

Waarom kunnen punten van de Galblaasmeridiaan ingezet worden om Phlegm problemen te behandelen.

Yong Yu
Beroepsopleiding Acupunctuur 1e jaar, Academie Qing-Bai
Augustus 2017

"*Dan* (Galblaas) is als een rechter, die beslist over wat goed is en fout is".

Su Wen hoofdstuk 8

"*Bai bing you tan sheng*": honderden ziektes zijn veroorzaakt door Phlegm.

Chinese gezegde

"*Guai bing you tan sheng*": rare ziektes zijn gewekt door Phlegm.

Chinese gezegde

Inhoud

1. Samenvatting.....	3
2. Inleiding:.....	4
3. Phlegm.....	5
3.1. Wat is Phlegm volgens de TCM?.....	5
3.2. Manifestaties van Phlegm	6
3.3. Ziekteoorzaken van Phlegm	7
3.4. Pathologie van Phlegm	9
4. Galblaas en Galblaasmeridiaan	11
4.1. De orgaanfunctie van de Galblaas	11
4.2. De belangrijkste orgaan aandoening van de Galblaas volgens de TCM.....	11
4.3. Het voorloop van de Galblaasmeridiaan	11
4.4. Nauwe relatie met de Lever en de Levermeridiaan	12
4.5. De zang-fu relatie en de vijf-elementen theorie.....	12
4.6. De Mentaal – emotionele karakters	14
5. Punten van de Galblaasmeridiaan in behandeling van Phlegm.....	15
6. Conclusie:.....	18
7. Literatuurlijst:	19

1. Samenvatting

Onderwerp:

Wat is Phlegm volgens de Traditionele Chinese geneeskunde (TCM). Waarom kunnen punten van de Galblaasmeridiaan ingezet worden in de behandeling van Phlegm problemen.

Motivatie:

In *Huang Di Nei Jing, Su wen* (Yellow Emperor's Inner Classic Eenvoudige vragen) staat: "11 organen zijn afhankelijk van de functie van *Dan* (Galblaas)." "*Dan* (Galblaas) is als een rechter, die beslist over wat goed en fout is". Er zijn ook veel Chinese uitdrukkingen over *Dan*: "*Gan dan xiang zhao* (Lever en Galblaas verlichten elkaar)"; "*Dan xiao ru shu* (zo bang als een muis)", enz. *Dan* is een *Fu*-orgaan en tevens een buitengewoon *Fu*-orgaan. *Fu*-organen hebben een specifieke rol in het proces van het transformeren van voeding in zuivere en bruikbare *Qi* voor het lichaam en het elimineren van de afvalstoffen. Echter, hoewel *Dan* een belangrijke rol speelt bij het transformeren van voeding in zuivere en bruikbare *Qi*, scheidt hij geen afvalstoffen uit, maar slaat hij de essentie (Gal) op. Dit wekte mijn nieuwsgierigheid om meer van deze meridiaan te willen weten.

Phlegm (*Tan*) is een veelomvattend concept en heel belangrijk in de TCM. Het komt heel frequent voor in de praktijk.

De fysiologische hoofdoorzaak voor de vorming van Phlegm is Milt Leegte. Als de Milt er niet in slaagt om de Organische Vloeistoffen te transformeren en te transporteren, zullen deze accumuleren en veranderen in Phlegm. De Long en de Nier zijn ook betrokken in de vorming van Phlegm. Als de Long er niet in slaagt om de vloeistoffen te verspreiden en te doen dalen, en als de Nier er niet in slaagt om de vloeistoffen te transformeren en uit te scheiden, kunnen ze zich accumuleren als Phlegm. De Milt is echter altijd de primaire factor bij de vorming van Phlegm (Maciocia, G. pag. 452).

Volgens deze theorie kan ik op het eerste gezicht geen relatie leggen tussen Phlegm en de Galblaasmeridiaan. Daarom wil ik middels dit onderzoek meer weten waarom punten van de Galblaasmeridiaan ingezet kunnen worden om Phlegm problemen te behandelen.

Methode:

Door middel van literatuurstudie.

Resultaten:

Phlegm problemen hebben diverse ziekteoorzaken, o.a. de Milt Leegte, de *Qi* stagnatie, slechte eetgewoontes, enz. De lever is het belangrijkste orgaan dat aangetast wordt door *Qi* stagnatie. De Galblaasmeridiaan is intern-extern gekoppeld aan de Levermeridiaan. Punten van de Galblaasmeridiaan hebben een algemene actie: om het Lever *Qi* te spreiden. Dit verklaart waarom punten van de Galblaasmeridiaan ingezet kunnen worden om Phlegm problemen te behandelen.

2. Inleiding:

Phlegm, ook wel sputum volgens de westerse medische wetenschap, is het slijm dat, vermengd met speeksel, uit de diepe luchtwegen wordt opgehoest in geval van een luchtweginfectie, zoals longontsteking of bronchitis. (Bron : Wikipedia, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Sputum>). Deze definitie van Phlegm wijkt sterk af van die in de TCM. Als de definitie van Phlegm volgens de TCM en de functie van de Galblaasmeridiaan duidelijk is, kan de relatie hieruit worden afgeleid.

3. Phlegm

In dit hoofdstuk wordt de definitie van Phlegm volgens de TCM behandeld. Vervolgens worden de manifestaties van Phlegm, zijn ziekte- en pathologische oorzaken onder de loep genomen.

3.1. *Wat is Phlegm volgens de TCM?*

"The Chinese character for Phlegm (痰) is based on the radical for 'disease' and that for 'Fire' (twice)." (<http://maciociaonline.blogspot.nl/2012/07/Phlegm-heat.html>)

Phlegm (*Tan*) is een veelomvattende concept in de TCM.

Phlegm is zowel een pathologische conditie als een etiologische factor. Phlegm dat gedurende lange tijd weerhouden wordt, wordt in feite op zich een ziekteoorzaak (Maciocia G., page 452).

Phlegm heeft twee vormen, een substantiële vorm en een niet-substantiële vorm. In de oude klassiekers werden deze omschreven als Phlegm "met vorm" (substantieel) en Phlegm "zonder vorm" (niet-substantieel).

Substantieel Phlegm is zichtbaar, zoals slijm dat zich in de Long ophoopt en opgehoest wordt tijdens bronchitis of andere Longziektes.

Niet-substantieel Phlegm kan zich onder de huid of in de meridiaan bevinden. Het kan de Hartopeningen blokkeren, of in de Galblaas of de Nier opgehoopt worden in de vorm van stenen. Het kan zich in de gewrichten nestelen in de vorm van artrotische botvervormingen.

Subcutaan (onderhuids)

Dit neemt de vorm aan van subcutane knobbels (hoewel niet alle knobbels te wijten zijn aan Phlegm), en omvat zwellingen van de zenuwstelsel, zwellingen van de lymfeklieren, zwellingen van de schildklier en lipomen (vetbulten) (Maciocia G., pag. 452).

In de meridiaan

Phlegm in de meridianen is niet zichtbaar als een zwelling, maar veroorzaakt paresthesieën. Dit komt vaak voor bij ouderen en wordt vaak gezien bij een Windberoerte (Maciocia G., pag. 453).

Benevelt het Hart

Niet-substantieel Phlegm kan de Hartopeningen blokkeren en de *Shen* benevelen. In ernstige gevallen geeft dit aanleiding tot sommige mentale ziektes zoals schizofrenie en manische depressie, en ook epilepsie. Phlegm dat de *Shen* benevelt kan echter ook optreden in mildere vormen en mentale verwardheid, depressie of angst veroorzaken (Maciocia G., pag. 453).

In de Galblaas of de Nier

Galblaas- of nierstenen worden beschouwd als een soort Phlegm ontstaan door het "stomen en brouwen" van Phlegm door Warmte gedurende lange tijd (Maciocia G., pag. 453).

In de gewrichten

De botvervormingen die optreden bij chronische reumatoïde artritis worden ook beschouwd als een soort Phlegm. Als de vloeistoffen niet getransformeerd worden en zich gedurende lange tijd accumuleren in de gewrichten, kunnen ze aanleiding geven tot Phlegm en dit kan verder indikken en bot aangroei veroorzaken (Maciocia G., pag. 453).

3.2. Manifestaties van Phlegm

Phlegm heeft verschillende vormen van manifestaties volgens de TCM. Ze worden hieronder uitgelegd:

Phlegm Vocht:

manifesteert zich door ophoesten van heel veel slijm dat wit, plakkerig en relatief gemakkelijk op te hoesten is, een beklemmend thoracaal en epigastrisch gevoel, nausea, een plakkerige smaak, afwezigheid van dorst, een gezwollen tong met een plakkerig beslag en een glijdende pols. Dit type Phlegm treedt op bij Longsyndromen (Maciocia G., pag. 453).

Phlegm Warmte:

manifesteert zich door ophoesten van plakkerige gele slijm, geeft beklemmend thoracaal gevoel, misselijkheid, een rood gelaat, droge mond, rusteloosheid, een rode en gezwollen tong met een plakkerig geel beslag en een snelle glijdende pols. Dit type Phlegm tast de Long, de Maag of het Hart aan (Maciocia G., pag. 453).

Phlegm Koude:

manifesteert zich door het ophoesten van witte waterige slijm, geeft een beklemmend thoracaal gevoel, koude ledematen, misselijkheid, een bleke en gezwollen tong met een wit vochtig beslag en een diepe, glijdende en langzame pols. Dit type Phlegm is vaak te zien bij Maag- of Long syndromen (Maciocia G., pag. 453).

Phlegm Wind:

veroorzaakt duizeligheid, misselijkheid, paresthesieën van de ledematen (vooral unilateraal), ophoesten van slijm, een beklemmend thoracaal gevoel, een reutelend geluid in de keel en afasie, een gezwollen en gedeveerde tong met een plakkerig beslag en een koordvormige pols. Dit type Phlegm is te zien bij een Windberoerte (Maciocia G., pag. 453).

Phlegm Qi:

hoort bij niet substantiële Phlegm. Deze manifesteert zich met een gevoel van een zwelling in de keel (zonder dat er een echte zwelling is), slikmoeilijkheden, een beklemmend gevoel van de thorax en het diafragma, prikkelbaarheid, humeurigheid, depressie en een koordvormige pols.

Dit type Phlegm is meestal geassocieerd aan Qi stagnatie in de keel. Het wordt veroorzaakt door emotionele problemen die aanleiding geven tot (of ontstaan door) Lever Qi stagnatie. Dit type beklemmend gevoel van de keel wordt in de TCM het "pruimenpitsyndroom" genoemd en komt en gaat volgens de humeurschommeling (Maciocia G., pag. 454).

Phlegm vloeistoffen:

dit is zogenaamd "Yin" in de TCM. Het betekent "vloeistoffen" of "waterig". Deze term voor Phlegm (*tan yin*) is eigenlijk samengesteld uit twee termen, *tan* betekent plakkerig en *yin* betekent waterig. Dit is een type substantieel Phlegm dat gekenmerkt wordt door wit, heel waterig en dun sputum (spuug). Men kan het soms echt horen klotsen in het lichaam. Er zijn vier soorten Phlegm vloeistoffen: Phlegm vloeistoffen in de Maag en de Darmen, Phlegm vloeistoffen in het hypochondrium, Phlegm vloeistoffen in de ledematen en Phlegm vloeistoffen boven het diafragma (Maciocia G., pag. 454).

3.3. Ziekteoorzaken van Phlegm

Phlegm heeft verschillende ziekteoorzaken. Echter het primaire oorzaak van Phlegm is dat het *Qi* de organische vloeistoffen niet normaal kan transporteren en transformeren. Daarom wordt de relatie tussen het *Qi* en de vloeistoffen als eerste hieronder uitgelegd, daarna de ziekteoorzaken.

Relatie tussen het Qi en de vloeistoffen

Het *Qi* en de vloeistoffen zijn op veel manieren gerelateerd aan elkaar: *Qi* transporteert en transformeert de vloeistoffen, weerhoudt de vloeistoffen, en de vloeistoffen voeden het *Qi* (Maciocia G., pag. 68). Voor deze scriptie is de eerste relatie van belang. Zonder de transformerende en transporterende kracht van het *Qi* (door *Qi* deficiëntie en/of *Qi* stagnatie) zouden de vloeistoffen zich accumuleren en aanleiding geven tot ziekten. In dit geval Phlegm.

Emotionele stress

Emotionele stress in het beginstadium kan leiden tot *Qi* deficiëntie, *Qi* stagnatie of beide. Door de pathologische accumulatie van vloeistoffen die veroorzaakt kunnen worden door zowel *Qi* deficiëntie en/of *Qi* stagnatie kan Phlegm optreden, want *Qi* transformeert, transporteert en scheidt vloeistoffen uit.)¹

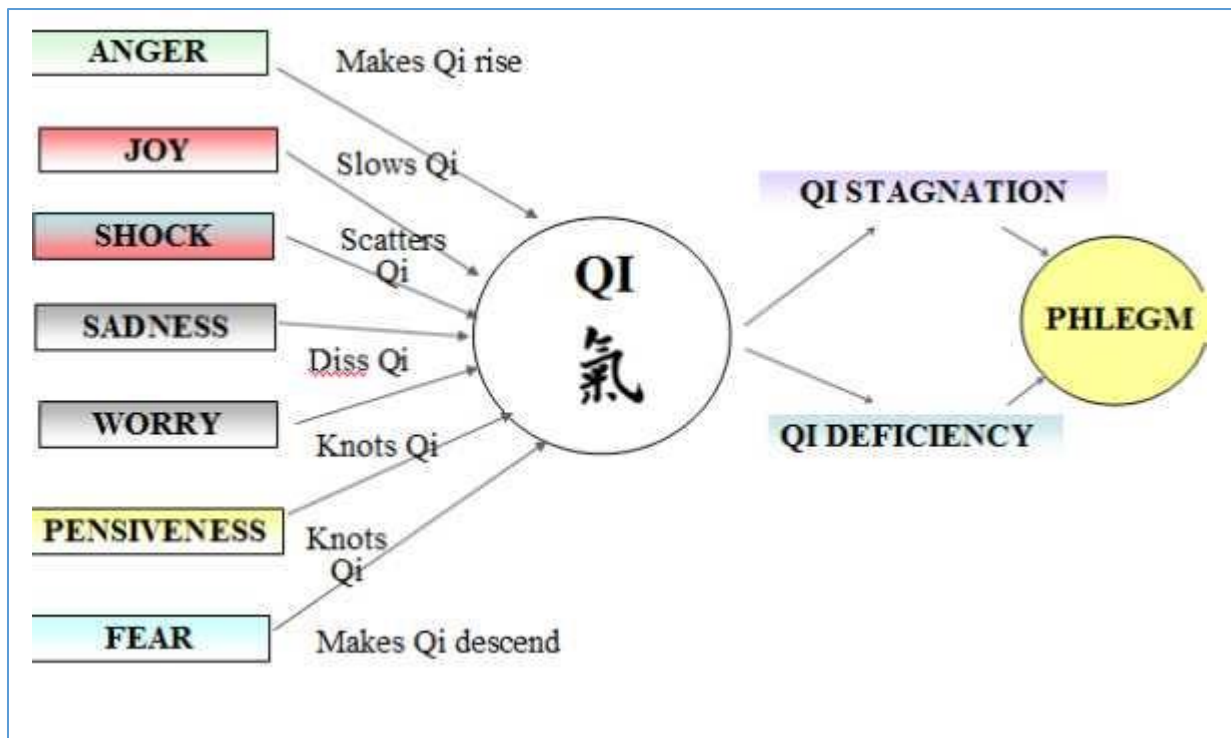
Echter, emotie kan niet direct tot Phlegm leiden, bijvoorbeeld, we kunnen niet zeggen "woede leidt tot Phlegm". Maar elke emotie zal eerst het *Qi* verstoren. Li Ding zegt:

"Phlegm is due to the accumulation of *Qi* deriving from the seven emotions.")¹

De Lever is het belangrijkste orgaan dat aangetast wordt door *Qi* stagnatie. En Lever *Qi* stagnatie wordt heel vaak gezien in de praktijk, hoewel andere organen ook aangetast kunnen worden door *Qi* stagnatie. Bijvoorbeeld de Longen en het Hart.)¹

Een modern Chinese medische boek zegt: "Wanneer emoties Lever-*Qi* stagnatie veroorzaken, zal deze de transformerende functie van de Milt verstoren en kan tot Phlegm leiden; of emotionele stress zal tot *Qi* stagnatie leiden en die kan in Vuur veranderen: Vuur dikt de lichamelijke vloeistoffen in en leidt tot Phlegm".)¹

)¹ bron: <http://maciociaonline.blogspot.nl/2012/07/Phlegm-heat.html>

Figuur 1.3.1 Emoties die Qi storing veroorzaken.

Slechte eetgewoonten

Slechte eetgewoonten kunnen zeker belangrijke ziekteorzaken zijn van Phlegm. Het te weinig eten veroorzaakt Qi Leegte en Bloed Leegte en verzwakt de transport- en transformeerfunctie van de Milt, waardoor Phlegm optreedt (Maciocia G., pag. 279). Het te veel eten verzwakt de Maag en de Milt, waardoor er accumulatie van Vocht en Phlegm ontstaat (Maciocia G., pag. 279). Alle voedingsmiddelen kunnen volgens hun "energie" onderverdeeld worden in koude en warme voedingsmiddelen. Een excessieve consumptie van wat de TCM beschouwt als koud energetisch voedsel en rauwe voedingsmiddelen (zoals sla, ijs, ijskoude dranken of fruit), kan de Milt verzwakken, vooral Milt *yang* en daarmee tot Phlegm leiden. Het overeten van warm energetisch voedsel (zoals specerijen, rode vlees, gefrituurde voedsel enz.), en/of vette voedsel (zoals melk, kaas, boter, room enz.) kan bijdrage leveren aan hitte in het lichaam die de vloeistoffen indikt tot Phlegm.

Overmatig of te weinig inspanning

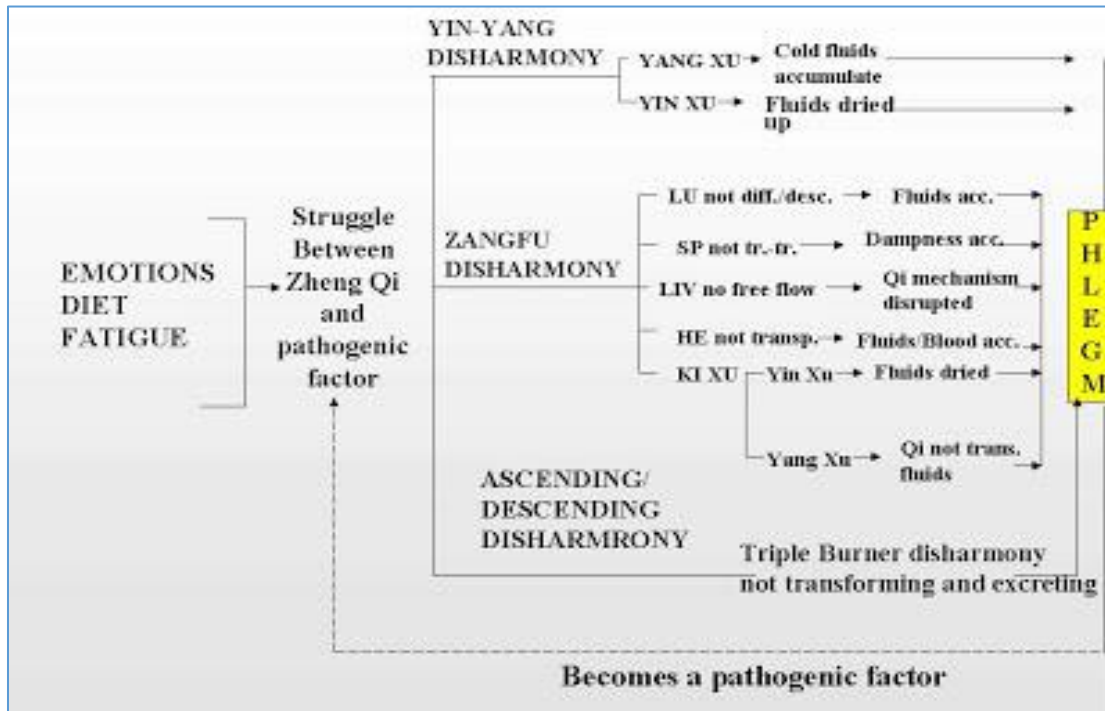
Alle activiteit heeft Qi en bloed nodig. Een normale hoeveelheid beweging is juist goed om de vrije stroom van het Qi in stand te houden. Dit draagt bij aan een goed werkende Lever en daarmee ook een harmonieus functionerende Maag en Milt. Overmatig activiteit tast uiteindelijk het Qi en bloed aan. Het kan de Milt verzwakken en leiden tot Phlegm. Echter, te weinig inspanning kan juist leiden tot Qi stagnatie, met mogelijk patronen tot gevolg die al eerder zijn beschreven in de paragraaf "relatie tussen het Qi en de vloeistoffen".

Damp

Als Damp lange tijd in de Longen weerhoud wordt, kan de transport- en transformeerfunctie van het Qi verstoren en leidt tot Phlegm.

3.4. Pathologie van Phlegm

Ziekteoorzaken van Phlegm, die in hoofdstuk 1.3 behandeld zijn, verstoren de balans tussen *Zheng Qi* (Correct Qi) en *Xie Qi* (pathogene factor), veroorzaken *Yin-Yang*, *zang-fu* of stijgen-dalen disharmonie. (bron: <http://maciociaonline.blogspot.nl/2012/07/Phlegm-heat.html>)

Figuur 1.4.1. pathologische factoren van Phlegm

Yin-yang disharmonie

Deze manifesteert zich door *yin xu* (yin Leegte) of *yang xu* (yang Leegte). Bij *yin xu*, is er sprake van relatief overschot aan *yang* (Hitte) in het lichaam. De lichamelijke vloeistoffen drogen op en vormen Phlegm. Bij *yang xu* ontbreekt er Warmte (*yang Qi*) in het lichaam. De lichamelijke vloeistoffen stromen dan langzamer en gaan zich accumuleren als Phlegm.

Zang-fu disharmonie

De Long, de Milt, het Hart, de Lever en de Nier spelen allemaal een rol in *zang-fu* disharmonie. Als de Milt er niet in slaagt om de vloeistoffen te transformeren en te transporteren, zullen deze zich in de eerste instantie accumuleren als Damp en later veranderen in Phlegm. Als de Long er niet in slagen om de vloeistoffen te verspreiden en te doen dalen, en als de Nier er niet in slagen om de vloeistoffen te transformeren en uit te scheiden, kunnen ze zich accumuleren als Phlegm. Als het Lever Qi niet vrij kan stromen, kunnen de vloeistoffen ook accumuleren als Phlegm. Als het Hart er niet in slaagt om de bloed te transporteren, kunnen de vloeistoffen zich accumuleren als Phlegm.

Stijgen-dalen disharmonie

Als het *Qi* niet correct kan stijgen en dalen, kunnen de lichamelijke vloeistoffen niet correct in *San Jiao* (Drie Warmer) getransporteerd en uitgescheiden worden en zich gaan accumuleren als Phlegm.

4. Galblaas en Galblaasmeridiaan

Om te onderzoeken waarom punten van Galblaasmeridiaan ingezet kunnen worden in behandeling van Phlegm, moeten we eerst meer weten van de Galblaas, de Galblaasmeridiaan en hun relatie tot andere *zang-fu* en de meridianen ervan. In dit hoofdstuk worden de orgaanfuncties van de Galblaas, het verloop van Galblaasmeridiaan, de nauwe relatie met de Lever en de Levermeridiaan bekeken.

4.1. De orgaanfuncties van de Galblaas

Zoals eerder in deze scriptie al beschreven, is de Galblaas een *Fu*-orgaan, tevens een buitengewoon *Fu*-orgaan.

De orgaanfuncties van de Galblaas zijn:

- opslaan en uitscheiden van de essentie Gal
 - controleren het nemen van de beslissingen
 - controleren van de pezen
- (Bron: Maciocia G., pag. 199)

Aangezien alleen de 1^e orgaanfunctie voor deze scriptie relevant is, wordt alleen deze hieronder uitgelegd.

Opslaan en uitscheiden van de essentie Gal

De Galblaas ontvangt de gal van de Lever, die opgeslagen wordt om uitgescheiden te worden als nodig tijdens de spijsvertering (Maciocia G., pag. 199). De Galblaas is het enige *Yang* orgaan dat een "zuivere" vloeistof zoals gal opslaat. De oude Chinese dokters verwezen naar de functie van de Galblaas in de ondersteuning van de spijsvertering als "Galblaas Qi" of ook "Galblaas Vuur". "Vuur" hier moet begrepen worden als het Ministeriele Vuur dat van tussen de nieren ontspringt en stijgt naar de Lever, de Galblaas, de Drie Warmer en het Pericard. Het Ministeriele Vuur van de Galblaas verwarmt de Milt en helpt daarmee de transport- en transformeerfunctie van de Milt.

4.2. De belangrijkste orgaan aandoening van de Galblaas volgens de TCM

De belangrijkste orgaan aandoening van de Galblaas is de accumulatie van Damp-Hitte. Deze kan ontstaan uit:

- de verstoorde transport- en transformeerfunctie van de Milt welke leidt tot ophoping van Damp of Damp-Hitte, vervolgens de functie van de Lever- en Galblaas belemmert,
- het overmatig gebruik van vetzig eten of alcohol,
- de aanval van de externe pathogeen Damp-Hitte, of
- de stagnatie van het Lever *Qi*, die de beweging van vloeistoffen kan belemmeren. Lever *Qi* stagnatie kan zich ook omzetten in warmte. Beide kunnen de Damp veroorzaken.

4.3. Het voorloop van de Galblaasmeridiaan

De Galblaasmeridiaan behoort tot voet *shaoyang* meridiaan en is intern-extern gekoppeld aan de Levermeridiaan, is volgens de *liu jing* gepaard met de Driewarmermeridiaan.

De Galblaasmeridiaan is een van de langste meridianen van ons lichaam. De hoofdmeridiaan begint in de buitenste ooghoek, stijgt over het voorhoofd en daalt omlaag naar de regio achter het oor (bij GB-20 *Fengchi*). Van hier daalt hij naar de nek en de suprclaviculaire fossa, verder naar de romp, de benen en eindigt bij de tenen. Deze externe verloop van de meridiaan bestrijkt met name het laterale deel van het lichaam en maakt contact met het hoofd, de ogen, de oren, de nek, de borst, de buik, de liezen, de heup en de zijkant van de been en ontmoet de volgende meridianen: de Driewarmermeridiaan, de Dunne darmmeridiaan, de Maagmeridiaan, de Blaasmeridiaan en *Du Mai*. Tevens maakt de hoofdmeridiaan van Galblaas contact met de Galblaas en de Lever.

De Galblaas Divergent meridiaan verlaat de hoofdmeridiaan bij de bovenbeen, loopt rond de trochanter de major naar de regio Os Pubis en ontmoet de Divergente meridiaan van de Lever. Samen lopen ze omhoog, dringen ter hoogte van lever-13 de buikholte in, maken contact met de Lever en Galblaas organen, sturen een tak naar het Hart en stijgen verder op via Larynx naar de kaak om daar contact te maken met het oog op GB-1.

De Galblaas Luo meridiaan splitst zich af van de hoofdmeridiaan bij GB-37(*Guangming*) en maakt contact met de Levermeridiaan.

4.4. *Nauwe relatie met de Lever en de Levermeridiaan*

De Galblaasmeridiaan heeft een nauwe relatie met de Levermeridiaan. Deze relatie is versterkt doordat:

- de Galblaas hoofdmeridiaan en de Galblaas Divergent meridiaan contact maken met de Lever
- de Galblaas Luo meridiaan contact maakt met de Levermeridiaan
- de Galblaas Divergent meridiaan contact maakt met de Lever Divergent meridiaan

Fysiologisch gezien heeft de Galblaas ook een nauwe relatie met de Lever. De Galblaas is intern-extern gekoppeld aan de Lever volgens de TCM. Vanuit de Vijf Elementen theorie, behoren ze tot het Hout. De Galblaas is een *Fu*-orgaan, een *yang*-orgaan. Hij is de opening voor de Lever, welke een *yin*-orgaan is. Het Galblaas *Qi* maakt deel uit van de vrije circulatie van het Lever *Qi*. De vrije circulatie van het Lever *Qi* bevordert de uitscheiding van de gal in de Galblaas. Het Galblaas *Qi* helpt de stijging van het Lever *Qi*. Op een fysiek niveau helpt het Galblaas *Qi* de stijging en de vrije circulatie van het Lever *Qi* in relatie tot de Maag en de Milt (Maciocia G., pag. 200).

4.5. *De zang-fu relatie en de vijf-elementen theorie*

Volgens de TCM zijn *zang* (*yin*-organen) en *fu* (*yang*-organen) intern-extern gekoppeld aan elkaar. En volgens de vijf-elementen theorie behoren de ze tot vijf-elementen.

Water: Yang - Blaas, Yin - Nier

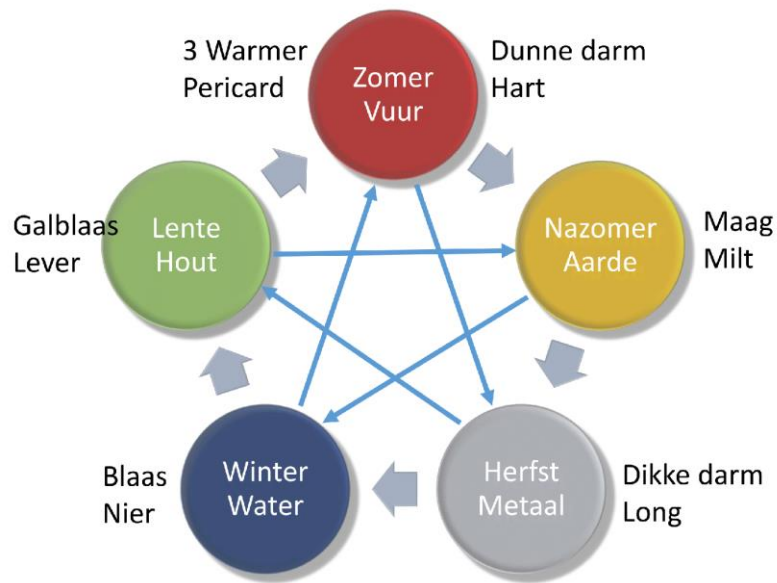
Hout: Yang - Galblaas, Yin - Lever

Vuur: Yang - Dunne darm, Yin - Hart (Yang - 3 Warmer, Yin - Pericard)

Aarde: Yang - Maag, Yin - Milt

Metaal: Yang - Dikke darm, Yin - Long

Deze vijf elementen kennen voedende, controlerende, overheersende en contra-controlerende cyclus.

Figuur 4.1. vijf-elementen theorie

(Bron: <http://shiatsu-heesch.nl/tips-en-artikelen/article/15068/de-5-elementen-in-de-tcg>)

Een voedende cyclus ziet er als de volgt uit:

- Water voedt Hout
- Hout voedt Vuur
- Vuur voedt Aarde
- Aarde Voedt Metaal
- Metaal voedt Water

Een controlerende cyclus ziet er als de volgt uit:

- Water controleert Vuur
- Vuur controleert Metaal
- Metaal controleert Hout
- Hout controleert Aarde
- Aarde controleert Water

Zoals het eerder al beschreven is in de samenvatting, is de Milt de primaire factor bij de vorming van Phlegm. Volgens de vijf-elementen theorie behoort de Milt tot het element Aarde, wordt gecontroleerd door de Lever en de Galblaas (het Hout). Lever Qi stagnatie kan volgens deze theorie de transport- en transformeerfunctie van de Milt verstoren en tot Phlegm leiden. De Galblaas is intern-extern gekoppeld aan de Lever. Daarom kunnen punten van de Galblaasmeridiaan ingezet kunnen worden in behandeling van de Phlegm problemen.

4.6. De Mentaal – emotionele karakters

De emotionele functie van *dan* (de Galblaas) is controleert de moed om beslissingen te nemen en veranderingen door te voeren. *Gan* (de Lever) staat voor creativiteit, voor plannen uitzetten voor de toekomst. *Shen* (de Nieren) controleert de wilskracht, de "drive", maar *dan* zorgt ervoor dat de creativiteit en de "drive" omgezet worden in daadwerkelijke actie. *Xin* (het Hart) ondersteunt dit proces door te zorgen voor mentale helderheid en het in toon houden van *dan* zodat de uitvoer van de plannen niet leidt tot roekeloosheid.

Verder heeft de Galblaas een koelende taak zowel naar beneden als naar boven (via galsecretie). Met deze functie speelt de Galblaas een belangrijke rol in het slijmvrij houden van het Hart, waardoor de *Shen* (de geest) helder blijft en niet vertroebeld raakt.

5. Punten van de Galblaasmeridiaan in behandeling van Phlegm

Punten van de Galblaasmeridiaan zijn geïndiceerd voor *Qi* stagnatie en Phlegm (en de gevolgen ervan) zwellingen en knobbels, in de keel, suprclavicular fossa, oksel en borst, alle gebieden waar de Galblaas hoofd- en secundaire meridianen lopen (Deadman P., pag. 421).

Zoals eerder al beschreven, kunnen verschillende factoren tot *Qi* stagnatie leiden. Echter, de punten van de Galblaasmeridiaan focussen op de Lever *Qi* stagnatie, vanwege de intern-extern relatie tussen deze twee organen.

Als Lever *Qi* stagnatie transformeert naar Lever Vuur, of Lever Vuur consumeert *yin*, zal *Yang* Rising tot gevolg hebben. De Vuur of *yang* kan langs de Galblaasmeridiaan opstijgen naar het hoofd, de Shen "benevelen", de hoofdpijn, een zware gevoel en duizeligheid veroorzaken. En ze kunnen de lichamelijke vloeistoffen indikken tot Phlegm, welke in de meridiaan en onder de huid weergehouden kan worden, veroorzaken zwellingen en knobbels.

Hieronder worden een aantal belangrijke punten van de Galblaasmeridiaan, welke werking hebben met het oplossen van Phlegm, onder de loep genomen.

GB-1 t/m 20 in het algemeen:

Deze punten hebben een algemene werking: verdrijven Lever *yang*. Ze behandelen met name de pathologie van de zintuigen, voornamelijk de oren en de ogen. Tevens kunnen ze hoofdpijn en migraine verlichten welke gevolg zijn van de pathologische factoren Hitte, Wind en Slijm.

GB-8, Shuai Gu:

Dit punt harmoniseert het Diafragma en de Maag, "is the main point on the head to treat headache accompanied by vomiting due to attack on the Stomach by Liver qi or Gall Bladder and Stomach phlegm-heat" (Deadman P., pag. 427), verdrijft de accumulatie van slijm in de Maag en het Diafragma.

GB-13, Ben Shen

Dit punt verdrijft Lever *yang*, kan gebruikt worden als lokaal punt bij chronische hoofdpijn, welke veroorzaakt worden door Lever *Yang* Rising. Het lost vooral Phlegm op in het Hart, opent de opening van de *Shen*, daardoor is dit punt geest verhelderend (Deadman P., pag. 431).

GB-17, Zheng ying

Dit punt heeft een sterk mentaal en emotioneel effect op de opening van de *Shen* en het oplossen van Phlegm. Wordt ingezet in de behandeling van de wazig gezicht en/of manisch gedrag door Phlegm (Maciocia, P., pag. 1048).

GB-20, Feng chi

Dit punt is een ontmoetingspunt van *San Jiao*, de *Yang Wei* en de *Yang Qiao Mai*. Dit punt heeft een sterke actie op Hoofdpijn en Migraine, en behandelt verstoringen van de zintuigen, met name de ogen. Het kan de *Yang* herstellen en de Vuur van het hoofd

klaren. Volgens "Ode of the Jade Dragon" behandelt dit punt de hoofdpijn met Phlegm (Deadman P., pag. 437).

GB-21, Jian Jing

Dit punt heeft acties als transformeren van slijm. Het punt "is indicated for a variety of phlegm disorders. Phlegm may involve Liver or Gall Bladder pathology in the following three ways: i. Liver qi stagnation leads to stagnation of fluids which condense into phlegm, summed up in the statement in the Treatise on Disorders of Blood 'when qi flows, water as flows', ii. Liver wind ascends carrying phlegm with it (this is one of the main pathological features of windstroke), and iii. Liver or Gall Bladder fire steams and condenses fluids into phlegm. By virtue of its actions of regulating qi, lowering and transforming phlegm and dissipating nodules, Jianjing GB-21 is used in the treatment of such phlegm disorders as hemiplegia, loss of speech following windstroke, windstroke, scrofula and goitre (Deadman P., pag. 439)".

GB-24, Ri Yue

Dit punt is het front *Mu* punt van de Galblaasmeridiaan. Het behandelt de Lever *Qi* stagnatie die door emotionele spanning veroorzaakt is. Het behandelt ook de disharmonie van de Maag en de Milt, verbetert daarmee de transport- en transformatiefunctie van de Milt, vermindert de Damp en Slijmvorming, en corrigeert het Galblaas *Qi* dat de Maag aanvalt (symptomen zijn: braken, maagzuur, hik, maagpijn, enz.) (Deadman P., pag. 442).

GB-34, Yang Ling Quan

Dit punt is het *He-Sea* en aard punt van de Galblaasmeridiaan, het *Hui* meesterpunt van Spieren en Pezen. Ieder *He-Sea* punt van de meridiaan behandelt zijn interne orgaan, volgens "the Spiritual Pivot (*Ling shu*)". De orgaan aandoening van de Galblaas is behandeld in hoofdstuk 4.2. Daarom heeft dit punt acties als het spreiden van het Lever *Qi*, het klaren van de Damp-Hitte van de Lever- en de Galblaasmeridiaan (Deadman P., pag. 451).

GB-35, Yang Jiao

Dit punt is het *Xi-cleft* punt van *Yang Wei Mai* (verbindt alle *Yang*). Dit punt heeft de volgende acties:

- verlichten van acute pijn
- reguleren van het Galblaas *Qi* (Deadman P., pag. 453).

GB-37, Guang Ming

Dit punt is het *Luo* punt van de Galblaasmeridiaan. Het punt heeft onder anderen de volgende acties:

- verdrijven wind-damp
- verlichten de pijn
- reguleren het *Qi* in de benen (Deadman P., pag. 458).

GB-39, Xuan Zhong

Dit punt is het *Hui* punt van de Merg. Het punt heeft onder anderen de volgende acties:

- begunstigen de vrije stromen van het Lever *Qi*
- klaren de Hitte van de Galblaasmeridiaan
- verdrijven wind-damp uit de Galblaasmeridiaan (Deadman P., pag. 454).

GB-40, Qiu Xu

Dit punt is het *Yuan*-source punt van de Galblaasmeridiaan. Het heeft onder anderen de volgende acties:

- spreiden van het Lever *Qi*
- begunstigen spieren en pezen
- reguleren *Shao Yang*, verlichten pijn
- klaren Damp en Hitte van de Galblaas (Deadman P., pag. 459).

GB-41, Zu Lin Qi,

Dit punt is het *Jing*-Well en metaal punt van de Galblaasmeridiaan. Het is ook het openingspunt van *Dai Mai*. *Dai Mai* ligt in het midden van het lichaam, omcirkelt *Ren Mai* en *Du Mai* en verbindt de Lever- en de Miltmeridianen. Het punt heeft een sterke actie voor het spreiden van het Lever *Qi*, speciaal als het Lever *Qi* stagneert langs het verloop van of in de Galblaasmeridiaan zelf. Het begunstigt de borstkas regio en transformeert Phlegm. Het behandelt de psychische klachten als gevolg van de Lever *Qi* stagnatie, met symptomen als spanningen, druk en pijn in het verloop van de meridiaan, druk en pijn op de borst, oksel en hoofd (Deadman P., pag. 461).

GB-43, Xia Xi

Dit punt is het *Ying*-Spring punt van de Galblaasmeridiaan. Het heeft een grote actie op Lever en Galblaas Hitte welke naar het hoofd stijft en symptomen als hoofdpijn, migraine enz. veroorzaakt. Het punt klaart ook Damp en Hitte welke zwellingen van de knie en/of enkel, tenen veroorzaakt (Deadman P., pag. 463).

6. Conclusie:

Dit onderzoek geeft duidelijk aan dat *Qi* stagnatie de functies van de organen verstoort, met name de Lever, de Milt en de Longen en daarmee Phlegm veroorzaakt. De Lever *Qi* stagnatie komt het meeste voor in de praktijk. Emotionele spanning is een belangrijke ziekteoorzaak voor de Lever *Qi* stagnatie. Vanwege de nauwe interne-externe relatie van de Lever en de Galblaas en hun meridianen, en de relaties tussen de *zang-fu* onderling volgens de vijf-elementen theorie, kunnen de punten van de Galblaasmeridiaan ingezet worden in de behandeling van Phlegm.

7. Literatuurlijst:

Deadman P., Al-Khafaji M.(2015), Baker K.. A Manual of ACUPUNCTURE. Hove Engeland: Journal of Chinese Medicine Publications

Maciocia G.(2005). De Grondslagen van de Chinese Geneeskunde. Brussel: SATAS

<http://www.w-cun.com/weixin/151751.htm>

<https://www.Qing-bai.nl/studiebordqb06/download/demo/>

070127ScriptieJolindavHoogdalemAcupDespilvandeWegdegalblaasalsQiHengZhiFu.pdf

<https://www.Qing-bai.nl/studiebordqb07/download/demo/>

080208_Complicaties_langdurige_diabetes_mel_Acup_Gisella_v_Reede_v_Oudtshoorn.pdf

Maciocia G.(2005). Binnengehaald 28-07-2016 van

<http://maciociaonline.blogspot.nl/2012/07/Phlegm-heat.html>

<http://shiatsu-heesch.nl/tips-en-artikelen/article/15068/de-5-elementen-in-de-tcg>