

XIE QI

Zang e Fu

a cura di **Roberto Bottalo**

il modello Song

Questo modello è una versione di quello più ampio riportato, come aspetto generale, non riferito agli Zang-Fu, nel capitolo di introduzione.

Possiamo quindi riassumere nel seguente modo quanto detto prima, legandolo con le categorie di punti che possono essere usate per trattare secondo questo punto di vista.

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 connaturato 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 senso 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 vomitar 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 sopraffà 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.

La descrizione delle modalità con cui questo Calore si approfondisce verso gli Zang risolta abbastanza vicina a quella classica; la differenza fondamentale è nell'aver sostituito i Canali Secondari con Canali Principali e Zang-Fu, e quindi nel trattamento. Qui invece dei Canali Luo si utilizzano categorie di punti con le proprietà opportune, soprattutto: *dissipare –sun-*, *aprire –kuan-*, *purificare il Calore –qing-*, *raffreddare –liang-*, *armonizzare - he-*, *normalizzare –shun-*, *trasformare i catarri –hua tan-*.

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

Come è già stato mostrato dagli esempi fatti, il trattamento secondo questo modello è fatto utilizzando i punti che abbiano le funzioni opportune per risolvere la situazione evidenziata in base all'attivazione degli Zang-Fu e relativo Canale per bloccare la Xie Qi e quindi espellerla o almeno respingerla più all'esterno. Si può intervenire anche attraverso i Canali Principali, utilizzandoli secondo queste modalità di descrizione dell'approfondimento del FP.

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 è 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.

Di seguito si riporta un approfondimento delle dinamica di penetrazione del Calore nel corpo, tratto da un seminario sui Luo, che ha però valenza generale e che trattando degli Zang-Fu e relativi canali è qui particolarmente appropriato.

Viaggio del Calore

Si è già visto come quando il corpo fallisce nel tentativo di muovere la patologia in alto e verso l'esterno e c'è il rischio di una penetrazione in profondità della patologia, allora il petto inizia a restringersi per bloccarla e si sviluppa un Bi del petto. A questo punto non ha più alcuna importanza l'origine, interna o esterna, della XieQi, né il suo tipo; arrivate al petto tutte si trasformeranno in Calore.

Infatti il petto è anche luogo di raccolta di Sangue e Qi, il che significa che, se c'è ostruzione al torace, il movimento di Qi e Xue verrà disturbato, dando luogo a ciò che possiamo chiamare Jie (strozzatura o annodamento, clumping). Il Jie origina una Stasi di Qi e Sangue; anche i fluidi nel Polmone divengono stagnanti, si parla allora di Stasi di Acqua; questa potrà più tardi divenire Flegma, si parlerà allora di stasi di Flegma (notiamo che il termine Flegma non compare nel SW e nel LS, ove si parla solo di Acqua). Questa Stasi, che è principalmente di Qi che non riesce più a muovere lo Yin, Sangue e Acqua. Ma il Qi, che è Yang, quando è stagnante si trasforma in Calore e questo Calore potrà da luogo a Stasi locale, caso raro, poiché il Calore tenderà piuttosto a viaggiare; vi sono due possibili direzione in cui può muoversi.

Se la WeiQi è abbastanza fiorente il Calore viene respinto verso l'esterno e vi sarà irrequietezza (tutto il qi viene sospinto in periferia). Se invece la WeiQi resta insufficiente, il Calore resta all'interno, approfondendosi negli Zang, e vi sarà irascibilità.

Partendo dalla situazione di calore al petto, si possono così avere due diverse evoluzioni:

1 - la Xie, grazie alla Wei Qi che è florida, e questo anche in virtù dell'azione di trasformazione della Ying Qi in Wei Qi operata da diverse strutture nei diversi modelli, viene gradualmente espulsa verso l'esterno; percorre così i Canali Yang, che portano in alto e verso l'esterno.

2 - la Xie penetra sempre più verso l'interno e la profondità, attaccando anche gli Zang, ostacolata in modo poco efficace da una Wei Qi carente; questo è segno che anche la Ying Qi è carente, altrimenti andrebbe a sostegno della Wei.

La situazione sopra evidenziata, oltre ad apparire bene nei polsi, è accompagnata da sintomi tipici, che permettono di seguirne l'evoluzione. E' opportuno sottolineare che la trattazione seguente si riferisce a turbe sia recenti che presenti da lunga data, ma comunque ancora in evoluzione; la Wei Qi sostenuta dalla Ying Qi tenta ancora di contrastare la penetrazione della Xie, con esito favorevole nel primo caso, di lenta ritirata nel secondo.

La descrizione delle modalità con cui questo Calore si approfondisce verso gli Zang è di epoca Song; il **trattamento** conseguente è quindi quello che utilizza le categorie di punti con le proprietà opportune: i punti che "purificano" il Calore e quelli che "aprono il petto", secondo le classificazioni di quell'epoca (poi riprese e mantenute sino ad oggi nella MTC).

Ovviamente è possibile operare anche utilizzando i Canali Secondari ed in particolare i Luo, come esposto nelle applicazioni proposte; oppure i Canali Principali, che come i Luo, anche se in modo diverso, collegano esterno e interno.

1 - IL CALORE SALE VERSO LA SUPERFICIE e L'ESTERNO

La costrizione del petto che tenta di Bloccare l'ulteriore penetrazione della XieQi, mentre questa si trasforma in Calore dà segni di pienezza e di Calore al petto, che riguardano principalmente il Polmone e lo Stomaco, che tanto si erano attivati per impedire che riuscisse ad approfondirsi sin qui.

Nel **Polmone** darà sensazione di pieno al petto, con possibili segni di: tosse, pieno al torace, asma, mani calde;

Nello **Stomaco**, molto legato allo **zu yang ming**, facilmente darà segni di: febbre, sudorazione, distensione epigastrica, bruciore, irrequietezza, irritabilità e dolore lungo il decorso

del Canale. Questo Calore poi potrà anche addensare i fluidi dello Stomaco, dando luogo alla formazione di Tan.

In questa situazione sono efficaci i punti 40ST e 7P, due punti Luo che hanno a che vedere con il calore imprigionato nel petto.

Da questo punto il Calore che era penetrato nello Stomaco salirà muovendo verso gli altri Canali Yang; la via di espulsione della Xie verso l'esterno percorre prima i canali dell'alto (shou) e quindi quelli del basso (zu), seguendo a ritroso la sequenza dei Canali Tendino-Muscolari.

Quando penetra nello **Shou yang ming**, significa che si sta muovendo dall'esofago verso la gola. Si potranno avere mal di gola, reflussi gastrici, bocca e labbra secche. Quindi prosegue nello **Shou shao yang**, e qui provoca sudorazione. Continuando a salire penetra nello **Shou tae yang**, e a questo punto il Calore può avere effetto sugli occhi, sugli orecchi e su tutti gli organi di senso; vi può anche essere rigidità e gonfiore sottomascellare.

Questa Xie nel movimento ascendente penetra poi nello **Zu shao yang**, e va nella parte alta della testa, dando cefalee molto forti, febbre alta, occhi rossi o gialli, aumento della sudorazione, dolori articolari. Infine raggiunge lo **Zu tae yang**, con presenza contemporanea di tutti i sintomi precedenti: sudorazione, cefalea, dolore al collo, febbre alta, occhi rossi, ittero, occhi acquosi, emorroidi. (Ricordiamo il corpo reagisce al calore cercando di coprirlo con l'umidità, che si manifesta con il colore giallo degli occhi)

Ogni singolo stadio descritto può essere trattato con il corrispondente punto Luo, nell'ordine: 6IC, 5TR, 7IT, 37VB, 58V. In tutti i casi si può associare il 40ST, originando la Wei Qi dai fluidi elaborati dallo stomaco. Se è presente un Deficit grave, è utile associare anche il corrispondente punto Jing pozzo degli Shu Antichi, ma questo è già un secondo passo, che significa abbinare un trattamento di Luo ad uno di Principali.

Ovviamente è possibile operare anche utilizzando le categorie di punti con le proprietà opportune: i punti che “purificano” il Calore e quelli che “aprono il petto”, secondo le classificazioni di quell'epoca; oppure i Canali Principali, che come i Luo, anche se in modo diverso, collegano esterno e interno; oppure una opportuna associazione di queste modalità.

2 - IL CALORE PENETRA ALL'INTERNO (verso la ying qi e la yuan qi)

Il punto di partenza è ancora la presenza di calore e costrizione al petto, che in questa situazione si manifesta più con costrizione toracica e dolore al cuore, che con i segni visti nel caso precedente. Vi è anche un blocco della capacità del Calore di salire, che può manifestarsi con laringite, che nei classici è definita “lingua rigida”; spesso ne segue in blocco del Qi che è impedito a uscire, con irrigidimento dei 4 arti, che è un segno tipico del Luo della Milza.

Quando il Calore penetra più all’interno coinvolge la **Milza (Zu tae yin)**, che risponde con l’umidità, avremo allora bruciori, diarrea bruciante, movimenti intestinali, che mirano ad eliminare il calore dal basso. Cerca di coprire il calore con l’umidità; se non vi riesce compaiono anche segni di umidità.

Tutti questi sintomi, sia di oppressione toracica che di rigidità ai quattro arti e diarrea bruciante, possono essere trattati con il punto Luo della Milza, 4M.

[questo stesso punto sarà l’apertura di ChongMai nel riferimento dei Canali Straordinari; consentirà pure di agire sui Luo Longitudinali, in quest’altro riferimento]

Più in profondità si passa al **Cuore (Shou shao yin)**, che risponde allo stimolo del Calore con il Sangue; quando il Sangue copre il Calore, la persona avverte una grande stanchezza. 5C è il punto che aiuta il Cuore in questa funzione, e viene anche spesso usato per problemi di Deficit dello Yang di Cuore. A questo punto si può anche manifestare ittero, dovuto al fatto che il Sangue fa circolare il Calore (ormai associato all’umidità, e il giallo è il colore dell’umidità e del calore) in tutte le parti del corpo. Cerca di coprire il calore con il sangue, se non vi riesce compaiono segni di calore.

Ci si muove quindi nel **Rene (Zu shao yin)**, passando dai Canali delle braccia a quelli delle gambe; la risposta del Rene al Calore è il Freddo. La persona si sente depressa, introversa, accusa freddo ed intorpidimento lungo le gambe; si sente irrigidito, privo di sensibilità; la diarrea non è più bruciante ma molto liquida. Il Freddo cerca di salire per compensare il calore, si manifesta la sindrome del porcellino che corre nel ventre. Cerca di coprire il calore con il freddo, se non vi riesce compaiono segni di freddo.

Arrivato nel **Ministro del Cuore (Shou jue yin)**, il Freddo attacca la circolazione del Sangue e toglie alla persona il desiderio di fare esperienze; manifesta indifferenza, depressione, difficoltà a muoversi, problemi circolatori, mani calde, dolori al cuore, dolori intercostali. A questo livello viene messo in causa anche **Da Bao**, il Grande Luo della Milza.

Penetrando nel **Fegato (Zu jue yin)**, provoca sensazione di freddo in basso, nella zona di 1VG; attacca gli orifizi che si chiudono, con difficoltà ad urinare e defecare, o anche incontinenza. Il freddo sale verso l'alto, zona di 15VC, provocando nausea, vomito di liquidi chiari, perdita di appetito, tensioni diaframmatiche, tanto da causare forti dolori al petto.

Se il Freddo sale colpirà poi VC15, e in basso VG1 colpendo quindi il Luo di VG e di VC, e si correlerà al grande Luo della Milza. Questo ci indica che il Freddo si sposta nel Sangue (MC), incidendo su M21.

Quando il Calore arriva ai Reni, o si muore o i Reni lo muovono nelle ossa, si sviluppa così Zheng Gu, sindrome delle ossa fumanti, che è un concetto di epoca Song. I sintomi principali sono: letargia, sudore e calore nelle articolazioni, come ad es.: linfoma o leucemia, in cui il Sangue segue e si ha aumento dei globuli bianchi,; anche la tubercolosi è collegata a questa sindrome.

I punti principali da usare sono quelli GaoHuang (per buttar fuori a livello del Gao), le membrane protettive degli organi. *GaoHuang* è una specie di membrana mucosa collegata alla WeiQi dello Zang-Fu per proteggerlo; Huang è l'aspetto Yang del processo, mentre Gao è quello Yin.

Il Calore può produrre Fuoco di ST o indebolire la M producendo Umidità; può andare negli intestini assieme all'Umidità, dando luogo a CaloreUmidità negli intestini.

Cercando di uscire attraverso i Canali Yang delle braccia può produrre:
IC – dissenteria; TR – poca disseminazione; V – CaloreUmidità nella vescica. Se vi è CaloreUmidità nel TR, poiché il TR guida il Qi dei Reni che si muove, DongQi, l'aspetto Yang, allora si consuma lo Yin.

appendice

IL MODELLO SONG

punti delle categorie citate

jie – liberare la superficie (release), da qualcosa,

con gli aghi dal Vento,

soffiando sui cono di moxa dal Freddo;

esteriorizzano e scaricano all'esterno ciò che è stato portato in superficie

P1, anche P7, P8

P9, in moxa con zenzero o aconito espelle la xie qi dalla superficie, grazie alle modalità di trattamento, non per la sua natura: P9 è punto della Terra, l'aconito tonifica la M, l'aconito tonifica lo Yang; così si attinge al Qi di M per aiutare il P.

liberare la superficie dal **Vento** (in accordo con SHL)

(disturbo otorinolaringoiatrico acuto, problemi dermatologici, spasmi muscolari, turbe degli organi di senso)

V12, V45, V58, IT14

da abbinare a **punti specifici** per il problema specifico

e/o **punti locali**, che vanno scelti in base al tipo di xie associata

ricordando le seguenti corrispondenze (SHL):

che sulla pelle danno zone:

- Vento + Umidità	>> Shao Yang	- flaccide	(pustole)
- Vento + Calore	>> Yang Ming	- infiammate	(papule)
- Vento + Freddo	>> Tae Yang	- contratti e dolenti	(macule)

Ad esempio, in caso di congiuntivite acuta (allergica), trattare i punti per liberare la superficie dal Vento, associati a:

VB1 se vi è Umidità

ST1 se vi è Calore

V1 se vi è Freddo

Invece dei punti locali, spesso in zone pericolose, si possono usare **quelli distali**:

- **IC4** tratta tutta la **testa**
- **MC6** tratta tutto il **petto**
- **ST36** tratta tutto l'**addome**
- ve ne sono altri non citati

xuan – far diffondere (diffuse) il Qi del polmone

P8, anche P1, P7

han – diffondere i liquidi jin e far sudare (sweat)

IC4, IC6 – **in Dispersione, promuovono il sudore come fluido jin**

C6 – in Dispersione, promuove il sudore come fluido del Cuore

ST21 – ST come produttore dei fluidi; rilassa anche i retti addominali

Ad es. in caso di disturbi delle vie aeree, con febbre e brividi, si associano punti con azione *han* e *xuan* – la più usata è P7 e IC4, ottime anche le altre.

kuan – aprire (open up)

liberare il torace, oppresso da un peso

P4

il petto, che non diffonde fluidi e Qi, e non fa scendere verso il Rene, con respiro bloccato (asma e/o infezione delle vie respiratorie inferiori) **P6**

il petto bloccato a causa del Cuore **MC6, MC7, anche MC2**

il diaframma, bloccato dall'invasione da parte di una xie qi **Ren17, V17**

lo stomaco **Ren13, ST43**

***zhu* – espellere (expel – dispel)**

i *tan*, compito del Polmone **P9**

***san* – dissipare (dissipate)**

i *tan*, compito del Rene **R7**

***qiu* – espellere (expel)**

qualcosa che da esterno ed acuto comincia a diventare cronico; poiché non vi è sufficiente Qi per effettuare *jie*. Spesso vi si associa Umidità, che può portare alla formazione di *tan*; questi punti li espellono: **IT8, TR23, IC15, IC10**

Solitamente si associano a punti per liberare la superficie, *jie*, già visti.

***shun* – normalizzare (normalize)**

il Qi controcorrente, i QiNi, solitamente si normalizza:

il Fegato che invade lo Stomaco, con nausea, vomito e simili

il Fegato che invade il Polmone, con tosse o appetito da stress

Si usa una combinazione di punti che abbiano l'azione di *jie*, *li*, *shu*, *shu* il Fegato, per far muovere la Stasi del Qi di F, ad es. **F14**

con punti su ST e P che abbiano l'azione specifica di normalizzare; i più usati sono

ST11, P11, P5

Ad es. in caso di F che invade P, con respiro corto, mal di testa, catarro giallo, costrizione toracica, tosse, si possono usare:

VB44, per rilassare;

F14, per disperdere il Qi di F;

P11, per la tosse

***sun* – dissipare (dissipate)**

le Stasi di Qi che colpiscono lo Yin: Xue, Tan.

Il Sangue può essere mosso, ***xing***, quando si ha decolorazione della zona,

o rinvigorito, ***huo***, quando si forma un ematoma o simili;

per farlo si dissipa il Qi.

Il Tan può essere trasformato o espulso, ***hua*** o ***zhu***, già visti.

Punti che dissipano le Stasi di Qi:

VB38, F12, MC1, specialmente per Tan e noduli a: seno, collo, inguine

TR4, IC8,

MC4, specialmente per ematomi

***li* – drenare l'Umidità (dissinibit)**

ed evacuarla con le urine; stimolare la diuresi

F5, F3, VB13

***shi* – scaricare (discharge)**

l'Umidità attraverso l'IC con la diarrea

M5, M17, M11

***xia* – purgare (purge)**

il Calore o il Freddo, non l'Umidità, attraverso l'IC **ST25, IC3, IC9**
il Calore-Umidità **TR6**

***sheng* – far salire (ascend)**

il Qi, che può essere di:

Fegato, situazione patologica

Rene, che sale per comunicare col Cuore **Du20**

Milza, che fa salire lo Yang puro prodotto dallo ST **ST21, ST27**

da associare a punti di Milza, come **M4**

Per sostenere prolapsi, ernia, oltre a ST21 e M4, **ST42**

Per organi di senso secchi (allergie), oltre ai precedenti: **VC12**, sostiene lo Yin

***qing* – purificare il Calore (clear)**

il Calore e il Calore-Umidità.

tutti i punti ***jing-sorgente*** (2° pt. antico), fatti sanguinare, per il Calore

V35, per il Calore-Umidità

MC8, F2, V57, per il Calore nel Sangue (emorragie, ematuria, emorroidi)

C3, C5, C8, C6; IT3, IT5, IT7, per il Calore che agita lo Shen

Se è Calore nel Sangue si usa anche raffreddare, *liang*.

Se il Calore origina da Stasi di Qi, trattare anche questa, con punti che svolgano le azioni di: *sun, xiao, li, shu, shun*.

***liang* – raffreddare il Calore (cool)**

in particolare nello strato Sangue (secondo i 4 strati di Wan Bing)

MC6

***hua tan* – trasformare i catarri (transform phlegm)**

attività della Milza, stimolata attraverso punti di Polmone e di Rene.

Il Qi della Milza va nel Polmone per trasformare: **P1, P9**

Il Qi della Milza va nel Rene per trasformare: **R26, R9**

Trasformare i Tan Caldi che agitano il Cuore **MC5, ST23, anche ST40**

ARMONIZZAZIONE - *he*

***he zong* – armonizzare il centro**

cioè Fegato e la Terra(M/ST)

ST19, ST20, ST21, ST23, ST24, M2

***he chang wei* – armonizzare Intestino Crasso e Stomaco**

ST22, ST43, IC7

***he pi wei* – armonizzare Milza e Stomaco**

con QiNi di entrambi, nausea, reflusso, flatulenza, diarrea.

M3, ST37, ST40

***he qi xue* – armonizzare Qi e Xue**

presenta sanguinamento senza che vi sia Calore nel Sangue

ST30, IC15