

TŘI POKLADY
*klasické formule
pro moderní svět*

Giovanni Maciocia je celosvětově respektovaný autor knih o čínské medicíně. Poznátky a zkušenosti z více než třicetileté klinické praxe shrnul v roce 1995 do bylinných přípravků pro ovlivnění nejčastějších zdravotních obtíží. Vzniklé formule představují vrchol jeho mnohaletých výzkumů a klinické praxe.

UTIŠENÍ DUCHA

(Soothe the Shen - T83)

Číslo, v originále vydané na podzim 2008, přibližuje jeden z Giovanniho přípravků, a to včetně polemiky s nověji doporučovanými použitími výchozích směsí. Bulletin je určen všem, kteří chtějí nahlédnout použití přípravku v širším kontextu.

Jedná se o nový přípravek, který doplňuje dosavadní přípravky na duševně-emoční obtíže: je určen pro použití při depresích a/nebo úzkosti. Je založen na variantách dvou samostatných receptur: *gan-mai dazao tangu* (Odvaru s *gancao*, *fuxiaomai* a *dazao*) a *baihe zhimu tangu* (Odvaru s *baihe* a *zhimu*).

Jazyk: bledý či normální; v případě prázdnoty jin: bez povlaku

Puls: slabý, zadržávající či plovoucí-prázdný

UTIŠENÍ DUCHA má následující složení:

- *zhigancao* Radix Glycyrrhizae uralensis prep.
- *fuxiaomai* Fructus Triticis levis
- *dazao* Fructus Jujubae
- *zhimu* Radix Anemarrhaenae
- *baihe* Bulbus Lilii
- *danggui* Radix Angelicae sinensis
- *wuweizi* Fructus Schisandrae
- *hehuanpi* Cortex Albiziae
- *yuanzhi* Radix Polygalae
- *foshou* Fructus Citri sarcodactylis
- *suanzaoren* Semen Ziziphi spinosae

Účinky: doplňuje čchi, vyživuje krev a jin, rozhýbává čchi, otevírá otvory mysli

Model: prázdnota čchi, krve a/nebo jin, stagnace čchi

I. Použití

Deprese, smutek, úzkost, duševní zmatenost, špatná paměť, únava, nechutenství, slabá menstruace.

II. Klasický předchůdce

Gan-mai dazao tang
(Odvar z *gancao*, *fuxiaomai* a *dazao*)
a
baihe zhimu tang
(Odvar z *baihe* a *zhimu*).

III. Popis

Klasickými indikacemi pro použití *gan-mai dazao tangu* jsou: dezorientace, melancholie, pláč, neschopnost sebekontroly, neklidné spaní, noční pocení, zívání. Receptura je uvedena v *Zhang Zhongjingově* díle *Jingui yaolüe* z roku 220 n. l., kde v kapitole 22 pojmenované „Puls a modely komplikovaných ženských nemocí (*Furen zabing zhengmai*)“ zaměřené na obtíže žen, se praví: „Ženy trpící úzkostí jsou stíženy smutkem a pláčem, jsou jako ztracené duše [*shenling*] a často zívají: použijte *gan-mai dazao tang*.“¹

Není bez zajímavosti, že v tomto klasickém díle najdeme také zmínku o receptuře *baihe zhimu tang*. To by mohlo naznačovat, že problémy psychického a emočního rázu byly v dávných dobách stejně časté, jako jsou teď. Rovněž *banxia houpo tang* (Odvar s *banxia* a *houpo*), běžně používaný na pocity „knedlík v krku“ se stagnací čchi plic, žaludku a srdce, je v tomto díle uveden (ve TŘECH POKLADECH mu odpovídá OTEVŘENÍ SRDCE (*Open the Heart* – T28)).

Pro *gan-mai dazao tang*, součást UTIŠENÍ DUCHA, existuje mnoho různých vysvětlení. Převládající novodobý názor říká, že se používá pro stavy prázdnoty jin srdce, prázdnoty sleziny a stagnace jaterní čchi. V původním textu je receptura určena pro *zangzao*, což doslova znamená „zangový neklid“ či „neklid vnitřností“.

Důvody, pro které se obvykle tato receptura předepisuje, najdeme v kapitole 22 „Prostých otázek“ (*Suwen*). Tam se praví, že sladká chuť konejší játra (zpětné působení vůči překonávání z teorie pěti prvků).

Gan-mai dazao tang má přirozeně velmi sladkou chuť. Osobně shledávám toto vysvětlení jako nepřesvědčivé a jako jedno z těch, které odrážejí novodobý čínský sklon k přílišnému zdůrazňování stagnace jaterní čchi. Já sám používám tuto recepturu u modelů prázdnoty, které mohou být typu čchi, krve nebo jin (ale nikoliv prázdnoty jangu).

Jde o velmi pozoruhodnou recepturu. Ačkoliv je složena pouze ze tří zjevně mírně působících bylin, z nichž dvě jsou považovány i za běžné potraviny (tj. černé datle, lékořice, pšeničné plevy), přesto má velmi silné účinky na psychiku.

Považuji ji za vynikající u případů, kdy osoba trpí nejen depresí a úzkostí, ale je také zmatená a jaksi „mimo“, duchem nepřítomná. Toto může být i důsledek nadměrného užíváním marihuany v minulosti.

Recepturu používám v případech, kdy se na podkladě prázdnoty čchi sleziny, srdce a plic a i krve srdce vyskytují duševně-emoční příznaky. Receptura může být účinná i u dětí při poruchách soustředění a hyperaktivitě.

Druhá receptura, *baihe zhimu tang*, je používána na „liliovou nemoc (*baihebing*)“, která je popsána v díle „Obsah zlaté skříňky (*Jingui yaolie*)“ z 220 n. 1. v kapitole 3-1. Její příznaky nápadně připomínají popis osoby s depresí, která: „chce sice jíst, ale zdráhá se polykat, a nechce mluvit. Chce ležet v posteli, ale nedokáže ležet pokojně, jelikož je neklidná. Chce chodit, ale brzy je unavená. Tu a tam by se z jídla i těšila, ale tehdy nemůže vystát vůni pokrmu. Zažívá pocity chladu či horka, ale bez horečky či nachlazení, hořké pachuti v ústech či tmavé moči [tj. nejedná se o vnější vítr ani o vnitřní horkost]. Žádné léčivo nedokáže vyléčit tento syndrom. Po požití přípravku osoba zvrací, nebo má průjem. Nemoc svého nositele pronásleduje (*hu huo*) [*hu* znamená 'liška' a *huo* znamená 'zmatený'] a třebaže na první pohled vypadá osoba normálně a zdravě, přesto je nemocná. Puls je rychlý.“

Novodobá literatura jako příznaky vztahující se k této formuli uvádí „nepřítomnost - stavy podobné transu, duševní neklid, hořká pachut v ústech, úzkost, deprese, tmavá moč, červený jazyk (může být bez povlaku), rychlý puls.“ Základní léčebný princip navrhovaný novodobými lékaři je zvlhčit a vyživit srdce a plíce, doplnit čchi, vyživit jin, pročistit horkost (nebo prázdnotu horkost), tišit mysl, posílit vůli (*zhi*)“.

Já tuto recepturu předepisuji především při přítomnosti prázdnoty jin srdce a plic s úzkostí a smutkem. Jelikož se receptura skládá jen ze dvou bylin, často ji přidávám k jiné kdykoliv, kdy se deprese objevují na podkladu syndromu plic a srdce, ale hlavně v případech prázdnoty jin a čchi těchto dvou orgánů, nebo u horkosti srdce. Kombinace uvedených dvou bylin je obzvláště dobrá na smutek a žal.

V rámci **UTIŠENÍ DUCHA** tvoří *zhigancao*, *fluxiaomai* a *dazao* původní *gan-mai dazao tang* určený k doplnění čchi i krve a k tišení ducha. *Fluxiaomai* je zde císařskou bylinou. Povšimněte si, že *gancao* zde není kvůli harmonizaci, ale je ministerskou bylinou doplňující čchi i krev a tišící ducha. Z tohoto důvodu není v obvyklé nízké dávce, nýbrž vyšší (cca 9 % z celku).

Zhimu a *baihe* tvoří recepturu *baihe zhimu tang* a jsou v ní na vyživení čchi i jin a tišení ducha; především však cílí na pocity smutku.

Danggui vyživuje krev a tiší mysl. *Wuweizi* vyživuje jin a tiší ducha. *Hehuanpi*, *yuanzhi* a *foshou* rozhýbávají čchi, otevírají otvory mysli a povzbuzují pohyb *hun* za účelem zmírnění deprese. *Suanzaoren* vyživuje jin, tiší ducha a usazuje *hun* za účelem zmírnění úzkosti.

Vztah mezi duchem (*shen*) srdce a éterickou duší (*hun*) jater je v patologii deprese to nejdůležitější. *Hun* dodává mysli inspiraci, tvořivost, nápady, plány, životní sny, ambice: tato duševní energie je výsledkem „přicházení a odcházení *hun*“ a je duševním projevem volného toku jaterní čchi (a zejména fyziologického stoupání jaterní čchi).

Naproti tomu *shen* musí do jisté míry kontrolovat *hun* a začleňovat duševní podněty z něj vycházející. „Přicházení a odcházení“ je přirozeností *hun*, tj. vždy hledá, má nápady, vnuknutí, cíle, životní sny atd. Musíme mít na paměti, že *hun* je *gui* naší lidské přirozenosti a má svoji nezávislost. *Shen* musí začlenit podněty vycházející z *hun* do všeobecné psyché: *hun* je zdroj mnoha souběžných nápadů; *shen* může pracovat najednou jen s jedním z nich.

Tudíž „kontrola“ a „začleňování“ jsou klíčová slova, která popisují funkci *shen* ve vztahu k *hun*.

Když je „přicházení a odcházení“ *hun* nedostatečné, dostavuje se nedostatek inspirace, tvořivosti, nápadů, plánů, životních snů a ambic: toto je velmi důležitý rys duševní deprese. Je důležité poznamenat, že duševní „přicházení a odcházení“ *hun* může být nedostatečné buď proto, že samotná *hun* je v prázdnotě, anebo proto, že ji *shen* kontroluje až příliš. Tento druhý případ je běžný u osob se silnými, až zkostnatělými přesvědčeními a názory („věřícími“ v širším slova smyslu), což vede k tomu, že *shen* potlačuje duševní nápady přicházející od *hun*. Podobná situace může také nastat jakožto následek pocitu viny.

U závažných depresí se vyskytuje rozpojenost mezi *shenem* srdce a *hun*: *hun* postrádá možnost normálního „pohybu“ a jedinec postrádá tvořivost, nápady, představivost, a ze všeho nejvíce i plány, projekty, životní cíle a inspiraci, což vede k depresi.

Tabulka shrnuje a rozlišuje různé přípravy pro použití při stavech deprese a úzkosti

PŘÍPRAVEK	MODEL	ORGÁN	STAV
OTEVŘENÍ SRDCE (<i>Open the Heart</i> – T28)	stagnace čchi srdce a plic	plíce, srdce, žaludek	úzkost, deprese
JASNÝ DUCH (<i>Bright Spirit</i> – T74)	Stagnace čchi a hleny	játra, plíce, srdce, žaludek	deprese, úzkost
JASNÁ DUŠE (<i>Clear the Soul</i> – T27)	horkost hlenů v plicích a srdci	plíce, srdce	deprese, úzkost
USTÁLENÁ DUŠE (<i>Settling the Soul</i> – T80)	horkost hlenů v játrech	játra, srdce	úzkost, manické chování
VYŽIVENÍ DUŠE (<i>Nourish the Soul</i> – T78)	prázdnota jin	játra, srdce	úzkost, nespavost, mírné manické chování
HLEDAJÍCÍ DUŠE (<i>Searching Soul</i> – T79)	prázdnota čchi	játra, srdce, jang ledvin	deprese
UTIŠENÍ DUCHA (<i>Soothe the Shen</i> – T83)	prázdnota čchi, krve a jin, mírná stagnace čchi	srdce, plíce, játra	deprese, úzkost
UKLIDNĚNÍ DUCHA (<i>Calm the Shen</i> – T37)	prázdnota krve	srdce, slezina, játra	úzkost, nespavost, deprese
NEBESKÁ CÍSAŘOVNA (<i>Heavenly Empress</i> – T54)	prázdnota jin	srdce a ledviny	úzkost, nespavost
ROZEHNÁNÍ MRAKŮ (<i>Breaking the Clouds</i> – T66)	prázdnota čchi	játra, slezina, srdce	deprese
UVOLNĚNÍ SEVŘENÍ (<i>Release Constraint</i> – T26)	stagnace čchi	játra	deprese
ZPEVNĚNÝ DUCH (<i>Root the Spirit</i> – T29)	prázdnota jin	játra, srdce	nespavost, úzkost

POZNÁMKY POD ČAROU

1. *He Ren*. Obsah zlaté skříňky (*Jingui yaolüe*), People's Health Publishing House, Beijing, 2005, s. 83. *Jingui yaolüe* bylo napsáno

Zhang Zhongjingem a poprvé bylo publikováno r. 220 n. l.

2. Nový výklad *Jingui yaolüe*, s. 26.

VAŠE KAUZUISTIKY VÍTÁNY!

Přípravky řady TŘI POKLADY používá po celém světě mnoho praktiků. Vaše klinické zkušenosti jsou velmi cenné: prosím, podělte se o ně s ostatními kolegy. Obracím se na všechny uživatele přípravků TŘI POKLADY s prosbou, aby mi zasílali své kazuistiky s výsledky nasazení TŘI POKLADŮ. Mohou to být jen stručné informace: věk a pohlaví pacienta, stručný popis hlavních vyskytujících se obtíží, nasazený přípravek a klinické výsledky.

Zejména mě zajímají klinické výsledky s OPOROU PODSTATY (*Chemo-Support – T35*), jelikož vyvstává možnost provádět klinický výzkum tohoto přípravku. Úplně první fázi klinického testování představuje sběr jednotlivých záznamů o dosažených klinických výsledcích s tímto přípravkem při potlačování vedlejších účinků chemoterapie.

Jako odměnu za tři popsané kazuistiky z Vaší klinické praxe Vám zašlu CD s některými mými prezentacemi v PowerPointu, které se týkají diagnózy a léčby různých zdravotních obtíží.

- *Giovanni Maciocia*

Společnost Su Wen Herbs, poskytovatel licence na TŘI POKLADY, je hrdým sponzorem programu Aliance evropských bylinkářů (European Herbal Practitioners Alliance Programme) pro validaci tradiční medicíny.

ŽIVOČIŠNÉ SLOŽKY

Jak jistě sami víte, přípravky řad TŘI POKLADY, ŽENSKÝ POKLAD a MALÉ POKLADY neobsahují žádné živočišné (a ani minerální) složky. To proto, aby byly v souladu s Unijními zákony. Díky tomu byly také schváleny Vegetariánskou společností Velké Británie (Vegetarian Society

in the UK) jako produkty vhodné pro vegetariány.

PROGRAM „ŽLUTÁ KARTA“ (*Yellow Card Scheme*)

Abychom vyhověli legislativním požadavkům Velké Británie, vstoupili jsme do programu „Žlutá karta“ pro nahlašování všech nepříznivých účinků přípravků. Jedná se o stejný systém, jako jsou Žluté karty určené pro léčiva předepisovaná západními lékaři. Žluté karty jsou přímo oznamovány Ministerstvu zdravotnictví Velké Británie.

DISKUSNÍ FÓRUM

Chtěli bychom Vám připomenout diskusní fórum, které provozuje Giovanni.

Můžete se na něj dostat ze stránek www.maciocia.cz – odkaz Fórum.

Na tomto fóru Giovanni odpovídá na Vaše dotazy ohledně použití přípravků TŘI POKLADŮ ŽENSKÉHO POKLADU a MALÝCH POKLADŮ. Procházením jednotlivých témat fóra můžete těžit i ze zkušeností ostatních praktiků a možná najdete i klíč k řešení některých vlastních případů.

TŘI POKLADY
*klasické formule
pro moderní svět*

ŽENSKÝ POKLAD
*tradiční formule
pro současnou ženu*

MALÉ POKLADY
*dávné formule
pro současné dítě*

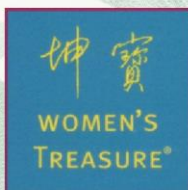
Taoistický mudrc kultivuje Tři poklady:
jing, qi a shen,
jež symbolicky představují
tři kruhy v jeho rukách.

Giovanni Maciocia

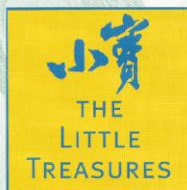
*G. Maciocia je uznávaná kapacita na čínskou medicínu, oblíbený lektor
a autor několika zásadních a komplexních knih o čínské medicíně.
Pan profesor důmyslně přizpůsobil Západu tradiční obory čínské medicíny
a zasloužil se o pozvednutí jejich kreditu mimo Asii.*

TŘI POKLADY
klasické formule
pro moderní svět

ŽENSKÝ POKLAD
tradiční formule
pro současnou ženu

MALÉ POKLADY
dávné formule
pro současné dítě

*Na základě svých celoživotních zkušeností
sestavil pan Maciocia
tři ucelené řady přípravků,
jež představují esenci
jeho širokého výzkumu i praxe.*

www.maciocia.cz