

X I E Q I

in M T C parte prima

di Roberto Bottalo

introduzione

Si prenderanno 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 considera la penetrazione della Xie esterna attraverso i vari Canali Secondari, dal più superficiale al più profondo, 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.

IL MODELLO ATTUALE

I 6 CLIMATICI

Le malattie esterne sono dette dei sei eccessi energetici e si originano dall'azione delle sei energie cosmiche che possono invadere l'organismo in seguito ad un suo deficit di qi organico a ad una loro particolare virulenza.

Per riuscire a penetrare nell'organismo le energie stagionali, o cosmiche, devono essere associate in numero di almeno due; solitamente è il vento ad associarsi con un'altra energia, col risultato di favorirne la penetrazione grazie alle proprie caratteristiche di mobilità.

Quando vi è perfetta corrispondenza tra energia prevaricante ed energia della stagione i sintomi sono afebrili; in caso contrario spesso compare febbre.

Vediamo ora le zone di penetrazione delle principali energie perverse :

vento - molto mobile attacca la parte alta del corpo, veicola le altre energie; apre e fa colare i cou li, spazi interstiziali e pori della pelle, determinando abbondante traspirazione a livello della zona colpita; attacca le buste muscolari.

Presenta tre segni tipici : terrore per il vento - traspirazione abbondante - contratture muscolari.

Vi sono tre modalità di penetrazione :

punti vento , mobilizzano le energie che ristagnano in una particolare zona, ma possono anche funzionare da immagazzinatori di vento esterno; pungendoli in dispersione si espelle il vento penetrato all'interno del l'organismo - **12V - 12IT - 20VB - 21VB - 17TR - 16VG - 31VB - (30VB)**

zu tae yang , con occhi arrossati, lacrimazione e naso chiuso; dopo qualche giorno rigidità alla colonna vertebrale - **16VG ; 1,11,12 V**

tou mo , con interessamento di zu tae yang e zu shao yang; rigidità nucale, nuchalgia, torcicollo, contratture al collo, non sopporta colpi d'aria, tiene il collo coperto - **16VG - 12V - 20VB - 21VB** , in questa successione.

freddo - energia molto yin, tende a far rallentare e ristagnare il soffio, attacca la parte bassa del corpo.

Produce dolori vivi e localizzati; addensa i liquidi organici, che pur raggruppati restano limpidi e chiari, senza formazione di catarrhi; determina ostruzione della coppia qi-xue.

Tipicamente il freddo può attaccare la superficie, da cui poi scende verso la profondità, se la wei qi è florida e ben distribuita; o attaccare direttamente un organo, in caso di deficit della wei qi, solitamente secondaria a un vuoto costituzionale dello yang della milza o del rene.

Normalmente attacca i 6 livelli energetici, molto raramente i 4 strati.

calore - energia molto yang, infiamma e distrugge, sale verso l'alto.

Importante la distinzione tra calore, che è sempre di origine esterna, e fuoco, con cui si designa il calore di origine interna.

Normalmente attacca i quattro strati o uno dei tre riscaldatori.

INVASIONE DI XIE ESTERNA

La Medicina Cinese Tradizionale Contemporanea tende a fare una sintesi tra i 6 Livelli dello SHL, i 4 Strati di Wan Bing e l'azione dei punti dei Canali Principali; di seguito viene presentata nel suo complesso, per poi soffermarsi sui due aspetti fondamentali e di più antica tradizione.

Le energie prevaricanti esterne tendono ad invadere l'organismo secondo un ordine che va dalla superficie verso la profondità; in caso di deficit consistente del qi organico possono però penetrare in profondità senza attaccare prima gli strati o i livelli più esterni; può aggredire i livelli yin saltando tutta la parte yang.

Quando questo avviene per gli strati, con l'interessamento di uno strato più profondo senza il coinvolgimento di quello più superficiale, si parla di propagazione non conforme.

Quando avviene per i livelli, con l'interessamento dei livelli più profondi o persino degli zang fu senza il coinvolgimento dei livelli più superficiali, si parla di una xie che va dritta al bersaglio.

L'attacco normale, dal livello più superficiale verso la profondità, è la forma più lieve; l'attacco del meridiano con interessamento dell'organo è la forma intermedia; l'attacco diretto dei meridiani yin è la forma più grave.

L'invasione può aver luogo poiché lo strato od il livello è in deficit; quindi vi è anche una loro origine interna. Risolto il problema immediato è opportuno fare un'indagine più approfondita per risolverlo anche alla radice, tonificando la struttura energetica in deficit.

coinvolgimento zang-fu - Quando un livello energetico è invaso, lo sono anche entrambi i suoi canali, normalmente uno in modo più grave dell'altro; da questi la xie può scendere in profondità attaccando prima il viscere corrispondente e poi l'organo. In questo caso si parla di un loro coinvolgimento o partecipazione, con sintomi specifici.

Quando la xie penetrata dal punto thing o da quello shu prosegue lungo il canale principale e raggiunge il punto he, da qui penetra facilmente fino allo zang-fu relativo. Vi può giungere facilmente anche provenendo dai canali distinti.

Ognuno degli zang-fu è facilmente attaccato da alcune energie perverse, mentre lo è difficilmente da altre; rimandiamo al testo di fisiologia degli organi per la trattazione di questo aspetto.

Quando una xie è scesa così in profondità si parla di energia perversa interna e la si tratta come quella di origine interna; anche i sintomi non sono dissimili.

Un tipico esempio di invasione è costituito da un raffreddore o dall'inizio dell'influenza, dovuti alla xie freddo che invade il tae yang; si possono trattare i seguenti punti :

5 TR , tonifica il TR-I che produce e distribuisce la wei qi

12 V , punto di entrata della xie nel tae yang.

In presenza di sintomi che facciano pensare ad un'invasione del polmone, trattare anche: 13 V , shu del dorso del polmone.

Punti di penetrazione - una xie qi di origine esterna può penetrare attraverso molte vie; i punti di ingresso più frequentemente coinvolti sono:

- **punti vento**, da cui poi procede approfondendosi attraverso i livelli energetici, soprattutto se si tratta di freddo, o attraverso gli strati, se si tratta di calore.

- **punti luo** del canale principale, da cui si diffonde nel canale luo e quindi nel principale associato, dando così dei sintomi che coinvolgono entrambi i canali associati secondo la legge biao-li.

Il trattamento del punto luo tonifica il rispettivo canale ottenendo di bloccare un'eventuale approfondimento della xie verso il canale principale associato; infatti se vi è un deficit di ying qi circolante nei luo trasversali, questi da vie di difesa diventano vie di penetrazione della xie.

Inoltre stimola l'azione di difesa normalmente svolta da questi canali, che si realizza senza entrare direttamente in contatto con la xie. Le energie prevaricanti riescono ad entrare nell'organismo grazie ad un deficit della WEI qi, che fallisce nel proprio compito di respingerle; questo tipo di energia circola soprattutto nei canali jin jing e nei distinti, oltre che al di fuori dei canali, mentre nei luo circola la ying qi. I canali luo svolgono la funzione di trasformare la ying qi in wei qi che viene poi inviata ai canali di competenza, ove partecipa all'azione di contrasto dell'invasione.

- **punti shu antichi**, soprattutto il punto thing; in questo caso vi sarà una patologia esterna, superficiale, molto acuta; da qui poi può proseguire lungo il canale principale o penetrare lungo il muscolo del meridiano.

Può quindi risalire sino al punto luo, da cui si diffonde come detto in precedenza; più spesso il punto d'ingresso è quello shu, da cui poi può evolvere allo stesso modo penetrando nel canale luo.

Oppure, dal canale principale, può penetrare attraverso livelli o strati come quelle che entrano dai punti vento.

Proseguendo lungo il canale principale può giungere sino al punto he, da cui facilmente penetra direttamente sino allo zang-fu.

Il punto thing, oltre ad essere spesso il punto d'ingresso è sempre da trattare per scaricare la xie, per espellerla dal canale principale.

I 4 STRATI

Gli strati sono una suddivisione anatomica del corpo, da superficie a profondità; sono più fisici, rappresentano solo una barriera alla penetrazione delle XIE, che da qui invadono facilmente il livello energetico più vicino e più profondo.

Prendono il proprio nome dal tipo di energia che li caratterizza, da cui sono permeati e da cui mutuano le proprie caratteristiche.

La teoria dei quattro livelli è stata sviluppata alla fine dell'epoca Song da Wan Bing, il fondatore della scuola detta "raffreddare il Calore", che vedeva l'azione terapeutica fondamentale nel raffreddare il Calore patogeno presente nell'organismo.

I livelli rappresentano una struttura più profonda dell'essere, una struttura generale dell'energia, non solo nell'uomo, con molte implicazioni e funzioni, tra cui anche la difesa dalle xie.

Il calore, che tende a destrutturare, colpisce in prevalenza gli strati, nei quali è presente l'idea di struttura, che strutturano l'uomo come superficie o come profondità.

Il freddo, che tende a rallentare e bloccare, colpisce in prevalenza i 6 livelli, in cui vi è una connotazione di energia che circola, e che viene quindi rallentata.

I 4 strati sono in stretta relazione con i visceri, che alimentano e proteggono, così come i livelli energetici sono in stretta relazione con gli organi; quando uno strato risulta invaso e la sua energia è debole, la xie può penetrare sino al viscere collegato.

A loro volta sono alimentati dai liquidi organici e dal qi, che giunge a loro tramite i canali energetici.

Viene descritta anche una loro relazione con i 4 elementi :

wei - cielo ; qi - fuoco ; ying - terra ; xue - acqua .

Secondo una dialettica yin / yang, si ha la seguente successione, dal più yang al più yin : lo strato **wei** è yang nello yang, lo strato **ying** è yang nello yin , quello **qi** è yin nello yang, quello **xue** è yin nello yin.

Secondo una successione superficie - profondità si ha la successione con cui vengono elencati di seguito :

1- STRATO WEI

ha la funzione di nutrire la pelle, controllare la temperatura corporea, difendere l'intero organismo dalla penetrazione delle xie; è lo strato più superficiale e quindi più esposto alle aggressioni provenienti dall'ambiente esterno.

La wei qi deriva dalla trasformazione degli alimenti e della respirazione in energia; circola fuori dai meridiani principali, in quelli secondari e a livello dei piccoli capillari della pelle.

Sue caratteristiche peculiari sono la rapidità di percorso, la natura yang, l'attitudine difensiva.

Il trattamento di questo strato è indicato, oltre che nella sua invasione da parte di energie perverse, nei casi in cui bisogna :

- riscaldare i muscoli
- tonificare la pelle
- regolare l'apertura e la chiusura dei pori
- trattare il vento

È la zona energetica difensiva, è la parte più superficiale del corpo, collegata all'interno all'energia del Polmone, serve a nutrire la pelle, a regolare la temperatura del corpo, ad impedire la penetrazione di energie prevaricanti; se debole e colpito, dà sintomi di P (lo Zang Fu più legato alla pelle), al massimo della febbriattola.

2 - STRATO QI

E' la zona sottostante di energia mista, in parte nutritiva (ying qi) e in parte difensiva (wei qi); è prodotto dalla funzione yang ming e dal TR-M : polmone, vescica biliare, milza, intestino crasso.

E' permeato di energia Wei e Ying, da non confondere con il livello Shao Yang. La sintomatologia include sia l'aggravamento della zona Wei che il miglioramento della zona

Ying; se colpito dà febbre, spossatezza, lingua ancora rossa ma con segni di vuoto (di QI).

3 - STRATO JING

è la zona di energia nutrizionale o di mantenimento; vengono indicati due diversi aspetti di questa energia :

ti ying , la frazione che circola in tutte le parti del corpo, ovunque;

ying yang , rappresenta la quantità di energia yang che l'organismo è capace di estrarre dagli alimenti.

Quando l'energia prevaricante interessa questa zona, la malattia assume un carattere di estrema gravità per il contemporaneo interessamento dello Shen : febbre alta, inappetenza, turbe dello Shen ma lievi; il freddo diventa calore che inizia a bruciare i liquidi. Induito giallo.

4 - STRATO XUE

è la zona del sangue; l'energia che lo caratterizza si forma a partire dalle mutazione che avvengono nel TR-M, dall'alimentazione e respirazione; è alimentato dai liquidi organici e rappresenta una riserva potenziale di sangue ed energia.

Un suo coinvolgimento determina delirio, turba grave dello SHEN, emorragie, lingua incartapecorita; occorre sostenere lo JIN, tonificare XUE, disperdere calore (6M, 10M, 1R).

Penetrazione di una xie attraverso gli strati

Strato WEI :

l'energia difensiva non circola più, non riscalda la superficie e non nutre i cou li (ghiandole sudoripare) : timore per il freddo non modificato dall'apporto di calore, timore per il vento; cefalea, tosse, sete, dolore al faringe; (cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, mialgie diffuse).

La sindrome di questo strato può essere confusa con quella del tae yang; vi sono due elementi distintivi essenziali:

- febbre, presente nella sindrome tae yang e assente in quella wei;
- rigidità nucale, contrattura dei muscoli paravertebrali, occhi arrossati, presenti nella sindrome tae yang e assenti in quella wei.

trattamento : **18 IC** , tonifica la wei qi - (**11 , 12 , 13 V**) .

tecnica della **sudorificazione**

5 TR , tonifica il TR-I , che produce e distribuisce la wei qi

Polmone : la relazione pelle - polmone fa sì che questo organo sia strettamente legato allo strato wei e quindi facilmente coinvolto : dispnea, astenia, naso chiuso; tosse inefficace, mucosità aderenti, secche e giallognole se vi è calore nel polmone; i dolori al faringe si approfondiscono in basso.

trattamento : **5 TR , 13 V , 12 V .**

2 IC in disp. - **9 P** in tonif.

13 V , in caso di calore al polmone

12 V , 4 IC , 7 P , in caso di tosse soffocante

Strato QI (misto):

teme il caldo, urine cariche, sete, sudore, febbre ricorrente, respirazione pesante, addome gonfio e doloroso, costipazione o diarrea, bruciore anale, lingua secca e giallastra; vi è sempre risentimento degli jin ye.

Occorre poi tener presente che i qi di questo strato sono in stretto collegamento con il TR-M, che quando è colpito da una energia perversa produce calore; questo si ripercuoterà proprio a livello dello strato qi, normalmente già invaso dalla xie calore. Si ha così un aggravamento della situazione se la xie che invade il TR è calore che proviene dallo strato qi, o un interessamento di questo strato se la xie che invade il TR ha altra provenienza.

trattamento : **4 IC - 11 IC - 14 VG** , in dispersione
regola della **refrigerazione**.

Si descrivono differenti quadri clinici, che costituiscono una specificazione dei sintomi generali, a seconda di dove andrà ad accumularsi questo calore :

petto e addome - corpo caldo, melanconia, tristezza, bruciore al petto.

polmoni - tosse, respiro corto, catarro, traspirazione, sete : **13 V**

stomaco - febbre alta, grande traspirazione, sete, oliguria : **21 V**

intestino - febbre ricorrente, costipazione, addome gonfio e doloroso :

27V se IT - **25V** se IC

calore umido al centro - sensazione di corpo caldo, febbre serotina, inappetenza, corpo pesante ed affaticato, oppressione toracica, assenza di sete: **22V**

Il coinvolgimento degli strati seguenti è molto grave; non è solo la conseguenza di Calore esterno che penetra attraverso gli strati precedenti e li raggiunge, ma spesso anche:

Freddo esterno penetrato attraverso i livelli che si è trasformato in calore e quindi prosegue invadendo gli strati;

Calore di origine interna che non riesce ad essere espulso e si approfondisce.

Strato YING: estrema gravità per il contemporaneo interessamento dello Shen. Febbre elevata con sete, bocca e labbra secche, sonno agitato, delirio, inquietudine, oliguria ed a volte vomito si sangue, per l'interessamento del TR-S con estrinsecazione sul Polmone e Ministro del Cuore.

Si possono distinguere alcune sindromi, che non riportiamo; infatti, data la gravità della patologia, è consigliabile ricorrere immediatamente alla terapia medica.

trattamento : affiancare la refrigerazione alla terapia medica.

Strato XUE : Perdita di conoscenza, spasmi e crampi, eruzioni di tipo maculare, delirio, vomito di sangue, sanguinamento dal naso, feci ed urine sanguinolenti, polso piccolo e rapido, affaticamento e desiderio di dormire, melanconia e tristezza, tics alle mani e piedi.

Anche qui si possono distinguere alcune sindromi, che non riportiamo; infatti, data la gravità della patologia, è consigliabile ricorrere immediatamente alla terapia medica.

trattamento : affiancare la refrigerazione alla terapia medica.

I 6 LIVELLI ENERGETICI

Nella tradizione dello **SHL**, si parla già di VentoFreddo e VentoCalore, e l'attenzione si sposta verso i 6 livelli energetici, sui quali è impostata tutta la trattazione, e che si sostituiscono alla concezione più anatomica del SW. La XieQi, esterna, VentoFreddo, attacca il TaeYang, quindi se non viene espulsa si approfondisce di livello in livello, secondo sequenza e modalità note; arrivata allo YangMing è diventata Calore, e così prosegue.

I tre livelli Yang possono essere attaccati direttamente da diverse Xie, e il loro trattamento è risolutivo in caso di invasione della corrispondente energia:

TaeYang	-	VentoFreddo	-	tensione e dolore
ShaoYang	-	VentoUmidità	-	flaccidità
YangMing	-	VentoCalore	-	infiammazione

Il termine vento fa riferimento ad un attacco superficiale, non ancora penetrato a fondo (pelle e organi di senso); per condizioni moderate si usa il solo Canale del piede, per quelle severe sia quello del piede che quello delle mani.

La seguente trattazione moderna si inserisce nella tradizione di questo testo. Cosa siano questi livelli energetici è ben noto dal corso di Shiatsu, e non viene qui ripreso.

Penetrazione di una xie attraverso i livelli energetici

Epidermide :

costituisce la prima barriera alla loro penetrazione; vi circola la wei qi. Non vi è terapia specifica. (tonificare wei qi)

Livello TAE YANG :

se l'aggressione è importante la circolazione dell'energia nei meridiani è perturbata :

-cefalea (angolo interno dell'occhio, sopraccigli, fronte con irradiazione indietro), indolenzimenti (paravertebrali, contrattura nucale, impossibilità a ruotare la testa), per ***cattiva circolazione nel tae yang;***

-teme il freddo, poiché ***la wei qi non circola più;***

-febbre, ***scontro tra XIE e QI organico;***

la superficie è in pienezza (del perverso), polso superficiale.

Si associano a tale sintomatologia i segni particolari a seconda dell'energia prevaricante in causa:

attacco di **vento** : il malato teme il vento e presenta segni di vuoto esteriore: traspirazione, polso ampio e lento; il dolore è mobile, variabile.

attacco di **freddo** : il malato teme il freddo e presenta segni di pieno esteriore: non traspirazione (il freddo blocca i pori), muscoli contratti, polso ampio e forte; il dolore è localizzato.

attacco di **calore** : il malato non teme ne il vento ne il freddo e presenta segni di congestione di yang: sete viva, polso ampio e rapido.

trattamento : regola della **sudorificazione;**

tecnica **THING- LUO.**

(12 V punto di entrata della xie nel tae yang)

Livello SHAO YANG :

brividi e febbre dovuti alla lotta tra xie e qi organico; alternanza di caldo e freddo, senso di pienezza a livello di fianchi e torace, nausea; bocca secca e amara, dolori al petto, vomito frequente, inappetenza, gola secca e vertigini.

Non si verifica mai un coinvolgimento di Vescica Biliare e Triplice Riscaldatore come organi; un loro eventuale interessamento è marginale e contribuisce solo a determinare una fuga di Yang in alto.

Essendo un livello intermedio si può avere alternanza di segni di yang ming e di tae yang, con due possibilità di evoluzione :

energia difensiva valida che elimina l'energia perversa verso la superficie; compaiono sintomi di tae yang.

energia difensiva in deficit che permette all'energia perversa di approfondirsi, con comparsa di sintomi di yang ming.

trattamento : regola della **armonizzazione SHOU-LUO**

In caso di presenza significativa di segni di tae yang o di yang ming, si adotterà il trattamento relativo.

Livello YANG MING :

corpo freddo, febbre elevata, paura del calore, sudorazione abbondante, feci secche, lingua rossa con induito giallo.

Molto facilmente l'energia perversa da questo livello penetra negli zang fu collegati, dello Stomaco e dell'Intestino Crasso; sono allora presenti segni della loro alterazione :

febbre serotina, stipsi, pienezza basso addome, respiro corto, inquietudine, agitazione, delirio.

La terapia consiste nell'eliminare il calore e combattere la secchezza che consegue al consumo di liquidi organici operato dal calore.

trattamento : **4 IC - 11 IC** , in tonificazione, disperdono il calore

7M - (2M - 3M) , tutti in tonificazione, trattengono i liquidi
purgazione calda , se sono coinvolti ST e IC

Livelli YIN :

malattia del grande freddo; il freddo entra nei tre yin a causa di un deficit dei tre yang, dando segni di vuoto di yang e pieno di yin.

trattamento : **regola della calorificazione.**

Livello TAE YIN :

i segni presenti sono quelli tipici di un accumulo di freddo-umidità all'interno del corpo : diarrea acquosa con feci maleodoranti, vomito, gonfiore all'addome; arti freddi, assenza di sete; non può mangiare; totale assenza di febbre.

I sintomi esposti sono anche tipici di un coinvolgimento della Milza. Questa sindrome è caratteristica soprattutto negli individui che presentano un vuoto costituzionale dello yang della milza; il freddo penetra e si accumula nella milza, che a sua volta non è in grado di metabolizzare i liquidi e si genera umidità.

La terapia si avvale di punti che attivano il lo trasversale ST-M, che così trasferisce rapidamente l'energia yang dello stomaco verso la milza; inoltre è necessario rinforzare lo yang tonificando il triplice riscaldatore medio.

trattamento : **40 ST - 3 M** , per attivare il lo trasversale
12 VC , in moxa , per tonificare il TR-M
6 VC , in moxa , per dare energia all'organismo

Livello YUE YIN :

oltre ai sintomi precedenti: crampi agli arti; sonnolenza; freddo a tutto il corpo; essendo la cerniera degli yin si avrà alternanza di sintomi tae e shao. Vi può essere coinvolgimento del Fegato.

La sintomatologia presente può essere specificata in 4 diverse sindromi :

calore in alto e freddo in basso - freddo intenso, sete con sensazione di calore che risale in alto : **6MC - 13VC** , tonificano il TR-S ;
sensazione di fame però con difficoltà a mangiare, diarrea e vomito subito dopo i pasti : **7P - 12VC** , attivano il TR-M ; **4R - 5VC** , attivano il TR-I

alternanza di sintomi - tonificare lo yin dell'organismo attraverso il tae yin : **2M - 3M** .

freddo nel fegato - freddo intenso ai quattro arti, dal fegato il freddo penetra nel sangue fino a gelarlo : **2F - 3F** , dipendono il freddo.

calore nel fegato - dissenteria acquosa con intenso tenesmo rettale : **3F** in disp. disperde l'eccesso di calore.

Livello SHAO YIN :

molto profondo; presenta sintomi diversi in dipendenza dal coinvolgimento dello yang piuttosto che dello yin di Cuore e Rene. Vi è sempre coinvolgimento di Cuore e Rene.

L'energia perversa può penetrare solo se vi è un precedente deficit del rene : in caso di vuoto di yang di rene sarà il freddo a penetrare più facilmente, a causa dell'eccesso relativo di yin; in caso di vuoto di yin di rene sarà il calore a penetrare più facilmente, a causa del pieno relativo di yang.

Non si approfondiscono ulteriormente queste sindromi, poiché, data la gravità della patologia, è consigliabile ricorrere immediatamente alla terapia medica.

trattamento : affiancare la refrigerazione alla terapia medica.

TECNICHE

La tecnica **Thing-Luo** si usa quando un canale principale è stato invaso da una XIE: occorre trattare il punto **THING** del canale opposto secondo la legge Destra / Sinistra e il punto **LO** del canale accoppiato secondo la legge Mezzogiorno / Mezzanotte (cioè i due canali che hanno massimo energetico agli estremi opposti della giornata, ad una distanza di 12 ore) dal lato dolente (in cui si trova il canale invaso). Questo permette di riequilibrare il canale invaso che sarà in pieno e l'altro che sarà in vuoto; inoltre impedisce il successivo propagarsi della xie tramite i canali luo.

Ad esempio se una xie ha invaso V DX, tratto il punto **THING** di V SX e il punto **LO** del P DX, impedendo che la xie da V passi a P ed espellendola anche da V.

La regola **Yuan-Luo** è detta anche regola dell'ospite e dell'invitato: trattare il punto **Yuan** dell'ospite, che è il canale aggredito o invaso dalla XIE, e il punto **LO** dell'invitato, che è il canale associato al precedente secondo la legge biao-li. Questo trattamento rinforza il canale affinché contrasti meglio l'invasione dell'energia perversa; serve anche a rinforzare il canale in assenza di invasioni esterne.

Ad esempio nel caso di invasione del canale di vescica, si tratteranno il 64V e il 4R.

La tecnica **Shou-Luo** si usa per riequilibrare un livello energetico quando vi siano turbe dei suoi canali riconducibili ad uno squilibrio del livello; si trattano i punti **SHU** e **LO** di entrambi i suoi canali principali, ottenendo lo sblocco di tutta la risonanza. Spesso si trattano solo i punti **shu** e **lo** del canale più interessato dai disturbi, quello vistosamente più perturbato, che coinvolgerà anche l'altro in questa azione di riequilibrio.

Molto utile nei casi in cui vi sia anche dolore che si irradia lungo tutto il percorso del canale più coinvolto, con dolenzia anche dell'altro.