

**ASSOCIAZIONE MEDICA PER LO STUDIO DELL'AGOPUNTURA
(AMSA)**

Presidente Dott. Carlo Di Stanislao

**SCUOLA ITALO-CINESE DI AGOPUNTURA
Direttore didattico Dott. Dante de Berardinis**

LA GRAVIDANZA IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

Relatore
Dott. Carlo D'Ammassa

Candidato
Dott.ssa Silvia Sinceri

ANNO ACCADEMICO 2005-2006

Dediche, ringraziamenti e scuse

*“Il sorriso del saggio somiglia a quello del bambino felice”
Tao Te Ching, Cap. 49*

*“Come faccio a conoscere il mondo ?
Tramite ciò che è dentro di me”
Tao Te Ching, Cap. 54*

Dedico innanzitutto questa tesi a mio figlio che verrà, a suo padre Vincenzo, alla mia famiglia allargata, ai miei cari amici e al Preg.mo Dott. Di Stanislao, che tanta cultura in questi anni ha cercato di trasmetterci, venendo troppo spesso, in primo luogo dalla sottoscritta, deluso.

Ma il grande fascino e dono della Medicina Tradizionale Cinese, alla quale con fatica mi sono avvicinata in questi anni, sta nell'avermi fatto profondamente comprendere quanto *“i bravi medici curano le persone sane, quelli scadenti le persone malate.” (Jin Yuiren)*

Mi scuso sin d'ora col Dott. Di Stanislao per la trattazione compilativa che seguirà. Voglia solo considerarlo come un mio studio personale di una tematica che in questo momento mi è particolarmente cara.

Questa volta spero veramente di poter essere testimone di un potente e nuovo “urlo del Po”.

Silvia

Cap. I

Embriogenesi ed organogenesi.

*“L’energia è la causa di tutte le produzioni e di tutte le distruzioni”
Neijing Suwen*

*“I saggi custodiscono gelosamente l’energia yang in primavera e in estate, l’energia yin in autunno e in inverno...Conformarsi allo yang e allo yin è la vita, violarli è la morte...Il cambiamento dello yin e dello yang attraverso le quattro stagioni è la radice della vita, della crescita, della riproduzione, dell’invecchiamento e della distruzione: rispettando questa legge naturale ci si libera dalle malattie.”
Neijing Suwen, Cap. 2*

In Medicina Tradizionale Cinese l’Uomo :

- è tra il Cielo e la Terra
- è la creazione perpetua
- è una continua ricreazione
- è l’Universo manifesto
- è il Microcosmo nel Macrocosmo.

Assimilando le leggi che regolano il Macrocosmo a quelle che governano l’Uomo ed il suo divenire, l’Uomo deve essere creato come fu creato l’Universo, e cioè attraverso l’unione di uno Yin con uno Yang (l’ovulo energia della Terra e lo spermatozoo energia del Cielo), e dovrà avere una struttura comparabile a quella del Macrocosmo, cioè essere costituito da Cielo e Terra, da Energia e Materia. Dovrà avere una sua collocazione tra Cielo e Terra e subire le forze, le energie, i “soffi” emanati dal Cielo e dalla Terra. L’Uomo dovrà avere una vita che sarà alimentata dalle forze del Cielo (energie dell’aria) e da quelle della Terra (energie del suolo).

Queste leggi si concretizzano nel principio della vita: lo spermatozoo più Yang (yang, mobile) penetra nell’ovulo (yin, statico) nel suo punto più Yin (che non

è altro che il MING MEN, la Porta della Vita) e da questo microscopico “big bang” si crea il primo movimento di energia. L’energia potenziale dei gameti diviene energia attuale dopo la fecondazione: il NEI JING, cap. 30 dice “l’Energia esiste da sempre già da prima della formazione del corpo fisico”. Quindi le leggi che ci hanno creato preesistevano, e continueranno ad esistere fino alla fine dei tempi. Yin e Yang sono il movimento presente in ciascun costituente dell’universo, per cui il principio di vita è insito nell’universo, e ovunque si verificano dei fattori permittenti, la Vita ardentemente ed ineluttabilmente prende principio.

“Dall’incontro di Yin e Yang nascono i diecimila esseri” (Tao Te Ching, cap. 42).

Immediatamente dopo la fecondazione scattano le leggi dell’ancestralità che sono immanenti e già funzionanti: da due nuclei aploidi si genera una cellula diploide totipotente che comincia a dividersi. Questo è il meccanismo primordiale del Jing Qi innato e della vita. L’uovo fecondato è l’unica cellula che racchiude il Tutto, il grande UNO, che racchiude in sé tutte le forme che da esso avranno origine. Non può dunque essere che simmetrico a sé stesso, simmetrico sul proprio centro, di forma sferica. Questa sfera entrerà in mitosi: si formano dapprima due blastomeri da cui originano quattro micromeri, due superiori più yang che daranno origine al trofoblasto, e due inferiori più yin che diverranno l’endoblasto. Il trofoblasto, yang, erode la mucosa uterina materna e permette alla blastocisti dell’abbozzo embrionario, yin, di annidarsi. Così come l’embrione è situato in mezzo tra la placenta (terra, madre, nutrimento) e l’amnios (cielo, attività plasmatrice), così anch’egli dovrà dividersi in tre parti, cioè nei tre foglietti germinativi esoblasto, mesoblasto ed endoblasto, raffigurabili secondo l’ottica cinese come Cielo, Uomo e Terra.

Dopo l’impianto, l’embrione che era un disco diventa un tubo: la cinetica in senso longitudinale avviene per avvolgimento attorno al cordone ombelicale (Terra). Da un’ulteriore avvolgimento intorno all’estremità cefalica si formerà il cervello primitivo. Questo movimento, dapprima solo verticale ma poi anche

orizzontale porta alla strutturazione dei visceri straordinari e dei canali straordinari. Dopo la formazione di cervello, midollo, ossa e canali, inizia lo sviluppo di strutture più fisiche (muscoli, pelle, capelli), fino alla definizione di tutto il sistema degli zang fu, affinché al momento della nascita sia possibile l'assunzione e l'assimilazione di alimenti dall'esterno. E' solo a questo punto che il sistema dei meridiani principali compenetra l'individuo, e sangue e qi possono circolare liberamente. L'individuo esce dal grembo materno e inizia a nutrirsi del Qi del Cielo Posteriore. Uscendo dall'utero, il neonato si trova immerso nel flusso energetico dell'universo. A questo incontro il bambino è comunque preparato, perché l'energia che egli ha sviluppato al suo interno durante tutto il periodo della gestazione non è differente dall'energia con la quale si trova a confrontarsi al momento della nascita. Alla nascita comunque l'impatto con l'universo è potente e sconvolgente: ci sentiamo separati per sempre dall'unità rassicurante che avevamo col grembo materno mentre diveniamo consci del viaggio che ci attende. Dal punto di vista strettamente energetico, le energie dell'universo entrano nel neonato a partire dalle estremità (l'energia yang entra dalle mani, quella yin dai piedi) con movimento centripeto verso il centro dell'individuo. Questo movimento avviene inizialmente lungo il decorso dei canali straordinari (soprattutto wei e qiao), essendo i meridiani principali ancora inattivi in quanto immaturi. Col tempo poi si struttureranno i dodici canali principali che diverranno le vie elettive di penetrazione delle energie cosmiche, soprattutto attraverso i punti shu antichi collocati appunto sulle estremità.

La presa di contatto materiale col mondo esterno attraverso il cibo e l'apporto del Jing del Cielo Anteriore produrrà il qi dei cinque zang.

Lo sviluppo da zigote a embrione a feto dopo il secondo mese, implica un accrescimento ed una differenziazione che sono sotto il controllo di due fattori : quello citogenetico (governato dagli otto meridiani curiosi), e quello organogenetico (governato dai meridiani principali primitivi).

La morfogenesi in particolare, in quanto mutamento, è regolata dal meridiano curioso CHONG MAI che è il primo ad apparire. Nel NEI JING, cap. 38, si

dice “ CHONG MAI è la madre dei 5 zang e dei 6 fu; essi ricevono da lui le loro energie.”

Cap. II

Le Cinque Sostanze Fondamentali.

“Il medico è solo il servo della natura, non il suo padrone. E’ quindi opportuno che la medicina segua la volontà della natura.”
Paracelso

“Il medico abile è un uomo che sa divertire con successo i suoi pazienti mentre la Natura li sta curando.”
Voltaire

Uno dei capitoli dei testi classici che meglio descrive il processo di creazione della vita e della formazione dell’essere umano è il cap. 8 del Ling Shu intitolato “Le radici dello Shen”. Le prime tre frasi di questo testo recitano: “ Il Cielo (Tian) in me è De (Virtù). La Terra (Di) in me è Qi (Energia). Quando De scorre e Qi si diffonde, è la Vita.” De è un concetto fondamentale del pensiero filosofico e religioso taoista, più che di quello medico. Se ne tratta infatti ampiamente nel Tao Te Ching (o Dao De Ching) scritto da Lao Tse, il padre fondatore del taoismo. Nel concetto taoista di Virtù, la norma cui ci si deve conformare è quella del Cielo: ciò comporta un adeguamento consapevole alla legge naturale della vita, potendone così cogliere e sfruttare appieno tutta la potenza. De è la grande potenza creatrice del Cielo, potenza incommensurabile, Yang Supremo. De è potenza al di là dell’esistenza e, nel contempo, è il presupposto al rendersi possibile dell’esistenza stessa.

La quarta frase dice: “ Il fatto che sopraggiungano gli esseri viventi denota Jing (Essenze).” “Il senza forma produce la forma”. Dal senza forma siamo passati all’assunzione di una forma, all’esistenza individuale limitata nel tempo e nello spazio e distinta dal resto dell’universo. Il comparire delle Essenze ha luogo al momento del concepimento. Tutti gli esseri hanno dunque un’origine comune costituita dall’incontro fra la Virtù del Cielo e le Energie della Terra, ma sono anche differenziati. “Le Essenze sono il

radicamento dell'essere...esse rendono la vita particolare in seno alla vita universale" (So Wen, cap. 4). Nell'unione sessuale l'uomo e la donna si scambiano l'essenza (Jing). Questo scambio è per entrambi funzione dell'Utero viscere straordinario. Attraverso l'atto sessuale si provocano delle potenti vibrazioni energetiche nell'universo e nel qi cosmico. Se quest' ultimo entra nell'unione uomo-donna, allora e solo allora si avrà il concepimento. E' dunque quella condensazione di energie cosmiche che consente al singolo individuo di prendere forma, cioè di esistere, è la preziosa scintilla di vita che verrà custodita con cura perché il suo esaurimento coincide con l'estinguersi della vita individuale, con una perdita di forma dell'energia che ritorna indifferenziata. E' detto Jing del Cielo Anteriore perchè preesiste alla nascita individuale: da un lato esso è l'essenza delle energie sessuali dei due genitori al momento del concepimento (la spinta d'amore), dall'altro è quello che in medicina occidentale viene detta ereditarietà cromosomica, ovvero è l'eredità energetica dei genitori sia costituzionale che del momento specifico in cui è avvenuta l'unione. Infatti il fatto che l'unione abbia avuto luogo in un momento di pace, benessere fisico, di amore e benevolenza condiziona lo sviluppo del nuovo essere non meno della qualità dei cromosomi. Questo Jing è l'essenza del feto che ne rende possibile l'accrescimento, la differenziazione, lo sviluppo, la riproduzione e la vita fino alla morte. E' la base di forza e salute costituzionali di ogni singolo individuo. Il Jing del nuovo essere è inoltre la congiunzione cosmica del momento unico ed irripetibile in cui tutto avviene, è ciò che determina la personalità innata, la predisposizione ad alcune malattie piuttosto che ad altre, la struttura fisica, l'efficienza del funzionamento dei vari organi ed apparati, nonché la struttura psichica ed il carattere del nascituro. Il Jing costituito dalle Essenze che assumiamo dall'esterno attraverso i cibi, l'acqua, l'aria e le emozioni prende invece il nome di Jing del Cielo Posteriore, perché si sviluppa dopo la nascita dell'individuo. Da questo Jing acquisito ricaviamo l'energia necessaria al mantenimento delle funzioni vitali dei vari organi ed apparati. A differenza del Jing del Cielo Anteriore, quello del Cielo Posteriore si consuma rapidamente così come rapidamente si

ricostituisce, tant' è che noi abbiamo bisogno di mangiare, bere e respirare continuamente. Il Jing del Cielo Anteriore e quello del Cielo Posteriore sono in stretto rapporto di mutua influenza: se c'è una buona assimilazione della giusta quantità e qualità del Jing del Cielo Posteriore, evitando gli eccessi alimentari, sessuali, di lavoro fisico o mentale come di riposo, ci sarà un minimo consumo di quello del Cielo Anteriore, che quindi potrà conservarsi a lungo consentendoci di giungere "fino alla fine naturale dei nostri giorni "(So Wen, cap. 1).

"Il fatto che le due Essenze si congiungano denota lo Shen". L'unione fisica e spirituale delle energie maschile e femminile consente l'incarnarsi di un'anima, ovvero lo sviluppo di una nuova individualità che si muoverà secondo il cammino tracciato per la sua crescita personale e spirituale. Lo Shen sarà proprio la guida nel percorso della vita dell' individuo. Shen non è proprietà di ogni singolo uomo, ma rappresenta un patrimonio universale che ci accomuna a tutti gli esseri viventi. ("Esiste un flusso che tutti hanno in comune, un respiro che tutti hanno in comune, ogni cosa è simpatetica all'altra." Ippocrate) Lo Shen si radica poi in ogni singolo individuo nel Cuore, dandogli l'orientamento per portare a compimento il proprio destino. Esso è la nostra profonda guida spirituale interiore. Ecco perché " Possedere lo Shen è lo splendore della vita" (So Wen, cap. 15) e " Se lo Shen ci lascia è la morte" (Ling Shu, cap. 71). Per favorire la permanenza dello Shen dentro di noi e lasciare che conduca la nostra vita in modo armonioso dobbiamo coltivare un Cuore Vuoto da preoccupazioni, emozioni e pregiudizi, in modo che esso tutto possa accogliere e conoscere. Lo Shen è quindi la nostra maturità, la nostra consapevolezza, la nostra capacità di accettare le cose per quello che sono mantenendo nei confronti della vita un atteggiamento di serena lucidità e calma mentale.

Qualora lo Shen materno sia turbato durante la gestazione, potremo assistere nel neonato a caratteristiche manifestazioni di pianto eccessivo notturno, espressione di collera ed infelicità.

Cap. III

Fisiologia della gravidanza in M.T.C.

“Noi non siamo venuti al mondo. Siamo venuti da esso come i germogli da un ramo e come le farfalle dai bozzoli. Noi siamo un prodotto naturale di questa terra, e se ci è capitato di diventare degli esseri intelligenti è soltanto perché siamo i frutti di una terra intelligente, che a sua volta è nutrita da un sistema energetico intelligente”.

Lyall Watson

*“L’incessante rapportarsi tra il Cielo e la Terra dà la forma a tutte le cose.
L’unione sessuale tra maschio e femmina dà la vita a tutte le cose.
L’interazione tra Yin e Yang è chiamata la Via (Tao) e il processo creativo che ne risulta è chiamato cambiamento.”*

Yi Jing

La gravidanza è un fenomeno con caratteristiche energetiche tipicamente yin: nasce e si sviluppa nell’interno del corpo (yin), coinvolge il sangue (aspetto yin) e riguarda le donne (yin). Essa riguarda principalmente gli zang Rene, Milza-Pancreas e Fegato, e i meridiani straordinari Chong e Ren Mai. Il feto è visto come un “ammasso di sangue” in rapida crescita ed espansione controllato dallo yang di Rene e Milza. La madre ammaestra e plasma suo figlio attraverso lo yang di Rene e Milza. Se questo yang è deficitario compaiono dolori lombari o il bambino si muove troppo.

Tutti i meridiani straordinari sono coinvolti nella procreazione ma soprattutto il Chong Mai si occupa delle variazioni morfologiche gravidiche uterine e generali, mentre il Ren Mai controlla la gravidanza sotto il profilo funzionale endocrino (incretione di progesterone, crescita placentare...).(Infatti se il Chong Mai materno è debole il corpo della donna al termine della gravidanza non torna più come prima).

Sotto il controllo del Ren Mai (che fornisce qi e jing per la costruzione fetale), e del Chong Mai (abbondanza del sangue) l’Utero (Nu Zi Bao) accumula

durante tutta la gravidanza sangue e liquidi: si determina così una concentrazione di yin nello yin.

L'equilibrio delle cinque emozioni e degli zang-fu Reni, Milza e Fegato contribuiscono a favorire il normale decorso della gravidanza e del parto.

Secondo la dialettica di Kespi possiamo dividere la gravidanza in tre fasi :

- fecondazione e sviluppo fetale fino alla 12a settimana : zu shao yin (9KI)
- sviluppo fetale dalla 13° alla 40° settimana : zu tai yin (2-3SP)
- parto, secondamento placentare e montata latte : zu jue yin (14LV con micromassaggio tonificante, moxa consentita).

Invece, secondo la teoria degli organi e visceri avviene quanto segue :

- il Rene attraverso il Chong e Ren Mai fornisce il jing necessario per la costruzione e la maturazione del feto (4SP+7LU+3KI);
- la Milza-Pancreas regola l'energia ed il sangue che permettono il normale procedere del processo gravidico (3LV + 3SP);
- il Fegato immagazzina il sangue e controlla lo sviluppo placentare e la circolazione materno-fetale.

Nell'ambito della teoria dei meridiani, possiamo dire che il meridiano dello Stomaco (zu yang ming) produce il sangue e la Milza organo lo trattiene al suo posto (cioè nei vasi). La Milza fa in modo che il prodotto del concepimento resti dove deve stare. Serve inoltre per curare donne che hanno aborti ricorrenti, mentre è più utile il meridiano del Rene (zu shao yin) quando la donna non riesce a rimanere incinta. Il meridiano del Fegato (zu jue yin) invece armonizza il sangue e lo distribuisce. Quindi nei primi due-tre mesi è importante che lo Stomaco, la Milza e il Fegato funzionino bene. La Milza rappresenta il centro, la mamma che nutre il bambino, il quale a sua volta deve sviluppare il proprio centro.

Fin dal momento del concepimento e per tutta la durata della gravidanza è attivo il Po, l'anima vegetativa del Polmone.

Alcuni studi clinici condotti sia in Cina che in Francia ci indicano che sono soprattutto lo yin e il sangue del Fegato, insieme al jing e allo yin di Rene ad essere chiamati in causa e a consumarsi maggiormente in gravidanza.

Il medico vietnamita Bach Quang Ming sostiene che “il vuoto di sangue con turba secondaria di Ren e Chong Mai causa la maggior parte dei disturbi gravidici (emesi, aborto, tossiemia, distocia dinamica...).

Rapporto fra meridiani principali e sviluppo embriologico

Il primo mese viene attivato il meridiano del Fegato (zu jue yin). Questo perché la gravidanza è sangue trattenuto all'interno, non distribuito fuori (infatti vengono a mancare improvvisamente le mestruazioni).

Il secondo mese viene attivato il meridiano della Vescica Biliare (zu shao yang) che dà la forma, permette lo sviluppo del bambino ed è legato al jing (la Vescica Biliare è anche un viscere straordinario) e al gao, alle membrane mesenteriche.

Il terzo mese viene attivato il meridiano del Ministro del Cuore (shou jue yin) perché il bambino acquista la funzione del proprio Shen. Anche nella tradizione cristiana, per Autori come Sant'Agostino, lo spirito entra al terzo mese. Il bambino inizia a relazionarsi con l'esterno.

Il quarto mese viene attivato il meridiano del triplice Riscaldatore (shou shao yang).

Il quinto e il sesto mese vengono attivati i meridiani della Milza (zu tai yin) e dello Stomaco (zu yang ming): il bambino inizia a strutturare il proprio apparato digerente ed inizia a succhiarsi il dito.

Il settimo mese viene attivato il meridiano del Polmone (shou tai yin); nello sviluppo embriologico si assiste allo sviluppo della pelle e dei peli.

L'ottavo mese viene attivato il meridiano del Grosso Intestino (shou yang ming) perché gli orifici sono attivi ed il bambino comincia ad essere autonomo.

Gli ultimi due meridiani che si attivano sono quelli del Rene (zu shao yin) e della Vescica (zu tai yang). Finora il bambino non aveva avuto bisogno del proprio Rene perchè c'era quello della madre. Adesso, per avere la forza di affrontare la vita ha bisogno di questo meridiano come pure di quello della Vescica che è il meridiano della regola, che riassume tutte le funzioni; è il padre, il canale che gli permetterà di stare in piedi.

Fisiologia energetica del rapporto madre-figlio.

In gravidanza avremo una chiusura spaziale dello yin verso l'interno; difatti tutta l'energia dei Reni, del Chong Mai e del Ren Mai si concentra sull'utero per nutrire il nascituro.

Avremo quindi un fenomeno di crescita delle attività yin della madre: aumento del volume plasmatico (Rata), del debito cardiaco (Cuore), del consumo di O₂ (Polmone), iperplasia midollare (Rene), aumento del metabolismo epatico (Fegato).

All'opposto, le attività yang dei visceri diminuiscono: ipotonia gastrica e tendenza alle coliche biliari.

In tutta la prima fase del concepimento l'utero (Bao) riceve il mandato originario dal Ming Men, che è all'origine di tutti i sussulti energetici che formano l'embrione. E' in stretta relazione col Chong Mai e Ren Mai, responsabili della fisiologia e della sessualità dell'embrione. Soprattutto il Chong Mai costituisce la possibilità che il bambino ha di mutare ricorrentemente pur mantenendo il legame originale con la sua radice.

“Il Bao Mai è il vaso che ha una relazione di dipendenza col Cuore e che è legato al centro degli organi della gestazione” (So Wen cap. 33). Da questa frase possiamo rilevare:

- un collegamento fra due zone ad elevata concentrazione di sangue (il Cuore Xin Bao è nel torace; l'Utero Nu Zi Bao è nella pelvi);
- che il sangue definisce l'individualità di una persona.

I meridiani curiosi Chong, Ren e Du Mai modellano l'embrione. Chong Mai gestisce la formazione degli zang-fu e, insieme al Ren Mai, il trasporto dell'energia ancestrale e del sangue al feto. Il Chong Mai mette in relazione il Jing ereditario con il feto. Chong e Ren Mai nutrono, sostengono e trattengono il feto: se sono in vuoto vi è rischio di aborto.

Il Du Mai è legato al Cielo anteriore: è l'armatura assiale che costituisce la regola del nascituro. E questa investitura la ritroviamo al 20VG (cerniera cranio-faccia), al 15VG (cerniera cranio-nuca) e al 14 e 13VG (cerniera testa-nuca).

Un altro aspetto interessante è l'immaturità relativa del LU e della SP del bambino, causa di problemi cutanei ed alimentari in epoca post-natale, visto che durante la vita intrauterina l'alimentazione e la respirazione vengono assicurati dalla madre. Il primo meccanismo autonomo acquisito alla nascita riguarderà proprio queste due funzioni.

Dalla patologia materna del vuoto dell'energia, talora concomitante, a livello di KI; LV, SP, o dall'insufficienza dei suddetti meridiani straordinari, derivano i cinque ritardi (a tenersi eretto, a deambulare, allo spuntare dei capelli, dei denti, della parola) e le cinque debolezze (di collo, mani, piedi, bocca, fontanelle).

La paura nella madre aggrava e ritarda la maturazione del Rene fetale, dando frequentemente problemi alle fontanelle e alla testa che rimarrà pendente più a lungo del normale.

Problemi di LV si ripercuoteranno sulla circolazione venosa neonatale, con tendenza alle convulsioni.

Turbe del Cuore materno esiteranno in danni al linguaggio.

Altre informazioni circa una cattiva qualità della relazione energetica intrauterina materno-fetale si possono trarre dalla rilevazione di caratteristici capillari a carico del dito indice del bambino, dito indice sinistro nel maschio, destro nella femmina, e dall'osservazione dei piedi del neonato, controllati dai meridiani straordinari Yin e Yang Kiao Mai, i quali hanno per funzione l'apporto di sangue e soffi e l'accrescimento longitudinale del feto.

Saulier De Morant sottolinea come le anomalie congenite delle unghie siano espressione di una insufficienza ereditaria della Rong e della Wei qi.

A fine gravidanza il feto acquista i propri meridiani, pur restando in contatto con l'energia Ren e Du Mai della madre attraverso l'8VC, che alla nascita diviene ombelico, e che permette nel neonato l'attivazione del TB.

Fisiologia energetica del parto

Il Fegato regola il parto ed il secondamento. Il parto è emissione di sangue e liquido amniotico, con conseguente svuotamento di yin. Al termine della gestazione, cioè dopo dieci lune (in cinese il ciclo mestruale si chiama "ciclo della luna") lo yang nascente mette in moto l'eccesso di yin, l'energia fa circolare il sangue e la porta dell'Utero si apre.

La contrazione uterina è la forza yang motrice, che incrementandosi progressivamente a partire dalla 30° settimana d'amenorrea mette in moto alla 40° settimana (decima luna) lo yin (collo uterino e feto) che si è accumulato nel piccolo bacino e nell'addome nel corso della gravidanza. E' la chiusura di un ciclo e l'inizio di uno nuovo. Il collo uterino yin, passivo, sotto l'effetto della forza contrattile yang, attiva, del corpo uterino si dilata; il feto, yin, si muove verso il basso progredendo nel canale pelvi-genitale.

La nascita comincia col posizionamento del 20DM del feto sulla cervice uterina: si stimola così 1RM della madre. Non appena la cervice si dilata il muscolo ancestrale (zhong jing) materno comincia a contrarsi: questo corrisponde alle contrazioni uterine, addominali e diaframmatiche. Le contrazioni spingono fuori il bambino mentre la sua testa viene compressa e massaggiata. Questo massaggio (che non si ha nei bambini nati con taglio cesareo) attiva la ghiandola pituitaria e la ghiandola pineale. L'1BL del feto si apre a poco a poco al mondo e il bambino passa gradualmente dal buio della cavità uterina alla luce del mondo esterno, luce che rappresenta il ricevere la vita. I traumi che il bambino subisce alla nascita sono:

- la luce brillante;

- il cambiamento di temperatura;
- la perdita della sensazione del contatto con la madre;
- il taglio del cordone ombelicale, con la cessazione della nutrizione materna.

Il bambino comincia a dilatare le corde vocali per emettere il primo suono: si crea così una pressione nel polmone. Il qi di Polmone comincia a spingere il sangue nel cuore: lo yang di sinistra è più forte di quello di destra e per questo motivo si differenziano fra loro le camere cardiache.

Dopo il parto, il bambino messo a contatto con la madre sincronizza il suo respiro e il battito cardiaco con quelli materni: è un momento di vitale importanza per il bambino, la prima sensazione del nutrimento post-natale in totale connessione con la madre.

Cap. IV

Patologia della gravidanza in M.T.C.

“Non ci deve essere divario tra la saggezza e la medicina: la medicina dovrebbe possedere tutte le qualità che ne facciano una forma di saggezza.”.
Ippocrate

Prima di parlare di patologia e di specifici trattamenti va ricordato che tradizionalmente i punti e i tratti meridianici addominali non dovrebbero essere stimolati in gravidanza, così come è vietato stimolare anche con massaggio una serie di punti definiti *abortivi* (secondo lo *Zhen Ju Da Cheng*), i quali possono indurre il travaglio di parto. Questi punti sono:

- 4LI (He Gu) spinge fuori il bambino
- 6SP (San Yin Jiao) aumenta le contrazioni
- 60BL (Kun Lun) apre le acque
- 67BL (Zhi Yin)
- 21GB (Jian Jing) fa scendere
- Molti Autori aggiungono anche 12ST (Que Pen) che inviando energia nel bacino può risultare abortivo. Anche i punti 4 e 6 VC vanno al limite trattati con sola moxa.

Sono soprattutto i primi due ad essere comunque realmente abortivi, in quanto gli altri sono spesso impiegati senza rischi nella malposizione fetale e nelle sciatalgia in corso di gravidanza.

Nausea e vomito del primo trimestre

Si tratta di un disturbo benigno ma molto frequente ed invalidante, più spesso tipico delle primipare. Se ne individuano tre cause:

- Stasi di qi di Fegato: eruttazione di liquido acre, chiaro, bruciante, frequenti sospiri, nodo alla gola, vertigini. Trattamento: 17 VC, 34GB

(potente e rapido ma fugace. Da usare per due sedute a settimana per due settimane. Da sostituire poi con) 3LV;

- Calore dello Stomaco: Vomito di liquido amaro lontano dai pasti, bocca secca, gengive gonfie, sete intensa, grande appetito, alitosi spiccata. Trattamento: 44ST, 4SP (umidifica gli intestini);
- Catarri che ostruiscono il TRM (Tai Yin, non funziona SP): Vomito schiumoso, scialorrea, inappetenza, sensazione di corpo pesante. Trattamento: 30ST mette d'accordo bacino ed intestino, 20 BL (shu del dorso di SP). 19SP per la scialorrea.

Edema

Può insorgere nel II o III trimestre ed essere a volte il segno premonitore dell'eclampsia gravidica. E' necessario controllare la funzionalità epato-renale e la pressione arteriosa. Due cause:

- Vuoto di SP: Gonfiore generalizzato del viso, dell'addome e degli arti, lingua pallida, polso lento e vuoto. Trattamento: 13LV + 20BL (tecnica shu-mo di SP), 36ST (sostiene il qi di SP); evitare sale da cucina e cotture a bagnomaria o bolliti (con molta acqua); si ad arrostiti, grigliate e frittiture;
- Vuoto di Rene: Edema degli arti inferiori che diviene lentamente progressivo, dolore lombare e alle ginocchia, lingua bianca con induito abbondante e viscoso alla radice, polso profondo e lento. Trattamento: 4 e 6 VC in moxa + 23BL.

Nei grandi vuoti fondamentale è la dietoterapia: evitare amidi e zuccheri raffinati.

Sindrome di Lacombe

Si tratta di dolore lombare e pelvico cronico mal definito, peggiorato dalla posizione supina e principalmente notturno. E' legato alla stasi del sangue. Risente positivamente del massaggio lineare su gambe, cosce e viso del meridiano dello ST (zu yang ming) e sui punti 17BL e 7PC (che muovono il sangue in generale ed il secondo nell'arto superiore), su 32BL (combatte il

dolore, è nel II forame sacrale) e 37BL (questi ultimi due muovono il sangue nel bacino).

Dolori lombari

Hanno un'incidenza compresa tra il 49% e il 56% con maggiore comparsa tra il 5° e il 7° mese di gestazione. Sono legati ad un aumento del carico biomeccanico e ad un aumento della lassità del tessuto connettivo. Possono essere presenti sciatalgie. Per la MTC i dolori lombari in gravidanza sono legati a turbe del Rene (deficit dello yang e del qi di KI che non controlla più il feto). Sono dunque particolarmente predisposte donne che svolgono lavori usuranti sotto il profilo fisico, con gravidanze ravvicinate, portatrici o convalescenti da malattie croniche, che vivono stati protratti o ripetuti di paura o che usano molti farmaci. Va aggiunto che il vuoto di qi e yang di KI di solito conduce ad una insufficienza della yuan qi del nascituro

La presenza di un polso debole, profondo e molle e di una lingua gonfia e pallida sono segni che devono portare ad una particolare attenzione di tipo preventivo, basata su ginnastica in acqua sin dalle prime settimane di gestazione, rieducazione posturale globale, dieta nutriente facilmente digeribile ricca di cereali, latte, pesce, carne, uova, frutta e verdura e povera di cibi speziati, salati, piccanti e grassi. Inoltre si consiglia di praticare all'VIII mese una lenta respirazione che aiuta la SP ad inviare la sua energia al feto, per il IX mese evitare i luoghi umidi e i vestiti stretti privilegiando cibi dolci naturali che aiutano il KI a fornire energia al feto, praticare nel X mese lunare esercizi atti a rinvigorire la muscolatura addominale inferiore ("educazione dell'embrione": regole del periodo Song e Qing formulate dal Dott. Xu Zi Cai nel IV-V sec. d.C). Per il trattamento sono utili i punti 6SP, 32BL e 40BL. E' consigliato anche il punto fuori meridiano impari e mediano posto sotto la vertebra L1.

Dolori dorsali bassi

Condizione molto frequente legata a disfunzione diaframmatica che sotto il profilo energetico implica una disfunzione della risonanza yang ming. Trattamento: 12VC, 21BL, 36ST.

Dolori cervicali

Sono di tipo muscolare, favoriti dall'incremento del peso corporeo e dalle variazioni posturali connesse allo stato gravidico. Si tratta anche di pazienti che entrano in gravidanza con vento e debolezza del sangue.

Se domina il vento esterno (colpi d'aria, lingua normale, polso superficiale): 20GB, 5TB, 20VG, 14VG, 3SI. Se domina il vento interno (cervicalgie croniche): 10BL, 60BL (21GB e 4LI sono punti abortivi!).

Emorroidi (zhi chuang)

Sono molto frequenti e fastidiose in gravidanza; si devono a deficit della zhong qi. La patogenesi prevede in tutti i casi un ammasso di sangue (jia ji) che per mancanza di qi o per presenza di umidità-calore ristagna nei collaterali (zhi luo) producendo congestione, tumefazione e dolore.

Si possono individuare tre condizioni:

- forma da vuoto (xu) (del TRM, di qi, dello yang): corpo pesante e cattiva digestione. Eliminare zuccheri e carboidrati. Utilizzare mele, pere, cocomero, melone bianco;
- forma da pieno (shi) (da accumulo nel LI di umidità-calore): bruciore e flogosi dopo la defecazione. Eliminare spezie, verdure crude, alcool e caffè. Si thè verde, verdure cotte meglio se amare;
- Forme embricate (con vuoto e pienezza) (da vuoto del TRM e ristagno di cibo e umidità-calore nello yang ming).

Traggono beneficio dal trattamento dei punti: 17BL, 20BL, 57BL, 20VG, 1SP, 6TB. Tale trattamento favorisce anche l'evacuazione, quasi sempre difficoltosa in questi casi.

Se il trattamento su indicato fallisce:

- il sangue può essere fatto circolare attraverso i punti ad azione generale 7PC, 17BL, 6SP;
- I vuoti di yang e qi possono giovare dei punti 9VG e 67BL, dotati anche di azione antalgica;
- L'eccesso locale di umidità-calore può essere corretto con il punto 6VG.

Cefalea gravidica

Solitamente i soggetti che soffrono di cefalea ricorrente, tensiva, vasomotoria e mista migliorano in gravidanza. In effetti, poiché la cefalea è legata ad un eccesso di yang, la gravidanza che è yin ne migliora l'espressione, riducendone intensità e frequenza. Tuttavia alcune cefalee pulsanti di tipo emicranico da vuoto di sangue (tou tong xu xue) peggiorano durante il periodo gravidico, perché il sangue della donna deve nutrire il feto e questo causa un aumento del vuoto con comparsa della sintomatologia dolorosa. L'emicrania da vuoto di sangue può essere causata da:

- una mancata produzione;
- una mancata distribuzione;
- mancato arrivo del sangue alla testa.

In ogni caso il trattamento consigliato consiste in: 20BL (shu del dorso di SP), 17BL (muove il sangue in generale), 23VG (attira il sangue alla testa).

Depressione gravidica

Per varie cause è sempre possibile una riduzione del tono dell'umore in gravidanza. Le cause principali sono:

- vuoto di sangue: gravida dolce e ansiosa, che lamenta insonnia, emotività, palpitazioni, anoressia, pallore, astenia, lingua pallida e tremolante con scarso induito, polso fine e rugoso. Trattamento: 6SP, 3LV, 17BL;
- disarmonia Cuore-Rene (asse shao yin) (vuoto di yin): palpitazioni, incubi, insonnia, traspirazione incessante, lombalgia, vampate, zigomi arrossati, lingua arrossata, polso fine e rapido. Trattamento: tecnica radice-nodo per l'asse shao yin con 1KI + 23VC, 7C, 6PC, 6SP;
- calore allo ST: tipo raro ma + grave, insonnia, eruttazioni frequenti, senso di pienezza gastrica, lingua con induito spesso, colloso e giallastro, polso grande e scivoloso. Trattamento. 6PC, 7C, 36ST. Il calore allo yang ming se non trattato porta a deliri e psicosi. Si possono utilizzare anche 4SP + 44ST per i segni fisici, 4SP + 40ST per i segni

psichici. 40ST è un punto luo, controlla la testa, seda lo Shen e abbassa il calore.

Minaccia d'aborto

Questa condizione si deve ad un vuoto di yang o di energia e sangue (SP), ovvero ad un deficit del jing di Rene. Anche una turba emotiva protratta ne può essere alla base, soprattutto per gli aborti in persone giovani. In ogni caso, secondo le segnalazioni di Kespi vanno moxati i punti 3VC, 16KI e 11LV.

Per la Scuola Cinese le cause possono essere:

- vuoto di energia e sangue : voce flebile come segno patognomonico, astenia psico-fisica, depressione, lingua pallida e gonfia, polso fine, debole e lento. Trattamento: 10ST, 36ST;
- vuoto di yang: freddolosità, diarrea, sensazione di corpo pesante, lingua gonfia, umida e pallida, polso molle e lento. Trattamento: moxa su 4VG e 7KI;
- vuoto di jing di Rene: multipare, gravidanza in età avanzata, vertigini come segno caratteristico, ronzii, difficoltà di concentrazione, lingua fissurata, polso vuoto al piede di sinistra. Trattamento: 6KI + 8KI (insieme aprono lo yin kiao mai e tonificano il jing). Poiché con l'apertura dei meridiani curiosi si consuma yuan qi, posso usare in alternativa: 1BL, 11BL, 52BL.

Malposizione fetale

A partire dalla 35-36° settimana, se il feto è ancora in posizione podalica, si può praticare tutti i giorni massimo per 5 giorni la moxa sul punto 67BL bilateralmente. Il meridiano della Vescica, essendo la regola, favorisce la corretta presentazione fetale. Durante la pratica è bene porre un cuscino di media altezza sotto il bacino della donna per incrementare i diametri pelvici e favorire il movimento fetale. Si è visto che questo punto attiva la prostaciclina e aumenta la contrattilità del miometrio. Il successo si ha nel 60% dei casi trattati.

Ritardo nel parto (> 41-42 settimane)

Si riconoscono tre cause:

- vuoto di energia e sangue: voce flebile, astenia psico-fisica, depressione, lingua pallida e gonfia, polso fine, debole e lento. Trattamento: 10ST + 36ST;
- vuoto di yang: freddolosità, diarrea, sensazione di corpo pesante, lingua gonfia, umida e pallida, polso molle e lento. Trattamento: moxa su 6VG e 7KI;
- vuoto di jing di Rene: pallore, soggetti di taglia piccola, molto emotivi, vertigini, ronzii, difficoltà di concentrazione, lingua fissurata, polso vuoto al piede di sinistra. Trattamento. 6KI, 8KI.

Induzione del parto

Bisogna attivare il normale flusso di energia e sangue attraverso il Chong e Ren Mai, al fine di favorire lo spianamento e la dilatazione del collo e promuovere la peristalsi del fondo uterino. Si utilizzano quattro punti abortivi contemporaneamente (4LI + 6SP + 4VC + 6VC) nel momento in cui la dilatazione della cervice uterina ha raggiunto un diametro di 3 cm. Gli aghi sull'addome non vanno manipolati, mentre quelli sugli arti vanno ruotati velocemente ogni 5 minuti per 50 minuti. Se si utilizza un elettrostimolatore, questo va impostato a 2 MH per 20 minuti.

Distocie dinamiche

Con questo termine si intendono tutte le anomalie dell'attività contrattile cinetica uterina e della muscolatura addominale ausiliaria del parto. Le anomalie possono essere qualitative o quantitative: le prime comportano un in coordinamento dell'onda contrattile (discinesie uterine), mentre le seconde interessano la frequenza, la durata e l'intensità delle contrazioni per eccesso (ipercinesia) o per difetto (ipocinesia).

Poiché le contrazioni dipendono dal qi e dallo yang, si ritiene che le ipercinesie siano dovute ad un eccesso di yang e le discinesie ad una stasi dell'energia da turba del Fegato. Si classificano in tre forme principali:

- stasi del qi di LV: (da disturbi emotivi, freddo durante il parto, in paziente nullipara, affetta da sindrome premestruale, con sonni agitati e crampi) discinesia uterina con contrazioni dolorose irregolari di elevata intensità e frequenza (con conseguente riduzione del flusso placentare), collo uterino spesso, edematoso, congesto e rigido; è ostacolata la normale progressione del feto che resta alto nel canale del parto (la rottura delle membrane può aiutare a risolvere la situazione), estrema irritabilità, eruttazione, nausea, vomito, polipnea, viso congesto, non vuole essere toccata, ipocondralgie, lombalgie, pirosi gastrica, lingua arrossata ai bordi, polso teso, profondo e rugoso. Trattamento: 34GB, 2-3LV, 14LV, 6PC, 6SP, 4LI, 30ST, 60BL, 67BL;
- vuoto di energia e/o sangue: (da costituzione fisica debole, supermenage, malattie durante la gravidanza, multiparità, aborti ripetuti, rottura prematura delle membrane con dispersione di qi e di sangue, non alimentazione da circa 12 ore, sforzi del parto troppo precoci o troppo massivi) ipocinesia uterina con contrazioni irregolari, distanziate e deboli, parto prolungato in tutte le sue fasi, astenia, respiro corto, palpitazioni, voce flebile, pallore, lombalgia sorda, lingua pallida, polso debole e fine. Trattamento: 67GB, 4LI, 6SP, 4VG, 4-6VC;
- eccesso di yang per vuoto relativo di yin: ipercinesia, vampate di calore, sensazione di febbre, vertigini, insonnia, lingua secca ed arrossata, polso fine e rapido. Trattamento: 3KI, 6KI, 10KI, 3LV, 11LV, 7VC.

Ritenzione placentare (Xi Bao)

Se la donna ha consumato già dall'inizio del travaglio troppe energie e dopo il parto è troppo affaticata, o se un freddo esterno penetra e blocca il sangue, la placenta non discende per essere eliminata. Trattamento: 4LI, 6SP, 4-6VC, 17VC, 36ST, 60BL.

Per favorire l'involutione uterina si può utilizzare la moxa su 8VC.

Lochiazioni patologiche

Durante il puerperio si può avere l'emissione di parti di annessi placentari non eliminati completamente col secondamento. Vi saranno perdite (lochi)

sieroematiche molto abbondanti in assenza di rialzo febbrile. Talvolta si possono creare raccolte ematiche intrauterine (lochiometra) molto cospicue. Questa patologia non trattata costituisce la porta d'ingresso per batteri e funghi. Trattamento. Da usare sempre sono 23BL, 28BL, 3VC, 6VC. Se le perdite sono giallastre e concomita vuoto di SP (sensazione di corpo pesante e inappetenza) aggiungere 6SP e 9SP. Se sono presenti anche astenia ed anemia per vuoto di qi e xue aggiungere 36ST.

Instabilità vescicale

Un'instabilità vescicale o una vera e propria incontinenza sono complicanze frequenti nel post-partum, dovute ad anomalie dei muscoli perineali. Si consiglia il massaggio e la moxa di 23BL, 28BL, 3VC, 6VC, 6SP, 9SP, 36ST.

Disturbi della lattazione

Il fenomeno della montata latte si verifica fisiologicamente al 3°-4° giorno dopo il parto. I primi giorni la nutrizione del neonato è assicurata dal colostro, estremamente ricco di anticorpi, vitamine, oligoelementi e zuccheri, facilmente digeribile e per questo adatto all'immaturità dell'apparato gastrointestinale del neonato. La montata latte è favorita dalla suzione del capezzolo che attiva un arco riflesso neuro-ormonale provocando la secrezione di prolattina e ossitocina.

Per la MTC in gravidanza Chong e Ren Mai fanno accumulare sangue e yin nella pelvi. Quando la gravidanza finisce Chong e Ren Mai si occupano della lattazione. Il sangue sale e viene trasformato in latte dal Polmone (5TB). Alla fine dell'allattamento Chong e Ren Mai riportano il sangue verso l'utero e ricompaiono le mestruazioni.

Il latte materno (ru zhi) deriva dalla trasformazione degli alimenti solidi e liquidi effettuata da SP e ST, cioè i succhi separati dopo l'entrata dell'energia nel TRM. La donna che allatta, di conseguenza, non ha il ciclo mestruale: infatti i succhi non si dirigono verso il basso per trasformarsi in sangue, ma fuoriescono dai capezzoli.

- Se si riscontra un'incapacità a trasformare il sangue in latte (Bao Mai) per vuoto di sangue (paziente pallida con gravidanze ravvicinate, anoressica,

insonne, con incubi, anemica), è bene utilizzare 1SI. Consigliati anche 36ST, 7LU, 13BL, 50BL, 12VC.

Disturbi della lattazione si possono avere anche per:

- malnutrizione materna;
- per difetto di produzione: 11LV e 11VC;
- per perdita eccessiva di sangue: 10SP, 17BL, 20BL, 36ST;
- Se siamo in presenza di una gravidanza o un allattamento non accettato (forte dolore con ragadi dei capezzoli alla suzione, seno congesto, donna non anemica), si ha un'alterazione del meccanismo di nutrizione (Wang) materno: se ci sono stati anche aborti ripetuti utilizzare 16KI; se invece siamo in presenza di un adulto che non si sente amato e nutrito, utilizzare 43BL e 53BL.

Il punto 51BL permette la cicatrizzazione delle ragadi dei capezzoli materni in 48 ore, dopo una sola seduta.

In caso di eccesso di latte con consunzione della madre: 1PC.

Per cessare la lattazione: 37GB

Per stimolare la lattazione si prescrive il decotto QI SHU che comprende.

- Astragalus membranaceus (Huang Qi);
- Atractylodes Macrocephala (Bai Zu);
- Cervus Elaphus (Cornu Cervi Pantotrichum) (Lu Rong).

Poiché le stesse piante medicinali sono indicate per arrestare l'allattamento, conviene definire bene il momento della prescrizione.

In caso di interruzione della montata latte è bene utilizzare: 21GB, 37GB, 41GB, 36ST, 4LV, 11LV quotidianamente per 2-6 giorni.

Depressione post-partum

E' legata spesso all'incremento dei livelli di prolattina. A volte è molto grave e necessita di apposite terapie psichiatriche. Una turba dei sette sentimenti e il grande vuoto di energia e sangue ne sono alla base.

- vuoto di C e SP: viso spento, spirito abbattuto, palpitazioni, insonnia, anoressia, lingua pallida, polso vuoto e debole. Trattamento. 6SP, 36ST, 15BL, 20BL, 7C;

- vuoto di sangue: stato delirante, estrema agitazione, lingua pallida e tremolante, polso fine e rugoso. Trattamento: 20VG, 26VG, 5PC, 6PC, 7C, 40ST;
- vuoto di LV e KI: insonnia, vertigini, amnesia, difficoltà di concentrazione, lombalgie, gonalgie, debolezza alle ginocchia, lingua arrossata e senza induito, polso fine e rapido. Trattamento: 3KI, 6KI, 3LV, 18BL, 23BL, 6PC;
- stasi di qi di LV: collerosità, agitazione, livore, insonnia, sospiri, toracalgie, ipocondralgie, lingua arrossata ai bordi, polso teso. Trattamento: 20GB; 34GB, 2LV, 3LV, 6PC, 6VG, 20KI.

Amenorrea persistente (S. di Chiari e Frommel)

Si definisce come la presenza di cicli anovulatori dopo due mesi dal termine dell'allattamento. Riconosce tre principali cause energetiche:

- vuoto di SP: senso di pesantezza generalizzato, feci poltacee, scarso appetito, idee ossessive, nevrosi compulsiva, lingua gonfia, umida e pallida, polso molle e debole. Trattamento 6SP, 9SP, 20BL;
- vuoto di sangue: pallore, estrema agitazione, lingua pallida e tremolante, polso fine e rugoso. Trattamento: 17BL, 6SP, 3LV;
- vuoto di jing di KI: vertigini, astenia, decalcificazioni, perdita di capelli, unghie fragili, lingua secca e con ragadi, polso vuoto al piede di sinistra. Trattamento: 3KI e 6KI insieme.

Due parole sul Tai Du

La Teoria del Perverso Nascosto o Latente (Fu Xie) viene utilizzata per spiegare alcune malattie, tra cui il Tai Du, Calore Tossico Fetale.

Secondo il Dizionario di Medicina Tradizionale Cinese per Fu Xie si intende:

- ristagno del perverso all'interno dell'organismo che non si manifesta se non dopo un certo periodo di tempo
- accumulo di calore all'interno che lede facilmente lo yin
- ha localizzazione profonda o superficiale
- può manifestarsi ai livelli Shao Yang, Yang Ming, Jue Yin
- la malattia è tanto più grave quanto più è profonda la sua localizzazione
- le manifestazioni cliniche sono polimorfe ed evolvono dall'interno verso l'esterno.

Tai (feto) Du (tossine) letteralmente significa tossine fetali, calore tossico fetale. E' una delle sindromi Fu Xie che riguarda il neonato. E' caratterizzata da foruncolosi, eczema diffuso, eruzione vescicolosa, crosta latte, (rientrano in questa categoria anche gli esantemi dell'infanzia) attribuita in antichità ad uno stato tossico materno (Nei Du) durante la gravidanza. Il Tai Du può essere causa di malformazioni fetali soprattutto nei primi tre mesi di gravidanza. Durante la gravidanza il Tai Du viene trasmesso dalla madre al feto tramite il cordone ombelicale. Si dice esotericamente (Leung Po) che la creazione avviene attraverso l'acqua e il fuoco: mentre l'acqua viene eliminata durante il parto, il fuoco rimane nel neonato allo stato latente. Il Tai Du è nascosto all'interno dell'organismo in un luogo chiamato "Mo Yuan", situato tra le membrane del torace e il muscolo diaframma. Il Da Cheng recita : " In questa malattia non si può fare niente. L'energia perversa ha raggiunto il lato superiore del diaframma e quello inferiore del grasso (gao). Né la fitoterapia né l'agopuntura sono efficaci."

Alla pubertà il Tai Du non eliminato si riversa nella via genitale e va poi ad interessare le gravidanze. Secondo la nostra Scuola il Tai Du non eliminato

all'esterno dal Mo Yuan si riversa nel Bao Mai quando questi comunica, alla pubertà, con il Ren Mai e il Chong Mai. Quando il Bao Mai si carica di sangue, assisteremo alla comparsa dei caratteri secondari della pubertà (dermatite seborroica, peli pubici ed ascellari, odore acre della pelle). Questi sono tutti segni del calore tossico presente. Il sangue mestruale viene dal Bao Mai e forse per queste ragione viene considerato impuro.

Terapia.

Non è possibile trattare il calore tossico latente del bambino. Un modo per limitarne il passaggio dalla madre al figlio consiste nel pungere alla madre il punto 9KI (Zhu Bin, governa le mutazioni e aiuta a sistemarsi nel tempo e nello spazio) alla 12a, 24° e 36° settimana di gravidanza. Si dice che con questa tecnica il bambino alla nascita avrà uno sguardo intelligente, dormirà la notte e sarà più resistente alle malattie.

A proposito del Sangue (Xue)

Le energie costitutive del sangue sono il Vento (movimento) e il Calore (nutrimento).

Il sangue viene prodotto dalla Milza e dallo Stomaco (TRM, che attraverso l'energia separa i succhi), il Fegato lo stocca e lo invia dove ce n'è necessità, il Rene gli dà la forza e rende possibile il concepimento (altrimenti il sangue viene liberato all'esterno sotto forma di mestruazioni), il Polmone gli dà il Qi, il Cuore gli dà lo Shen e il colore rosso. Il sangue è la casa dello Shen. Le patologie del sangue sono patologie dello Shen. Nelle patologie del sangue c'è freddo (dell'anima).

Xue ≡ sangue ≡ sperma ≡ liquidi genitali ≡ mestruazioni ≡ latte ≡ caratteri sessuali secondari.

Si dice che l'uomo è l'ospite dell'Energia e che la donna è l'ospite del Sangue. Si fa questa distinzione perché nella donna esiste il ciclo mestruale. Si dice così perché il sangue dell'uomo è di buona condizione, e quello della donna di bassa condizione.

Il sangue appartiene allo yin e circola verso il basso; questa circolazione dipende dal movimento dell'energia.

Il luogo d'incontro (Jiao) e di riunione (Hui) dell'energia e del sangue si situa nell'utero (Bao Shi) che si trova sotto l'ombelico; nell'uomo si chiama Campo del Cinabro (Dan Tian), nella donna si chiama Camera del Sangue (Xue Shi). Questo luogo è sotto l'influenza privilegiata del Fegato e dei Reni che perfezionano la riunione totale dell'energia e del sangue.

Il sangue mestruale è un sangue in eccesso (Xie), sangue vecchio e stagnante, che se non eliminato ostacola la purificazione del corpo. Rinascere per rinnovarsi, eliminare il vecchio sono i principi propri del Cielo e della Terra. Il sangue domina lo yin e circola verso il basso. L'eliminazione si avrà in basso (perdita ciclica).

L'uomo, pur non avendo nessun flusso ciclico deve eliminare ciò che è in eccesso. Nell'uomo è l'energia che domina, l'energia governa lo yang e circola verso l'alto, perciò l'eccesso di sangue non è eliminato in basso ma risale con il qi. Attraverso il Chong e il Ren Mai il qi sale, contorna le labbra e si manifesta con barba e baffi. Questi corrispondono all'eliminazione dell'eccesso del sangue (Xie Xue). Dunque la donna ha il ciclo mestruale, ed in alto non ha la barba. Nell'uomo ci sono barba e baffi, ed in basso non vi è perdita di sangue.

Se la donna non ha il sanguinamento uterino (Beng Dai) non può concepire perché non si rinnova il sangue nel Mare del sangue. Non è necessario che ci sia un flusso abbondante per ottenere un rinnovamento del sangue.

Se l'uomo sputa sangue dalla bocca o dal naso, il suo corpo non sarà fiorente.

Questi principi sono enunciati nel Nei Jing.

CONCLUSIONI

Da quanto su esposto si evince come la gravidanza sia un fenomeno estremamente complesso ed affascinante, che la Medicina Tradizionale Cinese ha molto studiato ed approfondito. Queste antiche conoscenze nelle mani di persone esperte, coscienti e competenti ci possono essere di notevole ausilio per il trattamento della patologia gravidica ancora oggi alle soglie del terzo millennio.

BIBLIOGRAFIA

- **Medicina Tradizionale Cinese**, di Riccardo Morandotti, EDUP, 2002;
- **Agopuntura**, di Paolo Consigli, Fabbri Editori, la edizione 2000;
- **Medicina Tradizionale Cinese per lo Shiatsu e il Tuina**, M. Corradin, C. di Stanislao, M. Parini, Casa Editrice Ambrosiana, 2° volume;
- **Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese**, F. Bottalo, R. Brotzu, Edizioni Xenia, II Edizione 2001;
- **Il calore latente** Tesi di Specializzazione AMSA della Dott.ssa Amalia Campopiano;
- **Delle distinzioni e delle similitudini tra l'uomo e la donna secondo Xue Zheng Lun primo rotolo (epoca Qing)** (presentata dai Dr D. Colin, G. Guillaume, E. Kiener, tradotta dal francese dalla Dott.ssa C. Caruso) nell'ambito della Tesi di Specializzazione AMSA 1999 Travaglio di parto MTC e MO a confronto, Dott.ssa C. Caruso;
- **Trasmissioni energetiche dalla madre al figlio in M.T.C.** di F. Cracolici Scuola di Agopuntura Città di Firenze Presidente Onorario Nguyen Van Nghi;
- **La ginecologia e l'ostetricia in M.T.C.**, C. Di Stanislao;
- **Le lezioni di Jeffrey Yuen volume III, I visceri curiosi, Le porte della terra, L'invecchiamento**, a cura di E. Simongini, L. Bultrini, G. Franceschini, Edizione A.M.S.A. Roma Giugno 2002;
- **Lombalgia gravidica**, P. Palermo, C. Di Stanislao, Rivista Italiana di Agopuntura Anno XXV n° 109 Aprile 2004.

INDICE

- <i>Dediche, ringraziamenti e scuse</i>	<i>pag. 2</i>
- <i>Cap. I Embriogenesi ed organogenesi</i>	<i>pag. 3</i>
- <i>Cap. II Le Cinque Sostanze Fondamentali</i>	<i>pag. 7</i>
- <i>Cap. III Fisiologia della gravidanza in M.T.C.</i>	<i>pag. 10</i>
- <i>Cap. IV Patologia della gravidanza in M.T.C.</i>	<i>pag. 17</i>
- <i>Due parole sul Tai Du</i>	<i>pag. 28</i>
- <i>A proposito del sangue (Xue)</i>	<i>pag. 31</i>
- <i>Conclusioni</i>	<i>pag.32</i>
- <i>Bibliografia</i>	<i>pag.33</i>