: po**
- **Secrezione: muco
nasale**

L'Acqua

un ruscello la cui acqua scorre tra due
sponde

L'Acqua

shui xing run xia

la natura dell'acqua è di scendere

- Punto cardinale: nord
- Stagione: inverno
- Fase giorno: mezzanotte
- Evoluzione: stagnazione
- Energia cosmica: freddo
- Organo: Rene
- Viscere: Vescica
- Sapore: salato
- Tessuto: ossa
- Organo di senso: orecchio
- Senso: udito
- Colore: nero
- Emozione: paura
- Elemento psichico: zhi
- Secrezione: saliva

Il sistema dei Canali o Meridiani

- ▣ 12 canali principali *jing mai*
- ▣ 8 canali straordinari o curiosi *qi jing ba mai*
- ▣ 16 vasi *luo* longitudinali *luo mai*
- ▣ 12 vasi *luo trasversali*
- ▣ 12 canali distinti o divergenti *jing bie*
- ▣ 12 canali tendino-muscolari *jin jing*

Embriologia energetica

- ▣ 1. Quintessenza e *qi* ancestrale: *jing* e *yuan qi*
Canali straordinari: *qi jing ba mai*
- ▣ 2. Qi difensivo: *wei qi*
Canali tendino-muscolari: *jin jing*
- ▣ 3. Qi nutritivo: *ying qi*
Canali principali: *jing mai*
Organi e Visceri: *zang fu*

Circolazione energetica

- ▣ 1. Qi nutritivo: *ying qi*
Canali principali
- ▣ 2. Qi difensivo: *wei qi*
Canali tendino-muscolari
- ▣ 3. Quintessenza e *qi* ancestrale: *jing* e *yuan qi*
Canali straordinari
- ▣ 4. Sangue: *xue*

Risonanza interno-esterno

- ▣ **1. Risonanza interna di eventi esterni**
Trasmissione all'interno di patologie ed energie cosmopatoogene xie qi
- ▣ **2. Risonanza esterna di eventi interni**
Dagli organi e visceri ai tessuti ed organi di senso: fuoco di Fegato (arrossamento oftalmico), fuoco di Stomaco (gengivite, odontalgia), fuoco di Cuore (lingua con punta rossa)

Risonanza interno-esterno 2

Dagli organi e visceri alla superficie: stasi di qi di Fegato (ipocondralgia), stasi di xue di Cuore (angina o dolore lungo il percorso del canale), calore-umidità di Vescicola Biliare (colecistite)

Esteriorizzazione a scopo diagnostico: patologia di Polmone (1LU), appendicite (punto lan wei), cefalea frontale (yang ming), del vertice (jue yin), temporale (shao yang)

Risonanza interno-esterno 3

- ▣ **Protezione ambiente interno**

Canali come stratificazioni concentriche a scopo difensivo

Sistema diagnostico

- ▣ **1. Differenziazione delle sindromi secondo i sei livelli energetici dei canali principali**
- ▣ **2. Differenziazione delle sindromi in rapporto col percorso dei canali**
- ▣ **3. Differenziazione delle sindromi in rapporto con la localizzazione dei punti**

Sistema terapeutico

- ▣ **1. Utilizzazione dei canali e dei loro rispettivi agopunti in agopuntura, massaggio, ginnastica medica**
- ▣ **2. Prescrizione dei rimedi secondo il tropismo verso organi e visceri e rispettivi canali**

Stratificazione ed intersezione dei canali

- ▣ **Esterno**

 - Canali tendino muscolari

 - Canali distinti o divergenti

 - Vasi luo longitudinali

 - Canali principali

 - Canali straordinari

- ▣ **Interno**

Il sistema dei canali principali

- ▣ **6 canali yang correlati ai visceri**
 - 3 canali yang della mano**
 - 3 canali yang del piede**
- ▣ **6 canali yin correlati agli organi**
 - 3 canali yin della mano**
 - 3 canali yin del piede**

I 6 livelli energetici

- ▣ **3 livelli *yang*: visceri cavi**

Tai yang - grande *yang*:

Intestino Tenue-Vescica

Shao yang - piccolo *yang*:

Triplo Riscaldatore-Vescicola Biliare

Yang ming - *yang* luminoso

Intestino Crasso-Stomaco

I 6 livelli energetici 2

- ▣ **3 livelli *yin*: organi pieni**

 - Tai yin* - grande *yin*:

 - Polmone-MilzaPancreas

 - Jue yin* - fine dello *yin*:

 - Pericardio-Fegato

 - Shao yin*: piccolo *yin*

 - Cuore-Rene

- ▣ **Per ogni livello un organo toracico accoppiato ad un organo addominale**

I canali della mano

▣ 3 canali *yang*

Tai yang

Intestino Tenue

Shao yang

Triplice Riscaldatore

Yang Ming

Intestino Crasso

▣ 3 canali *yin*

Tai yin

Polmone

Jue yin

Pericardio

Shao yin

Cuore

I canali del piede

▣ 3 canali *yang*

Tai yang

Vescica

Shao yang

Vescicola Biliare

Yang Ming

Stomaco

▣ 3 canali *yin*

Tai yin

Milza-Pancreas

Jue yin

Fegato

Shao yin

Rene

Visione d'insieme

▣ 3 Canali *yang* mano *shou*

Tai yang

Intestino Tenue

Shao yang

Triplice Riscaldatore

Yang Ming

Intestino Crasso

▣ 3 Canali *yin* mano *shou*

Tai yin

Polmone

Jue yin

Pericardio

Shao yin

Cuore

▣ 3 Canali *yang* piede *zu*

Tai yang

Vescica

Shao yang

Vescicola Biliare

Yang Ming

Stomaco

▣ 3 Canali *yin* piede *zu*

Tai yin

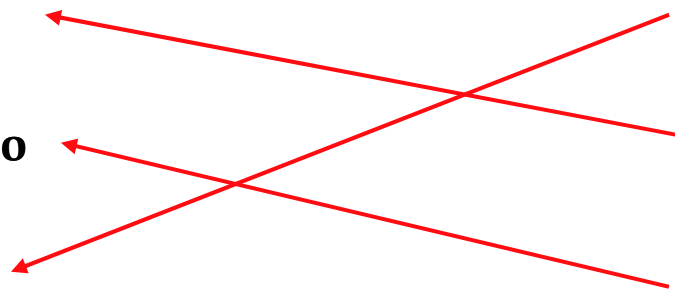
Milza-Pancreas

Jue yin

Fegato

Shao yin

Rene

Ciclo nictemerale della circolazione

- ▣ Polmone 3-5
- ▣ Intestino Crasso 5-7
- ▣ Stomaco 7-9
- ▣ Milza-Pancreas 9-11
- ▣ Cuore 11-13
- ▣ Intestino Tenue 13-15
- ▣ Vescica 15-17
- ▣ Rene 17-19
- ▣ Pericardio 19-21
- ▣ Triplo Riscaldatore 21-23
- ▣ Vescicola Biliare 23-1
- ▣ Fegato 1-3