

***TIĀNGŪI* E SESSUALITÀ**

Dr. VITO MARINO

Responsabile Ambulatorio Agopuntura e MTC, Osp. Buccheri La Ferla FBF,
Palermo.

Presidente Associazione QÌ, Palermo.

Introduzione

Il termine *Tiāngŭi* 天癸 appare per la prima volta nel primo capitolo, *Shànggŭ Tiānzhēn Dūn* (della Sincera Purezza nell'Antichità), del *Nèijīng Súwèn*. Dalla sua comparsa vi sono state diverse interpretazioni del termine anche in Cina.

Caratteri:

天癸

Il termine *Tiāngǔi* è composto da due ideogrammi: *tiān* e *gǔi*. Cercheremo dapprima il loro significato letterale, poi il loro significato in quanto termine tecnico medico tradizionale cinese.

Il pittogramma antico mostra una persona con la testa grande. Simbolo antropomorfo del potere del Cielo. L'ideogramma *tiān* attualmente ha una linea orizzontale in alto, *yī* che sovrasta gli umani, *rén*, il resto del carattere.

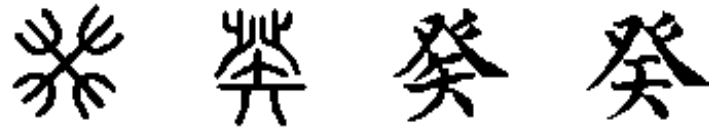
Come carattere generale significa:

1) La testa

2) Cielo, Celeste, Corpo celeste, Dio o Dea, Paradiso

3) Natura, Innato, naturale, Carattere naturale, Stagione, Clima,
Una giornata

4) Re, Imperatore, Savi, La persona o il gruppo da cui
dipendiamo

Il pittogramma *gǔi* anticamente rappresentava l'erba disposta in modo esteticamente gradevole nelle quattro direzioni dello spazio, su cui gli Antichi ponevano le libagioni offerte ai Mani. Il carattere *gǔi* è ora composto dai caratteri di *bò*, "piedi in opposte direzioni", in alto, e in basso il carattere *tiān*, visto prima. Come carattere generale significa:

X° tronco celeste, corrisponde al Movimento Acqua.

Significato generale di *Tiāngǔi*: “Il potere del Cielo in relazione al Movimento Acqua”

.....

Riassumendo, possiamo dire che, in MTC, il termine *Tiāngǔi* designa una “sostanza” che ha il controllo della crescita, della procreazione, della longevità.

Ma secondo la nostra Scuola in realtà *Tiāngǔi* non è una “sostanza”, bensì corrisponde a quel determinato assetto endocrino che consente la crescita, la procreazione, e la longevità. Si accompagna al crescere e al declino dello yin del rene, per cui non si “tonifica” *Tiāngǔi* ma lo yin del rene.

TIĀNGŪI E SESSUALITA'

Argomenti di sessuologia sono trattati come branca a sé stante sin dall'epoca delle dinastie Qìn (221 a.C.-207 a.C.) e Hàn (206 a.C.-220 d.C.). In particolare, si ritrovano inseriti nelle trattazioni dedicate alla "protezione della vita", cioè all'igiene e alla medicina preventiva. Quindi possiamo dire che i cinesi fin dall'antichità hanno sempre posto una grande attenzione alle questioni sessuali. Uno dei manuali più conosciuti, che veniva regalato alle giovani coppie per insegnare loro come gestire il rapporto di coppia è il Classico di *Sùnǔ* o *Sùnǔjīng*.

Rapporto tra *tiāngǔi* e rene.

Dice il Súwèn: "all'età di 7 anni il qì del Rene nelle bambine è rigoglioso, denti e capelli crescono

All'età di 14 anni (7x2) il Tiāngǔi arriva, il Rèn mài è aperto e il Chòng mài si riempie di sangue e giunge il momento dell'arrivo del prodotto della luna (mestruo), ed inizia la possibilità di fecondità.

All'età di 21 anni (7x3) l'energia del Rene è bilanciata, sono cresciuti i veri denti.

All'età di 28 anni (7x4) i muscoli e le ossa sono consolidati, la capigliatura raggiunge la sua massima lunghezza, il corpo è nel suo pieno vigore; quando la donna ha 35 anni (7x5) il sangue e l'energia dello Yángming iniziano ad indebolirsi, il viso comincia ad appassire e i capelli a cadere.

Quando la donna ha 42 anni (7x6) i sei meridiani Yáng si indeboliscono nella parte superiore del corpo il volto avvizzisce, i capelli imbiancano.

Quando la donna ha 49 anni (7x7) l'energia di Rèn mài e Chòng mài si indeboliscono, il Tiāngǔi si esaurisce, le vie sotterranee (i mestruoi) sono recise e cessa la vitalità nel basso addome con l'arrivo della sterilità.

Per l'uomo a 8 anni l'energia dei reni cresce, la capigliatura è in crescita e i denti cambiano.

A 16 anni (8x2) il qì del Rene è abbondante, giunge il Tiāngǔi, la rugiada del cielo compare e l'uomo diviene fertile.

A 24 anni (8x3) ossa e tendini sono forti, mancano i denti del giudizio e la crescita è all'apice.

A 32 anni (8x4) le ossa e i tendini sono all'apice della forza e l'uomo è al massimo del suo vigore.

A 40 anni (8x5) il qì del Rene inizia ad indebolirsi, i capelli cominciano a cadere.

A 48 anni (8x6) lo Yángqì si esaurisce, il volto diviene più scuro e i capelli si imbiancano.

A 56 anni (8x7) il qì del Fegato si indebolisce, i tendini sono incapaci di muoversi, la rugiada del cielo si esaurisce, i reni sono deboli.

A 64 anni (8x8) il Tiāngǔi si esaurisce, i denti e i capelli sono scomparsi".

Súwèn Cap. I e Tiāngǔi

Il bambino, nato dall'unione di due essenze, crescendo integra e trasforma continuamente i tre tesori, *jīng*, *qì* e *shén*.

Crescendo, matura la propria sessualità. Grazie ai *pò*, mantiene la reattività e la sensibilità corporea, sviluppa la manualità ed altre espressioni corporee che saranno legate alla sessualità. Gli *hún* donano la capacità di sognare , anche a occhi aperti, e di spaziare con l'immaginazione. Con lo *yì* memorizza e ragiona sulle sue scelte. Lo *zhì* porta la volontà e la conoscenza della propria identità. Lo *shén* integra tutto lo psichismo, coordina le emozioni e dà la possibilità di trovare l'armonia fra sé e gli altri.

D'altra parte, gradualmente si perde la spontaneità, si impara a controllare le emozioni e a interagire secondo l'educazione e i costumi sociali.

A quattordici anni nella donna e a sedici nell'uomo è possibile procreare. Iniziano a fluire due liquidi: il sangue nella donna, controllato dai cicli mestruali, e il liquido seminale nell'uomo. Tutto ciò è permesso dalla apparizione del *tiāngǔi*.

Durante l'atto sessuale il *qì* deve circolare e il *jīng* deve essere conservato, anche per permettere di conservare a lungo l'attività del *tiāngǔi*. Un eccesso di libido turba e scalda lo *shén* danneggiando l'Acqua; il desiderio ha origine nel fuoco del *mìngmén* nell'uomo e nel fuoco del cuore nella donna, e deve essere controllato dallo *yīn* e dal *jīng*.

Mentre gli adepti delle pratiche sessuali taoiste uomini utilizzavano il contenimento della emissione del liquido seminale, le donne praticavano un'involuzione del ciclo mestruale.

In ogni caso, rapporti sessuali troppo frequenti, in stato di ubriachezza, o con lo *shén* alterato danneggiano il *qì* e consumano il *jīng* negli uomini, mentre gravidanze ripetute o troppo ravvicinate consumano il *jīng* nelle donne. Le perversioni sessuali sono considerate turbe dello *shén*.

Una vita sessuale equilibrata contribuisce a mantenere equilibrati i tre tesori, e di conseguenza, alla longevità. Infatti, nel *Nèijīng Súwèn* si dice che il declino fisico avviene quando *jīng*, *xué* e *tiāngǔi* declinano.

Conclusioni

Anche se la sessualità non è limitata al periodo fertile, tuttavia si esprime in termini "biologici" in un determinato periodo della vita. Questo periodo, metaforicamente compreso, secondo il pensiero cinese tradizionale si colloca tra i 14 e i 49 anni nella donna e tra i 16 e i 64 anni nell'uomo, ed è legato alla relazione tra energia del Rene, presenza del *tiāngǔi*, equilibrio tra *jīng*, *qì* e *shén*.

I disturbi della sessualità possono dipendere da fattori costituzionali o legati ad eccessivo consumo di *jīng* (Rene), a fattori ormonali (*tiāngǔi*), o a fattori psichici (*shén*).

Il coito, in particolare, ha tradizionalmente tre azioni:

1. Può farci comunicare con il Cielo. Con il coito si può creare una nuova vita che in realtà proviene dal Cielo. Durante l'orgasmo la donna si trova in uno stato di semi-incoscienza che fa pensare ai taoisti che in quei momenti stia comunicando con il Cielo.
2. Può guarire molte malattie.
3. Se praticato con regolarità mantiene in equilibrio il sistema di regolazione dell'organismo.

Dal punto di vista curativo l'uomo deve avere rapporti sessuali ma non deve eiaculare, mentre la donna deve avere orgasmi.

L'universo è Yīn/Yáng insieme, la femmina è Yīn, ma le sue secrezioni vaginali sono Yáng, se un uomo ha rapporti con una donna, quando la donna ha le secrezioni l'uomo deve fermarsi e "raccogliere", le secrezioni della donna in questo modo curano l'uomo.

L'uomo è Yáng, ma lo sperma è Yīn, quando eiacula tonifica la donna, ma la quantità di Yīn nello sperma è maggiore della quantità di Yáng delle secrezioni femminili, inoltre lo Yáng si recupera più velocemente dello Yīn.

