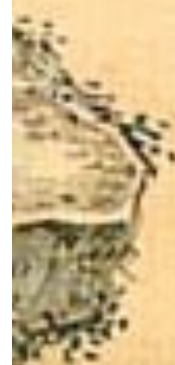


太昊伏羲氏

風姓蛇身人首
木德王



AVICENNA
NEWSLETTER
JANUAR 2015



河



1

DIE UNTERSCHIEDLICHEN FEUER IN DER TCM

Das zeitlose und leuchtende Feuer des ungeborenen Geistes wird in der Lehre des

I Ging durch das Trigramm QIAN symbolisiert. Dieses Trigramm besteht aus drei Yang Linien und versinnbildlicht im HO TU Quadrat (Frühhimmel - Süden) das reine Licht des ungeborenen Geistes – YUAN SHEN - WU JI (Urgrund - Leerheit), frei von thermischen Eigenschaften und unsichtbar für jeden.

Die zusätzlichen Symbole des Trigramm QIAN sind: Kreislauf, Kopf, oberer Körperteil, oberer Erwärmer, Yuan Qi, ZNS, Schädelknochen, Gehirn, plötzliche und schwerwiegende Erkrankungen wie Krebs, Infektionskrankheiten, Autoimmunerkrankungen, tödliche Unfälle und karmische Krankheiten die sich nicht abwenden lassen können, egal wie und wo man lebt. Die Erkrankungen von QIAN sind aufgrund ihrer komplizierten karmischen Strukturen unberechenbar und vor allem unverständlich, da sie der Lebensweise des Patienten genau entgegen stehen.

Das Licht des WU JI (Urgrund - Leerheit), kann von keinem Menschen gesehen werden. Es durchdringt alles und kann als der Urbeginn aller Erscheinungen - im Sichtbaren wie im Unsichtbaren - betrachtet werden. In der Lehre des Shan Han Lun wird WU JI (Urgrund - Leerheit) und sein Symbol QIAN (Kreis) vor allem durch die Rezeptur SI NI TANG mit dem Kraut FU ZI – *lateralis aconiti carmichaeli praeparata radix* symbolisiert.

Die unterste Linie versinnbildlicht: *lateralis aconiti carmichaeli praeparata radix* - fu zi, die mittlere Linie: *zingiberis officinalis rhizoma* - gan jiang und die oberste Linie: *asari herba* - xi xin. Das Urwesen von YUAN SHEN (ursprünglicher Geist) wird durch drei Kräuter symbolisiert und in der Therapie entsprechend verwendet.

Himmel	Herba Asari - Xi Xin
Mensch	Rhz Zingiberis - Gan Jiang
Erde	Radix Aconitii - Zhi Fu Zi



ZHI FU ZI - *lateralis aconiti carmichaeli praeparata radix*, scheint das Kraut zu sein, welches diese Funktion und dieses Symbol darstellt und obwohl dieses Kraut auch Nässe trocknet und die Luo Gefäße öffnet, verwenden Therapeuten aus der Feuer Schule FU ZI sogar bei Yin Mangel.

Wir sehen im Shan Han Lun und der Lehre von Zhang Zhong Jing (auch Zhang Ji genannt, um 150 geboren und 219 gestorben), eine sehr nahe Verbindung zwischen Medizin, Daoismus und der Lehre des I Ging. Es ist schade, dass viele Therapeuten sich dem Wesen des I Ging entfernen, anstatt es in der Therapie zu integrieren. Wir sollten nicht vergessen, dass das Shan Han Lun in einer Zeit erschienen ist, in der Taoismus und die Lehre des I Ging sehr weit verbreitet waren. In dem wundervollen chinesischen Film „Red Cliff“ von John Woo, werden alle traditionellen Archetypen des I Ging und sogar das Wesen des Shan Han Lun durch die Behandlung von Typhus mit *Ramulus Cinamomi* GUI ZHI dargestellt. Ich zweifle zwar daran, dass Gui Zhi das richtige Kraut für die Behandlung einer Nässe Hitze Toxine Krankheit ist, aber in diesem Film wurde dies so vorgespielt.

Die TCM besteht aus sehr vielen Inspirationsquellen und die Feuer Schule ist ein kleiner Bruchteil davon. Einer meiner alten Professoren aus Chengdu sagte: „es ist wichtig alles zu erlernen und nicht nur bei einem System zu bleiben und vor allem ist es wichtig zu behandeln was man sieht und nicht das was Vorgeschieden wurde“!

WU JI (Urgrund - Leerheit) ist die Natur des ungeborenen Seins und diese Potentialität mit Diagnostik, Therapie und Kräutern zu verbinden ist grandios und zeigt, dass die zeitlose Lehre von Lao Tse, Zhuāngzǐ um 365 v. Chr.; † 290 v. Chr und das I Ging untrennbar mit der Traditionellen Chinesischen Medizin verbunden sind.

Warum wurde Fu Zi als Abbildung des WU JI (Urgrund - Leerheit) verwendet und warum ist die beste Qualität aus der Sichuan Provinz? Die Zuordnung von Fu Zi als pharmakologische Abbildung des Trigramm QIAN hat sicherlich mit dem Geschmack, seiner Natur, Meridianwirkung und der Kultivierungsart zu tun - kultiviert und geerntet zur Sommersonnenwende / höchstem Yang.

ZHI FU ZI ist sehr scharf (Yang), thermisch heiß und auch austrocknend. Die Zubereitung von Fu Zi (Pao Zhi) scheint ebenfalls eine sehr wichtige Auswirkung auf das Wesen dieses Krautes zu haben. Aus Sicht der Alchemie wird behauptet, dass die Transformation eines giftigen Präparates immer sehr potent für die Therapie sein kann. Das beste Beispiel hierfür ist die Giftigkeit von Quecksilber, welches in der tibetischen und ayurvedischen Medizin in einem langen Prozess von ca. 6 Monaten umgewandelt und als höchste und sogar heilige Medizin betrachtet wird.

ZHI FU ZI ist in der Sichuan sehr beliebt, weil Nässe Hitze in Hoch- und Spätsommer das Yang Qi verletzt und folgend die Luo Gefäße und den San Chiao blockiert. Es ist interessant zu sehen, wie das Yang im Hochsommer das Yang im Inneren verletzen kann und in Kombination mit Nässe die Luo Gefäße und die Ausscheidungswege blockiert.

So gesehen kann ZHI FU ZI zwar das Yang Qi tonisieren, aber vor allem die Luo Gefäße öffnen und die Rotation des San Chiao anregen. Die verborgene Gefahr von FU ZI liegt nicht nur in der Entstehung von Leere Hitze und Blut Hitze, sondern vor allem darin, dass die Körperflüssigkeiten und das Blut verletzt werden. Dies ist sicherlich der Grund, weshalb jeder Rezeptur mit Fu Zi immer viele Yin Puffer wie *paeoniae albae radix* - *bai shao yao*, *testudinis plastrum* - *gui ban*, *achyranthis radix* - *huai niu xi* usw. hinzugefügt werden müssen.

Das Licht des WU JI (Urgrund - Leerheit)

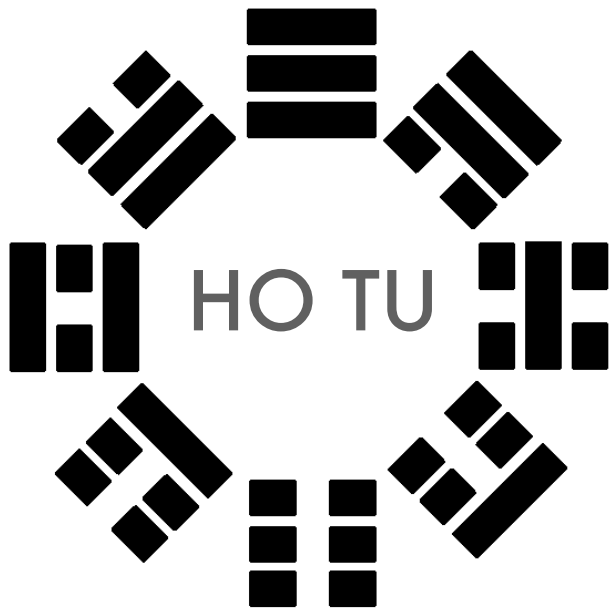


Das Licht des WU JI (Urgrund - Leerheit) besitzt keine thermische Eigenschaft und obwohl in der Lehre des Shan Han Lun, sein Wesen durch heiße Kräuter wie FU ZI symbolisiert wird, bleibt das Wesen des ungeborenen Geistes (YU-AN SHEN) ausschließlich leuchtend, klar, unbegrenzt, anfangslos, endlos und von niemandem erkennbar. Innerhalb des HO TU (Xian Tian Anordnung – Vor-Himmel) sind nur Archetypen erkennbar bzw. Prinzipien, die sich noch nicht manifestiert haben. Innerhalb des LO SHU (Hou Tian Anordnung – Nach-Himmel) nehmen die Archetypen Form an. Daraus erklärt sich die Anwendung von LO SHU für physiologische und pathologische Definitionen und die Anwendung des HO TU im Bereich der Weisheiten und die Interpretation zeitloser Archetypen des Raumes.

Die Xiantian-Ordnung wird dem legendären Herrscher Fu Xi (伏羲 fú xī, 2852 bis 2737 v. Chr.) zugeschrieben, die Hou-

tian-Ordnung soll auf König Wen der Zhou-Dynastie (文王 wén wáng, 1099 bis 1055 v. Chr.) zurückgehen.

Später wird sich QIAN (Himmels Trigramm) durch die Zentripetalkraft des Raumes transformieren und im Lo Shu Quadrat (Späthimmel) als LI (Feuer Trigramm) erscheinen. Der Unterschied zwischen QIAN und LI



liegt im wesentlichen in der Definition von Licht und Wärme. QIAN ist aus sich selbst heraus leuchtend und kalt.

LI ist zwar leuchtend aber auch thermisch heiß. Nicht nur die Hitze unterscheidet QIAN von LI, sondern vor allem die erhellende Qualität. In QIAN ist das Licht unsichtbar! Es gibt keine Reflektionsfläche und damit ist Qian mit der Finsternis des Weltalls vergleichbar. In LI ist das Licht aus der Dualität heraus sichtbar für jeden und macht sich durch Körperwärme bemerkbar. So gesehen würde ich das Kraut ZHI FU ZI als Brücke zwischen beiden betrachten. Die Schärfe von Fu Zi und die ausdehnende Natur entspricht dem Wesen von QIAN und sein Hitze Aspekt entspricht der Wärme von LI. Dieses Kraut scheint eine Verbindung zwischen Himmel (Ho Tu) und Erde (Lo Shu) zu schlagen.

Die verdichtende Bewegung von HO TU zu LO SHU bzw. von QIAN zu LI ist die Raum Klarheit die sich zu ihrer eigenen „Glückseligkeit“ selbst befruchtet und die Phänomene in unaufhörlicher Weise erscheinen lässt. QIAN ist Raum/Potentialität und LI ist Klarheit. Qian ist Bewusstheit (Yuan Shen) und Li ist Bewusstsein (Shen). Der Kern-Unterschied liegt darin, dass QIAN die Abwesenheit eines Betrachters darstellt und sich alles einverleibt. Alle mythischen Erscheinungen sind aus QIAN entstanden (Nord-Westen) und nicht aus LI! Daher die nahe Verbindung zwischen QIAN und WU JI (Urgrund - Leerheit).

Ich weiß, dass diese Beschreibung sehr philosophisch klingt und für manche Therapeuten „down to earth“ vielleicht als unbrauchbares Material für die Behandlung angesehen wird. Für taoistische Ärzte ist dies jedoch genau das Gegenteil. Das UR-Licht des Raumes ist auch der UR-Sprung der Manifestation und so gesehen, ist QIAN das Vater/Mutter Prinzip aller Kreaturen (Chong Mai – Mb 4).

LI und seine pathologische Manifestation



Das ursprüngliche Licht des Raumes manifestiert sich durch LI bzw. ein Trigramm aus Yang Linien außen, mit einer Yin Linie im Inneren. LI hat in der Lehre des I Ging sehr viele Assoziationen - vor allem: Bewusstsein – shen, Hitze und Wärme, Augen, Pupillen, Gesichtsfeld und vor allem erschöpfende Krankheitsmuster, ähnlich dem Burnout Syndrom und gastroenterologische Erkrankungen wie chronischer Durchfall in Sommer und Spätsommer (Hou Po Xia Ling Tang - San Reng

Tang). Die verborgene Yin Linie in LI versinnbildlicht die Kälte des Verdauungstraktes (Yang Ming) in Hoch- und Spätsommer. Daher die Empfehlung warme Getränke und Nahrung zu sich zu nehmen um das Yang des Körpers zu bewahren. Die doppelte Natur von LI bezüglich einer Auszehrung des Yin und einer Resorptionsstörung, zeigt die Gefahr einer Auszehrung des JING durch eine Fehlfunktion der nachgeburtlichen Quelle des Yin (Milz): Milz Qi Mangel führt zu Nieren Jing Mangel.

Krankheitsmuster welche sich in LI manifestieren, entstehen primär durch Bilder (Holz), Gedanken (Feuer) und Emotionen (Metall) bzw. durch die drei potentiellen Manifestationen und Werkzeuge der Ich–Haftigkeit. Bilder sind flüchtig und Yang Manifestationen des ursprünglichen Geist auf der Leinwand der Unendlichkeit. Gedanken sind wie eine Symphonie und Emotionen ihre physische Manifestation. Alle Drei (Bilder, Gedanken, Emotionen) erzeugen durch Verdichtung eine pathologische Hitze, wobei die stärkste Manifestation sicherlich durch Gedanken (Geräusche) und Emotionen (körperliche Empfindung) entsteht.

Die Drei Yang (Bilder, Gedanken und Emotionen) als Ursache für Zang Fu Feuer

In der TCM Terminologie hat Wärme ihren Ursprung im Himmel und das Feuer seinen Ursprung in der Erde. Daher die Benennung von: Magen Feuer, Gallenblasen Feuer, Leber Feuer etc. und nicht Magen oder Leber Hitze. Dies sind zwar scholastische Spiele, aber für traditionelle Therapeuten von großer Bedeutung. Das UR-Feuer entsteht hier durch eine Kontraktion des Qi und nicht durch scharfe und heiße Gewürze oder Infektionskrankheiten. Die Kontraktion des Qi ist aus geistiger Verblendung und aus Angst heraus entstanden und nicht nur durch Frustration wie es in der heutigen Literatur meist bei Leber Qi Stau erwähnt wird. Dieses Feuer lässt sich therapeutisch mit Qi Stau auflösenden und Hitze klärenden Kräutern kurzfristig über die Diurese ausleiten, hiermit kann jedoch niemals die Ursache behoben werden. Die Qi Stau auflösenden Kräuter zerstreuen das verklumpte Qi und durch ihre auflösende Natur wirken sie zwar erfrischend auf den Organismus, lösen aber das ursprüngliche Problem nicht.

Es gibt weder Kräuterrezepturen noch Akupunkturpunkt Kombinationen welche eine Kontraktion des Qi aus Unwissenheit und Angst heraus behandeln können. So gesehen, bleibt die Therapie immer oberflächlich und ist niemals ursächlich.

Ich habe in vielen Vorträgen erwähnt, dass es keine wirksamen Rezepturen gegen Qi Stagnation gibt und dies gilt vor allem für Qi Stagnation aus Angst und Yi Plus Zustand heraus und bezieht sich nicht auf die Form von Nässe, Schleim, Tan, Blutstase, PE oder Trauma. Die Urform von Qi Stau lässt sich nur durch Wei Gong und Nei Gong therapieren bzw. spirituelle Praxis und vor allem durch ein Erkennen, dass es keinen Handelnden gibt. Es ist nicht falsch zu behaupten, dass alle Krankheiten ihre Ursache in Shen und Shao Yang haben. SHEN weil der konzeptuelle Geist die Illusion einer unabhängigen Existenz durch seine Autobiographie aufrecht erhält und Shao Yang weil die primäre Kontraktion des Qi aus Unwissenheit heraus den Dai Mai und Shao Yang blockiert und eine Lineale Zeitwahrnehmung mit Abstand zwischen einem subjektivierten Objekt und einem Objekt des Raumes entstehen lässt.

Die Gallenblase ist ein mächtiger Funktionskreis und anhand des Meridianverlaufs kann schnell erkannt werden, dass dieses verzwickte Jing Mai/Luo (im Kopf) sowohl von Yang Wei Mai als auch Yang Qiao Mai (Gb 20 – Bl 1) überlappt wird und es Dai Mai (Gürtelgefäß) kontrolliert (Gb41).

Viele Gallenpunkte sind in der Therapie von Bedeutung und zeigen, dass die Gallenblasen Punkte mächtige Wächter des Organismus sind. Eine Kontraktion des Qi, ausgelöst durch geistige Verblendung und vor allem die Angst alles zu verlieren was man glaubt zu sein, beeinträchtigt alle Funktionskreise und erzeugt durch ein psychologisches Zeit und Raumgefühl, Hitze und Bewegung (Ruhelosigkeit =ADHS). Die Zeitlosigkeit des YU-AN SHEN (Ursprünglicher Geist) wandelt sich in die lineare Zeit des Shen. Die Raum-Klarheit entwickelt den Glauben an einen Abstand zwischen zwei Objekten und von diesen Objekten subjektiviert sich eines und macht sich mit Müh und Not auf die Suche nach Gott!

Wir sollten nicht vergessen, dass die Ich-Haftigkeit durch das Gürtelgefäß Dai Mai und die Aufteilung in Zeit und Raum von Yang Qiao Mai und Yang Wei Mai symbolisiert wird. Wir können davon ausgehen, dass die Ursache für Krankheit durch die Entstehung des Shen/Yi und das Wesen des Shao Yang begünstigt wird. Dies ist der Beginn von einer Suche und Sehnsucht nach Vollkommenheit. Ein selbst erschaffenes Bild zusammengehalten von Erinnerungen, Konzepten und Dogmen.

Die Kontraktion des Qi, ausgelöst durch die uneingeschränkte Liebe des Raumes, wandelt sich immer in Feuer. Außer es geschieht Einsicht über die Buddhanatur oder etwas Ähnliches um diese Transformation zu verhindern. Viele chronische (um nicht zu sagen alle) Erkrankungen haben ihren Ursprung in einer Fehlfunktion des Shao Yang, Qi Stagnation, Feuer, Tan und Blutstase.

Wir dürfen nicht vergessen, dass das Gürtelgefäß (Gb 41) die auf- und abwärts Zirkulation von Qi und Blut kontrolliert und dass Shao Yang die Spannkraft der Muskulatur (GB34) reguliert. Entspannung ist nur durch die freie Entfaltung des zeitlosen SEINS = YUAN SHEN möglich! Alle anderen Entspannungsmethoden erreichen niemals ihr Ziel, so lange ein ICH-Betrachter weiter am werken bleibt. Suggestive Befehle, positive Gedanken und Selbsthypnose sind wie Kortikoide: sie verbessern zwar die Symptome, verschlechtern jedoch die Ursache und sind langfristig genau so wirksam wie Desinfektionsmittel auf einem Holzbein.

Aus Sicht der Fünf Wandlungen, kann Entspannung nur aus dem Wasser entstehen und nicht aus dem Holz. Wahre Furchtlosigkeit ist die Fortsetzung von ZHI (Willenskraft) im Holz bzw. von einem Potential (Wasser), welches sich im Holz durch Shao Yang (Zhen = Donner) frei ausdrücken kann. Im Taoismus wird Weisheit dem Wasser zugeordnet bzw. dem Urgrund aus dem alles entsteht. Feuer welches durch eine Kontraktion des Qi entsteht, weicht das Nieren Qi auf, verdampft das Yin und führt zu einer Überfütterung des Shao Yang mit unkontrollierbarem Yang. Man spricht von einer Überfütterung des Holz durch Wasser bzw. Nieren Yin Mangel führt zu Gallenblasen Yang Fülle. Dadurch verliert das Holz seine Flexibilität und wird trocken, spröde und brüchig (Haare). Dieser Zustand ist eigentlich bei vielen Menschen chronisch und ergibt sich aus Unwissenheit und einer Angst vor dem Sterben. Ich bevorzuge in meiner Behandlung immer die Nadelung von Shao Yang und Ghostpoints vor allem:

- gallenblase 34 - yang ling quan (he, xia he xue, gui)
- gallenblase 40 - qiu xu (yuan)
- gallenblase 41 - zu lin qi (dai mai, shu)
- si shen cong - M-HN-1 (hirn,zns)
- yin tang - M-HN-3 ...usw.

Dies ist sicherlich der Grund, weshalb ein Tonisieren des Yin mit Kräutern und Akupunktur, Shen beruhigt und die Muskeln entspannt. Dies führt zwar nicht zu Erleuchtung, aber hilft dabei, das alltägliche Leben besser zu bewältigen.

Andere Ursachen für Qi Stau und Feuer

Aufpassen - es gibt andere Ursachen für Qi Stau wie zum Beispiel: Pathogene Einflüsse, Nässe Hitze, Nässe Kälte, Schleim, Schleim Hitze, Tan und But Stau. Die Chronizität einer Erkrankung hängt jedoch immer sehr stark von der Ich-Haftigkeit ab und eine Anfälligkeit für gewisse Krankheitsmuster bzw. Geistesgifte und die daraus resultierenden Emotionen.

Hiermit wurde vor allem der Ursprung für Qi Stagnation erläutert.

Shen und Yi

Shen als pathologisch zu betrachten ist sicherlich neu für einige von euch. In der heutigen Literatur wird das Wesen von SHEN (konzeptueller Geist) meist als spirituelle Funktion unserer Wesenheit beschrieben, was eigentlich nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe in meinem letzten Newsletter eine genaue Beschreibung von Shen und Yin verfasst und würde jedem empfehlen, diesen Text zu lesen.

SHEN (konzeptueller Geist) ist ein Werkzeug ebenso wie unsere Hände und Füße es sind. Nützlich um etwas rational zu erledigen aber gefährlich wenn ER das Kommando übernimmt. Ich habe schon mehrmals das Wesen von Shen und seinem Wachhund Yi erwähnt, möchte jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass Yi und Shen nur negativ sind. Ich möchte jediglich auf ihre begrenzte Reichweite und neurotische Funktion aufmerksam machen. Sein Leben auf Shen und Yi zu stützen, ist um Jesus Worte zu verwenden, vergleichbar mit einem Haus auf Treibsand gebaut.

Dies erinnert mich an einen Film „2001 Odyssee im Weltraum“ von Stanley Kubrick, bei dem der Bordcomputer das Kommando übernimmt und verhindert, dass die Astronauten das Raumschiff betreten können, was natürlich zu einer Katastrophe führt.

Leere Hitze und ihre Konsequenzen



Leere Hitze entsteht, wenn eine oder mehrere Funktionalitäten des Yin nicht mehr ausreichen um die Lebensfunktion aufrecht zu erhalten und das Yang zu kontrollieren. Dies ist vergleichbar mit einem Motor der zu wenig oder gar kein Wasser und Öl erhält. Die Temperatur steigt sehr schnell an und die einzige Möglichkeit einen Motorschaden zu verhindern ist, Wasser und Öl nachzufüllen.

Der Körper funktioniert genau so und braucht ausreichend Yin Puffer um nicht überhitzt zu werden. Eine wichtige Funktion des Yin, abgesehen von der lebenserhaltenden Funktion, ist toxische Abfälle von Shen und Yi zu neutralisieren um das

geistige Gleichgewicht zu gewährleisten. Es genügt ein Kind mit zu wenig Schlaf zu beobachten, um zu sehen wie wichtig das Auffüllen des Yin ist um die geistige Klarheit und innere Ruhe zu bewahren. Schlafentzug gehört zu den klassischen Foltermethoden und kann einen Menschen zum Wahnsinn treiben.

Die drei Yin des Organismus sind: Blut, Körperflüssigkeiten und Essenz (Jing). Jeder Bestandteil wird respektiv durch Kopfhaare, Augenbrauen und Wimpern präsentiert. Die gefährlichste Manifestation von Leere Hitze entsteht, wenn die drei Yin ausgezehrt sind wie zum Beispiel in der Krebstherapie oder bei sehr schwerwiegenden Infektionskrankheiten bei denen der Patient sämtliche Körperhaare verliert.

Was ist thermisch heißer?



Ich stelle meinen Schülern gerne die einfache Frage: Welches Feuer ist thermisch stärker: Leber Feuer oder Leere Hitze? Erfahrungsgemäß entscheiden sich viele für Leber Feuer anstatt Leere Hitze. Ein Schmidt braucht jedoch weder Flamme noch Ruß sondern nur Glut um Eisen zum schmelzen zu bringen!

Leere Hitze ist gefährlich und sollte niemals unterschätzt werden! Aus diesem Zustand manifestieren sich chronische Ablagerungen, Bluthitze, Blutstau, Blutungen, Ablösung des Yang und Nei Feng. Die Folge von Leere Hitze ist verheerend und sollte so schnell wie möglich mit Nahrungsmitteln und Kräutern neutralisiert werden.

Die westliche Medizin ist weder fähig Leere Hitze zu erkennen noch diese zu behandeln. Nur erhöhte Entzündungswerte und Fieberschübe werden erkannt und entsprechend neutralisiert, ohne Rücksicht auf das Yin zu nehmen. Abgesehen davon, dass Medikamente wie Kortison eine Leere Hitze vermehren und Paracetamol das Yang Qi verletzt, bleiben die Behandlungsmöglichkeiten sehr primitiv und erreichen niemals ihr Ziel. Das Immunsystem mit Kortikoiden oder fiebersenkenden Präparaten zu unterdrücken öffnet das Tor für unzählige und vor allem gefährliche Erkrankungen. Es ist also kein Wunder, dass Krebs und Autoimmun Erkrankungen zunehmen. Künstliches Kortison erzeugt Leere Hitze und durch seinen Immun neutralisierenden Effekt leitet es den Pathogenen Einfluss weiter in die Tiefe (Li).

Hauptsymptome bei Leere Hitze: Auszehrung (nicht immer sichtbar), chronisches Fieber (von Nässe Hitze zu unterscheiden), Entzündungsherde (nicht immer feststellbar), verminderte und erschwerte Ausscheidung (Oligurie, Verstopfung), oben heiß und unten kalt, sehr kalte Füße weil das Yang steigt, die inneren Körperteile fühlen sich wärmer an, Durst oder zumindest trockener Mund (aufpassen mit Yang Mangel), beschleunigter Puls (Shuo Mai), oberflächlicher Puls (Fu Mai), gespannter Puls (Xian Mai), dünner Puls (Xi Mai), leerer Puls (Xu Mai), die Zunge ist rissig in der Mitte (Shao Yin Risse) oder waagrechte Risse (Yang Mangel führt zu Yin Leere), blasses Gesicht mit roten Flächen, chronischer Halsschmerz, chronische Mund- und Zahnfleischentzündung mit Blutungen, Unruhe, chronische Insomnie mit Nachtschweiß, Palpitation, trockene und rissige Haut, Krämpfe - vor allem nachts. Die Liste ist lang und ich habe nur die wesentlichsten Symptome erwähnt.

Magisterrezepturen

Nieren Yin Mangel führt zu Leere Hitze: Zhi Bai Di Huang Wan

Lungen Yin Mangel führt zu Leere Hitze: Xie Bai San - Bai He Gu Jin Tang

Leber Yin Mangel führt zu Leere Hitze: Yi Guan Jian

Herz Yin Mangel führt zu Leere Hitze: Tian Wang Bu Xin Tang

Milz Yin Mangel führt zu Leere Hitze: Yu Nu Jian

Diese Magisterrezepturen werden modifiziert und sollten niemals so verwendet werden.

Zum Beispiel in „**Zhi Bai Di Huang Wan**“ verwende ich anstatt *rhemanniae radix* - *sheng di huang*, lieber die Kombination: *ecliptae herba* - *han lian cao* und *ligustri lucidi fructus* - *niu zhen zi* und weil Leere Hitze Bluthitze erzeugt: *imperatae rhizoma* - *bai mao gen*. In „**Bai He Gu Jin Tang**“ sind sicherlich Kräuter gegen Blut Hitze Blutungen wie *colla corii asini* - *e jiao* oder *nelumbinis nodus rhizoma* - *ou jie* wichtig. In „**Tian Wang Bu Xin Tang**“ werden sicherlich Kräuter wie: *tritici levis fructus* - *fu xiao mai* (Nachtschweiß), *polygoni multiflori caulis* - *ye jiao teng* (Herz Wind – Palpitation), *salviae radix* - *dan shen* (Bluthitze und Unruhe) wichtige Ergänzungen sein. Die Magisterrezepturen sind Muster bzw. Prototypen und werden selten so verschrieben. Modifikation ist ein wichtiger Bestandteil der Verschreibung und nur Anfänger verwenden fertige Magisterrezepturen.

Leere Hitze aus Sicht des I Ging

Das Trigramm LI und sein Hexagramm 30 symbolisiert zwar das Feuer, aber vor allem die Gefahr von Leere Hitze und gastroenterologischen Problemen. Die Yin Schwäche sowie die Kälte des Yang Ming werden durch die mittlere Linie symbolisiert. Das Pflegen des Yin scheint ein zentrales Thema im Taoismus zu sein und weist auf die Wichtigkeit, die Essenz (Jing) zu bewahren hin, um den Körper auf Unsterblichkeit vorzubereiten.

Yang zu sein bereitet keine große Mühe weil wir aus Unwissenheit heraus kontinuierlich damit beschäftigt sind, die Illusion der Abhängigkeit und freien Entscheidung zu verteidigen. Dieser Aktivismus (Yang) entsteht aus einer Angst vor dem Sterben und nicht aus einem Überschuss heraus. Yin zu sein ist nach der Lehre von LAOTSI nicht einfach und sollte weder mit nicht tun noch Faulheit verwechselt werden. Yin zu sein bedeutet Loslassen und Vertrauen. Aufpassen - es geht hier nicht darum zu vergessen oder zu verdrängen, sondern darum, sich für die Raum/Klarheit zu öffnen. Mahatma Gandhi sagte „**it dosen´t matter what you do - but you have to do it !**“, Dieser Satz darf nicht falsch verstanden werden, seine Aussage entspringt der Vedanta Lehre und der Einsicht, dass wir alle geträumte Bilder sind, was eine korrekte Handlung mit Körper, Rede und Geist niemals ausschließen sollte.

Kleptomanie scheint eine durchgehende Erkrankung zu sein und jeder nimmt aus Unwissenheit etwas in Anspruch, was ihm eigentlich nicht zusteht. Wir verbrauchen unglaublich viel Energie (Qi) und Yin, um die Illusion der Abhängigkeit aufrecht zu erhalten. Somit ist es kein Wunder, dass die Hauptkrankheit der Menschheit Schlafstörung ist!

Wie kann das Yin aufgefüllt werden?

Abgesehen von Schlaf, guten Nahrungsmitteln, Kräuter Rezepturen und Akupunktur, können wir das Yin durch Gelassenheit und Vertrauen in Yuan Shen pflegen. Zusätzlich lässt sich auch das Yin mit Bildung,

Kunst, Musik und ähnlichen Aktivitäten vermehren, vor allem durch ein Verweilen in Holz und Feuer. Holz symbolisiert hier das Jugendliche und Unbefangene und Feuer das Wissbegierige. Es gibt Menschen, die verweilen ein Leben lang in Holz und Feuer und bleiben dadurch jung und dynamisch. Andere befinden sich hingegen schon in jungen Jahren im Metall Element und denken an ihre Rente. Aus taoistischer Sicht ist es wichtig in der aufsteigenden Yang Phase zu bleiben und weder das Metall noch das Wasser Element geistig zu betreten. Ältere Menschen die noch bis ins hohe Alter körperlich wie auch geistig aktiv geblieben sind, haben weder das Holz noch das Feuer Element verlassen und der Funke des Lebens flammt noch in ihren Augen.

„Das Yin des Himmels ist WU JI (Urgrund - Leerheit)“

„Das Yin des Menschen ist geistige Bereicherung und Lernen“

„Das Yin der Erde liegt in Nahrung und Getränken“

Yin Feuer von Li Dong Yuan - Yin Huo



Weil wir das Wesen des Feuers und seine unterschiedlichen Manifestationen schon zu Beginn angedeutet haben, möchte ich hier gerne auf das YIN FEUER von Meister Gao (Li Dong-yuan war einer der vier Grossen Meister der Jin Yuan-Periode) eingehen. Dieser Zustand entsteht durch eine Erschöpfung des Zhen Qi/Yuan Qi. Der Patient hat eine gelblich matte Gesichtsfarbe, leidet unter Appetitlosigkeit und manifestiert als Schlüsselmerkmal **subfebrile Körpertemperatur** mit Erschöpfung. Die Magisterrezeptur hierfür ist **Bu Zhong Yi Qi Tang** mit Mi Zhi Sheng Ma und Chao Chai Hu als Botschaftskräuter. Der Zusammenbruch des Qi entwurzelt das restliche

Qi und löst damit Fieberschübe aus. Je nachdem ob das abgelöste (unkontrollierte) Qi in Shao Yang oder in Yang Ming eindringt, werden die subfebrilen Fieberschübe von oder ohne Kältegefühl begleitet. *Cimicifugae Rhizoma Praeparatum* - mi zhi sheng ma ist das Botschaftskraut des Yang Ming und *Bupleurum Radix Praeparatum* - chao chai hu ist das Botschaftskraut des Shao Yang.

Die Schwankung (Wallung) des Qi im Shao Yang löst mit Abwechslung Fieber und Kälte aus. Aufpassen, es ist hier die Rede von Kältegefühl und nicht von Schüttelfrost (Micro-Kontraktion - um einen Wind PE zu vertreiben)!

Bupleurum Radix Praep – Chao Chai Hu wird verwendet um die Milz vor Kälte zu schützen und einen weiteren Zusammenbruch des Qi zu verhindern. Zusätzlich verhindert das Anrösten, dass Sheng Chai Hu das Qi zerstreut und verletzt. Diese Rezeptur ist mit dem Tonisieren/Moxa von Ren Mai 6- Qi Hai vergleichbar und hilft bei Organ-, und Qi Senkung und Blutungsgefahr.

Cimicifuga Rhizoma Praep. Mi Zhi Sheng Ma hebt das Qi und regt die Yang Ming Funktion an. Dieses Kraut gemeinsam mit Qi Kräutern kombiniert, genügt bereits um das Qi zu heben. Nur bei zusätzlichem Kältegefühl sollte *Bupleurum radix praeparatum* - chao chai hu hinzugefügt werden. *Cimicifugae rhizoma praeparatum* - mi zhi sheng ma ist mit dem Tonisieren von Ren Mai 4 - Guan Yuan (mo>dünndarm,leber,niere,milz) vergleichbar.

Es wird gesagt, dass *cimicifuga rhizoma* - sheng ma über die rechte Körperhälfte regiert und *bupleurum radix* - chai hu über die linke. Bu Zhong Yi Qi Tang regt die Transport Funktion der Milz an und harmonisiert Osten (Chai Hu) mit Westen (Sheng Ma). Die Präsenz von *angelicae sinensis radix* - dang gui, weicht die Leber auf und verwurzelt das Qi. Dieses Kraut ist hier sehr wichtig, weil das Blut Träger des Qi ist.

Han Huo und das kalte Feuer



Die **HAN HUO** Theorie findet ihren Ursprung im Shan Han Lun und vor allem in der Feuer Schule. Die genaue Definition ist ein Yang welches sich ablöst, obwohl kaum Yang vorhanden ist. Dies entspricht sehr chronischen Krankheitsmustern mit scheinbarer Hitze, Entzündung und sogar Fieber oder Hitzegefühl an der Oberfläche. In der heutigen Literatur wird diese Reaktion als ein „Verdrängen des Yang durch das überschüssige Yin“ bezeichnet, was eigentlich nicht stimmt. Wie kann das Yin das Yang verdrängen, bzw. erzwingen an die Oberfläche zu gehen? Das energetische Bild ist etwas komplexer. Der eigentliche Grund ist ein Yin Abfall, welcher die Produktion

des wahren Yin verhindert und dadurch das Yang entwurzelt. Patienten mit gravierender Yang Schwäche produzieren zwar sehr viel unverwertbares Yin: Ödeme, Nässe, Schleim, Tan und Blutstau, aber kein kostbares Yin. Diese unerwünschte Yin Fülle (Abfall) verhindert, dass wahres Yin (Jing, Jin Ye, Blut) produziert wird und der Körper trocknet aus. Die Zunge ist kraftlos (Yang Mangel), breit (Nässe), dick (Tan), waagrecht rissig (Säfte Mangel), trocken (das Yang kann die Säfte nicht verteilen), blass, livid (Blutmangel und Blutstau). Der Puls löst sich ab (Fu Mai), ist sehr kurz (Duan Mai = Qi Mangel), beschleunigt (Scheinbares Yang), leer (keine Wurzel, das Yang fehlt), zerstreut (Yang Ablösung = Gefährlich), unregelmäßig (Da Mai = wegen Blut und Tan Stagnation) etc..

Die Ablösung des Yang wird nicht durch eine Fülle an Yin verursacht, sondern vor allem durch die sekundäre Trockenheit! Daher die Empfehlung nicht nur das Yang zu Tonisieren um das Yang zu seinen Ursprung zurückzuholen, sondern vor allem die Yin Abfälle zu evakuieren. In der Rezeptur Zhen Wu Tang, ist die Modifikation unentbehrlich um sicher zu stellen, dass die gestauten Flüssigkeiten über die Diurese ausgeleitet werden. Ich füge immer *polypori sclerotium* - zhu ling, *alismati rhizoma* - ze xie, *coicis semen praep* - chao yi yi ren hinzu und verstärke die Wirkung mit Lungen Kräutern: *asteris radix* - zi wan, *ephedrae herba* - ma huang, *armeniaceae pruni semen* - xing ren etc..

Hauptsymptome von Han Huo: Hypothermie, eiskalte Extremitäten aber wellenweise Entzündungen oder Hitzegefühl im oberen Körperteil, vor allem im Tai Yang, Shao Yang und Yang Ming Bereich, chronische Halsschmerzen (ohne PE), Parodontose (kraftloses Zahnfleisch) und Zahnfleisch Blutungen (das Qi kann die Gefäße nicht abdichten), leichte Errötung im Gesicht, schwankende Hypertonie (Vorgeschichte immer Hypotonie), Wechseljahr Beschwerden (mit Kältegefühlen anschließend), subfebrile Körpertemperatur, Verlangen nach sehr warmen Getränken, Unverträglichkeit von kalten Getränken, (kein Durstgefühl - dafür trockener Mund), die Einnahme von viel Flüssigkeit löst Übelkeit aus etc.

Hypertonie: Dies ist eine schwankende Form von Hypertonie mit sowohl erhöhten systolischen als auch diastolischen Werten und interessanterweise, obwohl der Patient Vegetarier ist oder sich von viel Rohkost ernährt, sind die Cholesterin Werte stark erhöht. Westliche Blutdrucksenkende und Anti-Cholesterin Präparate haben in solch einem Falle verheerende Folgen, weil damit das verbleibende Yang vernichtet wird und der Patient noch mehr HAN HUO bekommt mit: Impotenz, Harninkontinenz und vor allem Depression.



Wechseljahrsbeschwerden: Ein interessantes Thema für sich und leider zu oft als eine Ablösung des Leber Yang diagnostiziert, was oft nicht korrekt ist. Die Leere des Chong Mai und Ren Mai löst eine scheinbare Hitze Fülle im Yang Ming aus (Ma 30 = Kreuzungspunkt zwischen Chong Mai, Ren Mai und Yang Ming). Es genügt die Errötung im Gesicht zu beobachten, um zu erkennen, dass diese den Verlauf des Yang Ming übernimmt.

Patientinnen mit leichtem Yang- und Qi Mangel und chronischer Hypotonie, können während der

Wechseljahre zwar auch Hitzewallungen erleben, aber der Hintergrund bleibt weiterhin kalt. Der Schweißausbruch wird anschließend jedoch von Kältegefühl, Erschöpfungszustand und blassem Gesicht begleitet.

Yang absenkende und Hitze klärende Rezepturen sind in diesem Falle nicht empfehlenswert und würden zwar kurzfristig die Symptome verbessern, dafür aber das Yang weiterhin verletzen. Interessanterweise wird hier die Rezeptur Er Xian Tang mit Modifikation empfohlen.

Es gibt viel mehr Krankheitsmuster für HAN HUO als Schilddrüsen Beschwerden, Auto-Immunkrankheiten, MS etc.. Wichtig ist vor allem, bei einem Zusammenbruch des Yang mit HAN HUO, die verborgene Yin Stagnation aufzulösen, zu verflüssigen und über die Ausscheidungswege zu eliminieren. Das Yang kann sein Ziel nur erreichen bzw. vom Yin aufgenommen werden, wenn die Jing Luo durchgängig gemacht wurden und Abfälle beseitigt wurden. Ich kenne viele Schüler und Patienten die vergeblich versuchen, das Yang Qi zu tonisieren und erreichen ihr Ziel nicht, weil das Yang dem Yin nicht begegnen konnte. Manche Therapeuten sind jedoch so fest überzeugt davon, dass dies der einzige Weg sei, dass sie noch nicht einmal die Nebenwirkungen ihrer Therapie wahrnehmen wollen. Als ob der menschliche Organismus nur aus Yang bestehen würde! So wie die Wärme der Sonne sich in Sand, Felsen und Wasser fixiert, sollte das Yang Qi eine Andockung im Yin haben um beständig zu bleiben. Ebenso wie ein Kachelofen (Schwedenofen) nach ausreichend Erhitzung die Wärme lange abstrahlen kann, sollte es mit dem Yang des Körpers sein. Manchmal ist die Beschaffenheit des Ofens qualitativ sehr schlecht und sollte ersetzt werden. Manchmal sind die Zuleitungen nicht angepasst, zu eng oder nicht durchlässig (Kamin).

Die Krankheit unserer Gesellschaft ist eine Fülle Problematik (SHI) und keine Leere (XU) Problematik. Wir sind krank, weil wir zu viel haben und nicht weil wir zu wenig haben! Ein geistiges Abfall Yin hat sich eingenistet, begleitet von schlechtem Essen (Tiefkühlkost, Mikrowelle etc.). Kein Wunder, dass die Leitungen ihre Durchlässigkeit verlieren. Zusätzlich sorgt die westliche Allopathie dafür, dass das Yang Qi mit starken Medikamenten verletzt wird. Manche Bakterien sind so resistent geworden, dass viele Krankenhäuser nicht mehr betretbar sind. Zwei Freunde von mir sind an Krankenhaus Infektionen gestorben.

Diese Beschreibung sollte jeden dazu ermutigen, gezielt Speisen und Zubereitungen auszuwählen und vor allem regelmäßig Kuren durchzuführen, um Ablagerungen zu verhindern. Nur unter solchen Voraussetzungen kann das Yang Qi vernünftig und vor allem anhaltend tonisiert werden. Heiße Kräuter bei Tan, Blutstau, Schleim oder Nässe zu verwenden ist vergleichbar mit dem Versuch ein Feuer mit Benzin zu löschen.

Das Tonisieren des Yang – eine wahre Kunst

Das Tonisieren des Yang ist eine Kunst und sollte nur mit Vorsicht durchgeführt werden. Das beste Beispiel hierfür sind Personen, die nach der Lektüre von Fünf Elemente Ernährungs Büchern, ihr Yang Qi mit Gewürzen, aryuvedischen Kräutertees und heißen Nahrungsmitteln tonisieren wollen. Die zugefügte Hitze erreicht leider selten die Nieren sondern explodiert hauptsächlich im Yang Ming. Der Verdauungstrakt wird heiß und die Nieren bleiben weiterhin kalt. Gründe hierfür sind:

- 1- Die gewählten Nahrungsmittel, Gewürze und Kräuter haben keinen Nieren Bezug (Botschaft) sondern erreichen mehr Milz und Magen
- 2- Die Präparate wurden zu hoch dosiert und nur kurzfristig eingenommen
- 3- Der Patient ernährt sich weiterhin von Rohkost, Vegetarisch oder Vegan und trinkt gleichzeitig zu viel Tee und Kaffee.
- 4- Genetische Schwäche



Wenn ein Mensch mehrere Stunden im Schnee liegt, weiss jeder Rettungsdienst, dass die Körpertemperatur nur ganz langsam wieder angehoben werden darf. Das gleiche gilt auch für chronischen Nieren Qi und Nieren Yang Mangel. Die Rezepturen sollen angepasst und vor allem über mehrere Monate und sogar jahrelang eingenommen werden. Bei manchen Patienten benötigt das Yang Qi drei bis fünf Jahre um sich zu regenerieren und 12 Tage Therapie sind keinesfalls ausreichend. Die geschwächte Person hat über viele Jahre ihr Yang Qi mit kalten Nahrungsmitteln, Getränken und westlichen Medikamenten (oft sehr kalt) geschädigt und kann dementsprechend auch keine Wunder innerhalb von kurzer Zeit erwarten. Das Yang

im Yin zu erreichen ist eine Kunst und benötigt Geduld und Zeit - daher die Empfehlung ansteigende Hitze in der Moxa Therapie zu verwenden. Ich empfehle, das Yang Qi vor allem mit Ernährung zu behandeln und falls dies nicht ausreicht mit Kräutern. Löffelweise Yang Kräuter zu schlucken ist nicht die Lösung. Kaffee, Schwarztee und Grüntee müssen unbedingt abgesetzt werden, sonst erreicht die Rezeptur niemals ihr Ziel. Rohkost sollte mit Wurzelgemüse ersetzt und vor allem mit einem Yang Dressing kombiniert (kein Joghurt) werden, Fleisch ist unentbehrlich und für Yang Zubereitungsarten gilt das gleiche. Joghurt, Quark und ähnliches verkleben das Qi, verlangsamen das Blut und ersticken das Yang. Nicht vergessen, dass Zusatz Präparate (Ortho-Molekuläre Medizin) thermisch meist sehr kalt sind und sich nicht mit einer ausgewogenen Ernährung ersetzen lassen. Vor allem westliche Medikamente verletzen das Yang wie: Antibiotika, Paracetamol, Blutdrucksenker, Schlafpräparate, Abführpräparate, Östrogen Ersatz und vieles mehr.

Yang Root, Warming the Root, Secret Power und Rinchen Tee der Diolosa Linie, sind wundervolle und sehr wirksame Präparate um das Yang zu wärmen und sind in ihrer Kräuterkomposition sehr ausgeglichen. Diese Präparate sollten jedoch lange eingenommen werden; zwar nicht zu hoch dosiert, dafür mit Beständigkeit. Meine Empfehlung liegt bei 3 x 4 Presslingen am Tag.

Letztendlich muss das Aufrechterhalten des Yang mit Ernährung fortgesetzt werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass der weibliche Organismus zwar in jungen Jahren Kälte empfindlich ist (aufgrund von Qi Stau und manchmal aus leichtem Yang Mangel), dafür aber mit den Jahren mehr und mehr Yang (Hitze) manifestiert! Nach 7 x 7 zur Klimakteriums Zeit. Männer müssen dafür ab 50 ihr Yang Qi pflegen und neigen nach 8 x 8 zu Yang Mangel (Lustlosigkeit). So gesehen werden Frauen im Alter yangiger und Männer yiniger. Das Yang wird Yin und das Yin wird Yang eine sehr interessante Transformation die sich oft bei Urlaubsgruppen von Rentnern zeigt, wenn die Frauen immer unterwegs sind, während die Männer lieber sitzen bleiben und Karten spielen. Dies ist sicherlich der Grund, weshalb Männer im Alter gerne Zigarren rauchen und starken Alkohol zu sich nehmen oder ihr Yang Qi mit rosafarbenen Hemden und Sportwagen zu ersetzen versuchen. Frauen hingegen investieren sehr viel Geld für Kleidung, Kosmetik, Friseur, Lifting und manchmal sogar Silikon. Ich würde den Männern SECRET POWER und den Frauen YIN ROOT empfehlen - dies ist in jedem Falle weitaus kostengünstiger.

Yang Mangel ein Irrtum?

Die Lehre des Yang wird häufig unvollständig erläutert. Auf die Frage: „Claude ich habe bestimmt eine Leere des Yang!“ erwidere ich gerne: „wenn dem so ist, hast du sicherlich eine Herzinsuffizienz?!“ Diese Antwort kam nicht von mir, sondern stammt von einem meiner Lehrer aus Hong Kong um hypochondrische Westler zu beruhigen. Es gibt sehr viele Abstufungen des Yang und viele diagnostizieren einen Yang Mangel bereits bei einem Qi Mangel wenn das Yang nur leicht angekratzt ist. Dies ist sicherlich auch der Grund, weshalb unterschiedliche Rezepturen für die Behandlung von Qi und Yang in den Klassikern erwähnt werden.

Zusammenfassung

Wir haben mit dem Feuer des Yuan Shen und Shen begonnen und unser Studium mit Leere Hitze, Yin Feuer und Han Huo fortgesetzt. Dieses Thema könnte viele Seiten füllen um genau beschrieben zu werden. Ich habe nur das Wesentlichste zusammengefasst und hoffe sehr, dass dieser kleine Text viele inspirieren wird.

Mit den herzlichsten Neujahrsgrüssen

Claude & Avicenna Team

06.01.2015



2

INTERVIEW MIT CLAUDE DIOLOSA FEBRUAR 2012

Frage: Was ist TCM?

Claude: TCM ist eine holistische Naturheilkunde, die ihre Wurzeln in der zeitlosen Lehre des Daoismus trägt und sich durch Buddhismus und Konfuzianismus bereichert hat.



Frage: Seit wann studierst du TCM?

Claude: Im Alter von 15 Jahren nahm mich das Feuer der TCM gefangen – obwohl es damals kaum Bücher zu diesem Thema gab. Das erste TCM Buch das mir geschenkt wurde, war das „Gelbe Kaiser Werk“ (Huang Di Nei Jing) - eine Übersetzung von Dr. Chamfrault. Mein zweites TCM Buch war „Das Chinesische Denken“ von dem berühmten Sinologen Marcel Granet.

Frage: Wie hast du auf diese Bücher reagiert?

Das „Huang Di Nei Jing“ war eine Offenbarung für mich. Obwohl ich damals nicht viel verstehen konnte, hatte ich das innigste Gefühl, dass dies genau das ist wonach ich suchte. Folgend habe ich alle Bücher von Dr. Chamfrault über TCM, Astrologie, Akupunktur und sogar Pharmakologie gekauft. Einfach alles was ich zu diesem Thema finden konnte. Erst viel später habe ich durch meine Studien in China, den wahren Umfang des „Huang Di Nei Jing“ und den anderen Klassikern erfassen können.

Frage: Ist es auch möglich TCM alleine zu studieren?

Claude: Offensichtlich nicht. Ebenso wie ein kleines Kind die Präsenz seiner Eltern benötigt, ist ein Lehrling der TCM auf das Wissen, die klinische Erfahrungen und die Übertragung eines Lehrers angewiesen.

Frage: Wie wird der Ursprung von Krankheit in der TCM definiert?

Claude: Krankheit wird als eine primäre Kontraktion des Qi interpretiert. Diese entsteht hauptsächlich aus dem Glauben an eine Ich-Haftigkeit. Dieser individualisierende Prozess entleert die Nieren und blockiert durch eine Kontraktion von Shao Yang und Dai Mai den freien Fluss des Qi (Lebensenergie) im Körper. Unwissenheit und geistige Verblendung dürfen als wahre Ursache für Erkrankung betrachtet werden.

Frage: Dies klingt sehr philosophisch!?

Claude: Es ist nicht philosophisch, sondern reine Beobachtung von dem was ist - bzw. es sind die Konsequenzen von Unwissenheit.

Frage: Du meinst also, dass Unwissenheit die Ursache von Krankheit ist?

Claude: Das Ungleichgewicht, das sich aus Unwissenheit heraus manifestiert, ist nicht zu unterschätzen! Es löst aus Angst heraus eine stetige Kontraktion des Qi aus. Wie kann ein Mensch gesund sein oder gesund bleiben, wenn seine Lebensenergie nicht frei zirkulieren kann?

Frage: Was kann man dagegen machen?

Claude: Eigentlich gar nichts. Es ist ein Aufgeben dessen, was wir glauben zu sein! Dies ist wahre Medizin - alles andere ist und bleibt nur symptomatisch!

Frage: Was machst du im Falle einer Lungenentzündung? Empfiehlst du Loslassen anstatt Kräuter zu verordnen?

Claude: Auf jeden Fall empfehle ich eine Kräuter Rezeptur! Schlimmstenfalls sogar Antibiotika oder beides zusammen.

Frage: Und dann?

Claude: Wenn der Patient das Bedürfnis hat, kann man nach seiner Genesung, das Thema des Ursprungs der Erkrankung ansprechen. Manchmal ist jedoch die Stille alleine oder auch nur die Präsenz ausreichend, um Fragen oder Antworten zu erwecken. Zu diesem Zweck kann auch Akupunktur eingesetzt werden.

Frage: Du meinst also, dass Akupunktur die grundlegende Unwissenheit beseitigen kann?

Claude: Nein, so einfach sicherlich nicht. Sonst hätte ich längst bei mir selbst eine Dauernadel eingesetzt. Mit Akupunktur kann man die subtilen Kanäle des Herzens öffnen und die Klarheit des Erkrankten anregen. Damit bekommt man auf natürliche Weise Einsicht in die eigene Situation und findet selbst eine Lösung.

Frage: Wie weit kann Akupunktur behilflich sein?

Claude: Akupunktur ist eine subtile Kunst und kann durch das Auflösen von Qi-, Blut- und Schleim Stagnation die Klarheit des Geistes anregen und Einsicht erwecken.

Frage: Würdest du Akupunktur bei psychosomatischen Erkrankungen anwenden?

Claude: Auf jeden Fall. Hier ist Akupunktur sogar wichtiger als Pharmakologie! Akupunktur ist ein direkter Angriff auf die Energie Struktur des Erkrankten und man kann das geistige Gleichgewicht für eine gewisse Zeit wieder herstellen.

Frage: Du erwähnst oft, dass Spiritualität und TCM bzw. Heilkunde untrennbar voneinander seien?

Claude: Die zeitlose und ungeborene Natur des Seins, scheint die wahre Medizin zu sein. Nicht die vielfältigen Therapie Methoden. Eine Verwurzelung im „Sein“ ist die Tragfläche, aus der Therapie entspringt und Vollkommenheit erzeugt.

Frage: Ich habe gehört, dass du gerne drei Fragen stellst:

Was ist die Natur von Krankheit? Wer ist krank? Wer heilt wen?

Dies klingt fast wie ein Zen Koan, nicht wahr?

Claude: Ich liebe diese drei Fragen weil es kaum rationelle Antworten darauf gibt. Der konzeptuelle Geist (shen) ist und bleibt sprachlos. Die erste Frage haben wir bereits erörtert. Wer ist krank und wer heilt wen - lasse ich dir als Hausaufgabe.

Frage: Ist TCM schwer zu erlernen? Benötigt man gewisse Voraussetzungen?

Claude: Die wichtigste Voraussetzung ist Mitgefühl! Es begegnen mir viele und auch sehr unterschiedliche Schüler. Nur die Personen mit einem tiefen Sinn von Mitgefühl, lernen mit unerschöpflicher Freude und sind erfolgreich in ihren Aktivitäten.

Frage: Es wird gesagt, Pharmakologie sei sehr schwierig zu erlernen?

Claude: Pharmakologie ist eine Frage des Gedächtnis, hingegen ist Akupunktur eine Gabe. Beide Künste wirken ergänzend in der Therapie. Jedoch ist Akupunktur am schwierigsten zu beherrschen - nicht Pharmakologie.

Frage: Du behauptest also, dass Akupunktur schwieriger zu Erlernen sei als Pharmakologie? Warum?

Claude: Akupunktur ist eine Gabe, eine Berufung. Das Qi zu sehen, zu spüren und auch zu lenken ist leider nicht jedem gegeben. Die erfolgreichsten Akupunkteure die mir begegnet sind, hatten alle ein starkes Yang Qi! Mit Magnetisuren zu vergleichen. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie das Qi mit den Fingern, den Handflächen oder mit Nadeln übertragen werden konnte.

Frage: Gilt das Gleiche für Puls- und Zungendiagnostik?

Claude: Pulsdiagnostik kann nicht an einem Wochenende erlernt werden. Das Wissen über Pulsdiagnostik wächst zusammen mit dem Wissen über Physiologie, Pathologie und vor allem der klinischen Erfahrung. Jedoch ist Pulsdiagnostik einfacher zu beherrschen als Zungendiagnostik. Die Struktur des Pulses ist sehr logisch zu Erlernen und lässt sich schnell in ein Schema einfügen. Hingegen sind die Farben, Formen und Beschaffenheit des Zungenkörpers und -Belags sehr komplex und die Zeit für eine Beobachtung sehr kurz.

Frage: Danke für das Gespräch