

X I E Q I

introduzione

parte prima

cura di **Roberto Bottalo**

Prefazione

Solitamente si prendono in considerazione due diversi modelli interpretativi della realtà clinica conseguente all'ingresso nell'organismo di una xie: quello della Medicina Cinese Classica e quello della Medicina Tradizionale Cinese contemporanea.

I due modelli non sono in opposizione, ma costituiscono due modi diversi di spiegare la situazione clinica che ci si trova ad affrontare; si sceglierà quello che sembra più adeguato a interpretarla in modo esauriente.

Quello della Medicina Cinese Classica in realtà non è un modello monolitico, considera la penetrazione della Xie esterna attraverso i vari livelli del corpo, dal più superficiale al più profondo, e vede i vari tipi di Canali Secondari impegnati a contrastarli e respingerli, riuscendo a render conto tanto del raffreddore come delle malattie autoimmuni.

Questo modello è già presente nel LS, ed è stato successivamente arricchito da commenti e approfondimenti; questi nuovi contributi sono stati integrati nel punto di vista classico, arricchendolo da un punto di vista anatomico-funzionale, senza che ne fosse alterato l'atteggiamento nei confronti della malattia e dell'uomo.

I primi Canali ad essere invasi saranno i Tendino-Muscolari, che sono i più superficiali; l'energia coinvolta è la Wei Qi.

Quando questi non riescono a fermare ed espellere la Xie, questa prosegue la sua invasione con il coinvolgimento della YingQi, che i Canali Luo mobilitano a sostegno della WeiQi, che risulta carente.

I Luo Trasversali cercano anche di espellerla verso l'alto e fuori, con possibile conseguenza di QiNi e di sindromi Bi articolari. Successivamente il corpo cerca di bloccarla al petto, che si contrae; ne segue Stasi che genera Calore.

A questo punto, qualunque fosse la Xie originale, si è trasformata in Calore; per evitare che questo possa approfondirsi colpendo gli Zang-Fu, ecco intervenire i Canali divergenti, che mobilitano la Yuan Qi. A questo punto abbiamo la latenza, che imprigiona la Xie che il corpo non ha avuto la forza di espellere.

E' importante sottolineare che la Xie Qi presa in considerazione non è solo di origine esterna, ma può anche essere interna, come si vedrà meglio in seguito. Quella di origine interna nasce a livello della YingQi, quindi può venire espulsa dai Luo e dai TendinoMuscolari, oppure si può approfondire allo stesso modo di quella di origine esterna; dal livello YingQi verso l'interno non vi è più alcuna distinzione

tra le due. A livello della WeiQi invece vi può essere sia una Xie di origine esterna che si sta muovendo (verso l'interno o l'esterno a seconda della situazione) o una di origine interna che sta uscendo.

Durante la dinastia Song questa descrizione è stata ripresa e interpretata in un'ottica legata agli Zang-Fu e ai Canali Principali, su cui era focalizzata la loro attenzione. Il Polmone provvede alla difesa dalle Xie esterne e lo Stomaco da quelle interne; una volta poi che l'energia prevaricante abbia superato queste difese, si trasforma in Calore, di cui è descritta la successiva penetrazione molto vicina a quella classica; sono invece diverse la modalità di trattamento proposte (punti dei Canali Principali invece dei Luo).

Quello della Medicina Tradizionale Cinese contemporanea prende invece in considerazione i 6 livelli energetici che si concretizzano attraverso i dodici canali principali, attraverso i quali la Xie penetra, dal più esterno verso il più interno. Questo punto di vista è stato presentato per la prima volta in modo organico nello Shang Han Lun, che imposta tutta la sua trattazione sulle malattie di origine esterna sui 6 livelli energetici, che vengono via via invasi; la XieQi che penetra è il Freddo, o anche il VentoFreddo, che arrivato al livello YangMing si trasforma in Calore.

La scuola dello SHL è un po' in difficoltà nell'interpretare le patologie in cui l'invasione sia opera del VentoCalore e non del Freddo. Verso la fine dell'epoca Song, Wan Bing ha introdotto un nuovo modello in cui la principale, se non unica, energia prevaricante è il Calore; questo modello si basa sulla nuova unità funzionale costituita dai 4 Strati, zone occupate da vari tipi di energia che provvedono anche a difendere l'organismo dalle invasioni esterne.

Tutte le energie perverse, solitamente di origine esterna, possono anche insorgere all'interno, in seguito ad una turba di uno dei 7 sentimenti; la loro manifestazione presenta gli stessi sintomi di quelle di origine esterna, ma la terapia deve essere diversa. E' quindi molto importante distinguere se la presenza di una certa Xie è di origine interna o esterna.

La concezione Classica vede la Xie penetrare dalla superficie sempre più a fondo e all'interno nel corpo, mentre i vari Canali Secondari ne contrastano invece l'approfondimento cercando di espellerla.

I primi Canali ad essere interessati saranno i **Tendino-Muscolari**, che sono i più superficiali. Questa si manifesta con le solite *turbe dei TM*: dolori lungo il decorso del Canale - disturbi delle vie aeree - disturbi dermatologici - sindromi Bi acute, da climatico esterno - turbe emotive, collegate alla postura.

Quando questi non riescono a fermare la Xie, i **Canali Luo** mobilitano la Ying Qi a sostegno della Wei Qi e si attivano per espellerla; questa attivazione si manifesta con *QiNi (controcorrente)* e *sindromi Bi croniche*.

Dal livello della YingQi si può essere in presenza anche di una Xie di origine interna che si sta approfondendo; nel livello Wei invece possiamo averle entrambe: quella interna che è in via di espulsione e quella esterna che si sta muovendo, verso l'esterno o verso l'interno a seconda della situazione.

Successivamente l'organismo tenta di bloccarla a livello del petto, che si irrigidisce, bloccando anche Qi e Xue; si ha così una loro Stasi che genera Calore. Si ha così una *sindrome Bi al petto*.

Se perdura abbastanza a lungo, il Calore diviene esuberante e viaggia verso gli Zang-Fu, infiammandoli; abbiamo allora *Calore negli Zang-Fu*, con alterazioni funzionali.

Per evitare che questo li possa colpire a fondo, con alterazioni strutturali, ecco intervenire i **Canali divergenti**, che mobilitano la Yuan Qi. A questo punto abbiamo la *latenza*, che imprigiona la Xie che il corpo non ha avuto la forza di espellere, spesso nelle articolazioni.

Le varie tappe esposte di seguito esprimono la più ampia sequenza di progressione, partendo dalla superficie ed andando verso la profondità, ad imitazione del cammino della XieQi. Nella pratica alcune tappe possono venir saltate, quindi ogni situazione personale potrà essere individuata scovando il cammino concreto dalla Xie.

Durante la dinastia Song si è ripreso il modello precedente, di epoca Han, e lo si è rielaborato escludendo i Canali Secondari e dando invece enfasi a quelli Principali e agli Zang-Fu. I sintomi presi in considerazione sono gli stessi, e anche la penetrazione della xie segue un cammino molto simile; diverse sono le strutture energetiche prese in considerazione. I due modelli risultano così complementari e offrono una duplice interpretazione e una duplice possibilità di intervento terapeutico.

l'origine

Sappiamo che all'origine di un processo patologico in medicina cinese vi è ciò che viene definito come i sei eccessi o quelle che vengono dette le sette ferite.

Spesso i **6 eccessi** sono correlati a fattori climatici, ai 6 Qi cosmici; essi includono però anche i fattori ambientali, ecologici e quelli correlati alla tecnologia moderna, come l'esposizione a radiazioni nucleari o elettromagnetiche.

Le **7 ferite** fanno riferimento ai 7 sentimenti, ma comprendono anche qualsiasi turba emotiva che riguardi il modo di affrontare la vita; quindi non solo le emozioni, non solo l'aspetto psicologico, ma anche quello sociologico. Includono anche le scelte che si sono compiute nella propria vita: sia per soddisfazione personali, sia per convinzioni morali o semplicemente per fede religiosa. Questo vuol dire che le scelte compiute per condurre la propria vita possono essere di per sé patologiche.

Quindi, parlando di 6 eccessi e 7 ferite, ciò che si cerca di comunicare è che si è influenzati sia dall'ambiente esterno, sia da quello interno e questo si riflette sul sistema dei Canali già visto. E' importante sottolineare che la Xie Qi presa in considerazione non è solo di origine esterna, ma può

anche essere interna; in realtà non viene fatta molta distinzione tra le due; quello che conta è la direzione in cui viaggia.

Nel seguito si parlerà di XieQi di origine interna o esterna, termini ormai di uso comune, anche se questo è improprio poiché nel modello classico non viene fatta questa distinzione, che è invece stata introdotta dalla scuola imperiale durante la dinastia Song. In epoca classica le possibili eziologie sono molto e non rigidamente classificate; i due principali raggruppamenti sono quelli esposti in precedenza. Ovviamente quelle di origine esterna verranno identificate con i 6 climatici, quelle di origine interna con le 7 ferite.

La prima barriera di protezione contro i 6 climatici è costituita dai Canali TendinoMuscolari, che tentano di bloccarla per poi espellerla.

le 7 ferite si originano a livello della Ying Qi, quindi dei Canali Luo, che tentano di portarle verso l'esterno e la superficie, verso i Canali Tendino-muscolari, che provvederanno poi alla loro espulsione definitiva.

Inoltre ognuno delle emozioni origina non solo un movimento del Qi tipico, ma anche un climatico corrispondente, che da una parte si comporta come una Xie esterna, mentre dall'altra indebolisce i canali TM correlati, facilitando l'ingresso dei climatici dall'esterno. Ad esempio, per le 5 volontà avremo:

<i>gioia</i>	<i>dispersione</i>	<i>calore</i>
<i>pensiero ossessivo</i>	<i>stasi</i>	<i>umidità</i>
<i>tristezza</i>	<i>annoda</i>	<i>freddo umido</i>
<i>paura</i>	<i>blocca</i>	<i>freddo</i>
<i>collera</i>	<i>stasi/esplosione</i>	<i>fuoco, vento</i>

Ricordiamo infine che le tre Xie Qi fondamentali esprimono anche un atteggiamento nei confronti del cambiamento:

Vento = il cambiamento in atto; Calore = l'urgenza del cambiamento; Freddo = l'impossibilità, il blocco, del cambiamento; l'Umidità esprime la fatica, l'ostacolo, al cambiamento.

Introduzione

Penetrazione di una Xie Qi

L'idea generale che sta alla base dei vari modelli descritti di seguito è quella di un percorso della patologia che si muove da Wei Qi verso Ying Qi. Stiamo esaminando qualcosa che si muove verso l'interno e Wei Qi e Yuan Qi divengono carenti nella risposta a fattori patogeni interni, questi si spostano sempre più in profondità nel corpo. Quando Ying Qi è carente, si ha Umidità che è interna, e quando Yuan Qi è carente, si vede comparire Freddo Interno. Questi segni, Umidità e Freddo, sono risposte al Calore che si è creato quando il fattore patogeno è penetrato all'interno, così come abbiamo visto prima che il Calore che si muove verso l'esterno conserva, come segno di manifestazione, il Calore. Potremmo allora anche dire che la prima risposta dell'organismo sia il Calore, per buttare all'esterno la patologia (sia essa esterna o interna); se questo Calore riesce a muoversi verso l'esterno conserva la sua natura di Calore; se invece si muove verso l'interno tende a divenire Umidità o Freddo.

A questo punto la Xie ha ormai cominciato a dirigersi verso la Yuan Qi; quando la Yin Qi diventa insufficiente si origina Umidità interna, quando l'indebolimento investe la Yuan Qi si avverte freddo.

Modelli Fondamentali

i Canali Secondari

La concezione Classica vede la Xie penetrare dalla superficie sempre più a fondo e all'interno nel corpo, mentre i vari Canali Secondari ne contrastano invece l'approfondimento cercando di espellerla.

I primi Canali ad essere interessati saranno i **Tendino-Muscolari**, che sono i più superficiali. Questa si manifesta con le solite *turbe dei TM*: dolori lungo il decorso del Canale - disturbi delle vie aeree - disturbi dermatologici - sindromi Bi acute, da climatico esterno - turbe emotive, collegate alla postura.

Quando questi non riescono a fermare ed espellere la Xie, questa prosegue la sua invasione con il coinvolgimento della YingQi, che i **Canali Luo** mobilitano a sostegno della WeiQi, che risulta carente; questa attivazione si manifesta con *QiNi (controcorrente)* e *sindromi Bi croniche*.

Dal livello della YingQi si può essere in presenza anche di una Xie di origine interna che si sta approfondendo; nel livello Wei invece possiamo averle entrambe: quella interna che è in via di espulsione e quella esterna che si sta muovendo, verso l'esterno o verso l'interno a seconda della situazione.

I Luo Trasversali cercano anche di espellerla verso l'alto e fuori, con possibile conseguenza di QiNi e di sindromi Bi articolari. Successivamente il corpo cerca di bloccarla al petto, che si contrae, che si irrigidisce, bloccando anche Qi e Xue; si ha così una loro Stasi che genera Calore. Si ha così una **sindrome Bi al petto**.

A questo punto, qualunque fosse la Xie originale, si è trasformata in Calore. Se questo perdura abbastanza a lungo, il Calore diviene esuberante e viaggia verso gli Zang-Fu, infiammandoli; abbiamo allora **Calore negli Zang-Fu**, con alterazioni funzionali.

Per evitare che questo li possa colpire a fondo, con alterazioni strutturali, ecco intervenire i **Canali divergenti**, che mobilitano la Yuan Qi. A questo punto abbiamo la **latenza**, che imprigiona la Xie che il corpo non ha avuto la forza di espellere, spesso nelle articolazioni.

E' importante sottolineare che la Xie Qi presa in considerazione non è solo di origine esterna, ma può anche essere interna, come si vedrà meglio in seguito. Quella di origine interna nasce a livello della YingQi, quindi può venire espulsa dai Luo e dai TendinoMuscolari, oppure si può approfondire allo stesso modo di quella di origine esterna; dal livello YingQi verso l'interno non vi è più alcuna distinzione tra le due. A livello della WeiQi invece vi può essere sia una Xie di origine esterna che si sta muovendo (verso l'interno o l'esterno a seconda della situazione) o una di origine interna che sta uscendo.

i Canali Principali

Da questo punto di vista si può dire che una Xie Qi sfida la Yang Qi, questa emerge per diventare Wei Qi per espellere la Xie; a seconda della natura della Xie Qi viene attivato uno specifico canale Yang per affrontare la Xie Qi: se è Freddo si attiva il Tae Yang, se umidità lo Shao Yang, se Calore lo Yang Ming.

Il punto in cui la Yang Qi converge e si rende disponibile a diventare Wei Qi è Du14, e tutti i canali Yang passano per questo punto, per aver accesso alla Yang Qi da usare per agire nei confronti delle Xie Qi, e sono tutti ascendenti, così da portare in alto e fuori, ad eccezione della Vescica. Per questo i clinici del passato erano preoccupati che il canale della Vescica potesse essere invaso, e portare così la Xie Qi in basso e dentro; era quindi il primo da rinforzare. Questo è il motivo per cui nel SW si legge che il Rene tratta l'esterno, perchè porta la Yang Qi all'esterno per affrontare le Xie Qi; il Rene

teme il Freddo ed è importante che la Vescica, che possiamo considerare un'estensione del Rene, non sia invasa dal Freddo.

Quando i canali Yang falliscono nel respingere la Xie qi, muovendo su e fuori, allora vanno davanti, a ST12, e portano giù e dentro; in questo caso si ha l'internalizzazione della Xie Qi, attraverso il canale di Stomaco.

1° Livello

La Xie Qi a cui il corpo può essere esposto è classicamente il Freddo ed il Vento. Il SW dice che le condizioni febbrili, Wen Bing, sono il risultato di Vento Freddo non risolto. Così il Calore non è un'eziologia, ma una evoluzione patologica dell'eziologia, che è Vento Freddo.

Il primo canale che si scontra con la Xie Qi è il Polmone, che cerca di liberare l'esterno; se fallisce allora l'Intestino Crasso trasforma il Freddo in Calore.

L'IC rappresenta anche il canale attraverso cui una Xie Qi di origine interna, che si instaura a livello dello ST, cerca di uscire fuori; lo ST cerca di portarla fuori attraverso il canale accoppiato, l'IC. L'area anatomica in cui ha luogo la trasformazione del VentoFreddo in Calore è la gola, i cui problemi IC e ST trattano.

Leggendo i segni di IC nei classici si legge di febbre con avversione al freddo, secchezza degli organi di senso, segni di Calore superficiale; questo è il canale che promuove la sudorazione, che usa il calore, per liberare il corpo dalla Xie Qi.

Quando anche lui fallisce, la Xie Qi che ormai è diventata Calore, penetra all'interno, nello ST, diventando ormai Calore interno, non più superficiale. Si ha anche un consumo della Ying Qi che viene trasformata in Wei Qi, un consumo dei fluidi organici prodotti dallo ST, e si può verificare una certa ribellione nei confronti della situazione, che si attua attraverso il Qi ribelle di ST, Qi Ni di ST; questo è anche espressione di una esuberanza di Qi nello ST, che straripa fuori, magari trasportando con se la Xie Qi.

Arrivati alla M, questo Calore consuma anche il Qi, che la M produce, e si ha così una situazione di insufficienza del post-natale, dello Yin consumato in precedenza, e dello Yang (Qi) ora; se la M non riesce a fermare la progressione, nel prossimo livello non si avranno più segni e sintomi superficiali, ma profondi, la Xie Qi diventa interna e la patologia più seria..

2° livello

Dal canale di C in poi, quello che si vede sono segni di turbe del Canale e anche dello Zang-Fu associato, non più semplici segni di esuberanza o di insufficienza del Qi. Con il C e IT si inizia ad avere il coinvolgimento della Yuan Qi; il C comunica con l'IT, attraverso il quale comunica anche con i R. Quando il Calore, ormai interno qualunque fosse la sua origine, raggiunge questo secondo livello, può finire per raggiungere i Reni, nel qual caso consuma molto rapidamente il Jing; i Reni non consentono

questo, poiché ne seguirebbe rapidamente la morte. L'unico caso in cui questo può accadere è con le malattie epidemiche, Li Qi, che raggiungono direttamente il Jing, o la sua espressione rappresentata dal cervello.

solitamente i R muovono questo Calore verso l'esterno e lo mantengono nelle articolazioni, dove diventa un'ostruzione Bi, da Calore o da CaloreUmidità. Ed è l'IT che, dal punto di vista dei Canali Principali, provvede ad instaurare la latenza; come già detto si considera che il punto d'ingresso sia IT12. Così con l'IT si inizia ad avere qualcosa che va nel livello Yuan nelle ossa e nelle articolazioni. La sequenza dei canali costituisce una progressione della patologia, che diventa sempre più grave e più interna.

La V si attiva per portar fuori la Wei Qi, attingendo alla Yuan Qi, quando il Calore arriva al livello costituzionale, al Jing; i segni e sintomi della V sembrano suggerire una Xie Qi esterna, ma la V si muove ad affrontarla perché tutti i canali precedenti hanno fallito, perché un deficit sottostante non consente la loro efficacia, ed allora occorre mobilitare la Yuan Qi a sostegno della Wei Qi che è carente, oltre ai Fluidi corporei.

Sono i Polmoni che devono affrontare il VentoFreddo, ma se vi è un sottostante deficit dello Yang che mi rende molto vulnerabile, allora la V si deve attivare rapidamente, altrimenti questo freddo può penetrare molto rapidamente, rischiando di metter fuori servizio il fuoco di Ming Men, la capacità di distribuire la Yuan Qi agli Zang-Fu. Come aspetto Yang del R si collega a molti punti di Du Mai, tenta di attivare la Yuan Qi a venir fuori ad aiutare la Wei Qi. Ricordiamo che la V rappresenta anche la distribuzione dello Yin, che si apre e viene all'esterno, la diffusione dell'Acqua a partire dalla sua radice.

Il R rappresenta invece il contenimento dell'acqua, lo Yin, che viene conservato e custodito.

Con il terzo livello la turba è così interna e profonda che non ha più molto senso vederla come una Xie Qi; è piuttosto un problema che riguarda l'interno e la profondità.

nota – La differenza tra la teoria dei Canali Principali e quella degli Zang-Fu è sottile ma fondamentale:

nella prima i canali sono sempre visti in sequenza, la turba si approfondisce secondo questa sequenza, e la scelta dei canali da trattare, non più di tre, si basa sull'individuazione del livello a cui e penetrata la patologia: si tratta il canale a cui è la turba, quello precedente e quello successivo.

nella seconda si determinano quali siano gli Zang-Fu coinvolti e quindi si trattano i relativi canali, o meglio i punti di quei canali che svolgano le azioni richieste; è anche possibile svincolarsi completamente dal canale e scegliere quei punti la cui funzione sia quella di agire sullo Zang-Fu scelto nel modo voluto. Può così capitare di trattare più di tre canali, ma soprattutto di trattare assieme canali superficiali, i primi della sequenza, assieme a canali profondi, gli ultimi; è tipico associare F e VB a canali del primo gruppo, come ST e M.

All'interno del singolo canale poi, la scelta dei punti può anche coincidere, i criteri di scelta sono simili, è il criterio di scelta del canale che cambia; risulta spesso diversa anche la consapevolezza delle azioni del punto: nel primo il punto è inserito nel contesto del sistema dei canali, nella seconda i punti sono considerati singole entità con azioni da impiegare per il proprio scopo.

gli Zang-Fu

Le Xie Qi di origine esterna coinvolgono il Polmone, quelle interne lo Stomaco, e questi intervengono con lo scopo di non permettere alla Xie di approfondirsi attraverso i livelli Yin, ma anzi di espellerla attraverso quelli Yang. Si è infatti considerato che tra tutti i Canali Principali, sia Yin che Yang, gli unici due che vadano prima al Fu e poi allo Zang, sono quelli di P e ST; questo perché svolgono la funzione di spingere le Xie fuori prima che riescano a raggiungere gli Zang.

Quando una Xie esterna invade l'organismo, il **Polmone** cerca di diffondere il Qi e di rilasciare la Xie all'esterno, due tipiche funzioni del Polmone; per sostenerlo in queste azioni si trattano i punti delle categorie *diffondere il Qi -xuan-* e *liberare la superficie -jie-*; per aiutare a liberare la superficie si può anche stimolare la sudorazione con *han-* far sudare. Se non vi riesce la fa scendere all'Intestino Crasso, il Fu accoppiato, che la evacua con le feci, o alla Vescica che la espelle con le urine; questa azione si basa sul fatto che il Polmone ha una terza funzione, quella di far scendere. Per sostenere questa terza azione, si possono associare i punti precedenti a quelli delle categorie: *purgare -xia-* e *scaricare -shi-*, per evacuare attraverso le feci; *drenare -li-*, per evacuare con le urine; punti di ST e IC, YangMing, per far scendere.

Se il Polmone non riesce a liberare l'organismo in questo modo, attinge Qi dalla Milza, il cui Qi ha connotato il movimento di salita. In questa situazione si parla di espellere, sottintendendo che il Qi è insufficiente e che deve quindi essere preso da altri Zang. Le categorie di punti che sostengono questa azione sono: *espellere -zhu-* ed *espellere -qiu-*. Il suo Qi sale a supportare quello del Polmone, ma può dar luogo a QiNi di P: tosse ed asma. Se in questa situazione, con l'aiuto del Qi di Milza, il Polmone tenta di diffondere la Xie per poi espellerla, ma non vi riesce in pieno, questa può prender dimora nella testa, nella gola, o negli arti; ecco le sindromi Bi, originate dall'esposizione al fattore patogeno, con sottostante Deficit di Qi. Anche in questo caso si useranno i punti delle due categorie di espellere.

Il Canale dello **Stomaco** è invece coinvolto con le Xie interne; la natura del suo Qi è di scendere, quindi cercherà di eliminarle evacuandole con le feci. Se il suo Qi è debole cerca aiuto dalla Milza, il cui Qi sale; questo Qi della Milza che viene in aiuto dello ST può dar luogo a QiNi di ST: nausea, ruttii, rigurgiti e vomito.

Il decorso del Canale dello Stomaco, con l'aiuto del Qi della Milza, porta lo Yang puro verso gli organi di senso; lo Stomaco produce i Fluidi Jin e quelli Ye, entrambi hanno un aspetto puro e uno torbido: quello torbido degli Jin va alla pelle ed alle articolazioni (dal punto di vista classico va a costituire la WeiQi), quello puro va agli organi di senso; questi fluidi puri che ascendono agli organi di

sensu costituiscono lo Yang puro dello ST. Un secondo aspetto legato a questo Yang puro è costituito dal supporto dato dalla Milza allo Stomaco per sostenere al loro posto tutte le strutture nella parte alta del Tronco. Per sostenere queste due azioni dello Yang puro si possono usare i punti della categoria *far salire -sheng-*.

Così è possibile che, sotto l'azione congiunta di Stomaco e Milza, la Xie venga portata verso gli organi di senso, dando problemi agli occhi, naso, gola e orecchie. Sempre col suo aiuto può anche vomitare fuori la Xie, oltre a farla scendere al IC che la evacua, come già visto.

Se la Milza è in Deficit sarà il Fegato ad aiutarla a sostenere P e ST, anche il suo Qi sale; quando il ciclo di generazione fallisce e la Milza non ce la fa più a generare il Qi per il Polmone, il Fegato sovrappassa la Milza per renderla più attiva nei confronti di P e ST. Questo porta ad un blocco del **diaframma**, indebolendo la funzione di salita della Milza e quella di discesa di P e ST. Quindi, poiché il Fegato controlla ascesa e discesa, l'armonioso fluire del Qi, il blocco del diaframma causa stasi, accumulo di Qi, Xue, JinYe e cibo.

Gli accumuli che originano dal Qi sviluppano sempre **Calore**, che diventa esuberante e comincia a muoversi verso gli Zang. Viaggia verso gli Zang Yang, come Fuoco, dando Fuoco di Fegato e Fuoco di Cuore; poi verso quelli Yin, dove conserva la denominazione di Calore: Calore alla Milza, Calore al Polmone, e Calore al Rene; questi però non permettono al Calore di arrivare direttamente al Jing, così lo muovono rapidamente verso le parti anatomiche correlate, le ossa, dando luogo alla sindrome delle ossa fumanti. Il corpo produce dello Yin che spenga il Calore prima che si approfondisca negli Zang, e questa è Umidità; l'**Umidità** è pesante e sprofonda il Calore verso i Fu del basso, che possono eliminarlo. Si potrà così avere CaloreUmidità nello Stomaco, nella Vescica Biliare, nei due Intestini, nella Vescica.

Nell'aprire il petto usare punti e tecniche che portano fuori, per evitare che questa apertura consenta alla Xie di penetrare ulteriormente.

*Il trattamento può essere basato anche sui **Canali Principali** delineati nella precedente descrizione, oltre che sulle azioni delle varie **categorie di punti** elaborate in epoca Song. Ad esempio in questi casi si useranno soprattutto quelli che hanno la funzione di:*

dissipare -sun-, aprire -kuan-, purificare il Calore -qing-, raffreddare -liang-, armonizzare -he-, normalizzare -shun-, trasformare i catarri -hua tan-.

la M T C contemporanea

Quello della Medicina Tradizionale Cinese contemporanea prende invece in considerazione i 6 livelli energetici che si concretizzano attraverso i dodici canali principali, attraverso i quali la Xie penetra, dal più esterno verso il più interno. Questo punto di vista è stato presentato per la prima volta in modo

organico nello Shang Han Lun, che imposta tutta la sua trattazione sulle malattie di origine esterna sui 6 livelli energetici, che vengono via via invasi; la XieQi che penetra è il Freddo, o anche il VentoFreddo, che arrivato al livello YangMing si trasforma in Calore.

La sequenza dei livelli energetici, dal più superficiale al più profondo è quella solita, diversa da quella dello SHL, ed è:

Tae Yang – Shao Yang – Yang Ming

Tae Yin – Jue Yin – Shao Yin

Vengono presi anche in considerazione i 4 Strati della Wen Bing Pai, usati soprattutto quando l'energia prevaricante è Calore sin dall'inizio; questi sono zone occupate da vari tipi di energia che provvedono anche a difendere l'organismo dalle invasioni esterne:

Strato Wei – Strato Qi – Strato Ying – Strato Xue

Panorama storico

E P F Classici

Classicamente vi sono 5 tipi di Shang Han, turbe dovute a Xie Qi di origine esterna, citate nel Nan Jing:

Jong Feng	dovuta al Vento
Rou Bing	febbre
Wen Bing	turba da Calore
Wen Shi	Calore Umidità

Successivamente vi sono state alcune discussioni su questa classificazione, e in verità Shang Han e Jong Feng appartengono alla tradizione dello Shang Han Lun, ma nei classici Shang Han ha 5 manifestazioni: danno da freddo, turba da Calore, turba da Vento, malattia da Caldo Umido, soprattutto nelle zone tropicali. Questi sono i fattori climatici che possono causare una malattia.

Nei Jing

Si parla solo di Vento-Freddo o di Vento e Freddo, come origine delle malattie; le malattie inizialmente sono Shang Han, danno da freddo.

Quando non si riesce a liberarsene, liberare la superficie, allora si approfondiscono e si trasformano in Wen Bing, malattie da Calore; Il passaggio dal Freddo al Calore è visto come una trasmutazione, trasformazione, non come una complicazione della malattia.

SW31: il calore nasce dalla frizione tra Xie Qi e Zheng Qi.

Lo **SHL** dirà che è il Qi che si trasforma in Calore per espellere il FPE

Per quanto riguarda le vie secondo cui il FPE penetra e si approfondisce nell'organismo se non efficacemente contrastato dalla Wei Qi, queste sono costituite dai livelli energetici Yang; vi sono però due diverse sequenze. Una prima linea di pensiero, nell'interpretare il SW sostiene che la sequenza di penetrazione è la seguente, che verrà ripresa dallo SHL:

Tae Yang - l'esterno, dello Yang

Yang Ming - l'interno, dello Yang

Shao Yang - il confine, tra l'esterno costituito dai livelli Yang e l'interno, quelli Yin

I livelli Yin.

Un'altra linea di pensiero interpreta la penetrazione, che è sempre dall'esterno all'interno, dalla superficie alla profondità, in questo modo:

Tae Yang - l'esterno

Shao Yang - il confine, tra l'esterno e l'interno

Yang Ming - l'interno, che si apre allo Yin

I livelli Yin.

Che è la sequenza ripresa molto nelle epoche successive, anche dai Song a dalla MTC.

In entrambe le sequenze i sintomi dello Shao Yang sono intermittenti, intermedi tra quelli del livello precedente e di quello successivi.

I FPE hanno anche un significato fisico, ma soprattutto metaforico; il Vento rappresenta il cambiamento, la richiesta del cambiamento, è il fattore precipitante; il Freddo invece il blocco, il rifiuto del cambiamento; da questo nascono tutte le malattie. *In questo senso non vi è più alcuna distinzione tra FP esterni ed interni, sono solo più due aspetti, l'uno fisico l'altro psico-affettivo della stessa situazione di partenza.*

SW31: Il Vento Freddo colpisce la capacità di diffondere e di far scendere, > Qi e Yin di P, così che:

- il Qi di P non scende alla Vescica

- lo Yin di P che non scende resta in alto e forma catarri e Flegma

- manca la regolazione dello Yin (il puro va agli OdS, il torbido alla pelle)

- l'eccesso scende al rene per consolidare l'essenza e lo Yin di R, se non scende si hanno infezioni urinarie, dissenteria, colite

Il Polmone controlla la eliminazione per detossificare, tramite: alito – pelle – urine – feci.

SW31: lo ST fa scendere e la M fa salire, trasforma gli alimenti in Gu Qi e la fa salire. La M è responsabile della gestione dei nutrienti che diventeranno sangue, il C lo userà per nutrire, questa è la finalizzazione del sangue, lo stadio finale della produzione.

Se i due non sono armonizzati si avranno turbe digestive (quelle di Roma05); come conseguenza lo ST farà scendere torbidità, la M invece umidità (nel RI).

SW32: il Calore può andare a colpire gli Zang, la cui funzione è di tesaurizzare e che quindi lo custodiscono; si avrà: febbre, agitazione, fermentazione, pienezza.

SW33: quando il FP si approfondisce colpisce lo scambio, l'incontro, Jiao, ta Yin e Yang; è una patologia Yang in un livello Yin.

Può anche diventare mortale:

- Lao Feng, vento di consunzione, la persona è stremata
- Feng Jue, vento assoluto, lo stesso Jue di Jue Yin, la persona è irritabile e disidratata
- Shen Feng, vento dei Reni, si manifesta soprattutto con edema; si tonifica la Yang di Rene trattando i Qi Mai

SW61: i punti per trattare le patologie descritte al cap.33 sono: quelli sullo scalpo, sul collo e sui 4 arti, così la patologia sale e si diffonde fuori; anche gli Shu delle Ben shen degli Zang per diffondere fuori il FP.

Progressione

La progressione, il diffondersi del FP è dallo Yang allo Yin, agli Zang-Fu; sotto forma di Calore, che si manifesta come malattia febbrile. Il tutto è visto in maniera molto anatomica: dalla testa al petto, entrambi ancora Yang; infine nell'addome, che è Yin. Questa è una zona molto Yin e risponde al Calore con lo Yin, l'Umidità, che facilmente invade gli intestini dando infiammazione. (ricordiamo che nel Nei Jing ogni zona risponde al FP con ciò che produce, ciò che la caratterizza)

Il Calore Umidità può invadere tutti e tre i riscaldatori, con differenti manifestazioni:

- nel TR Superiore il Calore è maggiore dell'Umidità, viene colpita la funzione di trasporto
- nel TR Medio il Calore è minore dell'Umidità, viene colpita la funzione di trasformazione, con la formazione di turbidity, Flegma, Tan Yin. Il Flegma porta alla consunzione dello Yin.
- nel TR Inferiore il Calore è equivalente all'Umidità.

L'IT si fa carico di smaltire il Calore dal C, evitando che possa scendere nel R; in questo è sostenuto dal TR.

Viene inoltre fatta la seguente differenziazione:

- l'umidità come risposta al Calore si manifesta in tutti e tre i Riscaldatori
- il Calore come risposta all'Umidità si manifesta soprattutto in quello Inferiore, con problemi urognitali, come gonfiori, tumori, ...

Quando il calore si trasforma in Vento dà segni neurologici.

Il sudore notturno può essere visto come un Deficit dello Yin che così non riesce a produrre lo Yang, la Wei Qi.

Shang Han Lun

Si focalizza soprattutto sulla penetrazione attraverso i livelli energetici, secondo la sequenza descritta in precedenza, anche se non in modo rigido, e prescrive rimedi basati sulla farmacopea, tratta poco di agopuntura. Non è molto chiaro a quali Canali faccia riferimento per questi livelli, se i Principali o i TM; pare più probabile, secondo alcuni autori, che si riferisca ai canali antichi, quelli della tomba di Ma Wang Dui.

Il Vento Freddo, patologia molto Yin, attacca il Tae Yang, il grande Yang, che lo affronta; se non riesce ad espellerlo si trasforma in calore, sindrome Yang Ming; questo può ancora approfondirsi nello Shao Yang e poi nei livelli Yin-

In the SHL tradition all conditions representing the diaphragmatic constriction are called Shao Yang conditions, that is half internal and half external; the base of treatment was harmonization, which become a therapeutic principle as well a communication between internal and external releasing the diaphragm.

Il Calore associato allo Yang Ming viene purificato, ripulito via, usando il Canale di IC per l'esterno e quello di ST per l'interno (WBP userà IC11 e ST36 in sanguinamento); se il trattamento non ha successo il Calore passa nel Tae Yin.

Questo Calore nello Yang Ming consuma Qi e Xue, di cui questo livello è parimenti ricco; si può trattare Ren17 e V17.

I virus cronici vivono nell'IC e poi vanno nello Yang Ming, dove possono dare latenza.

Shang Han & Zhong Feng

Secondo la progressione esposta nel Nei Jing i fattori climatici a cui si è inizialmente esposti sono Shang Han o Zhong Feng; un fattore molto Yin, il Freddo, ed un fattore molto Yang, il Vento. Non parla molto di Calore o umidità, ma soprattutto di Vento e Freddo; queste sono le due eziologie classiche, il resto è evoluzione della patologia, a partire dalle precedenti condizioni che non sono state risolte. Così lo Jia Yu Jing, da cui si svilupperà la tradizione dello Shang Han Lun, si focalizza anch'esso su Vento e Freddo. Quando si occupa di Calore e Umidità (febbre, turba da umido, gonfiori), li presenta come situazioni che evolvono da Shang Han o Zhong Feng che non sono state risolte.

Così quando si leggono segni e sintomi del Polmone, sono soprattutto di Vento e Freddo, di VentoFreddo; la scuola dello Shang Han Lun chiamerà questo una condizione Tae Yang, che da un punto di vista dei Canali Principali è invece un problema del canale di Polmone.

Il Freddo non risolto, secondo il Nei Jing, blocca la circolazione del Qi, che si accumula; il Vento può impedire alla Wei Qi di venir fuori; la Wei Qi è Yang e come risultato abbiamo la formazione di Calore, dovuta a questo accumulo di Wei Qi bloccata. Si ha così febbre, e il corpo cerca ancora di tenere tutto all'esterno; questo è un modo di spiegare il passaggio da VentoFreddo a VentoCalore.

Un altro modo usato nei classici è di pensare che poiché la Wei Qi non è in grado di contrastare la Xie Qi, la Ying Qi si trasforma in Wei Qi; così è la risposta fisiologica del corpo a trasformare in Calore.

Tang

In questa epoca l'interesse inizia a spostarsi sulle sostanze fondamentali; Sun Si Miao si occupa della relazione tra Calore e umidità: il calore dà sete, si bevono liquidi e così nasce l'umidità che cerca di spegnere il calore, se non vi riesce resta calore-umidità; d'altra parte quando vi è umidità il corpo produce calore per asciugarla, se non vi riesce resta Calore-umidità. Si instaura così un circolo vizioso difficile da interrompere; occorre trattare contemporaneamente il calore e l'umidità.

Sun Si Miao è stato il primo a introdurre e formalizzare il concetto di Flegma, visto come umidità rappresa, condensata, dal calore. I Fluidi intrappolano il Calore nel polmone e questo diviene Flegma, che si cerca di espettorare. Il Flegma tende a salire alla testa, per liberarmene posso trattare ST9, anche ST40, IC4; per liberarsi dal Flegma in generale raccomanda di trattare i punti degli arti.

Sun Si Miao ha anche indicato l'Umidità e il Calore-Umidità come fattori che facilmente cronicizzano, quando vengono bloccati dallo Yin del corpo per evitare che si approfondiscano ulteriormente; usualmente sono loro che diventano FPR (residui), un inizio di latenza.

Il FPR provoca stasi in VB e F, dando problemi urogenitali (perdite, ...) e infiammazione pelvica (vedi Roma06). Colpisce anche la funzione del separare, tipica di ST, IT e TR (P, M, R).

Il Calore, che viene dallo Yang di R (MM), come risposta all'Umidità può dare problemi urinari: cistiti, urine torbide, ...)

Sun Si Miao inoltre propose l'idea che quando una Xie Qi raggiunge l'area della scapola, da lì poi raggiunge il livello del Jing attraverso il canale dell'Intestino Tenue, IT12, penetrare il vento; da lì si muove verso la Vescica, a V43, Gao Huang Shu; anche se il canale di IT non raggiunge questo punto, ma la comunicazione si ha a livello di V41 e di V11, che non a caso sarà il punto influente per le articolazioni.

Per questo motivo V43 tratta tutti i problemi che sono penetrati all'interno. Risulta però difficile penetrare sino alle turbe nascoste, così si sono sviluppate varie tecniche specifiche di trattamento di questo punto; è difficile anche accedere al punto stesso, in quanto normalmente è coperto dalla scapola.

Questo processo della Xie Qi, ormai divenuta Calore, che si approfondisce nelle ossa, in termini moderni è detto Qing Gu, ossa fumanti; e uno dei punti storicamente importanti per trattarlo è appunto V43.

Song

Vengono introdotte le cause di malattia, suddivise in: Esterne, Liu Yin, i sei eccessi; Interne, Qi Shan, le sette ferite; né interne né esterne, le scelte di vita.

L'attenzione, dagli aspetti umorali di epoca Tang, si sposta sugli Zang-Fu, sulla loro base si organizza un modello che spieghi razionalmente il legame tra sintomi e trattamento presente già nel Nei Jing e ampliato successivamente, tenendo conto della divisione in FPE ed FPI, che prima non esisteva. E' quello esposto sopra come modello basato sugli Zang-Fu, che riprendiamo brevemente.

Il FPE provoca l'intervento del Polmone che cerca di liberare la superficie, diffondendo Qi e Fluidi sulla pelle e agli orifizi del capo (organi di senso); può anche far scendere, per espellerlo con le urine (facendo scendere alla V) o con le feci (IC).

Se l'intervento del P non è efficace, il FPE può approfondirsi scendendo nell'addome; deve così attraversare il diaframma, che si contrae per bloccarlo; così facendo però blocca tutto, in particolare Qi e Xue, dando ristagno.

Il FPI si manifesta a livello dello ST, che cerca di espellerlo con le feci, visto che lo ST fa scendere; se è in difficoltà chiede aiuto alla M, il cui Qi preò fa salire, e allora vi possono essere Qi Ni; se anche l'intervento della M è insufficiente il FPI potrebbe approfondirsi, ecco allora il diaframma che blocca.

Ricordiamo che il diaframma è sotto il controllo del Fegato, così si può dire che F invade la Terra, dopo aver cercato di sostenerla.

4 grandi maestri

Hanno ripreso il modello precedente, di cui ognuno ha enfatizzato, assolutizzandolo, un aspetto:

Chan Ze He ha preso in considerazione il Fegato, visto come il generale che comanda il diaframma e attraverso di lui difende il corpo.

Liu An Su sostiene che la stasi che consegue al blocco del diaframma genera Calore, portando la sua attenzione sul raffreddare; propone di trattarlo sbloccando il diaframma con Ren17. (nei classici si ricorre a M e ST)

Li Dong Yuan si focalizza su M e ST, che producono il Qi post natale e in particolare la Ying Qi che nutre la Wei Qi.

Zhu Dan Xi propone di nutrire lo Yin: quello del Rene che sostiene la M e che produce la Yang Qi, che diventa Wei Qi, di cui la Wei è un aspetto; quello dello ST, che produce i Fluidi che bloccano il calore, portandolo in latenza. Questo comporta anche di regolare lo Yang.

Un altro modo di vedere la cosa è il seguente:

Nella tradizione dello SHL le situazioni in cui si abbia costrizione diaframmatici sono dette Shao Yang, parte interna e parte esterna, il cui trattamento consiste nell'armonizzazione. Questo è così diventato un principio terapeutico, su cui si fonda la scuola dell'armonizzazione.

Ma è possibile rilassare il diaframma anche liberandosi della Xie Qi attraverso il vomito o la diarrea, e questa divenne la strategia della scuola di attaccare e purgare, di Chan Ze He.

Ma si può anche pensare che quanto accade sia dovuto ad una debolezza di M e ST, una M forte sarebbe in grado di sostenere ST e Punti a liberarsi della Xie, e tonificare M e ST è diventata la strategia base della scuola della tonificazione del Qi post-natale, di Li Dong Yuan.

Si può anche dire che la tensione diaframmatici nasce da una stasi di Qi, che è una forma dello Yang, che patologicamente diventa Fuoco; così raffreddando il Fuoco o il Calore si può evitare che questo consumi Qi e Xue, che non disturbi lo Shen, che non comprima Tan; ecco nascer la scuola del raffreddare, di Liu An Su.

Infine, si può considerare che essenziale alla natura umana sia il controllo dei desideri, del loro Fuoco, acquisire una certa sovranità; per temperare il fuoco ed evitare che vada fuori controllo occorre avere acqua a sufficienza, così si avrà anche una buona salute. Questo è il principio di base della scuola del nutrire lo Yin, di Zhu Dan Xi.