

Capitolo 1

Principi di fisiopatologia

Gli esseri umani sono qi: emozioni e intelligenza, sangue e liquidi, muscoli e ossa, *shen* e *jing* sono qi in forme più o meno «addensate».

La caratteristica principale del qi è che si muove in continuazione: circola senza sosta e muta nel tempo. Gli esseri umani sono in movimento e trasformazione continui.

Nel corso della vita la qualità del nostro qi cambia. Quando veniamo al mondo siamo estremamente fragili: il qi che costituisce la nostra individualità qui e ora ha appena iniziato la sua esistenza, non si è ancora consolidato. I bambini sono delicati.

La medicina cinese dedica un'attenzione specifica alla pediatria e individua elementi diagnostici e terapeutici propri del bambino. I testi classici descrivono in modo conciso e attento questa immaturità delle diverse espressioni del qi.¹

Immaturità significa che le diverse funzioni devono svilupparsi: organi e visceri devono ancora consolidarsi. I testi cinesi esprimono questa caratteristica dicendo: “Gli *zangfu* [sono] soffici e teneri” (*zang fu jiao ruo* 脏腑娇弱).

Anche i *jingluo* (cioè la rete di canali lungo i quali il qi scorre in modo privilegiato) sono in via di formazione: lo scorrere del qi deve ancora stabilizzarsi. Tradizionalmente si dice che nei bambini “il qi facilmente esce di strada” (*qi yi chu dao* 气易出道).

Le prime fasi della vita sono quelle in cui la crescita è più rapida, per cui è necessario molto qi per le funzioni di trasformazione e trasporto: avviene quindi di frequente che il qi della Milza non sia ancora adeguato a sostenere un tale carico. Per questo motivo viene detto che “la Milza dei bambini non è sufficiente” (*xiao er pi bu zu* 小儿脾不足).

---

1. Questa specificità riguarda essenzialmente i bambini fino ai tre-quattro anni. Intorno ai sei-sette anni le caratteristiche del sistema energetico, e quindi delle sue alterazioni, si avvicinano progressivamente a quelle dell'adulto (per esempio, compare la costrizione-*yu* del qi; l'indagine può aver luogo anche attraverso il colloquio; la diagnosi della venula dell'indice perde di significato mentre ne acquista la diagnosi del polso; il trattamento specifico con il tuina pediatrico diminuisce di efficacia rispetto ai metodi usati con gli adulti). Per una discussione su eziologia, semeiotica, quadri clinici e trattamento vedi anche i relativi capitoli 2, 3, 4 e 8.

Questi elementi sono fattori di debolezza del sistema: nel bambino il qi corretto *zhengqi* è ancora fragile all'interno, pertanto è assai vulnerabile all'attacco dei qi patogeni *xieqi* e la malattia si può aggravare rapidamente. Nei testi cinesi ciò viene espresso con la frase: "La malattia si sviluppa facilmente, entra e cambia rapidamente" (*fa bing rong yi, chuan bian xun su* 发病容易, 转变迅速).

Il tempo dell'infanzia corrisponde alla primavera, all'alba, al legno, allo yang che cresce nello yin: è la fase della vita in cui lo yang è alla sua massima potenzialità. Si dice allora che, in rapporto allo yang, "lo yin dei bambini non è sufficiente" (*xiao er yin bu zu* 小儿阴不足).

Il qi che corrisponde all'elemento/movimento Legno-vento è molto potente: facilmente diventa eccessivo. Ciò produce disturbo, patologie da pieno di qi di Fegato, per cui "il Fegato spesso ha un eccesso" (*gan chang you yu* 肝常有余).

Però è altrettanto vero che qi e *zangfu* sono ancora «puliti» rispetto al sovrapporsi di disordine e malattie che nel corso della vita alterano il sistema: il recupero dello stato di salute è quindi molto più semplice e la guarigione più rapida. Si dice infatti che "lo spirito degli *zangfu* è puro, facilmente e rapidamente si recupera la salute" (*zang fu qing ling, yi qu kang fu* 脏腑清灵, 易趋康复).

Annotazioni

- L'essere umano, all'inizio della sua esistenza in questo mondo delle diecimila forme, è caratterizzato dal prevalere della polarità yang, che si manifesta nella velocità con cui i bambini crescono fisicamente, emotivamente e mentalmente, nella loro esuberanza da «argento vivo», nella rapidità con cui passano dal pianto al riso e viceversa, nella tipica mobilità del pensiero fantastico, nella velocità del passaggio tra salute e malattia e viceversa.
- Ma i bambini sono anche molto delicati: rispetto all'esuberanza dello yang, a cui si collegano funzioni e movimento, lo yin è fragile, il corpo nel suo insieme manca di solidità, si ammala più facilmente. Infatti gli organi yin – Polmone, Milza e Rene – sono più vulnerabili rispetto a quelli yang, Fegato e Cuore.
- Poiché il qi difensivo *weiqi* 卫气 è poco resistente, i patogeni esterni penetrano con facilità (infezioni respiratorie ricorrenti); il prevalere dello yang fa sì che essi si trasformino facilmente in calore e possano colpire rapidamente gli strati più interni *ying* 营 e *xue* 血 (con maggiore frequenza rispetto all'adulto un raffreddore si trasforma in polmonite; la febbre alta porta a delirio, crisi convulsive e perdita di coscienza); calore e fuoco consumano yin e liquidi (il rischio di disidratazione è più alto).
- Già durante la vita intrauterina il feto è colpito in modo particolare dal calore dei «veleni fetali» (*taidu* 胎毒): se sono in eccesso possono colpire il *jing* 精 e interferire con il suo sviluppo, specie nei primi tre mesi, oppure possono manifestarsi come calore tossico dopo la nascita.
- Il *jing* del Cielo Anteriore determina la nostra natura, la vita/destino-*ming* 命, lo sfondo costituzionale. Il *jing* individuale del bambino dipende anche dal *jing* dei

suoi ancestri, dallo stato di chi lo ha concepito, dalle condizioni della sua vita intrauterina, dagli eventi perinatali.²

- Alla nascita la quantità di *jing* è massima, ma anche questa forma di qi non si è ancora consolidata. Tanto meno si è stabilizzato lo *shen*, la forma più sottile del qi, che ha radice nel *jing*. Elementi quali percezione, coscienza, integrazione degli aspetti emotivi e mentali, cioè i vari aspetti in cui si articola lo *shen* 神, nelle prime fasi della vita sono ancora indefiniti e si sviluppano solo nel tempo.
- Anche le emozioni, movimenti interni del qi, mancano di radice yin: si muovono quindi rapidamente (il bambino passa repentinamente dal pianto al riso e viceversa) e possono danneggiare l'interno con estrema facilità (i danni psichici più gravi hanno origine nella primissima infanzia).
- Più piccoli sono i bambini, più intensa è la condivisione tra il loro qi e il qi che li circonda. Il qi del bambino rimane molto unito a quello dei genitori, soprattutto a quello della madre, e vi ricorre in modo particolare quando è debole e malato. Le madri infatti sono esauste quando un figlio è sofferente, così come se una mamma sta male il bambino si ammala più facilmente. In Cina si dice: "Cura la madre per curare il bambino", come nel ciclo *wuxing* 五行 dei cinque elementi/movimenti.
- Gli stati emotivi della madre, dei genitori, dell'ambiente hanno quindi un'influenza molto forte sul bambino, il cui qi è ancora scarsamente autonomo. Il desiderio profondo di quel bambino da parte della madre o dei genitori, la sua presenza nella loro mente/qi, l'accettazione e il riconoscimento della sua propria natura sono elementi di nutrimento del qi. Altrettanto intensamente agiscono sul qi del bambino i disturbi emotivi degli adulti di riferimento.
- Nei bambini le emozioni hanno espressione immediata, dato che non si è ancora sviluppata la possibilità di differire e controllare. I movimenti emotivi del qi non soffrono quindi di costrizione-*yu* 郁: più piccoli sono i bambini, minore è la possibilità che ci sia una patologia dovuta a ristagno di qi.
- Man mano che il bambino cresce, aumenta la consapevolezza che il mondo e gli altri esseri umani non sono lì per rispondere ai nostri desideri, e ciò produce anche frustrazione e rabbia. Questa energia può ostruire la circolazione del qi, oppure può essere usata per realizzare la nostra natura profonda. Ricordiamo che "far scorrere il qi, lasciar andare le emozioni" è un processo elaborativo, non una scarica incontrollata di comportamenti impulsivi e prepotenti.
- Nei bambini piccoli della nostra società attuale sono molto frequenti le malattie dovute a un'ostruzione del qi che deriva dall'accumulo-*ji* 积 da eccesso di cibo (allattamento a richiesta troppo frequente, cibi troppo «ricchi», eccesso di sapori «tossici» da merendine). Non si tratta della classica «indigestione», ma di una mancanza di misura che si protrae nel tempo e che quindi supera la capacità del qi di Milza di trasformare e trasportare.

---

2. Viene detto che il *po* 魄 – correlato al *jing* e alla forma – entra nell'embrione al terzo giorno, ma viene sostenuto dal *po* materno fino all'ottavo mese, quando diventa autonomo, e il feto lascia «vagabondare» il suo *po*.

- Poiché il Fegato ha la funzione di drenare e liberare il qi (*shuxie* 疏泄), se la circolazione del qi viene ostacolata dall'accumulo-*ji* di cibo, il Fegato ne soffre particolarmente, e il suo disequilibrio si manifesta con l'emozione che gli corrisponde, la collera (furie improvvisi, testardaggine rabbiosa).

I cinque organi-zang

Attraverso il processo di ordinamento analogico del sistema *wuxing* dei cinque elementi/movimenti, i testi classici pongono in relazione i cinque organi con le diverse parti del corpo (pelle, tendini, ossa, ecc.) e le sue manifestazioni esterne (peli, unghie, capelli, ecc.), gli organi di senso (olfatto, vista, udito, ecc.), le emozioni fondamentali (tristezza, collera, paura, ecc.), i qi climatici (secchezza, vento, freddo, ecc.).

Come nell'adulto, così nel bambino, il sistema degli *zangfu* 脏腑 costituisce un nucleo fondamentale della medicina cinese, che integra l'aspetto funzionale, materiale ed emotivo-mentale, ma nel bambino può essere differente l'importanza relativa delle diverse funzioni.

Milza

- **Governa trasformazione e trasporto ed è la radice del qi del Cielo Posteriore.**
Il *jiao* 焦 medio (Milza e Stomaco) riceve il cibo, lo trasforma in qi e lo trasporta in tutto il corpo. Il qi estratto dagli alimenti (*guqi* 谷气) si trasforma nelle diverse forme del qi (più o meno sottili: emozioni, funzioni/*zangfu*, sangue, ossa, ecc.). I bambini crescono molto rapidamente, hanno bisogno di molto qi per trasformare e trasportare, "per nutrire i quattro arti e la forma-*xing* 形" (per esempio, nel primo anno di vita triplicano il loro peso iniziale): il qi di Milza è quindi sottoposto a un forte carico e spesso si trova a lavorare al limite delle sue possibilità.
Se il *jiao* medio è debole, qi nutrizio e difensivo (*yingqi* e *weiqi*) sono scarsi, tutti gli *zangfu* e le loro funzioni ne soffrono, la crescita ne risente, umidità e flegma si accumulano più facilmente.
- **Governa la salita del qi puro.**
Il movimento di salita del qi di Milza e il movimento di discesa del qi di Stomaco sono coordinati: il qi puro sale e lo yin torbido scende. Ciò permette la chiarezza degli organi di senso e dello *shen*, lo sviluppo delle facoltà percettive, cognitive e affettive. Se il qi puro non sale verso l'alto ne possono derivare offuscamento degli organi di senso o confusione dello *shen*.
Il movimento del qi di Milza verso l'alto aiuta gli organi a mantenersi nella loro corretta sede. Anche se nei bambini questa funzione di rado risulta compromessa, un'alterazione a questo livello si può manifestare, per esempio, con diarrea grave e persistente, prolapsi o ipotonia dei visceri.