

Associazione Medica per lo Studio dell'Agopuntura

Scuola Italo-Cinese di Agopuntura

Centro Studi Xin Shu

Tesi di Laurea in Medicina Cinese e Agopuntura

Anno Accademico 2011 - 2012

Wǔ Shū Xué

Relatore

Dott. Carlo Di Stanislao

Candidato

Dott. Andrea Di Rosa

Ringraziamenti :

Ai docenti della Scuola Italo-Cinese di Agopuntura, per la loro gentile comprensione, nella considerazione che :

L'autentica sapienza risiede principalmente nel sapere insegnare agli altri avendo l'aria di non insegnare affatto, proponendo anche le cose che gli altri non sanno come se le avessero soltanto dimenticate , proponendole dunque nel linguaggio che sanno , trasparente e piano. (Alexander Pope)

A Fabio ... , Fabrizia e Giorgia che mi hanno supportato e sopportato.

Indice	
Introduzione	pg 3
Corrispondenza tra i 5 Movimenti e i Punti Shu Antichi	pg 9
Utilizzo dei Punti in base all'Energia Mobilizzata	pg 15
Trattamento del dolore tramite i Punti Shu , King , He	pg 21
Le Malattie Esterne e i Punti Shu Antichi	pg 27
Vento	pg 32
Freddo	pg 36
Calore	pg 42
Umidità	pg 47
Secchezza	pg 54
L'Uomo e le leggi del Cielo , Tronchi Celesti e Rami Terrestri	pg 58
Le Influenze del Cielo sulla Terra nell'Anno 2013	pg 61
Movimenti ed Energie Invitate nei 5 periodi e nei 6 passi	pg 64
Calcolo del Tronco e del Ramo del giorno	pg 66
Utilizzazione degli Shu Antichi	pg 70
Orario di Apertura e Chiusura degli Shu Antichi	pg 75
Tabelle	pg 83
Applicazioni pratiche dei Punti Shu Antichi	pg 90
Tabelle dei Punti Shu Antichi	pg 103
Combinazione dei Punti Shu Antichi	pg 105
Bibliografia	pg 107

Introduzione

Nel So Wen (Domande Semplici) è scritto che i Punti di Agopuntura sono 365 ma in realtà , se andiamo a sommare , tutti i punti dei meridiani dotati di punti , arriviamo a 361 .

Il numero 365 è un numero simbolico e metaforico che ci ricorda che ogni punto di Agopuntura deriva dalla combinazione di due energie , una Energia Celeste e una Energia Terrestre , infatti tutto ciò che noi vediamo è il risultato di questa coppia , altrimenti non ci sarebbe nessun senso nell'affermazione del Tao Te King " l'uno è inconoscibile la conoscenza inizia al due " , tutto ciò che noi vediamo è il frutto di una coppia di opposti complementari , mai in equilibrio , ed invece in perpetuo moto .

Ci sono tre modi differenti di chiamare i Punti di Agopuntura in riferimento solo ai punti energetici , e non a quelli riflessologici queste 3 definizioni sono **Yu , Shu , Xue** . Sono molto importanti per farci comprendere un semplice fatto , i punti di agopuntura in realtà possono essere utilizzati in 3 modi diversi , tre modi diversi di venire incontro alle esigenze del paziente .

Tutti i Punti possono essere luoghi di trasformazione , (Yu)

Meccanismi di offerta all'organismo , (Shu)

Sedi consolatorie , caverne , che ci aiutano a superare i grandi traumi della vita (Xue).

Tutti gli Autori di impostazione Tradizionale e Classica , Autori Cinesi , Francesi , Italiani in disaccordo su molti argomenti , concordano su un

solo punto distinguere i Punti di Agopuntura in due grandi categorie :

I Punti di Comando capaci di fare da soli tutte le funzioni del corpo .

Possiamo affermare che le funzioni del corpo sono 52 , lo Yin e lo Yang , rappresentano tutte le funzioni possibili di un essere vivente , lo Yin e lo Yang sono ricapitolati nel corpo dal Du Mai e Ren Mai i punti del Ren Mai sono 24 mentre quelli del Du Mai sono 28 , sommandoli avremo 52 , che corrispondono alle funzioni del corpo . I Punti di Comando hanno la capacità di amministrare tutte le funzioni , hanno quindi azione molto ampie .

I Punti con Funzioni Speciali che si trovano nelle parti interne dei meridiani svolgono appunto delle funzioni specifiche , hanno quindi azioni piccole .

I Punti di Comando hanno azioni potenti perché generali , sono suddivisi in due sotto categorie :

Quelli ***più esterni*** descritti nella più remota antichità e che corrispondono ai 5 Punti Shu Antichi. (argomento di questo lavoro) e quelli ***più interni*** descritti più recentemente .

Ci potremmo chiedere perché il numero 5 ricorre più spesso nella Medicina Cinese , perché 5 Organi , 5 Visceri , 5 Elementi o Movimenti , 5 Sostanze Fondamentali , 5 Stagioni , 5 Punti Shu Antichi ??

Nell'ambito numerologico , al numero 5 tutte le condizioni necessarie sono soddisfatte e la vita può essere organizzata. (organizzare per funzionare) . L'Individuo è allo stesso tempo *Unico* , poiché ha una sua *struttura interna* e una costituzione che viene espressa dalla relazione 4+1 , ed *Universale* , poiché mettendosi in costante contatto con il suo macrocosmo , *struttura esterna* , risponde ad esso stabilendo equilibri

dinamici , espressi dalla relazione $3 + 2$.

Non esistono altri modi di scomporre il numero 5, non esistono altre capacità per l'uomo , non esistono altre regole per la vita.

La Struttura Interna è espressa dalla relazione numerica **4 +1** che esprime la regola dell'organizzazione interna , i ritmi per mezzo dei quali l'uomo organizza il suo essere unico ed universale rispondendo alle Leggi del Cielo.

4+1 significa aggiungere un centro alle 4 condizioni che permettono una esistenza , ed il centro è il luogo da dove tutto proviene e dove tutto torna.

La vita si sviluppa in quello spazio vuoto compreso tra il Cielo e la Terra ed ha in sé le Regole della Terra e del Cielo. Se consideriamo la Terra (spazio) , avremo 4 orienti , sud , nord , est , ovest , che la delimitano e permettono d'individuare in essa un qualunque luogo. Se consideriamo il Cielo (tempo) l'apparente movimento del sole ci permetterà di orientarci nel tempo grazie alle 4 stagioni, Primavera, comparsa dello yang fine dello yin , salita del Qi nascita. Estate , massimo dello yang origine dello yin , diffusione in superficie ultimazione , completamento dello yang . Autunno, comparsa dello yin fine dello yang discesa del Qi interiorizzazione. Inverno, massimo dello yin origine dello yang ripiegamento in profondità tesaurizzazione, messa in riserva.

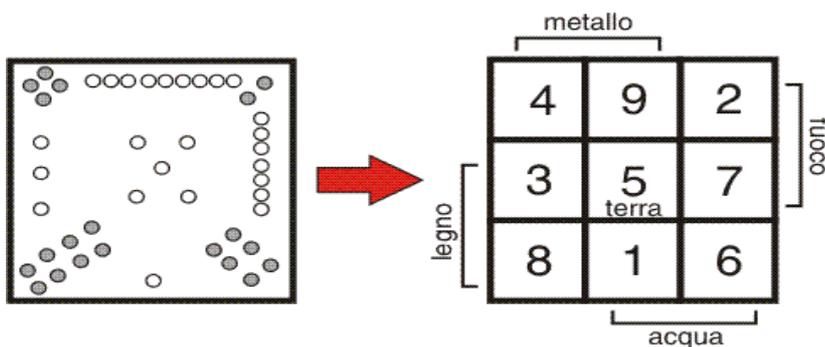
La vita è Yang sinonimo di movimento , luce ed è correlata al Qi , mentre la non vita è quiete, non luce , ed è correlata al Jing, alle potenzialità. Ecco che la vita si manifesta all'alba , e scompare al tramonto, e la linea che unisce questi due momenti separa la manifestazione dalle potenzialità,

lo yang dallo yin. Est ed ovest sono uniti da un asse orizzontale ed essi non sono gli artefici di questo fenomeno ma lo esprimono solamente.

Le cause di ciò risiedono sull'asse verticale che unisce il sud con il nord, l'estate con l'inverno. Dice il So Wen: "Quando lo yang raggiunge il suo massimo si trasforma nel suo opposto, quando lo yin raggiunge il suo massimo si trasforma nel suo opposto".

Ecco che l'origine della notte sarà a mezzogiorno, e quella del giorno sarà a mezzanotte, l'origine dell'inverno sarà in estate e quella dell'estate sarà in inverno. A primavera, ed in autunno, avremo l'inizio e la fine delle manifestazioni dell'estate e del giorno, la fine e l'inizio delle manifestazioni dell'inverno e della notte.

Le Regole che qualificano e definiscono lo spazio ed il tempo appartengono ai 5 movimenti, l'Uomo risponde ad essi grazie ai suoi Zhang.

La Struttura esterna è espressa dalla relazione **3+2**, che esprime la regola che codifica i meccanismi con cui il l'uomo comunica con l'universo . La vita appare al 5 e si organizza secondo la relazione 4+1, ma questa vita non è isolata, essa è situata tra il Cielo e la Terra e subisce gli influssi del Cielo e della Terra.

Queste influenze si combinano sommandosi e saranno 3 per il Cielo e 2 per la Terra , ecco la comparsa dei 5 movimenti : i 3 Yang ed i 2 Yin.

Il primo movimento yang è correlato al Movimento Legno , passaggio dallo Yin allo Yang . Esprime la nascita , la crescita , la fase di accelerazione e mobilitazione intesa come messa in movimento della materia del sistema .

Comanda tutti i meccanismi di inizio del microcosmo, ed è un movimento di esteriorizzazione , di accelerazione . *Il secondo movimento yang* è connesso al Movimento Fuoco , Fuoco che tende a salire verso l'alto , corrisponde al Calore e alla Massima attività e trasformazione della materia in energia . Comanda quindi tutti i meccanismi di accelerazione del Qi , corrisponde alla massima dinamizzazione all'Espansione del movimento.

Il terzo movimento yang esprime il Massimo dello yang e corrisponde al Movimento Terra che contiene tutti gli altri e si colloca al Centro in quanto ha rapporti con tutti e 4 gli altri elementi . Anche i quattro stati dell'energia , nascita (legno) crescita (fuoco) equilibrio (metallo) vuoto energetico (acqua) vanno riferiti all'energia neutra del Centro. La terra corrisponde al massimo dello Yang all'Esplosione , intesa come destrutturazione, perdita di legami . Terra , **Tu** , come cenere , come polvere, come terra che ha perso, a causa dell'eccessiva quantità di yang, i suoi legami. Destrutturazione , ciò

che ci permette di lasciare le cose per accedere alle altre .

Il primo movimento yin è correlato con il Movimento Metallo . Passaggio dallo Yang allo Yin che avviene tramite una decelerazione del movimento del Qi . Corrisponde alla raccolta dell'energia , esprime la condensazione, la presa di forma , simboleggia il movimento di Interiorizzazione

Il secondo movimento yin è correlato con il Movimento Acqua.

Massimo dello Yin , movimento verso il basso l'acqua tende a scendere in profondità (nella profondità dell'Io , corrisponde al diventare consapevoli di ciò che abbiamo interiorizzato) . L'Acqua corrisponde al deposito ed esprime la massima coerenza , coesione e Concretizzazione della Materia , che avviene tramite un congelamento del movimento del Qi.

I 5 movimenti permettono all'uomo di stabilire un dialogo con il macrocosmo.

L'uomo per vivere deve stabilire degli equilibri con il macrocosmo: riceve ed offre in un dialogo costante che permette la vita.

I 5 movimenti supportano l'azione del macrocosmo sull'uomo, macrocosmo inteso come le 6 energie , i tronchi e le branche.

Al fine di sostenere le regole delle relazioni 4+1 e 3+2 l'uomo ha 5 organi: fegato, cuore, milza, polmone e rene, supporti funzionali dei 5 movimenti.

L'uomo è quindi il risultato dell'alleanza tra Cielo e Terra .

Cielo = 3 + Terra = 2 = 5 = Uomo

A causa di ciò siamo in perpetuo moto e tutto ciò che ci riguarda deve far capo a 5 .

Corrispondenza dei punti Shu Antichi con i Cinque Movimenti

I Cinque Punti Shu Antichi (Wu Shu Xue) vengono descritti nel primo capitolo del Ling Shu :

" Il Punto da cui sgorga il Qi è detto Jing-Pozzo , il Punto da cui fluisce è noto come Ying-Fonte , il Punto in cui il Qi si riversa è noto come Shu-Torrente , il Punto in cui scorre è noto come Jing-Fiume e il Punto in cui il Qi entra all'interno è noto come He-Mare . Così il flusso del Qi nei 27 Meridiani (nota: 12 Principali e 15 Luo) raggiunge ognuno dei 5 punti Shu "

Il Capitolo 69 del Nan Jing fornisce una descrizione simile .

Vengono denominati secondo una analogia con i corsi d'acqua , in senso centripeto , dal distale al prossimale .

Jing distale	Pozzo
Ying	Fonte , torrente , elevazione
Shu	Ruscello , trasporto
Jing prossimale	Fiume , passaggio
He	Mare riunione

井
榮
俞
經
合

Sono localizzati tra l'estremità distale dell'arto (mano , piede) e la prima grande articolazione che segue (gomito , ginocchio). Nella mano e nel piede l'energia scorre più in superficie e c'è un cambiamento di polarità dallo Yin allo Yang e viceversa .

- A) Jing distale , Ting , angolo ungueale , tranne KI 1
- B) Ying , Long , Yong distalmente alle articolazioni metacarpo e metatarso falangee
- Shu prossimalmente alle articolazioni metacarpo e metatarso falangee con alcune eccezioni
- D) Jing prossimale ,King in prossimità di polsi e caviglie
- E) He in prossimità di gomiti e ginocchia

Prima di introdurci in altri argomenti è importante conoscere la corrispondenza tra gli Shu Antichi con i 5 Movimenti .

La Regola da applicare nei 5 Movimenti " *è che lo Yin va allo Yang* "

Nel simbolismo cinese si può immaginare l'uomo posto fra Cielo e Terra , con le braccia alzate , ed osservare che i meridiani Yang partono dal Cielo, scendono e si dirigono, attraversando il corpo , verso la Terra.

L'uomo, situato come ponte di passaggio, presenta due polarità: in relazione al cielo è yin, in relazione alla terra è yang.

Si può constatare che i punti Ting ,dei meridiani Yang , dal momento che costituiscono il passaggio dal Cielo-Yang all'Uomo-Yin e dall'Uomo-Yang alla Terra-Yin , Iniziano dallo Yin quindi dal Metallo ..

I Movimenti che attengono allo Yang iniziano dallo Yin quindi dal Metallo , gli Shou Yang sono centripeti , mentre gli Zu Yang sono centrifughi .

Di seguito i punti Thing dei Meridiani principali Yin simbolizzano il passaggio dallo yin allo yang , quindi i Movimenti che attengono allo Yin iniziano

dallo Yang e quindi dal Legno , Yang in crescita , Yin in diminuzione .
 Gli Zu Yin sono centripeti , mentre gli Shou Yin sono centrifughi .

I punti successivi ai Ting seguono l'evoluzione dei cinque movimenti in base alla legge di Generazione (Ciclo Sheng)

<i>Punti Shu Antichi</i>	<i>Ting</i>	<i>Yong</i>	<i>Shu</i>	<i>King</i>	<i>He</i>
Meridiani Yang	Metallo	Acqua	Legno	Fuoco	Terra
Meridiani Yin	Legno	Fuoco	Terra	Metallo	Acqua

Ciò che ha fortemente condizionato il pensiero Cinese è la mutevolezza e la trasformazione e qui ci troviamo in un contesto alchemico di mutevolezza e trasformazione .

Esaminando i Meridiani Yang il punto di partenza il primo Punto cioè il Ting inizia dall'inizio dello Yin quindi dal Metallo.

Quando pungo un meridiano Yang nel **Punto Ting** mi sto comportando come il Metallo cioè " sto raccogliendo l'energia" dello Yang però , quindi ad esempio di fronte ad una malattia della pelle in cui mi accorgo che la pelle ha perso sostanza , concretezza , una dermatite desquamativa , in cui sembra che la compattezza della pelle stia venendo meno essendo la pelle Yang trattando i punti Ting dei Meridiani Yang sto inviando il messaggio alla pelle di quella persona.

"riacquista concretezza , smetti di perdere forma , di desquamare "

Il secondo **punto Yong** dei meridiani Yang attiene all'Acqua , mentre il Metallo raccoglie (punto Ting) , l'Acqua fa scendere in profondità , questo significa divenire consapevoli . Sempre in una malattia della pelle , dove

l'epidermide si stacca dal derma , cioè la superficie si stacca dalla profondità , tutte le malattie bollose , dall'epidermolisi bollosa al pemfigo in questo caso devo mandare alla pelle il messaggio " **sii solida , entra in profondità** " Userò sempre i meridiani yang in quanto si parla sempre di pelle , ma questa volta utilizzerò il Punto Yong cioè il secondo punto che corrisponde all'Acqua.

Altro esempio , ci sono persone che alla fine di mille discorsi , sono inconsistenti , non si riesce a capire cosa vogliono dire . Non sanno raccontare se stessi e spesso nemmeno il problema che hanno , non hanno confidenza con il loro Se , non si conoscono . Sono persone che hanno bisogno di Acqua , della profondità dell'Acqua che è il mistero dell'acqua cioè divenire consapevoli . Questa volta il problema è più profondo più Yin , dovrò quindi suscitare l'Acqua usando il Punto He dei Meridiani Yin.

Il Terzo punto è il **Punto Shu** che nei meridiani Yang attiene al Legno . Ad esempio un Paziente che riferisce dolori quando si mette in movimento , riferisce che di solito non ha dolore ma nel momento in cui si alza dalla sedia e si mette in piedi ecco che compare il dolore , una volta che ha iniziato a muoversi il dolore scompare . Non conosco punti specifici sò soltanto che la zona interessata corrisponde al meridiano della Vescica Biliare , questo mi basta per trattare quella persona pungendogli il punto Shu il *GB 41 - Linqi* , che tratta tutti i dolori lungo il meridiano della VB che compaiono quando si passa dal riposo al movimento Il Punto Shu quindi manda al corpo un messaggio di " **rinascita , di**

rinnovamento , di messa in movimento” sia fisica che psichica .

Il successivo **Punto King** degli Yang appartiene al Fuoco. Il Fuoco rappresenta l'espansione del Movimento , accelerazione del movimento . Pungerò il Punto King dei meridiani Yang ogni volta che mi interessa di **“ espandere quindi di capillarizzare , di portare in ogni singola cellula del corpo , il messaggio che mi interessa dare ”** .

Esempio , di fronte al Morbo di Raynaud , all'acrocianosi , non ho altri mezzi allora uso il Punto King degli Yang perché pungendoli normalizzano ciò che si chiama Fuoco e che equivale all'espansione .

Se invece volessi curare la Timidezza , quando vedo una persona che sparisce nell'ambiente e vorrebbe fare tappezzeria , dobbiamo sapere che il suo Fuoco si sta spegnendo , è come non volere più apparire , è come non volere più esserci , ed essere lasciati in un luogo per essere dimenticati .

In questo caso devo suscitare il Fuoco , ma chiaramente usando , non i punti King degli Yang , ma i Punti Yong dei meridiani Yin e in particolare quelli del Cuore o meglio del il Ministro del Cuore .

Ricapitolando : i Punti King Espandono sotto il profilo Yang , mentre Il Punto Iong espandono sotto un profilo Yin .

L'ultimo Punto è il **Punto He** degli Yang , attiene al Movimento Terra alla Destrutturazione . In medicina Cinese quando parliamo di Terra , se facciamo riferimento alla relazione cielo/terra si usa l'ideogramma Du , per i 4 elementi si usa l'ideogramma Te , in relazione ai 5 movimenti si usa l'ideogramma Tu . Qui stiamo parlando di **Tu** , che è la polvere di

Terra , di ciò che è stato destrutturato , di ciò che dopo che si è espanso è addirittura esploso , di ciò che ci permette di lasciare le cose per accedere ad altre cose . **“ Messaggio di Regolarizzazione”** .

Tutte le strutture che sembrano destrutturate , che ci sono , ma non hanno consistenza quelli che noi chiamiamo mesenchimi , connettivi hanno a che fare con la terra .

Se per esempio ci troviamo di fronte ad un Paziente che ci riferisce mialgie diffuse , potrò trattare i Punti He terra dei meridiani Yang perché parliamo di muscoli di qualcosa di superficiale che comunque stanno dando il messaggio di regolarizzare tutto ciò che è destrutturato in quel corpo .

Se invece ci trovassimo di fronte ad un soggetto che non sapendo rinunciare a nulla , non porta a termine nessun progetto , ci troveremo sempre di fronte ad un problema Terra ma di natura più intima più interiore più Yin , in questo caso useremo i Punti Shu ma dei meridiani Yin

Ricapitolando : i Punti He regolarizzano sotto il profilo Yang , mentre I Punti Shu regolarizzano sotto il profilo Yin .

Da ultimo nel Ling Shu cap. 3 è scritto *“ le grandi malattie sono fisiche il grande medico cura per singoli punti ma il piccolo artigiano sa che gli Shu degli Yin curano le turbe Psiciche”*.

Utilizzo dei punti Shu Antichi in base all'energia mobilizzata

La traduzione dei termini cinesi indicanti i 5 punti Shu Antichi è legata a due generi: uno letterale, associato al significato del carattere grafico in senso stretto (Es: Punto He = riunione), e uno "funzionale" collegato alla simbologia con i corsi d'acqua. Riferimento che permea tutta la anatomo-fisiologia della medicina cinese (He = mare).

Trovandoci di fronte ad un paziente, ogni volta che lo sottoponiamo ad un trattamento energetico, gli stiamo facendo consumare una certa quantità di energia. L'idea che gli aghi creano energia è una considerazione stravagante, l'energia si produce mangiando e respirando tutto il resto la mette in circolazione quindi la dissipa.

Noi siamo vivi in quanto sistemi capaci di trasformare il carbonio in energia. Compito primario del medico, ancora prima che curare, è non aggravare. Esiste una successione di dispendio energetico a livello dei punti, per cui i punti da usare quotidianamente per le malattie acute più semplici e con un basso quantitativo di energia sono i punti Ting. Un po' più di energia hanno i gli Yong, nel ricordarci la suggestiva immagine del pozzo, della fonte, del ruscello, del fiume e del mare via via sempre più crescenti, ancora maggiore l'avranno gli Shu, di più i King e una enorme quantità il punto He, quindi vanno riservati a quelle malattie più radicate, più profonde e soprattutto quando ci troviamo di fronte a persone che ancora hanno energia.

Ultimo passaggio per l'impiego di questi punti Shu antichi è ricordarsi in che modo essi lavorano sulle 5 Sostanze (Wu Bau)

A questo punto sarà spontaneo scegliere un punto in funzione di tutte le cose che fa , in base ai 5 elementi , alla quantità di energia in gioco e a quale delle cinque sostanze dobbiamo e vogliamo attivare .

Wei Qi e Punto Ting

Il punto Jing distale , o Ting , in quanto punto "pozzo" è in grado di mobilitare fortemente l'energia , sia richiamandola verso di sé per ridistribuirla , come nel caso della Wei Qi , che per espellerla, come nel caso di aggressione da parte di fattori patogeni esterni (Xie). I Punti Ting quindi lavorano fortemente sullo Yang , introducono all'interno del meridiano la Wei Qi che è come dire Qi .

D'innanzi ad un paziente che ci riferisce che ogni volta che prende freddo o umido , insomma basta che ci sia uno sbalzo climatico , ha un dolore alla schiena , è evidente che posso fare tante cose , ma indubbiamente la più importante è riempire di Wei Qi la schiena di questa persona . Posso anche non avere altre notizie , ma ricordandomi che sulla schiena corrono i due meridiani principali di Vescica e la Vescica Biliare sapendo che i Punti Ting portano la Wei Qi all'interno del Meridiano pungendo i Ting di questi due meridiani, non solo mando Wei Qi in questi meridiani ma prevengo anche che quella persona venga colpita da tutti i perversi.

GB 44 - Zuqiaoyin , BL 67 - Zhiyin

Jing Qi e Punto Yong

Il Punto Ying o Yong in quanto torrente, ha la capacità di imprimere una grande forza di accelerazione, di spinta per combattere l'accumulo, il blocco, il ristagno nel meridiano.

I Punti Yong lavorano sulla Jing Qi , cioè sul Sangue . Con questi primi due punti , sono in grado di curare 80% delle patologie (Qi e Xue) Di fronte ad una problematica Sangue che corrisponde a molte patologie ad Esempio : per l'insonnia sceglierò il Meridiano dello Jue Yin (PC), per l'anoressia lo Yang Ming , per la cefalea lo Shao Yang , per la dismenorrea lo Jue Yin (LV) , si tratta quindi di scegliere il meridiano ma senza dubbio il Punto da scegliere è lo Yong .

In definitiva posso trattare con questi primi due punti quasi tutte le malattie senza grosso dispendio energetico , in occidente invece , sono i due punti più trascurati , forse nella paura di arrecare dolore al paziente, ma soprattutto a significare quanto poco siamo entrati nella realtà culturale di quel popolo che ha costruito questo modello che va sempre a risparmio.

Funzione Meridiana e Punto Shu

Il questo punto il flusso del Qi, che inizia ad approfondirsi, è ampio e robusto e può trasportare agevolmente , sangue, energia difensiva, e i fattori patogeni.

La stimolazione dello Shu permette il blocco del tragitto delle energie patogene (Xie) ed il richiamo della Wei Qi circolante dai tessuti circostanti.

Il Punto Shu è il punto che " offre " , per ogni meridiano corrisponde

alla Funzione specifica del meridiano .

Se giunge da noi una persona che ci dice : mi aiuti perché sto facendo la chemioterapia , ho una neoplasia e le mie difese immunitarie sono estremamente basse . Il Paziente ha quella che viene definita sindrome da fatica cronica del paziente neoplastico . Devo quindi cercare di conservare le sue energie almeno quelle che gli sono rimaste .

Dovrò pungere il Punto Shu del Rene , perché corrisponde alla Funzione più importante del Meridiano del Rene , che è quello di *Conservare* .

Allo stesso modo una persona che ha attacchi di panico perché sta vivendo un periodo traumatico , non riesce a scegliere tra una condizione e un'altra , il Punto più interessante sarà sempre lo Shu ma della Vescica Biliare perché questo punto comunicherà a tutto l'organismo la strada da scegliere , visto che la Funzione più importante del meridiano della Vescica Biliare è la *Scelta* .

Nel caso in cui mi servisse di aumentare la produzione dei Liquidi , visto che questa funzione è legata a molti organi , ma principalmente alla Milza , sarà il Punto Shu della stessa ad aiutarmi in questa condizione .

Tutti i punti Shu degli organi , si chiamano in modo diverso ma , hanno tutti un prefisso uguale che è *Tai* che significa " *Spesso* " questo a significare che si devono usare spesso , anzi sempre , poiché questo punto sarà in grado di aiutarci in ogni circostanza : per il Qi , per il Sangue , per il Jing , per lo Shen e per i Liquidi .

Per ultimo quando istintivamente , senza rendercene conto , per un problema ansioso il primo punto che ci viene in mente è il HT 7 che è

lo Shu del Cuore , che sta offrendo a tutto l'organismo la capacità di gestire lo Shen , dobbiamo ricordarci che il modello Taoista non prevede l'uso del HT 7 ma quello del PC 7 poiché non dobbiamo disturbare sua Maestà Cuore ma passare tramite il Suo emissario il Ministro del Cuore e quindi impiegare PC 7.

Yin/Yang e il Punto King

In questo punto il flusso del Qi è ricco, profondo e scorre come in un grande fiume. I fattori patogeni esterni che sono riusciti a superare i precedenti punti, vengono deviati verso le articolazioni, le ossa ed i tendini per evitare il loro approfondimento all'interno del corpo.

Il Punto King è un punto dal comportamento ambivalente se lo trattiamo con gli aghi stiamo lavorando sullo Yin , quindi sul Sangue e sui Liquidi , se invece lo Moxiamo stiamo lavorando sullo Yang , quindi sullo Shen sul Qi . Quindi KI 7 punto King del Rene è capace di lavorare tanto sullo Yin che sullo Yang del Rene . Se lo Pungo sto lavorando sul Rene Yin quindi sto consolidando i Midolli di conseguenza il Cervello , quindi i Visceri Curiosi . Se invece lo Moxo sto lavorando sullo Yang del Rene di conseguenza sulla Motilità , sulla Sessualità e sulla la capacità difensiva .

Jing e il Punto He

Punto di riunione con la grande circolazione generale , infatti il carattere He vuol dire " raccogliere, unire, congiungere ". L'energia in questi punti si

raccoglie per prepararsi al suo ingresso in profondità nel corpo. Questo punto è adatto per trattare le patologie profonde del meridiano, dell'organo o del movimento di appartenenza. Molto importanti sono i punti He dei meridiani Yang, in quanto punti "Terra".

Il Punto He è il più prezioso, il punto mare è quello che possiede la maggiore quantità di energia è quello che lavora sul Jing quindi ogni volta che pungo questi punti devo fare molta attenzione poiché sto mettendo in gioco una grande quantità di energia sto mettendo in gioco il Jing che è il dono più prezioso di un essere vivente, ricordando poi che esiste un Jing Innato e il Jing Acquisito e che il Jing Innato non può essere incrementato ma solo risparmiato.

i Cinesi sostengono che i Meridiani Yin lavorano sul Jing Innato e quindi i relativi Punti He, mentre i Meridiani Yang sul Jing Acquisito, e quindi i relativi Punti He.

Una Paziente che venisse alla nostra osservazione affetta da neoplasia e ci dicesse che ha ulcerazioni del tubo digerente, per cui assimila male e sta perdendo peso, userei i Punti He dei Meridiani Yang agirò quindi sul Jing Acquisito.

Mentre una persona che venisse con una Sindrome di Arnold - Chiari (malformazione genetica cerebrale) riferendo delle Cefalee terribili, dovrà subire un intervento neurochirurgico per derivazione liquorale, nell'attesa potremmo provare con l'agopuntura, la tratteremo sul Punto He del meridiano del Rene KI 10 perché siamo davanti ad una malformazione congenita quindi ad una problematica del Jing Innato.

Trattamento del Dolore tramite i Punti Shu , King , He

Con i primi due punti Ting e Yong , come già affermato , sono in grado di controllare Qi e Xue , quindi gran parte delle patologie , con i successivi tre Punti , Shu , King ed He sono in grado di intervenire su tutta la Patologia Dolorosa o Sindrome Ostruttiva Dolorosa (SOD)

E' importante concentrarsi sul dolore poiché , purtroppo , la più parte delle persone si rivolge agli agopuntori , principalmente per il trattamento del dolore , anche se questo campo d'azione, non è il migliore per l'applicazione di questa disciplina .

Parlando del dolore , in medicina cinese questo attiene a due condizioni:

La Stasi che può essere descritta con due ideogrammi , il primo ideogramma è Yu il secondo ideogramma è Zhi . La prima condizione (Yu) è più generalizzata , la seconda (Zhi) più localizzata .

Ricordiamoci che il Dolore da Stasi , Migliora con il calore , il movimento e con il massaggio.

La seconda condizione del dolore è la mancanza di nutrimento sinonimo di Vuoto , quindi vuoto di sangue , di Jing Qi . In questo caso il dolore Peggiora con il calore , con il massaggio e con il movimento poiché portiamo via altra energia in luogo dove c'è né già poca . (Il dolore da vuoto migliora con il riposo)

il Paz. ce lo dice : il dolore peggiora quando ci pensa , se viene distratto il dolore scompare , se parla , se conversa e non ci pensa , ma se sta a letto e ci pensa , il dolore diventa insopportabile .

Naturalmente esistono dei Punti e degli schemi specifici per trattare sia i dolori da stasi che per quelli da vuoto. Tutti i dolori da Vuoto per esempio, devono essere trattati impiegando i meridiani Luo e specificatamente con i Luo Longitudinali ,

Il So Wen afferma che i Punti King , Shu ed He possono curare le patologie dolorose indipendentemente dalla causa , sia in caso di stasi che di mancato nutrimento (Vuoto) .

In modo particolare i testi dicono che quando il dolore attiene alle Articolazioni , considerando che nella tradizione contadina Cinese quando parlavano di articolazioni parlavano delle strutture mobili dei Legamenti e dei Tendini che rendono attiva una articolazione , quindi della struttura che fa parte dell'articolazione , ma non è rigida come l'Osso . Quando è alterata l'articolazione , non quando c'è un'artrosi , ma quando c'è una Entesite (l'inserzione del muscolo sull'osso) quindi l'infiammazione delle strutture molli che stanno attorno all'articolazione , dobbiamo impiegare sempre i *Punti King* , naturalmente scegliendo il meridiano attinente.

Ad Esempio : se il dolore si irradia sul meridiano del Sanjiao bisognerà usare il *Punto King* (questi punti funzionano sia nelle stasi che nei vuoti) del TR , il TR 6 , se palpando il Punto fa male (in caso di Dolore bisogna sempre Disperdere) , Pungere il TR 6 in Dispersione .

Il Secondo punto da analizzare è il *Punto He* . Mentre il Punto King lavora sulla parte molle dell'articolazione , quella che da movimento il punto He

lavorando sul Jing lavora sulle Strutture Ossee , quindi in tutti i dolori dell'Osso . Quando si parla Dolore parliamo più spesso di espressione Yang , molto più difficilmente di espressione Yin e quindi i Punti He dei meridiani Yang sono particolarmente attivi nei dolori ossei.

Il So Wen indica i Punti He per le patologie dell'Osso per eccellenza che si identifica nell'area lombare , nella convinzione che ossa e Reni siano in relazione , e i Reni si proiettano nei lombi.

I dolori Lombari si possono distinguere in 3 grandi categorie :

A) Paravertebrali :

Sono quei dolori che le persone sentono fino ai glutei , partono dall'area lombare e scendono in basso , molto spesso sono particolarmente fastidiosi nel solco sotto gluteo , tanto è che queste persone devono avere particolari accortezze ed accorgimenti per non avere pressioni , in quella particolare zona , quando sono seduti .

Questi dolori si trattano con il Punto He del meridiano della Vescica BL 40 il So Wen aggiunge " quando BL 40 non è efficace usa il BL 39 " , questo a significare che si devono palpare tutti e due i punti e pungere quello che il Paz, riferisce essere più doloroso .

B) Dolori più Distanziati dalla colonna vertebrale

Dolori che scendono verso il gran trocantere , che si aggravano nella rotazione , e nella flessione estensione . Sintomatologia prevalente all'inizio del movimento e non quando il movimento è già avviato .

Questi sintomi riguardano la Vescica Biliare e vengono trattati con il Punto He della VB e cioè il VB 34.

C) Sindrome del Piriforme ,

Questo piccolo muscolo accavalla l'area del gran trocantere , si porta in avanti verso la sinfisi pubica , sotto al legamento inguinale sfiorando lo sciatico . Quando si stira il piriforme si hanno delle cruralgie molto fastidiose , con dolore che si irradia dalla regione lombare e giù verso il ginocchio , posteriormente alla coscia , alla gamba e a volte fino al piede con una serie di parestesie e formicolii .

La sintomatologia è spesso acuitizzata se il soggetto è rimasto a lungo seduto se si usano indumenti spesso molto stretti ed attillati che irritano la spina iliaca anteriore superiore dove insiste il passaggio di questo muscolo o ad esempio nel scendere dall'auto ,con le gambe larghe stirando così il piriforme in maniera drammatica . In questo caso , va usato lo ST 36 punto He dello Stomaco .

L'ultimo punto *Il Punto Shu* può essere chiamato " Punto di Emergenza Estrema " perché si dice che quando tutto è fallito bisogna trattare lo Shu secondo una regola scritta nel "Tong Ren " , trattato dell'uomo di bronzo del periodo Song periodo in cui il Taoismo sviluppa il massimo della conoscenza medica e a cui appartiene il Maestro J.Y.

Il Tong Ren usa la Tecnica , " Abbatti lo Yang " , che sta a significare abbatti l'Eccesso di Yang che è causa del dolore , utilizzando sì il punto

Shu ma all'opposto non di lato ma di Posizione .

Ammettiamo di avere il dolore lungo il Meridiano della Vescica , una lombalgia fastidiosissima , ho provato a fare il BL 40 e non ho avuto risultati , BL 39 e allo stesso modo nulla , allora si passa a trattare il Piccolo Intestino . Cioè si fa lo Shu del Piccolo Intestino cioè il SI 3 si cambia dal basso all'alto dallo Zu del Tae Yang allo Shou del Tae Yang . E' l'unica tecnica in cui l'opposizione è verticale (dal basso verso l'alto) Altro esempio nevralgia violenta del viso , (tecniche da usare in fase acuta , non quando si tratta di dolore cronico) , le ho provate tutte non funziona nulla , ammettiamo che il territorio di interessamento è attinente alla branca oftalmica , (Shao Yang) quindi dovrebbe essere il Triplice Riscaldatore ma all'opposto Alto/ basso , vado quindi sulla Vescica Biliare e pungo perciò il VB 41.

Dobbiamo rinunciare all'assunto principale per applicare qualcosa di sintomatico.

Tecnica da applicare quando si ha poco tempo e poca disponibilità per interrogare una persona e quindi non si può fare diagnosi precisa e si vuole fare una terapia antidolorifica si applica la Tecnica del Punto Shu all'opposto .

Ricapitolando : la più parte della terapia antidolorifica si esegue più spesso usando i Punti Ting e gli Shu . L'effetto è praticamente immediato , ma effimero poiché se il dolore è legato ad una base organica ,se c'è qualcosa che riproduce la malattia dopo un po' il dolore torna .

Questo , comunque, ci consente di capire ciò che non è cronico e quindi può bastare una sola seduta , secondariamente di avere il tempo per riflettere e per porre una diagnosi più precisa , più tardi.

Questa tecnica non è affatto duratura lo dice la stesa parola , " Non dice sostieni lo Yin , ma Abbatti lo Yang cioè riduci lo Yang intervengo al momento ma poi la condizione può ripresentarsi ".

Può essere paragonata ad un antidolorifico , in effetti quante volte ci capitano dolori che possono farci pensare a chi sa quale malattia ma , poi è bastata l'aspirina o è bastato lo Shu per farli sparire e non più presentarsi , il 60% delle persone non ha poi bisogno di essere trattato .

Quindi , abbattere lo Yang , ci permette di ridurre il numero dei pazienti e di concentrarsi su quelli che ne hanno davvero bisogno. Ci da modo di riflettere e di trattarli al meglio .

Di solito questi 2 punti non dovrebbero essere trattati in seconda seduta ma nella pratica clinica questo si fa , anche perché alleviano anche se momentaneamente il dolore del Paziente.

Da ultimo se avessimo tanti pazienti e poco tempo , dovremmo tenere sempre presente i Punti King He e Shu.

Le Malattie Esterne e i Punti Shu Antichi

Le cause di malattia , in Medicina Cinese, sono attribuibili a 3 origini diverse
 Malattie interne, legate alle turbe dei 7 sentimenti (Qi Qing) ,
 Malattie esterne dovute ad eccessi delle 6 Energie Climatiche (Liu Qi)
 e , né interne né esterne da cause alimentari, traumatismi, ferite , eccessi
 di attività fisica e mentale ecc.

Ci occuperemo , in questo paragrafo , delle aggressioni di origine esterna.
 Nello Shanghan Za Bing Lun: (Trattato sulle malattie da freddo e malattie
 varie) compilato alla fine della dinastia Han Orientale , i sintomi vengono
 classificati in sei gruppi , ciascuno in relazione ad una delle sei orbite
 energetiche. Ugualmente nello Huangdi Neijing , uno dei testi base della
 medicina cinese, di datazione incerta , ai Sei Qi come cause patogene
 viene data la massima importanza ; e ben un terzo del libro è riservato al
 Qi dal punto di vista patologico e terapeutico ma anche crono-astrale, e in
 particolare i sette capitoli che vanno sotto il nome collettivo di Yun qi qi pian
 (sette capitoli sul moto (cosmico) del Qi). Nel cap. 74 ad ogni livello
 Energetico è associato un fattore climatico secondo la teoria
 Wu Yun Liu Qi (5 Movimenti - 6 Eccessi Climatici).

I 6 Eccessi - Liu Yin

Le sei energie climatiche vento, freddo, secchezza, umidità , calore, e fuoco sono definiti i 6 soffi (Liu Qi) essi rappresentano diverse modalità di espressione di quell'unica Energia Cosmica chiamata Qi. Queste stesse energie " Risuonano " anche nel singolo individuo , costituendo la struttura rappresentata dai sei Livelli Energetici (Tae Yang , Shao Yang , Yang Ming , Tae Yin , Jue Yin , Shao Yin)

L'organismo con una Energia corretta , Zheng Qi , nella norma , è in grado di adattarsi alle variazioni climatiche e, difficilmente si ammala . Quando invece avvengono variazioni climatiche brutali , o in momenti non abituali, le energie esterne divengono dei soffi perversi (xie Qi) o Sei Eccessi (liu yin) e , ove sussista una riduzione della Zheng Qi allora si instaurerà nel soggetto un franco quadro patologico.

Se è vero che i Soffi Perversi possono agire isolatamente e anche vero che il Vento è spesso un veicolo di altri perversi contribuendo così alla loro più rapida propagazione. Si hanno quindi diverse associazioni;

il Vento - Freddo : aggressione da virus e forme Tae Yang ,

il Vento - Calore : aggressione da batteri e attacchi allo Shao Yang e

Vento- Umidità : aggressione da funghi e forme Tae Yin .

I diversi soffi perversi, una volta penetrati nell'organismo , possono trasformarsi in altre forme; è il caso del Freddo che diviene Calore e del Calore che consumando i Liquidi organici genera Secchezza.

Le vie di propagazione dei diversi Soffi Perversi progrediscono dall'esterno verso l'interno , dalla superficie la pelle , verso la Profondità ,

le ossa . La prima quindi ad essere colpita è l'epidermide, poi attraverso i pori cutanei (Cou Li) l'aggressione può giungere agli strati più profondi del derma. Frequente poi è l'aggressione esterna al Polmone che per questo è detto "organo fragile". Spesso, infatti, all'inizio di una "aggressione", anche ma non solo da Freddo, vi sono sintomi delle Vie Aeree. Superata la pelle entra in gioco il sistema di protezione dei meridiani. Se questi e la Wei Qi sono deboli i perversi possono giungere agli Organi ed ai Visceri.

La propagazione dei perversi nell'organismo si compie attraverso i 6 Assi
Le sindromi dei 6 Livelli sono state descritte per la prima volta nel cap. 31 del So Wen , riprese poi nello Shang Han Za Bing Lun . Opera che attualmente conosciamo come lo Shan Han Lun " Trattato delle malattie febbrili " e lo Jin Gui Yao Lue " Sintesi delle prescrizioni della camera d'oro "

La filosofia Taoista che prevale in questo periodo storico , basa uno dei suoi principi ispiratori sulla Trasformazione . Tutto si deve trasformare e le esperienze a cui siamo sottoposti hanno come scopo la trasformazione della nostra natura , per cui non esiste altro modo per evolverci .

Da questo punto di vista la malattia non è altro che una interruzione della trasformazione . Il motivo per cui nel So Wen la discussione sulle cause della malattia si focalizza sul Vento e sul Freddo è racchiuso nelle metafore , che rappresentano questi due perversi .

Il Vento rappresenta la Necessità del Cambiamento , mentre **il Freddo** l'Impossibilità del Cambiamento , quindi i modi che contengono l'essenza della filosofia Taoista.

Gli altri Fattori patogeni , **il Calore** rappresenta l'Urgenza del Cambiamento mentre **l'Umidità** l'Indecisione nel Cambiamento.

Nel sistema delle corrispondenze , che rappresenta uno degli aspetti più tipici della Medicina Cinese , ad ognuna delle Sei Energie Climatiche (Liu Qi) è associata una determinata stagione il vento è il soffio normale della primavera, il calore è quello dell'estate, l'umidità quello della fine dell'estate interstagione , la secchezza quello dell'autunno ed il freddo quello dell'inverno. La relazione dei perversi con gli Zang Fu è stabilita secondo la legge dei 5 movimenti e i punti shu antichi sono collegati anche ai fattori patogeni Esterni nel seguente modo: il Vento ferisce facilmente il Fegato , Fegato legato al Legno corrisponde al Vento per cui i punti shu antichi Legno disperdono il Vento. Il Calore ed il Fuoco penetrano facilmente nel Ministro del Cuore e nel Cuore, Il Fuoco corrisponde al Calore e i punti shu antichi Fuoco disperdono il Calore. L'Umidità nuoce facilmente alla Milza, La Terra corrisponde all'Umidità per cui i punti shu antichi Terra disperdono l'Umidità. La Secchezza aggredisce facilmente i Polmoni, Il Metallo corrisponde alla Secchezza per cui i punti shu antichi Metallo nutrono i Liquidi . Il Freddo attacca facilmente i Reni. L'Acqua corrisponde al freddo , per cui i Punti Shu Antichi Acqua disperdono il Freddo .

Sono sintetizzati in tabella i rapporti fra Punto Shu Antico , Movimento energetico , stagione ,organo / viscere , Energia patogena e I livelli energetici

Meridiani	Yin					
Punto Shu Antico	Ting	Yong	Shu	King	He	
Movimento Energetico	Legno	Fuoco Sovrano	Terra	Metallo	Acqua	Fuoco Ministro
Stagione	Primavera	Estate	Fine Stagione	Autunno	Inverno	
Zang	Fegato	Cuore	Milza	Polmoni	Reni	Ministro del Cuore
Energia Patogena	Vento	Caldo	Umido	Secco	Freddo	Fuoco
Livello Energetico Yin	Zu Jue yin	Shou Shao yin	Zu Tai yin	Shou Tai yin	Zu Shao yin	Shou Jue yin
Meridiani	Yang					
Punto Shu Antico	Shu	King	He	Ting	Yong	
Movimento Energetico	Legno	Fuoco	Terra	Metallo	Acqua	
Stagione	Primavera	Estate	Fine Stagione	Autunno	Inverno	
Fu	Colecisti	Int. tenue	Stomaco	Int. Crasso	Vescica	Sanjiao
Energia Patogena	Vento	Caldo	Umido	Secco	Freddo	Fuoco
Livello Energetico Yang	Zu Shao Yang	Shou Tai Yang	Zu Yang ming	Shou Yang ming	Zu Taiyang	Shou Shao yang

Vento 風 Fēng

Il Vento è il soffio caratteristico della primavera . In funzione dell'aspetto quali - quantitativo può prendere un carattere Perverso e divenire uno dei 6 eccessi. La presenza di vento nell'organismo può essere di origine interna o esterna. Il vento di origine esterna, ha come parola chiave **movimento , cambiamento e trasformazione .**

Le principali caratteristiche, quindi, sono la mobilità , il carattere fugace ed erratico ,nell'arco della stessa giornata la sintomatologia può passare da un'articolazione all'altra. Inoltre ,la brutalità di comparsa dei sintomi , in più una grossa contrattura muscolare e i tremori sono caratteristiche del vento .

Se non c'è contrattura muscolare non siamo in presenza di Vento.

Specie in superficie , la comparsa del perverso è caratterizzata dalla sudorazione , questo effetto è determinato dall'apertura" dei pori (Cou Li) per cui la parte colpita dal Vento è Umida come se fosse sudata . Questa energia prevaricante, è di natura Yang e colpisce l'alto.

Si può affermare che i fattori patogeni esterni non sono , solo la causa della malattia , ma sono la malattia stessa.

Quando diciamo che c'è l'invasione del Vento si intende che la causa della malattia è , sia la penetrazione del Vento ,sia , che in quel momento il quadro presenta le caratteristiche tipiche del patogeno Vento : è quindi il Vento ad essere la malattia, e questo sarebbe vero anche se non ne fosse la causa iniziale.

I Patogeni esterni vanno quindi pensati come forme di energia che entrando nel nostro organismo si sommano al sistema delle energie corrette dando quindi origine a quelle disarmonie che definiremo da Eccesso o Difetto .

Si può stimolare un Punto Shu Antico per sfruttare le caratteristiche di una particolare energia cosmica. Pungere il punto Legno significa avvalersi delle capacità energetiche del Vento, correlato alla Primavera ed all'Elemento Legno: il vento è dinamismo, accelerazione, il vento spazza via.

Il punto Legno viene impiegato quando si vuole *mobilizzare un ristagno* , *disperdere un accumulo*, o quando si vuole *disperdere il Vento*.

Per trattare un paziente con un classico linfedema degli arti inferiori, potremmo utilizzare i punti Ting dei meridiani Yin del piede,

SP 1 Yinbai , LV 1 Dadun , KI 1 Yongquan , affiancando eventualmente i punti Shu dei meridiani Yang del piede ,

ST 43 Xiangu, GB 41 Zulinqi, BL 65 Shugu. (per mobilizzare il ristagno)

Se un paziente ci riferirà che per qualsiasi cambiamento di tempo si ammala ed ha più spesso dolori e contratture muscolari , ci sta riferendo che la sua Wei Qi si è indebolita , e che basta che cambi un attimo la temperatura e gli viene una lombalgia un torcicollo un dolore al ginocchio . In questo caso sono i Classici ad indicarci che dobbiamo trattare il Polmone che ha l'incarico , la funzione di diffondere la Wei Qi . In più a seconda del perverso che la persona denuncia in quel momento per esempio Vento , il So Wen ci dice che il vento va trattato con il Tae Yang .

Ho preso un colpo di vento e ho un dolore sciatalgico tratterò la Vescica
Ho preso un colpo di Vento e ho una cervicoalgia tratterò il Piccolo
Intestino , solo dopo se mi ricorderò che esistono dei Punti Vento
aggiungerò questi , ma se tratterò già il Polmone la Vescica e il Piccolo
Intestino avrò già fatto molto e trattato la patologia con la scomparsa
della sintomatologia.

Ricetta da adottare con i punti shu antichi :

il Legno disperde il Vento , quindi il Punto Shu degli Yang :

sia per la vescica in caso di dolore sciatalgico BL 65 Punto Shu

che per il piccolo intestino in caso di cervicalgia SI 3 Punto Shu

e LU 9 Shu del Polmone in moxa per lavorare sul Qi stimolandone
la discesa e la diffusione .

Le persone colpite dal Vento , sono agitate , sono sempre ansiose e ti
trasmettono ansia , iniziano mille cose insieme , lasciano la scrivania
sempre disordinata , sono sempre in ritardo e chiedono sempre scusa
per aver dimenticato qualcosa , non si capisce perché non si organizzano
nulla nella vita . In loro è presente il Vento e loro saranno facilmente e
frequentemente colpiti dal Vento.

In queste persone noi dovremo rinforzare il Polmone e il Tae Yang e
consigliare una dieta con alimenti piccanti , eliminando l'eccesso di Acido
(agrumi , pomodori, olive ,)

Il Livello Tai Yang rappresenta il livello più esterno , e quindi il primo ad
essere attaccato dai patogeni esterni dal Vento-Freddo.

Freddo 寒 Hán

Il freddo ,caratteristico della stagione invernale, appartiene all'elemento Acqua all'organo Rene ed è definito dall'ideogramma Han.

Può ritrovarsi anche in altre stagioni divenendo tanto più patogeno quanto più si allontana dalla stagione originale .

Come in natura il Freddo congela , così nel nostro organismo blocca la circolazione superficiale della Wei Qi chiude i pori della pelle e impedisce la sudorazione con timore del freddo e febbre. Allo stesso modo può rallentare la circolazione del Qi e del Sangue nei Meridiani, nei vasi ostruendone la circolazione e provocando dolore che peggiora con il freddo e un colorito pallido; quando entra nei *Jing Luo* , nei tendini, nelle articolazioni e nei muscoli provoca una stasi generando un senso di stiramento doloroso.

A livello delle secrezioni e dei liquidi, il Freddo li rende abbondanti , chiari e senza odore. Il suo colore caratteristico è il bianco.

Essendo di natura Yin , danneggia lo Yang (Vuoto di Yang) , il corpo perde la capacità di riscaldarsi e questo non gli consente di espellere il patogeno contrapponendogli il proprio calore fisiologico.

Il Freddo Esterno nell'organismo determina due effetti definiti come : *Shan Han* , che porta all'aggressione della superficie corporea (Biao) determinando : febbre , brividi , cefalea , indolenzimento, paura del freddo . La Sindrome Bi da Freddo , con dolori intensi alle articolazioni migliorati dal calore ed esacerbati dal freddo, contrattura e difficoltà al movimento.

E *Zhong Han* aggressione del Freddo in profondità (Li) , vengono attaccati direttamente gli organi, con dolore caratterizzato da avversione al freddo e segni distinti a seconda dell'organo colpito. Ad esempio quando il Freddo attacca Milza e Stomaco si avrà vomito, diarrea, timore del freddo, sensazione di corpo doloroso, dolore all'epigastrio e addome freddo .

Il Freddo Interno provoca patologie sono dovute da un deficit dello Yang che non è più sufficiente per compiere la sua funzione di riscaldare.

I segni principali sono il timore del freddo (migliorato dal calore) vomito di liquidi chiari , poliuria , senso di affaticamento, freddo e dolori localizzati , diarrea con alimenti non digeriti.

Le sindromi da deficit di Yang sono messe in relazione con i Reni in quanto i Reni sono la dimora dello Yin e dello Yang e i custodi della Yuan Qi . Nelle aggressioni da Freddo, forse più che in altre condizioni patologiche, il freddo interno e quello esterno si influenzano reciprocamente.

Le caratteristiche energetiche del freddo, e le sue parole chiave, sono :

rallentamento, retrazione e congelamento.

Il dolore da freddo è il dolore di tipo puntorio. La persona vi dirà con il dito dove gli fa male , il Freddo infatti provoca un dolore "localizzato " , preciso , lancinante come una coltellata , la vecchietta che ci dice : mi fa male il ginocchio qui , con un dito .

E' una persona che è stata colpita dal Freddo , quando il dolore è in un punto allora per i Cinesi dicono che c'è un blocco del Sangue dovuto alla penetrazione del freddo, i Cinesi parlano di "le cong " cioè Fisso e a

coltellata.

Nell'uso dei Punti Shu Antichi , impiegare un punto Fuoco significa sfruttare le capacità del Calore di scacciare il Freddo, quindi apportare energia cinetica e forza propulsiva , la dove il Freddo ha indebolito la Wei Qi dell'individuo.

Sempre nel caso del linfedema , se si sospetta la genesi da freddo-umidità, si possono utilizzare : I punti Yong dei meridiani Yin (punti fuoco)

SP 2 Dadu , LV 2 Xingjian , KI 2 Rangu e i punti King dei meridiani Yang, ST 41 Jiexi , GB 38 Yangfu , BL 60 Kunlun. Entrambi

corrispondenti al Calore , a questi punti si possono associare i punti Ting dei meridiani Yin e Shu dei meridiani Yang , corrispondenti al Vento.

Di frequente nell'invasione di Freddo lungo il meridiano di Vescica si ha la comparsa di cervicalgia , dorsalgia , lombalgia o sciatalgia acute, sub-acute o croniche. In questi casi, oltre all'impiego degli aghi e della moxa nei punti Ashi , importante è utilizzare BL 60 punto King / Fuoco in grado di contrastare il Freddo patogeno.

Il So Wen ci dice che quando c'è freddo non si ha che una possibilità : "Suscita il Calore ", fai resuscitare lo Yang , combatti il Freddo esaltando lo Yang della persona .

Il Freddo fa ristagnare e blocca , per suscitare lo Yang dobbiamo stimolare lo *Shao Yang* e più precisamente il Triplice Riscaldatore che è il Fuoco in 3 livelli e soprattutto perché è lo Yang del Rene e in lui abita la Yuan Qi

Nel corpo dice il S.W. cap 8 ci sono due grandi centri immobili , uno è il

Cuore l'altro è il Rene in entrambi sono depositati i destini dell'Uomo , poiché immobili devono servirsi di emissari per operare , e gli emissari si chiameranno PC e TR , quindi quando tratto il TR in realtà sto trattando il Fuoco , lo Yang del Rene .

L'altro organo che immagazzina lo Yang è la Milza (la Milza aiuta il rene a gestire lo Yang) , quindi quando io voglio suscitare lo Yang mi concentro su Rene , Milza e Triplice Riscaldatore , e dovrò assolutamente utilizzare le Moxe perché il mio scopo è Riscaldare.

Le persone colpite dal Freddo sono strutturate in una ossessione e non hanno intenzione di cambiare idea , gli puoi dire mille volte una cosa ma non cambieranno mai il loro atteggiamento , sono persone che a causa o della Costituzione o di eventi traumatici , lutti , tengono il loro Fuoco all'interno , in questi dovremmo suscitare questo Fuoco risvegliare lo Yang e lo faremo appunto con Rene , Milza , Triplice Riscaldatore.

Potremo , poi aiutarli con alimenti dolci , carni rosse , l'anguilla i cereali le carrube , il cocomero , il melone , il miele , e la cioccolata che è utile ma senza esagerare . Persone che affermano che quando sono molto depresse mangiano Nutella sono pieni di freddo , e sono gli stessi che in genere cercano tutto ciò che li possa riscaldare ad esempio l'alcool e possono diventare vittime dell'alcoolismo.

Tornando allo *Shao Yang* è un livello cerniera , nella tradizione del So Wen , tale cerniera si pone tra Tae Yang e Yang Ming , in quest'ottica lo Shao Yang può considerarsi un aggravamento del livello Tae Yang o un miglioramento di quello Yang Ming .

Nella tradizione dello Shang Han Lun , invece , la cerniera si pone tra il livello Yang e quello Yin , per cui l'interessamento dello Shao Yang è considerato un aggravamento della sindrome Yang Ming .

Zhang Zhong Jin afferma che il Calore (Yang Ming) non è riuscito ad espellere il fattore patogeno esterno , quindi si porta nel petto , dove si verifica una costrizione del torace , come tentativo ulteriore di arginare il fattore patogeno esterno . Nello stesso tempo c'è un blocco nella capacità del Calore di Uscire , quindi di eliminare la Xue .

Si avrà anche una stasi dei liquidi , sempre a livello del Torace , che dà luogo a Mucosità e Flegma , i quali cercano di arginare il fattore patogeno esterno , anticipando quello che avverrà più specificatamente nel livello successivo il Tai Yin , dove sono più evidenti i segni di freddo e di flegma. In ogni caso si avranno sintomi di calore e di cerniera , con alternarsi di febbre e freddolosità , segni di calore e freddo .

Sintomi: febbre e calore alternata a brividi , sensazione di pienezza alla regione costale e all'ipocondrio , cefalea shao yang (TR - VB) , capogiri e offuscamento della vista , perdita dell'appetito , nausea , bocca amara , gola secca .

Terapia :

Armonizzazione

La cerniera Shao Yang alterata è caratterizzata da : febbre e brividi alterni fastidio e dolori al petto , e ai lati del tronco , vomito frequente

Il So Wen prescrive :

GB 40 Punto Yuan assorbe energia dall'interno (dal Fegato)

GB 37 Punto Luo che porta energia all'interno

GB 38 punto King Punto Fuoco (che disperde l'energia perversa)

in caso di Vuoto di Fegato e di pienezza di Fuoco con oppressione al petto e ai lati del torace , cefalee , vertigini , gastralgie , dolori addominali , nausea e vomito sempre il So Wen

LV 2 Punti Yong (punto Fuoco) in dispersione

LV 3 punto Yuan per scaldare l'organo

SP 2 Punto Yong (punto Fuoco) in tonificazione

SP 3 punto Yuan per scaldare , tonificare sangue e Rene

KI 2 Punto Yong (punto Fuoco)

KI 3 punto Yuan per scaldare l'organo

Calore - Rè - *Calore estivo* 暑 Shǔ - *Fuoco* 火 Huǒ

Esistono diversi caratteri che designano il Calore. Esiste un calore esogeno non patologico, così come un fuoco fisiologico, entrambi appartengono ad un aspetto Yang dell'organismo, Fuoco collegato al Cuore e al Ming Men. Contro questa normalità si osserva: un Calore patogeno esogeno (Rè) che all'estremo diviene Calore dell'estate (Shù) e un Calore endogeno anormale che può divenire Fuoco (Huò)

Per la sua natura Yang, il Calore danneggia lo Yin, quindi in primo luogo esaurisce i liquidi corporei e danneggia il Qi.

Le caratteristiche del calore sono: **riscaldare, dilatare, far circolare,**

diffondere. Il Calore tende a salire ad elevarsi, determinando traspirazione, legata all'apertura degli orifizi. L'eccessiva traspirazione aggrava il quadro determinando diminuzione dei liquidi organici e comparsa di secchezza con oliguria, sete, pressione toracica ed anche astenia (vuoto di Qi). Quando il calore diviene eccessivo agita il sangue e nelle forme estreme genera Vento.

In questi casi compaiono sintomi tipici (ipertermia, delirio verbale, spasmi degli arti, perdita di conoscenza, rigidità della nuca, opistotono).

La stimolazione del sangue può essere responsabile di emorragie.

Facilmente poi, specie nel periodo di piena estate e nelle nostre regioni, il calore si associa all'Umidità.

Nel So Wen (cap 31) si afferma che, la Canicola (shu) è un insieme di calore-umidità che provoca eccesso di Yang e perdita di liquidi

per eccessiva traspirazione , attacca così il TR con patologie molto gravi.

Il *Calore* ha tutti i segni dell'Infiammazione , la parte colpita è rossa , calda , tumefatta e molto dolente , a differenza del freddo, in cui il dolore è puntorio , qui il dolore si allarga e si espande . Quando una persona ci dice " Ho la sensazione che la testa si allarghi e mi scoppi " , ci sta dicendo che ha una cefalea da Calore . Mi sento la testa intorpidita ma è un dolore sordo cupo continuo è una cefalea da Umidità . Il dolore mi passa da una parte all'altra a seconda della crisi mi va da dx a sin , mi devo mettere a letto devo spegnere la luce non sopporto le correnti d'aria il Pz. ci sta parlando del Vento , ma se il Pz. ci dice : me la spaccherei la testa , sento che mi si spacca si allarga , si dilata , invece mi passa mentre me la asciugo con il fon , ci sta parlando di una Cefalea da Calore .

Il Calore è un'Energia che consuma i Liquidi , che sono una riserva di Energia e di Sangue , quindi i dolori da Calore si associano ad astenia , e ce lo dice il Paz. : non so perché ma mi sento stanco da morire.

Nell'ambito dei Punti Shu Antichi , impiegare un punto Acqua significa sfruttare le capacità del Freddo di scacciare il Calore .

I punti Ying nei meridiani Yang Punti/Acqua, modulano e inibiscono il Fuoco , mentre nei meridiani Yin corrispondono al Fuoco, e sono quindi riscaldanti, oppure, se stimolati con tecnica di "dispersione", il loro effetto è di purificare disperdere il calore.

I Punti Ying hanno una azione spiccata sul "Calore". Si dice che i punti Ying purificano il calore, indipendentemente dalla natura Yin o Yang del meridiano di appartenenza, in quanto punti torrente.

Nella cefalea Shao Yang con senso di calore in alto , per purificare l'eccesso di calore useremo: GB 43 Xiaxi e TR 2 Yamen . Nelle gastriti con pirosi per purificare il calore allo stomaco : ST 44 Neiting

Nell'asma o nelle bronchiti acute per purifica il calore al Polmone o il Vento-Calore LU 10 Shaoshang

I Classici lo affermano in maniera assolutamente precisa , che è lo Yang Ming che sa drenare il Calore.

Chi è colpito dal Calore è estremamente agitato , presenta dolori che si espandono ,e con la sensazione che sta esplodendo. Questo è un soggetto che dovrà essere trattato sullo Yang Ming e ricevere il sapore Amaro .

L'Amaro abbassa il Fuoco , le verdure amare la cicoria , le interiori degli animali , l'orzo e anche tutti i volatili fagiano , piccione ecc.. e le lumache sono tutti cibi amari capaci di abbassare il Calore.

Il Su Wen afferma *"raffredda ciò che è caldo", "impiega la purgazione per trattare il calore" e "impiega il freddo per trattare il calore"*.

Sindrome del livello Yang Ming

Questa sindrome rappresenta la normale evoluzione di quella del livello Tae Yang . Questo livello è molto ricco di energia , che viene mobilizzata per contrastare il patogeno , Vento/Freddo , che si trasforma in Calore . Corrisponde ad un aumento di Wei Qi o di Ying Qi che si trasforma in Wei Qi . Questa sindrome è caratterizzata dall'intenso Calore , che per sua natura si sposta in alto e all'esterno , trasportando con se il fattore patogeno che

viene così eliminato.

Il Calore al suo massimo , genera il Fuoco , ecco che avremo due quadri uno con segni di Calore , uno con segni di Fuoco .

Yang Ming Calore

I sintomi sono : la febbre alta , la sudorazione abbondante , sete con forte desiderio di bere acqua fresca , viso rosso irrequietezza .

La febbre elevata, è legata alla lotta con il fattore patogeno , il viso rosso e l'irrequietezza sono sintomi dovuti al Calore che provoca anche sudorazione e sete per il prosciugarsi dei liquidi corporei .

Yang Ming Fuoco

I sintomi : febbre che peggiora nel pomeriggio , stipsi con segni di calore , bruciore anale tenesmo , sensazione di pienezza nell'addome , dolore addominale che aumenta con la pressione , agitazione confusione mentale , delirio .

La caratteristica di questa fase è la trasformazione del Calore in Fuoco , fuoco che attacca lo Shen dando segni di agitazione più evidenti .

I liquidi sono ulteriormente ridotti , rispetto al quadro precedente , tale secchezza si ritrova a livello addominale , con stipsi ostinata dovuta a feci secche .

Trattamento :

Purgazione

secondo il So Wen GB 38 (punto fuoco) elimina il freddo , in dispersione

SP 2 (punto fuoco) in tonificazione

se sono interessati i visceri (stomaco e grosso intestino)

ST 36 , ST 37 , ST 39 punti he dei visceri

+ ST 40 punto luo

secondo il Nei Jing

pungere tutti i Punti Ting

Umidità 湿 Shī

L' Umidità è il soffio principale della fine dell'estate , che in Cina corrisponde alla stagione delle piogge . Questa energia Yin si associa alla Terra e può alterare la circolazione del soffio , compromettendo anche la principale funzione dello Stomaco e della Milza che hanno la proprietà di trasformare e distribuire.

Anche in questo caso è possibile distinguere, almeno dal punto di vista didattico, una Umidità esterna da una interna.

In quella Interna la turba della funzione di trasporto-trasformazione della Milza è primaria , il ristagno di Liquidi e la secondaria formazione di Umidità è secondaria all'alterazione dell'Organo.

L'oggetto del nostro studio , l'Umidità esterna , riconosce invece come momento causale un fattore di origine ambientale , anche se , forma esterna ed interna spesso coesistono . L'alimentazione ricca di fattori umidi (dolci, formaggi, salse ecc) concorre, a volte in modo primario, nel determinismo complessivo del quadro clinico.

L' Umidità è caratterizzata dalle seguenti parole chiave:

stagnazione , torpidità , pesantezza , difficoltà di eliminazione.

L'aggressione alla superficie del corpo determina infatti rallentamento alla circolazione dei soffi Nutritivi e Difensivi con la comparsa di sintomi tipici. Si tratta di un'energia che incolla e stagna e le malattie si caratterizzano per la tendenza alla cronicizzazione, per il peggioramento con i cambiamenti climatici (specie nei periodi di pioggia e nebbia) e per la relativa difficoltà di

trattamento come si dimostra nei reumatismi (Bi) tipo umidità. La lesione dello Yang della Milza determina la comparsa di diarrea , meteorismo e perdita di appetito , il ristagno alla circolazione energetica si manifesta anche a livello dei Liquidi , con comparsa di edema, gonfiore, parestesie e dolori sordi. I sintomi dell'umidità sono curiosissimi il Paziente riferisce " Mi sento il corpo impastato che si muove con difficoltà " l'umidità non dà tanto dolore quanto incapacità di movimento , non dà contrattura quanto rugginosità nei movimenti . E' il classico ginocchio del vecchio contadino artrosico che non fa poi così male ma è rigido ed estremamente gonfio. E' interessante notare come cambiano le patologie tra coloro che vivono al mare e quelli che abitano in montagna . Le articolazioni dei montanari , freddo , non sono particolarmente deformate e gonfie , mentre quelle dei marinai si presentano come qualcosa di completamente snaturato rispetto alla normalità , ed estremamente gonfie , poiché sono piene di umidità che provoca poco dolore , ma molta limitazione di movimento , inoltre tutto ciò che è imbibito che lascia la Fovea attiene all'umidità . Tutti i perversi sono pericolosi , ma per gli antichi Cinesi il più importante è l'Umidità perché equivale ad un Ristagno di liquidi , ristagno che ne impedisce l'utilizzo .

L'individuo senza liquidi è sprovvisto di riserve di Energia e di Sangue per cui la situazione è estremamente grave. Il ristagno , la stasi corrisponde per i Cinesi , all'impossibilità di cambiamento e cioè l'eventualità peggiore della vita .

L'Umidità a lungo andare diventa Flegma prima , poi ancora più densa

ed arrivano i Tan (i Cinesi quando sentono parlare di Tan sembrano sentire parlare del diavolo)

Li Dong Yuen afferma che i Tan attengono alla Milza ed è sulla Milza che si dovrà intervenire ogni volta che i Liquidi ristagnano .

Esistono dei Punti particolarmente utili per drenare l'Umidità e sono :

VB 34 Yanglingquan Punto He (terra) Tonifica il TR Medio e Inf.
la milza e il rene

VB 40 Qiuxu Punto Yuan elimina le stasi

VB 41 Linqi , Zulinqi Punto Shu (legno)

VB 15 Linqi , Toulinqi

Nell'ambito dei Punti Shu Antichi , pungere un Punto Terra significa avvalersi della capacità della terra di disperdere l'Umidità, per cui concettualmente dovremmo usare i Punti Shu degli Yin e i Punti He degli Yang.

Utilizzeremo , SI 8 , TR 10 , LI 11 per le patologie reumatiche di gomito , spalla collo e testa .

Per la sindrome ostruttiva dolorosa delle dita delle mani LI 3 Sanjian, TR 3 Zhongzhu , SI 3 Houxi mentre per le patologie reumatiche dei piedi ST 43 Xianggu . In questo caso useremo la dinamica legata al ciclo Ke dove il Legno (punto shu) domina l'Acqua (umidità)

Gli stessi punti trovano impiego come punti di comando per rimuovere le ostruzioni da Vento – Freddo – Umidità lungo tutto il meridiano corrispondente

Nelle sindromi da Umidità, infine può risultare utile trattare oltre che i punti Terra dei meridiani interessati anche i punti Vento e i punti Fuoco.

Nella Sindrome Bi (che include oltre alle malattie reumatiche ,infiammatorie e degenerative, alcune neuralgie (lombare, trigeminale, intercostale) malattie vascolari periferiche come il morbo di Burger, ed altre) la cui eziologia è legata ai tre fattori patogeni esterni, Vento , Freddo e Umidità come è scritto nel So Wen al cap 43 dove Qibo afferma :

“ quando predomina il Vento si determina un BI Erratico, quando predomina il Freddo un BI Doloroso e quando l'Umidità un BI Fisso” .

Quando l'azione di una delle Energie Perverse provoca un risentimento a carico di uno dei 5 movimenti , si avrà una ripercussione sulle corrispondenze del movimento interessato. Ciò permette di distinguere un :

Risentimento del Metallo , BI della pelle , della Terra BI della carne , del Legno BI dei muscoli , dell'Acqua BI delle ossa e del Fuoco BI dei vasi . Quando l'azione sarà più grave si avrà una diffusione in profondità della malattia con interessamento viscerale e rispettivo: BI del polmone BI della milza , BI del fegato , BI del rene , BI del cuore

La diagnosi si basa sull'individuazione dell'energia prevaricante e sull'interessamento di una o più corrispondenze all'interno del movimento energetico in causa. I movimenti che più spesso sono colpiti sono : Acqua, Legno, e Terra. La terapia è indirizzata al riequilibrio del movimento perturbato e alla cancellazione dell'energia in causa con l'energia dominante nel ciclo K'O nonno/nipote.

Nella Sindrome BI delle ossa , i dolori ossei si accompagnano ad un interessamento del movimento Acqua che va regolarizzato .

L'acqua, si regolarizza scegliendo il meridiano che ha più Xue e meno e Qi trattandosi di una patologia fisica ; bisognerà agire sullo Zu Tai Yang.

Per regolarizzare il movimento Acqua , si sceglie , il punto King BL 60 (Punto Fuoco , per inibire l'Acqua) trasmette l'energia o il punto yuan BL 64. Bisogna poi ricercare il tipo di energia prevaricante.

Se la turba del movimento acqua è legata al Vento si avranno dolori ossei erratici. Bisogna inibire il vento (legno) con il punto metallo, BL 67 Ting . Il trattamento può essere completato utilizzando il punto metallo anche del meridiano accoppiato cioè KI 7 King .

Per un trattamento locale e zonale si possono aggiungere il punto Ting dei meridiani yin ed il Ting dei meridiani yang che passano nella zona colpita.

Se la turba del movimento è causata dal Freddo si avranno dolori ossei acuti, intensi , aggravati dal freddo e migliorati dal calore.

Per eliminare il freddo si usa il BL 40 punto he terra del meridiano ed il punto KI 3 shu terra. Quando il dolore ha localizzazione precisa fare il punto he dei meridiani Yang e il punto shu degli yin che passano per la zona colpita.

Se la turba è legata all'Umidità il dolore è localizzato e soprattutto si accompagna a modificazioni locali come gonfiore , senso di pesantezza e difficoltà nel movimento.

Per eliminare l'Umidità si utilizza il punto BL 65 shu legno, a questo si associa il punto KI 1 Punto Ting legno. Si possono trattare i punti shu dei meridiani

yang e i Ting degli yin che passano nella zona.

Riassumendo di fronte ad un paziente che si presenta per un fattore reumatico, la prima cosa è stabilire se questa sintomatologia è localizzata a livello delle ossa, dei tendini, dei legamenti oppure della carne.

In funzione di quanto ci viene riferito, dobbiamo attribuire questo dolore ad un risentimento dell'acqua, del legno o della terra e tale conferma ci deve essere rafforzata dalla turba di una o più corrispondenze di tale movimento.

Bisogna infine comprendere a quale energia patogena è legato il dolore, se freddo, vento o umidità. Fatto questo si procede alla terapia del caso.

Sindrome del livello Tai Yin

Quando si arriva al livello Yin la risposta dell'organismo al fattore patogeno cambia completamente. Nei livelli Yang la risposta dell'organismo era rivolta alla produzione di un'energia Yang, il calore, che per sua natura, tende a muoversi verso l'alto e verso l'esterno e trascina con sé il fattore patogeno fuori dal corpo. Nei livelli Yin, invece, si assiste ad una difesa passiva. Non potendo più eliminare l'energia perversa, l'organismo reagisce mettendola in condizione di nuocere il meno possibile mediante meccanismi e processi di tipo Yin.

La prima risposta è l'Umidità Tay Yin, un'energia collosa con cui si cerca di circoscrivere il diffondersi del patogeno; la possibile espulsione avviene attraverso movimenti intestinali.

Le sindromi Yin sono caratterizzate da segni di Vuoto e Freddo con

interessamento degli Organi.

Le patologie più frequenti sono , infezioni virali del tratto digestivo , gastriti , coliti , ulcere gastroduodenali , con sensazione di pienezza dell'addome , migliorata dalla pressione e dal calore (Segni di Calore) , diarrea con dolori migliorati dal calore e dal massaggio (Segni di Vuoto) , assenza di sete o sete ma con difficoltà a bere , astenia , anoressia con vomito.

I dolori addominali e la diarrea sono espressione di un Vuoto di Qi e di Yang della Milza.

Terapia :

Lo Zu Tae Yin , si apre verso l'interno , mentre lo Zu Yang Ming , si apre verso l'esterno . Stomaco e Milza sono accoppiati , per cui essendo malato il Tae Yin , ossia la Milza , la malattia passa exteriorizzandosi dal tae yin allo yang ming , ossia dal Vuoto(tae yin) al Pieno (yang ming) . Pertanto , l'unico processo terapeutico possibile ed efficace è quello di armonizzare l'esterno (Stomaco) e l'interno (Milza) .

Pungere: ST 40 punto luo dello Stomaco

SP 3 punto yuan della Milza

il trattamento Luo/Yuan ha lo scopo di armonizzare viscere con organo , stomaco con la milza . Altri autori Sciarretta consigliano :

CV 6 e CV 12 in moxa ,

il fine è quello di rinforzare lo Yang e il centro (cioè il Riscaldatore Medio e la Zhong Qi)

Secchezza 燥 zào

La secchezza è tipica dell'autunno ed è una energia di natura Yang .

Penetra nell'organismo dalla bocca e dal naso, attacca la Wei Qi ed il Polmone al quale è collegata nella dinamica dei cinque movimenti , come tutte le energie Yang attacca lo Yin e soprattutto i fluidi corporei (Jin - Ye) .

Il Polmone che ama essere mantenuto umido del vapore che sale dal Rene, e teme la secchezza ; viene attaccato da questo soffio che può ledere il suo Qi e consumarne i fluidi , dando : tosse secca con poco catarro difficile da espettorare, denso, talora striato di sangue, dispnea e dolore toracico , naso secco, sete , pelle secca . Può colpire anche altri Zang Fu . Può essere inoltre presente nei quadri da Calore Pieno o Vuoto, nel deficit o stasi di Sangue, nel deficit o stasi dei liquidi organici.

La Secchezza , si trasforma facilmente in Calore, può essere causata da un clima molto secco ma anche da altre condizioni , quali forme eccessive di riscaldamento domestico o dall'aria condizionata.

I Sintomi della secchezza esterna sono: febbre, timore lieve del Vento e del Freddo, mal di testa, sudorazione scarsa o assente , sete, naso e gola secchi, tosse secca con poco catarro o con catarro striato di sangue, tosse che non dà sollievo.

La Secchezza Interna è legata ad un eccessivo consumo di cibi secchi (arrosti) perdita eccessiva di liquidi tramite le feci , urine o traspirazione eccessiva riconducibili ad una disarmonia degli zang/fu , o alimentazione irregolare che indebolisce lo Yin dello Stomaco .

Lo Stomaco è l'origine dei liquidi e in caso di dieta irregolare , cenando tardi la sera , mangiando in fretta o lavorando subito dopo aver mangiato , i liquidi dello Stomaco si esauriscono , si verifica una condizione di Secchezza che precede il deficit di Yin . Le manifestazioni di Secchezza dello Stomaco sono : bocca e lingua secca fessurazioni della lingua .

Nei Polmoni l'eccessivo uso della Voce (insegnati) produce Secchezza e può essere il precursore di un deficit di Yin del Polmone , con bocca , gola lingua e pelle secca e voce rauca. A causa del rapporto con il Grosso Intestino la secchezza del Polmone può provocare feci secche.

Eccessiva attività sessuale negli uomini ,la menorragia cronica nelle donne e il fumo provocano la Secchezza del Rene . I Sintomi sono :gola secca con desiderio di bere di notte , urina scarsa , lingue secca con fessurazioni , sangue mestruale scarso nella donna e pelle secca .

Fumo di tabacco che danneggia lo Yin di Polmone e Rene

I trattamenti relativi alla secchezza interna: richiedono in generale di nutrire lo yin ed arricchire i liquidi organici.

E' molto importante, nel caso di patologie da secchezza, stabilire se è prevalentemente da esterno o interno in quanto il trattamento può essere dannoso: per esempio se si fortifica lo yin nel caso di secchezza esterna questa rimarrà attiva e la patologia si aggraverà.

Penetrazione di Secchezza nel Polmone :

Le aggressioni di energie patogene esterne , prevalentemente in autunno colpiscono il Polmone . Il Vento-Calore esterno (inquinanti ambientali e

aereo allergeni) nel suo persistere brucia i Liquidi e causa secchezza.

Sintomi : Tosse secca , pelle e bocca asciutte , grande sete , afonia , dolori toracici , febbre , cefalea frontale , a volte timore del vento.

Trattamento:

BL 12 , BL 13 , Fei Shu Punto Shu del Polmone

LU 5 , Punto He (acqua) LU 9 , Punto Shu (terra)

KI 7 Punto King (metallo)

Secchezza nel Grosso Intestino :

Le Cause : fattori climatici esterni di tipo calore , alimenti disidratati o caldi , vuoto di liquidi per turbe del Rene , della Milza o del Polmone

Sintomi : Stipsi , feci caprine o dure difficili da evacuare , bocca secca , sete , vertigini . Lingua rossa , con induito scarso , Polso fine e rugoso.

Trattamento

TR 6 Punto King (fuoco)

SP 6 Sanyinjiao

BL 32 Cijliao

BL 28 Panguang shu (vescica)

KI 6 Zhaohai punto di apertura dello
Yin Qiao Mai

Solitamente si usano i Punti Shu Antichi , ciascuno corrispondete ad determinato elemento , per espellere il fattore patogeno associato che si ritrova in Eccesso (sindromi da Pieno).

Per espellere la Secchezza avremmo dovuto utilizzare il Punto Metallo che invece fa eccezione , infatti non viene utilizzato per eliminare la Secchezza.

Mentre Calore,Fuoco, Vento, Umidità e Freddo sono fattori patogeni che si manifestano come sindromi da Eccesso, la Secchezza si manifesta come un deficit di Liquidi Corporei ed il modo per eliminarla è quindi un modo indiretto e cioè nutrire i Liquidi piuttosto che espellere la Secchezza.

L'Uomo e le leggi del Cielo . Tronchi Celesti e Rami Terrestri

“ Qualsiasi metodo si segua per l'applicazione degli aghi bisogna prima considerare la posizione di sole e luna rispetto alle costellazioni, la stagione ed il Qi relativo alle otto direzioni. Una volta stabilito il Qi si procede con la terapia ...” così dice Huang Di nel So Wèn, cap. 26 .

E' importante quindi stabilire una relazione tra noi e il cosmo

“ L'uomo deve adeguarsi al Cielo e imparare a seguirne le variazioni , poiché Cielo e Uomo sono soggetti alle stesse leggi ” così afferma il , Yi jing Dao de Jing 1, 2 , antico testo Cinese di Cosmologia .

Ogni anno infatti la Terra e gli esseri viventi , subiscono le influenze energetiche da parte del Cielo.

Esistono due tipi di influenze del Cielo sulla Terra :

le Energie definite Ospiti rappresentano delle Influenze Costanti che qualificano Invariabilmente ogni anno- mese- giorno-ora. Per ogni periodo dell'anno e durante le ore del giorno si ripete la stessa influenza energetica .

Le altre **Energie** che **Variano** di anno in anno e si ripetono ogni 60 anni , ciclo corrispondente al secolo cinese, energie definite **Invitate**.

Il calendario cinese viene usato per stabilire le feste tradizionali dell'anno ma soprattutto il momento migliore per la semina e la raccolta. E' un calendario misto , solare e lunare il cui scopo , è il primo essenziale bisogno dell'uomo cioè la sopravvivenza , l'alimentazione.

Questo calendario che si compone di 365 giorni , esordisce con la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno e quindi il capodanno non ha la

scadenza fissa al 31 Dicembre ma varia di 29 giorni in un periodo compreso tra il 21 gennaio e il 19 febbraio di ogni anno .

Il ciclo sessuagesimale (secolo cinese) attuale è il 79° Secolo che va dal 1984 al 2044 del calendario gregoriano.

Il ciclo a base 60 viene dalla combinazione dei 10 tronchi celesti e dei XII rami terrestri: dopo 6 cicli di 10 tronchi e 5 cicli di XII rami , ritroviamo la combinazione del 1° tronco con il I° ramo (minimo comune multiplo tra 10 e 12), il secolo finisce e inizia il successivo. Ogni anno viene definito da un tronco e da un ramo.

Le energie del Cielo (macrocosmiche) che influenzano l'uomo , sono suddivise in 10 Tronchi Celesti , legati ai 5 Movimenti , che fanno riferimento alle influenze dei 10 pianeti e ad ogni Pianeta (sole , mercurio , ecc..) viene associato un Elemento Naturale (Abete ,Bambù) e un numero arabo dal 1° al 10° , e in XII Rami Terrestri a cui i viene associato , uno dei 6 Livelli Energetici , fanno riferimento alle influenze delle 12 Costellazioni (Ariete , Toro , ecc..) ad un Animale Simbolico (Topo , Toro) , e un numero romano da I a XII.

Ogni anno – giorno - ora sarà caratterizzato da un particolare movimento e da una particolare energia in un ciclo che si ripete ogni 60 anni detto ciclo Jia-Zi dal nome del 1° tronco, Jia e dal nome del I° ramo, Zi.

Jia Zi rappresenta la sintesi dei simboli del Cielo (10 Tronchi Celesti) e della Terra (12 Tronchi Terrestri) (Tab 6 pg 88)

Esiste una Agopuntura detta crono-agopuntura che utilizza la puntura dei punti Shu antichi per la tonificazione o la dispersione dell'energia che varia nel tempo. *Pungere un punto Shu Antico significa agire sul punto come fa l'energia del Cielo .*

Quindi proveremo a spiegare le energie a cui saremo sottoposti nel 2013

Influenze del Cielo sulla Terra nell'Anno 2013 .

Ogni anno è caratterizzato da un tronco celeste e da un ramo terrestre ,
(Tab 7 pg 89) questi hanno delle influenze sull'uomo (microcosmo) .

I Movimenti ed Energie Invitati (variabili anno per anno) determinano delle
influenze rispettivamente i Tronchi Celesti sui 5 movimenti (Tab 1 pg 83)
e i Rami Terrestri sulle 6 energie microcosmiche (Tab 2 pg 84) .

Per stabilire i movimenti e le energie invitate bisogna far riferimento sempre
alle tabelle dei punti di impatto microcosmico (Tab 1 e 2 pg 84 – 85)

Movimento ed energia invitati per l'anno 2013 .

L'anno 2013 inizia il 10/02/2013. 10 - GUI ; VI SI

In ogni anno troviamo :

Un Tronco che determina il Grande Movimento di quell'anno
e da un Ramo che determina la Grande Energia (Du Tian).

2013 : 10° TRONCO – GUI Ruscelli

10-GUI (R. 2823): ultimo tronco celeste " La nuova vita sta per cominciare
ma aspetta il tempo".

Il tronco celeste determina il movimento di impatto microcosmico.

Il 2013 corrisponde al 10 Tronco GUI (Pari)

Il Tronco Gui (Pari) determina il Vuoto del Movimento Fuoco
(Tab 1 pg 83 Tabella di impatto microcosmico dei 10 tronchi celesti)

L'ACQUA è il grande movimento dell'anno 2013

2013 : VI RAMO SI (Serpente)

VI - SI (R. 4600): uomo da niente. "L'energia Yang cresce sempre di più".

Il ramo VI -SI , determina la grande energia (Du Tian).

A livello microcosmico il punto di imbatto è YUE YIN.

(Tab 2 pg 84 Tabella di imbatto microcosmico dei rami terrestri)

YUE YIN è la grande energia (Du Tian) dell'anno 2013.

Il Du Tian è l'energia detta della "Presidenza".

Ogni anno la grande energia, Du Tian, che viene dal cielo determina una risposta della terra secondo la regola della salita e della discesa delle energie:

Tai Yang evoca una risposta Tai Yin e vice versa.

Shao Yang evoca una risposta Jue Yin e vice versa.

Yang Ming evoca una risposta Shao Yin e vice versa.

La risposta della terra alle influenze del cielo viene chiamata Da Tian o energia alla "Sorgente".

Nell'anno 2013 il Du Tian è YUE YIN quindi evoca una risposta SHAO YANG (Da Tian).

Lo SHAO YANG è l'energia alla sorgente (Da Tian) dell'anno 2013.

Riassunto

2013 : 10° TRONCO – GUI Ruscelli - VI Ramo SI Serpente

Movimento invitato l'Acqua (Il 10° Tronco è Pari = Vuoto del Fuoco)

La presidenza (Du Tian, influenza del cielo): YUE YIN (VI ramo- Si)

La sorgente (Da Tian, risposta della terra): SHAO YANG

(Per la regola della salita e della discesa)

Si dice che Du Tian domina i primi 6 mesi dell'anno mentre Da Tian domina il secondo semestre.

Il primo semestre del 2013 sarà dominato dall'energia YUE YIN mentre il secondo semestre sarà dominato dall'energia SHAO YANG.

Da (R.4626) = risposta; Tian (R. 4944) = Terra

Du (R.5279) = presiedere; Tian (R.4938) = Cielo

I movimenti ed energie invitate , nei 5 Periodi e nei 6 Passi
dell'anno solare 2013.

Movimenti Ospiti per i 5 Periodi (Tab 3 pg 85)

In maniera invariabile l'anno viene diviso per 5 Periodi con il succedersi dei 5 movimenti: (Movimenti Ospiti) . Ogni movimento domina invariabilmente un periodo di 72 giorni .

Come per i movimenti , che si ripetono invariabilmente , così ogni periodo è dominato da un tronco celeste che determina il suo imbatto microcosmico su un movimento.

Il 1° periodo (dal 21 gennaio al 2 aprile) **corrisponde al Tronco dell'anno.**
gli altri periodi vengono calcolati di conseguenza.

Per quel che concerne il 2013 il 1° periodo (dal 21 gennaio al 3 aprile)
corrisponde al tronco dell'anno , quindi al Movimento Acqua .

Ogni movimento domina invariabilmente un periodo di 72 giorni:

1° Periodo	Acqua	dal 21 gennaio al 2 aprile
2° Periodo	Legno	dal 3 aprile al 14 giugno
3° Periodo	Fuoco	dal 15 giugno al 26 agosto
4° Periodo	Terra	dal 27 agosto al 7 novembre
5° Periodo	Metallo	dal 08 novembre al 20 gennaio

Questi periodi nell'anno 2013 corrispondono al periodo della PIENEZZA del movimento corrispondente.

Energie Ospiti per i 6 Passi. (Tab. 4 pg 86)

Invariabilmente ogni anno si ripetono le influenze delle Energie Ospiti in 6 Passi seguendo la successione dei 5 Movimenti .

Ogni energia è in pienezza per un periodo di 60 giorni , ogni passo viene dominato da una delle sei energie.

Il 3° periodo (dal 22 maggio al 22 luglio) **corrisponde al Ramo dell'anno** e di conseguenza al Du Tian dell'anno mentre le altre energie vengono calcolate dalla loro successione fisiologica (secondo i 5 movimenti)

Nell'anno 2013 il 3° Passo Jue Yin Legno VI - XII

Il 3° passo corrisponde al ramo dell'anno VI – Si e di conseguenza al Du Tian dell'anno Jue Yin ,che corrisponde al VI Ramo ,(mov. Legno) le altre energie vengono calcolate di conseguenza. (3° Passo VI Ramo Legno Jue Yin, 2° Passo I Ramo Fuoco Shao Yin , 1° Passo II Ramo Terra Tai Yin , 6° Passo III Ramo Fuoco Shao Yang , 5° Passo IV Ramo Metallo Yang Ming , 4° Passo V Ramo Acqua Tai Yang)

Energie Invitate per i 6 Passi di 61 Giorni dell'Anno 2013

1° Passo	II T	Tai Yin	dal 21 gennaio al 23 marzo
2° Passo	I F	Shao Yin	dal 23 marzo al 22 maggio
3° Passo	VI L	Jue Yin	dal 22 maggio al 22 luglio
4° Passo	V A	Tai Yang	dal 22 luglio al 21 settembre
5° Passo	IV M	Yang Ming	dal 21 settembre al 21 novembre
6° Passo	III F	Shao Yang	dal 21 novembre al 21 gennaio
	II T	Tai Yin	

Calcolo del Tronco – Ramo del Giorno

I tronchi del giorno seguono l'ordine dal 1° fino al 10° per poi ricominciare.

Ogni 10 giorni si chiude un ciclo. I rami del giorno si susseguono nell'ordine da I al XII per poi ricominciare. Ogni 12 giorni si chiude un ciclo.

Se si associano i tronchi-rami ai giorni del calendario solare si può stabilire il metodo del calcolo del tronco-ramo del giorno. (Tab 7 pg 89)

Il primo gennaio dell'anno 2013 corrisponde a 4 - IV (4 Ding - IV Mao)

Si dice che il 4 . IV è il numero "**Norma**" di quell'anno.

Al numero Norma si aggiunge il numero del giorno del mese.

Alla somma del numero Norma + il numero del giorno:

Si sottrae 1 per i mesi Gennaio – Aprile - Maggio ,

Si sottrae 2 per il mese Marzo ,

Si lascia invariato per i mesi Febbraio – Giugno - Luglio.

Si addiziona + 1 per il mese Agosto ,

Si addiziona 2 per i mesi Settembre - Ottobre

Si addiziona + 3 per i mesi Novembre e Dicembre .

Negli anni bisestili si aggiunge + 1 ai calcoli precedenti per i mesi da marzo a dicembre. In questo modo si può calcolare il tronco-ramo quotidiano di ogni giorno dell'anno.

Esempio: Calcolo del tronco ramo del giorno 21/6/2013

Si addiziona 21 (21 giugno) al numero 4 – IV (norma dell'anno) =

Cioè $21 + 4 = 25$ e $21 + IV = XXV$

Per il mese di Giugno 6 non si sottrae né aggiunge nulla quindi $25 - XXV$

Sapendo che i tronchi hanno un ciclo di 10 e i rami un ciclo di 12 si deduce che

$25 = 5$, $XXV - 24 = 1 = I$ corrisponde a 5. I (Wu.Zi)

Altro esempio Calcolo del tronco ramo del giorno 07/9/2013

Si addiziona al numero 4 - IV (norma dell'anno) il giorno 9 =

Cioè $9 + 4 = 13$ e $9 + IV = XIII$

Per il mese di Settembre si aggiunge il numero 2 quindi

$13 + 2 = 15$ e $XIII + 2 = XV$

Sapendo che i tronchi hanno un ciclo di 10 e i rami un ciclo di 12 si deduce che

$15 - 10 = 5$, $XV - 12 = III$ corrisponde a 5. III (5 Wu - III Yin)

NUMERI NORMA degli Anni dal 1997 al 2014

Il numero del tronco norma (tronco del 1° gennaio) si calcola sommando il numero 35 (o 36 per l'anno dopo il bisestile) al numero del tronco del 1° gennaio dell'anno precedente e si sottrae un multiplo di 10.

Il ramo norma (del 1° gennaio) si calcola aggiungendo il numero 5 (6 per l'anno dopo il bisestile) al numero del ramo del 1° gennaio dell'anno precedente sottraendo (quando la somma supera il 12) 12.

Il Numero Norma dell'Anno 2012 è 8 - X , da qui il numero Norma del

1° Gennaio 2013 sarà $8 + 36 = 44$ ($10 * 4$) = 4 numero del Tronco

1° Gennaio 2013 sarà $X + 6 = 16$ (12) = IV numero del Ramo

da cui Il giorno 1° gennaio 2013 corrisponde al
4 (Ding Fiamma) - IV (Mao).

Numero norma del 2013 = 4 - IV.

1° Gennaio Norma

10 IV numero Norma per l'anno 1997

1997	4 + 36 = 40	10	IV	+ 5
1998	10 + 35 = 45	5	IX	+ 5
1999	5 + 35 = 40	10	II	+ 5
<u>2000</u>	10 + 35 = 45	5	VII	+ 6
2001	5 + 36 = 41	1	I	+ 5
2002	1 + 35 = 36	6	VI	+ 5
2003	6 + 35 = 41	1	XI	+ 5
<u>2004</u>	1 + 35 = 36	6	IV	+ 6
2005	6 + 36 = 42	2	X	+ 5
2006	2 + 35 = 37	7	III	+ 5
2007	7 + 35 = 42	2	VIII	+ 5
<u>2008</u>	2 + 35 = 37	7	I	+ 6
2009	7 + 36 = 43	3	VII	+ 5
2010	3 + 35 = 38	8	XII	+ 5
2011	8 + 35 = 43	3	V	+ 5
<u>2012</u>	3 + 35 = 38	8	X	+ 6
<u>2013</u>	8 + 36 = 44	4	IV	+ 5
2014	4 + 35 = 39	9	IX	+ 5

Calcolo del tronco-ramo del giorno 17/04/2013

$4 + 17 - 1$ (per il mese di Aprile) = 20 = 10 (Gui)

$IV + 17 - 1 = XX = VIII$ (Wei)

17/04/2013 è il 108° giorno dell'anno , si divide $108 : 12 = 9$ (se ci fosse stato il resto si aggiunge al ramo norma)

Il giorno 17/04/2013 corrisponde al tronco 10 (Gui) e al ramo VII (Wei).

Calcolo del Tronco - Ramo dell'Ora del giorno

Le 12 ore del giorno prendono il nome dal Ramo e sono "ospiti".

Per il calcolo del tronco dell'ora del giorno bisogna conoscere

il TRONCO di prima ora:

Nei giorni 1 Jia e 6 Ji la prima ora è Jia Zi 1-I

Nei giorni 2 Yi e 7 Geng la prima ora è Bing Zi 3-I

Nei giorni 3 Bing e 8 Xin la prima ora è Wu Zi 5-I

Nei giorni 4 Ding e 9 Ren la prima ora è Geng Zi 7-I

Nei giorni 5 Wu e 10 Gui la prima ora è Ren Zi 9-I

Per calcolare le altre ore del giorno si segue l'ordine dei tronchi celesti.

Esempio

Per tornare all'esempio precedente calcolare il tronco di prima ora

Il giorno 17/04/2013 e il giorno 10 . VIII di conseguenza la prima ora sarà

Ren-Zi 9 . I , la seconda = 10 . II Gui Chou , la terza = 1 . III Jia Yin ,

la quarta 2 IV Yi Mao e così a seguire.

Utilizzazione degli Shu Antichi

A livello clinico i 10 tronchi e i XII rami vengono utilizzati in due maniere:

1) Utilizzo dei punti Shu Antichi dei Meridiani Principali in maniera stagionale , per le Energie Ospiti , sfruttando l'apertura dei punti in riferimento alle energie e ai movimenti Invitati.

2) Utilizzo degli otto punti chiave dei meridiani curiosi secondo le otto leggi sacre.

Chiaramente il nostro sguardo sarà indirizzato ai: Punti Shu Antichi.

Esiste una Agopuntura detta crono-agopuntura che utilizza la puntura dei punti Shu Antichi per la Tonificazione o la Dispersione dell'energia che varia col tempo. Il primo metodo riguarda le energie Ospiti (invariabili) mentre per calcolare l'apertura e la chiusura dei punti si fa riferimento ai movimenti e le energie Invitate (variabili).

Pungere un punto Shu Antico significa agire sul punto come fa una energia Macrocosmica .

Vi sono molti modi di usare i punti per la tonificazione e la dispersione , ci occuperemo del metodo riportato al cap. 26 del Su Wen:

"Una energia è in **Pienezza** perché è in **Anticipo** mentre è in Vuoto perché è in Ritardo".

A) *Tonificazione e Dispersione di un meridiano*

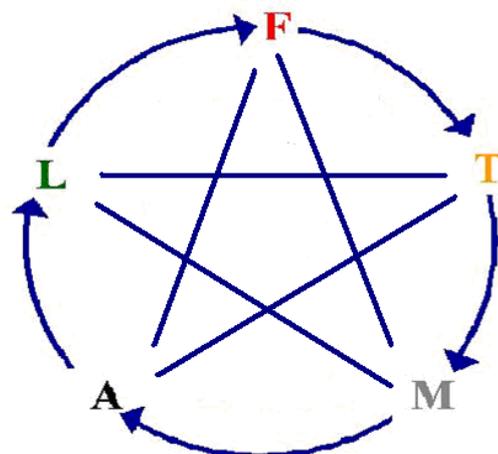
In tutti i casi il principio consiste di Tonificare la Madre in caso di vuoto e di Disperdere il figlio in caso di pieno.

Come espresso nel Nan Jing, al cap. 69 "In caso di Deficit bisogna tonificare la Madre, in caso di Eccesso bisogna disperdere il Figlio"

In un paziente che non ha problemi particolari e dobbiamo armonizzarlo alla fine dell'inverno per prepararlo alla primavera .

Dovremo Tonificare il Legno (Primavera) nei suoi meridiani di LV e VB simulando con gli aghi l'energia dell'Acqua (Tai Yang) macrocosmica della Madre del legno e quindi pungere il punto Yong del meridiano Yang (corrispondente all'acqua) VB 43 e il punto He del meridiano Yin LV 8 (Acqua).

Al contrario per disperdere il movimento Legno dobbiamo simulare l'energia macrocosmica del figlio Fuoco: pungere il punto Fuoco (King) dello Yang quindi della Vescica Biliare il VB 38 e il punto Fuoco Yong degli Yin del Fegato , LV 2.

B) Tonificazione e dispersione Stagionale

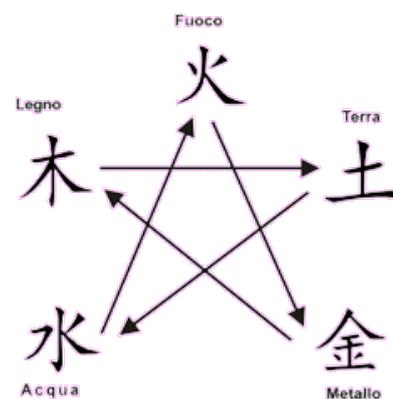
Per tonificare un Meridiano si prende in considerazione il passo dell'anno in cui ci troviamo e la sua energia. (Tab 4 pg 87)

Consideriamo il 5° passo dell'anno in cui l'energia ospite è Yang Ming (metallo)

Per tonificare il Legno in un giorno di ottobre (5° passo - Yang Ming) bisogna simulare l'energia Tai Yin (terra) che è la madre di Yang Ming (metallo)

Pungendo i Punti Terra di LV e VB e cioè : LV 3 , VB 34.

Si applica il Ciclo di Controllo / Ribellione (il Metallo controlla il Legno , e viceversa , per tonificare il Metallo (ciclo di generazione) dovrò tonificare la madre del metallo cioè la terra)

Per disperdere il Legno in un giorno di Ottobre pungerò i punti del figlio del metallo cioè (Tai Yang) Acqua : LV 8 , VB 43. Punti acqua

C) *Tonificazione dell'energia del movimento*

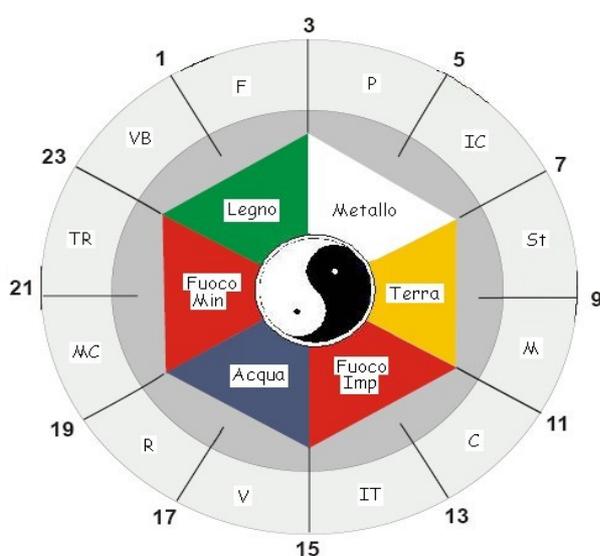
Con questo metodo si usano direttamente l'energia del movimento interessato. E' interessato il movimento del Legno, la sua energia è Jue Yin lo Jue Yin agisce sui punti Shu (Legno) dello Yang e sui punti Ting (Legno) degli Yin.

Bisogna simulare l'energia Jue Yin e pungere i punti VB 41 Punto Shu (legno degli Yang) e LV 1 Punto Ting (legno degli Yin)

D) *Tonificazione e dispersione in funzione dell'ora di puntura.*

Per questo metodo bisogna tener conto dell'ora di pienezza dei meridiani secondo il ciclo di creazione.

Un meridiano è in pienezza nell'ora (2 ore) di massima attività ed è in vuoto nelle due ore successive: questi sono i flussi e i reflussi dell'energia del meridiano. (N.V.Nghi).

Così si disperde durante il flusso e si tonifica durante il reflusso.

Ad esempio per i meridiani del Legno : per il meridiano del Fegato vi è il flusso dalle 01 alle 03 mentre vi è in reflusso dalle 03 alle 05;

per la Vescica Biliare il flusso è dalle 23 alle 01, il suo reflusso è dalle 01 alle 03.

Per Tonificare si Pungono i punti Acqua (madre del Legno) nelle due ore di Reflusso , e sono LV 8 dalle 03 alle 05 e VB 43 dalle 01 alle 03

Per disperdere si pungono i punti Fuoco (figlio del Legno) nel periodo del flusso , e sono LV 2 dalle 01 alle 03 e VB 38 dalle 01 alle 03.

E) Tonificazione e dispersione secondo il movimento ospite

Nel momento in cui si tratta il paziente si determina il movimento ospite e l'ora del trattamento nel ciclo di creazione.

Il movimento ci indica il punto Shu Antico da trattare mentre l'ora ci indica il meridiano in pienezza.

Il movimento ospite ci indica il punto da trattare secondo lo schema seguente.

Tronco	3 - 8	4 - 9	5 - 10	1 - 6	2 - 7
Movimento ospite	Acqua	Legno	Fuoco	Terra	Metallo
Punti	Ting	Ying	Shu	King	He

Esempio

Se trattiamo il paziente il 15 Dicembre alle ore 6 del mattino pungiamo il meridiano del GI in pienezza a quell'ora (LI dalle ore 5 alle 7) e il punto Ting (LI 1) perché ci troviamo nel periodo dominato dal Tae Yang V (Acqua) e sull'Acqua dobbiamo pungere il Punto Ting .

(6° Passo dal 21 /11 - 21/01)

Orario di Apertura e Chiusura dei Punti Shu Antichi

Questo metodo si basa sulla relazione tra il cielo e l'uomo.

E' descritto nel metodo Zi Wu Liu Zhu (子午流注).

(mezzogiorno-mezzanotte , circolazione e irrigazione , flussi e reflussi di Qi e Xue). Dove , Zi (mezzanotte) e Wu (mezzogiorno) riflettono la crescita e il declino dello Yin e dello Yang in riferimento al ciclo di 24 ore .

Il flusso e il riflesso del Qi e Xue lungo i diversi meridiani è in relazione ai giorni e alle ore , in termini di Tronchi Celesti e Rami Terrestri

(天干 地支). Questo metodo prevede diverse opzioni , la più semplice delle quali è pungere i Punti Shu Antichi nelle due ore di massima circolazione energetica di quel meridiano ,

in successione uno ogni 24 minuti dal Punto Ting al Punto He.

Altra opzione prevede che i punti Shu hanno un'attività variabile nel tempo secondo il giorno e l'ora. In certi momenti sono chiusi ed in altri sono aperti.

E' quindi importante , per scegliere il momento più propizio per trattare il paziente conoscere la dinamica dei punti .

L'utilizzo di questa tecnica , è più spesso riservata ed ha maggiore efficacia nelle malattie acute dovute ad una disincronizzazione tra microcosmo e macrocosmo.

1° METODO

Con questa metodica si identifica qual è il Punto Ting aperto in quel determinato giorno . Si usano le tabelle di "origine" dei tronchi e dei rami.

Tronco	Movimento	Org /Visc	Ramo	Energia	Ora	Merid.
1 Jia	Legno Yang	VB	I ZI	Tai Yang	23 - 01	KI
2 Yi	Legno Yin	LV	II CHOU	Shao Yang	01 - 03	PC
3 Bing	Fuoco Yang	SI	III YIN	Shao Yang	03 - 05	TR
4 Ding	Fuoco Yin	HT	IV MAO	Yang Ming	05 - 07	LU
5 Wu	Terra Yang	ST	V CHEN	Yang Ming	07 - 09	LI
6 Ji	Terra Yin	SP	VI SI	Tai Yin	09 - 11	SP
7 Geng	Metallo Yang	LI	VII WU	Tai Yin	11 - 13	ST
8 Xin	Metallo Yin	LU	VIII WEI	Shao Yin	13 - 15	HT
9 Ren	Acqua Yang	BL	IX SHEN	Shao Yin	15 - 17	SI
10 Gui	Acqua Yin	KI	X YUO	Jue Yin	17 - 19	LV
			XI XU	Jue Yin	19 - 21	VB
			XII HAI	Tai Yang	21 - 23	BL

Il Punto Ting da identificare è uno dei due meridiani che corrisponde ad un determinato tronco. Se il tronco è Yang (dispari) sarà un punto Ting del meridiano Yang , se il tronco è Yin (pari) è aperto il punto Ting del meridiano Yin.

Per esempio nel giorno Bing - 3 è aperto il punto Ting di SI = SI 1.

Nel giorno Xin - 8 è aperto il punto Ting di Polmone = LU 11.

Nello stesso giorno (dispari) sono aperti i punti Ying, Shu, King, He dei meridiani Yang nei giorni Yang, e i punti Ying, Shu, King, He dei meridiani Yin nei giorni pari.

Nella progressione di apertura si segue la progressione dei 5 movimenti:

Esempio:

Calcolo del tronco ramo del giorno 22/4/2013

Si addiziona 22 (22 aprile) al numero 4 - IV (norma dell'anno 2013)

Al $22 + 4 = 26$ e $22 + IV = XXVI$

Per il mese di Aprile 4 si sottrae 1

Per cui avremo $26 - 1 = 25$ e $XXVI - 1 = XXV$

$25 = 5$ $XXV - 24 = I$

per cui il giorno 22.04.2013 corrisponde a 5 Wu dispari

Il giorno 22.04.2013 (Wu 5) è aperto il Punto Ting di Stomaco : ST 45

E saranno aperti allora nei giorni dispari i punti:

ST 45 Ting (Metallo Yang)

LI 2 Ying (Acqua Yang)

BL 65 Shu (Legno Yang)

VB 38 King (Fuoco Yang)

SI 8 He (Terra Yang)

Il ramo dell'ora indica l'ora di apertura di quei punti :

I punti visti nell'esempio precedente sono aperti nell'ora indicata dal **Ramo** a cui corrisponde il meridiano.

Nel giorno Wu – 5 i punti sopra citati sono aperti nelle seguenti ore:

Il punto Ting di ST 45 è aperto all'ora WU VII (11 - 13)

Il punto Ying LI 2 è aperto all'ora CHEN V (07 - 09)

Il punto Shu BL 65 è aperto all'ora HAI XII (21 - 23)

Il punto King VB 38 è aperto all'ora XU XI (19 - 21)

Il punto He SI 8 è aperto all'ora SHEN IX (15 - 17)

Ricapitolando :

Il Tronco del giorno ci indica , quali sono i meridiani in attività in quel giorno e quali punti di quei meridiani sono aperti , mentre il Ramo ci fornisce l'ora , in cui il meridiano è in pienezza il punto è aperto.

Il Punto Yuan

Sebbene non faccia parte (ma non per tutti) dei 5 Punti Shu Antichi , è importante ricordare che il punto Yuan si apre lo stesso giorno del punto Ting dello stesso meridiano. E' ancora in maniera più specifica si può affermare che si apre in concomitanza del punto Ting e la stessa ora del punto Shu.

Nel giorno Jia-1 è aperto il punto VB 44 (punto Ting) dalle ore 19 alle ore 21. Anche il punto VB 40 (punto Yuan) è aperto in questo giorno ma all'ora del punto Shu: in questo caso con il punto Shu dello Stomaco dalle 03 alle ore 05.

I meridiani di TR e MC

Per ragioni sconosciute i punti Shu antichi dei meridiani TR e MC si aprono come segue.

1TR	il giorno in cui è aperto	67V
9MC	-----Ting-----	1 Rn
2TR	-----Ying-----	2 Ig
8MC	-----Ying-----	8C
3TR	-----Yu-----	3GI
7MC	-----Yu-----	9P
6TR	-----King-----	38VB
5MC	-----King-----	4F
10TR	-----He-----	36E
3MC	-----He-----	9Rt

Con la tecnica descritta è evidente che sono sempre associati: punti dei meridiani Yang, tronco-giorno Yang e ora-ramo Yang;

punti dei meridiani Yin, tronco-giorno Yin e ramo-ora Yin.

Se ci troviamo a pungere in un giorno dispari ed in un'ora pari quando i punti dei meridiani Yang sono chiusi si punge allora il punto di unione

"Sposo-sposa".

Con questo metodo bisogna accoppiare il tronco del giorno al microcosmo:

1 - 6 ; 2 - 7 ; 3 - 8 ; 4 - 9 ; 5 - 10. (Tab. 1 pg 83)

Un giorno Yang siamo in un'ora Yin : il punto yang non è aperto. Usiamo, allora, il punto Yin del ramo-ora yin ma del giorno-tronco che è accoppiato al microcosmo. Esempio

1) Il giorno Geng-7 (Yang) all'ora Mao-IV (Yin) nessun punto Yang è aperto; il giorno accoppiato è Ji-2 (Yin) e all'ora Mao-IV di questo giorno è aperto il punto LU 8 che viene chiamato punto di unione sposo-sposa.

2) Nel giorno Ding-4 all'ora Shen-IX nessun punto dei meridiani Yin è aperto. Usiamo i punti aperti all'ora Shen come se fosse il giorno del tronco accoppiato al Ding-4 che corrisponde al tronco Ren-9. Nel giorno Ren-9 all'ora Shen-IX è aperto il punto ST 41.

Nel caso in cui non sono utilizzabili i punti di unione si possono pungere i punti di dispersione del meridiano del punto di unione.

2° METODO

Mentre nel primo metodo i Rami ci indicano i meridiani da pungere nelle diverse ore del giorno , adesso i Rami ci indicano i punti Shu antichi da stimolare. Anche qui il tronco ci indica il punto Ting aperto e di conseguenza gli altri punti Shu antichi secondo come è stato già esposto.

La variazione consiste nell'orario di puntura di questi punti.

Invece di determinare l'ora di pienezza del meridiano al macrocosmo si determina l'ora in cui ogni punto viene attivato dalle 6 energie.

Viene stabilito un legame tra le energie e i due rami da una parte e dall'altra

tra energie e punti Shu antichi Yin e Yang che vengono attivati.

Energie	Ramo	Ora	Shu (Yin)	Shu (Yang)
	XII	21 - 23	He	
Tai Yang
	I II	23 - 01 01 - 03	Yuan	Ying
Shao Yang
	III IV	03 - 05 05 - 07	King	Yuan
Yang Ming
	V VI	07 - 09 09 - 11	Shu	Ting
Tai Yin
	VII VIII	11 - 13 13 - 15	Ying	He
Shao Yin
	IX X	15 - 17 17 - 19	Ting	King
Jue Yin
	XI	19 - 21		Shu

Per i punti di Shou Shao Yang (TR) si dice che:

"Il punto Ting (1TR) si apre nel giorno del tronco Geng-7

Il punto Ying (2TR)----- Ren-9

Il punto Yu (3TR)----- Jia-1

Il punto Jing (6TR)----- Bing-3

Il punto He (10TR)----- Wu-5

Non si conoscono i giorni di apertura dei punti di Shou Jue Yin (MC)."

Anche qui il punto Ting aperto in quel giorno viene determinato dal tronco del

giorno ma l'ora di apertura viene dall'azione delle 6 energie sui punti Shu antichi.

Così un punto Ting del meridiano Yin è aperto necessariamente dalle ore 17 alle ore 19; un punto King del meridiano Yang è aperto sempre dalle ore 15 alle ore 17.

Queste sono le ore in cui i punti Shu antichi vengono messi in gioco dalle energie corrispondenti.

La conoscenza dell'orario di apertura dei punti Shu antichi ci permette di trattare un gruppo di malattie (spesso acute) dovute alla disinconizzazione tra il macrocosmo e l'uomo-microcosmo.

I vari metodi di trattamento descritti si riferiscono probabilmente a diverse espressioni di questa disincronizzazione.

Anche non volendo utilizzare questo tipo di agopuntura rimane comunque indispensabile la conoscenza di questi aspetti dell'agopuntura (legata al tempo) per la comprensione di molti capitoli del Su Wen e soprattutto dal cap.66 al cap. 74.

Altri capitoli del Su Wen parlano del trattamento con i sapori degli alimenti e la farmacopea cinese che dipendono direttamente dai 10 tronchi celesti e dai 12 rami terrestri.

La Medicina Cinese , in tutte e 7 le sue branche , agisce in maniera equivalente , e può essere d'aiuto all'uomo ad adeguarsi alle influenze macrocosmiche e subirne il minor nocumento possibile.

Tab 1

Tavola dei tronchi celesti

	Tronco Celeste	Yin Yang	Wu Xing	5 Elementi
1	Jia (甲)	yang	Legno	Est
2	Yi (乙)	yin		
3	Bing Fam (丙)	yang	Fuoco	Sud
4	Ding Fam (丁)	yin		
5	Wu	yang	Terra	Centro
6	Ji	yin		
7	Geng (庚)	yang	Metallo	Ovest
8	Xin (辛)	yin		
9	Ren (壬)	yang	Acqua	Nord
10	Gui (癸)	yin		

*Energia di "IMBATTO" Microcosmico dei **10 Tronchi Celesti***

	Tronco		Tronco	Mov/Elem
1	Jia	6	Ji	Terra
2	Yi	7	Geng	Metallo
3	Bing Fiam	8	Xin	Acqua
4	Ding Fiam	9	Ren	Legno
5	Wu	10	Gui	Fuoco

Il Movimento invitato è in **Pienezza** nel tronco **Dispari** (1-3-5-7-9)

mentre è in **Vuoto** nel tronco **Pari** (2-4-6-8-10).

Ad esempio l'anno del 1° tronco celeste causa una pienezza del movimento terra mentre l'anno dominato dal 6° tronco determina un vuoto del movimento terra.

Tab 2

Energia di "IMBATTO" microcosmico dei 12 Rami Terrestri

Per stabilire le influenze dei rami terrestri bisogna rivolgersi alle tabelle di "imbatto" microcosmico.

	Ramo		Ramo	Livello Energetico
I	ZI	VII	VU	SHAO YIN
II	CHOU	VIII	WEI	TAI YIN
III	YIN	IX	SHEN	SHAO YANG
IV	MAO	X	YUO	YANG MING
V	CHEN	XI	XU	TAI YANG
VI	SI	XII	HAI	YUE YIN

Tab 3

5 Movimenti ospiti

In maniera invariabile l'anno viene diviso per 5 Periodi con il succedersi dei 5 movimenti: Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua.

Il punto di partenza è il giorno del grande freddo (Da han) il 21 gennaio.

Ogni movimento domina invariabilmente un periodo di 72 giorni:

1° Periodo	Legno	dal 21 gennaio al 2 aprile
2° Periodo	Fuoco	dal 3 aprile al 14 giugno
3° Periodo	Terra	dal 15 giugno al 26 agosto
4° Periodo	Metallo	dal 27 agosto al 7 novembre
5° Periodo	Acqua	dal 08 novembre al 20 gennaio

Questi movimenti, invariabili per ogni anno, vengono chiamati "Ospiti".

In ogni anno questi periodi corrispondono al periodo della PIENEZZA del movimento corrispondente.

Per quel che concerne i Movimenti **Invitati** per i 5 Periodi

Ogni periodo di 72 giorni è dominato da un tronco celeste che determina il suo imbatto microcosmico su un movimento.

Il 1° periodo (dal 21 gennaio al 3 aprile) corrisponde al tronco di quell'anno preso in considerazione, gli altri periodi vengono calcolati di conseguenza.

Tab 4

Energie ospiti

Nella divisione in 6 Passi vi sono le energie "Ospiti".

Si parte sempre dal 21 gennaio con un ciclo di 60 giorni:

1° Passo	VI	Jue Yin	(legno)	dal 21 gennaio al 23 marzo
2° Passo	I	Shao Yin	(fuoco)	dal 23 marzo al 22 maggio
3° Passo	III	Shao Yang	(fuoco)	dal 22 maggio al 22 luglio
4° Passo	II	Tai Yin	(terra)	dal 22 luglio al 21 settembre
5° Passo	IV	Yang Ming	(metallo)	dal 21 settembre al 21 novembre
6° Passo	V	Tai Yang	(acqua)	dal 21 novembre al 21 gennaio

Invariabilmente ogni anno si ripetono le influenze delle Energie Ospiti seguendo la successione dei 5 Movimenti .

Energie Invitate per i 6 passi.

Ogni passo viene dominato da un ramo terrestre.

Il 3° passo corrisponde al ramo dell'anno e di conseguenza al Du Tian dell'anno, le altre energie vengono calcolate dalla loro successione fisiologica (secondo i 5 movimenti)

	Energie	Movimento	Ramo
1° Passo	Jue Yin	Legno	VI - XII
2° Passo	Shao Yin	Fuoco	I - VII
3° Passo	Shao Yang	Fuoco	III- IX
4° Passo	Tai Yin	Terra	II - VIII
5° Passo	Yang Ming	Metallo	IV - X
6° Passo	Tai Yang	Acqua	V - XI

Tab. 5

Tronco		Ramo
1 Jia		I ZI
2 Yi		II CHOU
3 Bing		III YIN
4 Ding		IV MAO
5 Wu		V CHEN
6 Ji		VI SI
7 Geng		VII WU
8 Xin		VIII WEI
9 Ren		IX SHEN
10 Gui i		X YUO
		XI XU
		XII HAI

Tab 6

Corrispondenza con i movimenti ed Energie di Origine dei Tronchi Celesti e dei 12 rami Terrestri.

Tronco	Movimento	Org/Visc	Ramo	Energia
1 Jia Abete	Legno	VB	I ZI Topo	Tai Yang
2 Yi Bambù	Legno	LV	II CHOU Toro	Shao Yang
3 Bing Legna	Fuoco	SI	III YIN Tigre	Shao Yang
4 Ding Lucerna	Fuoco	HT	IV MAO Lepre	Yang Ming
5 Wu Collina	Terra	ST	V CHEN Drago	Yang Ming
6 Ji Pianura	Terra	SP	VI SI Serpente	Tai Yin
7 Geng Armi	Metallo	LI	VII WU Cavallo	Tai Yin
8 Xin Paiolo	Metallo	LU	VIII WEI Montone	Shao Yin
9 Ren Onde	Acqua	BL	IX SHEN Scimmia	Shao Yin
10 Gui Ruscelli	Acqua	KI	X YUO Gallo	Jue Yin
			XI XU Cane	Jue Yin
			XII HAI Maiale	Tai Yang

Tab 7

	Tronco Celeste dell'anno		Data d'inizio dell'anno	Ramo Celeste dell'anno	
1	JIA	ABETE	22/01/04	IX SHEN	SCIMMIA
2	YI	BAMBU'	09/02/05	X YOU	GALLO
3	BING FIAM.	LEGNA	29/01/06	XI XU	CANE
4	DING FIAM.	LUCERNA	18/02/07	XII HAI	MAIALE
5	WU	COLLINA	07/02/08	I ZI	TOPO
6	JI	PIANURA	26/01/09	II CHOU	TORO
7	GENG	ARMI	14/02/10	III YIN	TIGRE
8	XIN	PAIOLO	03/02/11	IV MAO	LEPRE
9	REN	ONDE	23/01/12	V CHEN	DRAGO
10	GUI	RUSCELLI	10/02/13	VI SI	SERPENTE
1	JIA	ABETE	31/01/14	VII WU	CAVALLO
2	YI	BAMBU'	19/02/15	VIII WEI	MONTOME
3	BING FIAM.	LEGNA	08/02/16	IX SHEN	SCIMMIA
4	DING FIAM.	LUCERNA	28/01/17	X YOU	GALLO

Applicazioni pratiche dei punti Shu Antichi

Punti Ting o Jing distali

All'estremità delle dita delle mani o dei piedi, il suo ideogramma (R. 959)

井

mostra un lotto di terreno diviso in 9 parti il cui centro è pubblico mentre le altre sono attribuite ad 8 famiglie . Corrisponde anche al 48° esagramma de "I King" libro delle mutazioni il cui significato è il Pozzo , il momento in cui bisogna scendere nella (propria) profondità per prendere ciò che rende vivo ; è una fonte inesauribile.

I punti Ting (Pozzo) rappresentano la nascita dell'energia del meridiano; la fonte sotterranea (pozzo) dove l' energia è poco profonda e debole. E' un punto legato da un lato alla nascita dell'energia del meridiano, dall'altro, nell'ambito della grande circolazione energetica rappresenta il principale luogo di scambio Yin - Yang.

In chiave terapeutica, sono da utilizzare particolarmente nelle sindromi da calore e pienezza , e nei fenomeni acuti.

Caratteristiche energetiche ed impiego clinico:

Quando la malattia è sulla Pelle , mobilizzano e richiamano all'interno del meridiano la Wei Qi (1° enunciato di Qi Bo). Richiamano anche l'eccesso energetico endogeno, come nel caso di patologie da Pienezza con ansia , insonnia , palpitazioni o la sindrome dello Yang o Fuoco di Fegato.

Possono essere utilizzati , nei Sanguinamenti , nelle turbe Neurologiche , nelle affezioni dolorose, furono insostituibili nel periodo degli Stati

combattenti , quando i dolori di guerra passavano premendo con la punta dell'unghia sui punti Ting.

A) Come punto di partenza dei meridiani Tendino-Muscolari , Meridiani coinvolti nelle aggressioni esterne, i punti Ting sono utili nel trattare le patologie acute, nelle affezioni e traumatismi muscolo scheletrici ma anche in altri tipi di affezioni in quanto governano l'energia Wei.

Protocollo Terapeutico nell'Utilizzo dei MTM nelle affezioni muscolari acute.

Sequenza di puntura da rispettare

- 1) Punti Ahshi o Punti Dolorosi , per disperdere Xie e Qi e per focalizzare qual è il MTM interessato
- 2) Punto Ting del MTM interessato, omolaterale , per Mobilizzare la Wei Qi
- 3) Punto Shu del MTM interessato , omolaterale , per evitare che l'offesa vada in profondità
- 4) Punto di Riunione dei MTM , omolaterale per evitare che il male diffonda agli altri meridiani , è indispensabile nei casi cronici.

SI 18 (3ZuYang) , GB 13 (3 ShouYang) , CV 3 (3 ZuYin) , GB 22 (3 ShouYin)

- 5) Punto Ting del MTM identificato con l'Esame motorio (far eseguire al Pz. dei movimenti a gomito o ginocchia estesi , per avere indicazioni sullo Yang , e a gomito o ginocchia flessi per avere indicazioni sullo Yin

Alcuni suggerimenti terapeutici tratti dai testi classici sono:

PC 9 Zhongchong (irritabilità, insonnia),

SP 1 Yinbai (isteria, insonnia)

KI 1 Yongquan (insonnia)

LU 11 Shaoshang (oppressione toracica, asma da eccesso)

GB 44 Zuqiaoyin (cefalea da eccesso energetico Shao Yang)

ST 45 Lidui (insonnia, confusione mentale)

BL 67 Zhiyin (cefalea da risalita del Qi)

B) Nel trattamento della patologia dei meridiani Distinti, caratterizzata da unilateralià e intermittenza dei sintomi. (Il sistema dei Distinti è un sistema di polarità per cui quel che succede da una parte può avere effetto sull'altro lato, per evitare questo passaggio all'altro lato , si fa un trattamento sul lato opposto a quello dolente utilizzando appunto il punto Ting , questo dovrebbe essere punto tre volte (l'ago viene infisso prima superficialmente , poi in profondità e poi di nuovo in superficie , in una sola inflessione) lo scopo è quello di superficializzare la Yuan Qi. Se non ci sono risultati si aggiungono a questo i punti Ying .

Terapia Loop . Gli aghi vengono infissi in una particolare sequenza che permette l'attivazione del meccanismo energetico . Si forma un anello mettendo gli aghi verso una direzione che nell'insieme chiude un cerchio , iniziando per l'uomo a sinistra e per la donna a destra .

Quando trattiamo i Punti Ting dal lato del dolore , inviamo un messaggio antidolorifico lungo il percorso del meridiano interessato , mentre quando tratto il Punto Ting all'opposto (Tecnica Wu/Qi) in questo caso i ting attendono alla Motilità , invio messaggi di normalizzazione del tono muscolare lungo il percorso del meridiano .

Punti Ying , o Yong

L' ideogramma (R. 2488) significa florido abbondante, lussureggiante.

Le parole chiave per l'utilizzo di questo punto sono: rendere florido, abbondante, lussureggiante, riscaldare - fuoco (meridiani Yin), rinfrescare -acqua (meridiani Yang).E' di grande ausilio nei ristagni di energia. Localizzato distalmente alle articolazioni del metacarpo e del metatarso falangee.

Caratteristiche energetiche ed impiego clinico:

Imprimono una forte accelerazione alla circolazione energetica nel meridiano, disperdendo gli accumuli, i blocchi, le ostruzioni di energia cosmopatogena o da eccesso endogeno.

Sono molto impiegati nella terapia di "disostruzione" dei Livelli Energetici.

Hanno una azione spiccata sul Calore . Nei meridiani Yin corrispondono al Fuoco, e sono quindi riscaldanti , oppure, se stimolati con tecnica di dispersione , il loro effetto è di purificare disperdere il calore.

Si dice che i punti Ying purificano il calore, indipendentemente dalla natura Yin o Yang del meridiano di appartenenza, in quanto punti torrente.

A) Disperdere gli accumuli:

TR 2 Yamen, GB 43 Xiashi. nella cefalea e cervicalgia del livello Shao Yang
SP 2 Dadu, LV 2 Xingjian, KI 2 Rangu, negli edemi e dolori articolari da freddo nei meridiani Yin del piede , associati ai Ting.

B) Purificare il Calore:

ST 44 Neiting nella gastrite con pirosi (purifica il calore allo stomaco)

PC 8 Laogong (8 HT Shaofu) nell'ansia , insonnia e palpitazioni
(purificano il calore al Cuore).

LV 2 Xingjian nella cefalea, irritabilità, epistassi. (purifica il Fuoco del
Fegato)

SP 2 Dadu nelle malattie febbrili, induce la sudorazione. (purifica il calore)

KI 2 Ranggu nella febbre serotina, sudorazioni notturne, astenia
cronica (purifica il Calore-Vuoto del Rene)

LU 10 Shaoshang nell'asma , bronchite acuta (purifica il calore al Polmone o
il Vento-Calore)

C) Trattamento di calorificazione

Questi punti vengono associati ai Ting nei meridiani Yin,
e ai punti King nei meridiani Yang:

SP 2 Dadu LV 2 Xingjian KI 2 Ranggu nei piedi freddi

10 LU Shaoshang HT 8 Shaofu, PC 8 Laogong nel morbo di Raynaud

Punti Shu

L'ideogramma che lo definisce (R.4462) significa Trasportare, veicolare.

Offrire; presentare (un tributo); pagare (una tassa).

Avere la peggio; perdere (al gioco, in combattimento, ad un processo, ecc) .

Si localizzano prossimalmente alle articolazioni metacarpo e metatarso falangee con eccezione del VB

Caratteristiche energetiche ed impiego clinico:

A livello dei punti Shu si assiste ad un duplice evento: i fattori patogeni esterni possono invadere il meridiano principale e , nella stessa sede, l'energia difensiva Wei Qi viene assorbita e distribuita.

Nei meridiani principali Yang corrispondono all'Elemento Legno , mentre nei meridiani i Yin corrispondono all'Elemento Terra, con significato di nutrizione, sostegno, riequilibrio , e coincide con il punto Yuan che sono in stretta relazione con la Yuan Qi e con il TR.

A) Sono punti atti a trattare le patologie da attacco esterno, in particolare le malattie reumatiche o **Sindromi Ostruttivo Dolorose** (SOD) , sia come punti locali che di comando a distanza.

Nelle patologie reumatiche alle mani, LI 3 Sanjian, TR 3 Zhongzhu, SI 3 Houxi , mentre per i piedi ST 43 Xianggu .

Gli stessi punti trovano impiego come punti di comando per rimuovere le ostruzioni da Vento-Freddo-Umidità lungo tutto il meridiano corrispondente.

B) Si associano ai punti Ting nelle sindromi dei MTM e Distinti, allo scopo di proteggere il meridiano principale.

C) Si associano ai punti King dei meridiani Yin e ai punti He dei meridiani Yang per trattare le sindromi dolorose coinvolgenti i muscoli e le ossa.

D) Si associano ai punti Luo quando la malattia si sta approfondendo, avendo superato la barriera dei meridiani tendino-muscolari e si sta avvicinando al territorio profondo dei meridiani principali: "quando la malattia è nel sottocute bisogna usare i punti Shu ed i punti Luo del meridiano coinvolto" (2° enunciato di Qi Bo)

E) Nei meridiani principali Yin rappresentano i punti Terra, adatti a riequilibrare l'organo o il viscere nelle patologie endogene. Si chiamano tutti con il prefisso *Tai* cioè "Spesso", cioè da usare sempre KI 3 Taixi, LV 3 Taichong, SP 3 Taibai, HT 7 Shenmen. PC 7 Daling, LU 9 Taiyuan,

Il punto LV 3 Taichong è di notevole importanza in quanto punto "barriera" dell'arto inferiore, adatto a fronteggiare le invasioni patogene esterne e a mobilitare il Qi e il Sangue.

Il corrispondente punto barriera dell'arto superiore è il LI 4 Hegu.

Il 3 Fegato ed i 4 Grosso Intestino vengono definiti "le quattro barriere".

Punti King , Jing prossimali

Corrisponde all'ideogramma N° 979 del dizionario Ricci , è lo stesso ideogramma che definisce i meridiani .

Ha il significato "ordito di un tessuto", meridiano, strada tracciata da Nord a Sud regola costante, governare.

Caratteristiche energetiche ed impiego clinico:

In questo punto le energie patogene esterne vengono deviate verso le articolazioni, le ossa ed i tendini. Ciò è valido soprattutto per i meridiani Yin, mentre per i meridiani Yang si preferisce sfruttare le funzioni legate all'elemento Fuoco, che permettono o la calorificazione in caso di invasione da Freddo, o la purificazione del Calore.

A) Trattamento delle Sindromi Ostruttivo-Dolorose, in associazione ai punti He dei meridiani principali Yang . Come afferma Qi Bo nel 3° enunciato "Quando la malattia è nei tessuti profondi, bisogna usare i punti King dei meridiani Yin ed i punti He dei meridiani Yang

SP 5 Shanqiu per gonalgia mediale, cruralgia e pubalgia,

LV 4 Zhongfeng per gonalgia mediale, cruralgia, pubalgia, lombalgia e dorsalgia da interessamento del meridiano del Fegato,

KI 7 Fuliu per gonalgia mediale, cruralgia, pubalgia, lombalgia e dorsalgia da interessamento del meridiano del Rene.

B) Azione riscaldante e disperdente il Freddo nei Meridiani Yang

Esempi :

BL 60 Kunlun per lombalgia o sciatalgia Tai Yang da invasione di Freddo

ST 41 Jiexi , GB 38 Yangfu e BL 60 Kunlun nei piedi freddi,

LI 5 Yangxi , TE 6 Zhigou e SI 5 Yanggu nei disturbi da freddo alla mano e morbo di Raynaud, associando la moxa.

C) Essendo il Punto King dei meridiani Yang appartenente all'elemento Fuoco, permettono la calorificazione in caso di invasione da Freddo .

LI 5 Yangxi e ST 41 Jiexi per accelerare la circolazione energetica nel livello Yang Ming, quando è presente faringodinia da Pienezza-Calore.

TE 6 Zhigou, per sbloccare la circolazione energetica nel TE in caso di stipsi.

D) Azione sulla tosse, l'asma e le malattie delle vie respiratorie, specie per i meridiani Yin:

LU 8 Jinqu e KI 7 Fulu per la tosse e l'asma

SP 5 Shanqiu per la tosse secca

LI 5 Yangxi e ST 41 Jiexi per accelerare la circolazione energetica nel livello Yang Ming quando è presente faringodinia da Pienezza-Calore.

Punti He, mare, Riunione

Corrisponde all'ideogramma N° 1726 del dizionario Ricci , significa unire, fermare, in buona armonia, completamente.

Caratteristiche energetiche ed impiego clinico:

Sono i Punti riunione tra l'esterno e l'interno. L'energia si approfondisce come nei Meridiani Yang (centripeto) o si superficializza come nei Meridiani Yin (centrifugo) : in entrambi i casi i punti He sono i più adatti a trattare le patologie profonde. Ciò è valido in particolar modo per i punti He dei meridiani Yang, in quanto punti Terra.

I punti He, degli Yang , hanno azione potente sui rispettivi Visceri. Poiché i Visceri sono localizzati in basso si ritiene che i punti He degli Yang dell'alto , localizzati sulle braccia , non abbiano azione sufficientemente potente sui corrispettivi Visceri. Pertanto sono stati aggiunti altri tre punti He – Mare dei meridiani Yang delle braccia, collocati in basso sul meridiano di ST e di BL. Questi punti sono: i Punti He Speciali o Punti He del Basso

ST 36 Zusanli per lo stomaco

ST 37 Juxu Shanglian per il LI

ST 39 Juxu Xialian per il SI

BL 39 Weiwang per il T.R.

BL 40 Weizhong per la vescica

A) Sono in grado di trattare le SOD quando l'energia patogena si è approfondita in ossa, muscoli e articolazioni. Si usano in azione sinergica , sui meridiani Yang , ai punti King dei meridiani Yin (3° enunciato di Qi Bo). Trattano le gonalgie esterne e anteriori ST 36 Zusanli

nella coxalgia, cruralgia, pubalgia e sciatalgia Shao Yang GB 34 Yanglingquan
Si può usare il BL 40 Weizhong per gonalgia posteriore, sciatalgia Tai Yang,
lombalgia acuta

SP 9 Yinlingquan, LV 8 Ququan, KI 10 Yingu per le gonalgie mediali.

SI 8 Xiaohai, TE 10 Tianjing e LI 11 Quchi per le patologie reumatiche del
gomito, spalla, collo e testa.

B) Agiscono sugli organi e visceri

Per trattare le patologie gastro-enteriche ST 36 Zusanli

GB 34 Yanglingquan tratta le patologie della vescica biliare

In caso di Calore nella Vescica e nell'Intestino si usa BL 40 Weizhong

SP 9 Yinlingquan, LV 8 Ququan purificano il Calore-Umidità all'intestino
come nelle dissenterie.

Per trattare la disuria e purificare il Calore nella Vescica KI 10 Yingu

C) Azione di protezione del meridiano principale, nella terapia dei meridiani
tendinomuscolari e distinti, in associazione ai punti Ting, per quanto
riguarda i meridiani Yang, in quanto punti Terra.

D) Azione dermatologica, per i punti He dei meridiani Yang, in quanto liberano
l'esterno dalla invasione dei fattori patogeni esterni, specie il Vento-Calore.

In particolare vengono utilizzati i seguenti punti:

SI 8 Xiaohai, TE 10 Tianjing, LI 11 Quchi, BL 40 Weizhong.

Punto Ben

All'interno dei punti Shu Antichi, va considerato il punto **Ben** o punto "proprio", punto che corrisponde all'elemento di appartenenza del meridiano considerato. Il punto Ben del meridiano del Rene è il punto Shu Antico che corrisponde all'Acqua e quindi il Punto He del Rene KI 10, mentre per il Meridiano della Vescica che anch'esso appartiene all'elemento Acqua ma di natura Yang, in questo caso il Punto Ben corrisponde al Punto Yong e cioè BL 66

Il punto Ben ha una spiccata azione di riequilibrio sull'elemento corrispondente. Nella stessa logica va infine considerata la funzione del **Punto Terra** nell'ambito dei punti Shu antichi (punto Shu dei meridiani Yin, punto He dei meridiani Yang).

Nel sistema dei Cinque Elementi la Terra rappresenta il centro, l'equilibrio, il nutrimento, il sostegno: utilizzare il punto corrispondente all'Elemento Terra significa apportare tutte queste funzioni di riequilibrio al sistema interessato, specie nell'ambito delle patologie interne e di organo.

I punti Terra vanno impiegati spesso nella pratica clinica.

Punti Shu Antichi dei Meridiani Yin

	Legno	Fuoco	Terra	Metallo	Acqua
	Ting Jing distale	Ying	Shu	King Jing pross.	He
LU	LU 11 Shaoshang	LU 10 Yuji	LU 9 Taiyuan	LU 8 Jinqu	LU 5 Chizè
PC	PC 9 Zhongchong	PC 8 Laogong	PC 7 Daling	PC 5 Neiguang	PC 3 Quze
HT	HT 9 Shaochong	HT 8 Shaofu	HT 7 Shenmen	HT 4 Lingdao	HT 3 Shaohai
SP	SP-1 Yinbai	SP- 2 Dadu	SP 3 Taibai	SP 5 Shanqiu	SP 9 Yinlingquan
LV	LV 1 Da Dun	LV - 2 Xingjian	LV 3 Taichong	LV 4 Zhongfeng	LV 8 Ququan
KI	KI 1 Yongquan	KI 2 Ranggu	KI 3 Taixi	KI 7 Fuliu	KI 10 Yingu

Punti Shu Antichi dei Meridiani Yang

	Metallo	Acqua	Legno	Fuoco	Terra
	Ting Jing distale	Ying	Shu	King Jing pross.	He
LI	LI 1 Shangyang	LI 2 Erjian	LI 3 Sanjian	LI 5 Yangxi	LI 11 Quchi
TR	TR 1 Guānchōng	TR 2 Yamen	TR 3 Zhongzhu,	TR 6 Zhigou	TR 10 Tianjing
SI	SI 1 Shaoze	SI 2 Qiangū	SI 3 Houxi	SI 5 Yanggu	SI 8 Xiaohai
ST	ST-45 Lidui	ST 44 Neiting	ST 43 Xianggu	ST 41 Jiexi	ST 36 Zusanli
GB	GB- 44 Zuqiaoyin	GB 43 Xiaxi.	GB 41 Linqi	GB 38 Yangfu	GB 34 Yanglingquan
BL	BL 67 Zhiyin	BL 66 Tonggu	BL 65 Shugu	BL 60 Kunlun	BL 40 Weizhong

Alcune combinazioni dei punti Wu Shu

SP 3 Taibai - SP 9 Yinlingquan

E' la combinazione del punto SP 3 (shu/terra) con il punto SP 9 (he /mare),
La Funzione è scaldare lo Yang e tonificare il Qi della milza al fine di trasformare l'umidità.

Nella pratica clinica, si può applicare al gonfiore addominale o di altre parti del corpo , al gonfiore delle gambe nel periodo mestruale , nella diarrea da deficit di Qi.

Si può anche associare ad un'altra coppia ST 36 Zusanli e CV 12 Zhongwan nel caso in cui si voglia rinforzare il Qi dell'intero TR medio.

LU 11 Shaoshang - LU 5 Chize

E' una combinazione Pozzo/Mare che purifica il Calore e cura la gola.

Indicata sia per il mal di gola che per le tonsilliti e le laringiti, naturalmente in presenza di segni e sintomi da Calore.

La combinazione è in grado anche di nutrire lo Yin spesso concomitante dato dal Calore che danneggia lo yin , e di fermare la tosse.

TR 6 Zhigou - GB 34 Yanglingquan

Combinazione Fuoco/Terra , punti appartenenti al livello Shaoyang.

Ambedue i punti fanno circolare il Qi. Vengono usati in combinazione quando si deve fare circolare e drenare il Qi. Agiscono anche nelle sindromi da Eccesso dello jueyin, i cui canali sono appaiati yin-yang con quelli dello

shaoyang.

In clinica efficace nel gonfiore addominale, la sindrome pre-mestruale, la dismenorrea, la stipsi, il dolore agli ipocondri, la colecistite, quando queste condizioni sono legate a stasi di Qi nello shaoyang o nello jueyin.

ST 36 Zusanli - SP 3 Taibai

Combinazione del punto he del canale yang e del punto shu-yuan del canale yin accoppiato yin-yang.

Scaldano lo Yang della milza e rinforzano il Sanjiao medio.

Questa combinazione è particolarmente utile nei casi cronici in cui il Deficit è grave e coinvolge soprattutto lo yang. In clinica si può usare in caso di colite, gastrite cronica, alcuni tipi di anemia, morbo di Crohn, quando sono chiari i segni di Deficit dello yang.

KI 7 Fuliu - LV 2 Xingjian

È una applicazione della relazione madre-figlio. Si combinano i punti Metallo del Movimento Acqua (punto madre) e il punto Fuoco del Movimento Legno (punto figlio), con l'azione di "nutrire l'Acqua e calmare il Legno".

Nei casi di deficit del Rene che porta a risalita dello yang del Fegato.

In clinica, utile nei casi di vertigini, irritabilità, acufeni, ipertensione arteriosa, sindrome di Meniere.

Bibliografia

Lo schema principale della tesi è desunto dalle lezioni magistrali tenutisi presso la Scuola Italo-Cinese di Agopuntura di Roma, dal Prof. C. Di Stanislao nell'anno 2012.

Bottalo F., Brotzu R.: Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese. Ed. Xenia, Milano, 2003.

Corradin M., Di Stanislao C., Parini M.: Medicina Tradizionale Cinese per lo Shiatsu e il Tuina. Ed. CEA, Milano, 2001.

C. Di Stanislao R. Brotzu .: Manuale didattico di Agopuntura (Casa d.Ambrosiana 2008)

Medicina Cinese La radice e i fiori – G. Boschi (Casa ed.Ambrosiana 2003)

Simongini E., Bultrini L.: Le Lezioni di Jeffrey Yuen. Volumen I - I Meridiani Tendino Muscolari, i Meridiani Distinti. Ed. AMSA, Roma, 1998.

M. Corradin , C. Di Stanislao , D. De Berardinis , F. Bonanomi .: Le Tipologie Energetiche e il loro riflesso nell'uomo , (Casa ed.Ambrosiana 2011)

Simongini E., Bultrini L.: Le Lezioni di Jeffrey Yuen. Volumen II - I Meridiani Luo. Ed. AMSA, Roma, 2000.

C. Larre : Alle radici della Civiltà Cinese Jaca Book 2005

Simongini E., Bultrini L., Franceschini G.: Le Lezioni di Jeffrey Yuen. Volume n III – I Visceri Curiosi, Le Porte della Terra, L'Invecchiamento. Ed. AMSA, Roma, 2002.

D. De Berardinis Macrocosmo e Microcosmo : I Tronchi Celesti e i Rami terrestri , apertura e chiusura dei punti di agopuntura La Mandorla anno I, n.3, Dicembre 1997

Médecine Traditionnelle Chinoise . Une introduction – J.M. Kespi (Broché)

C.H. Hempen :Atlante di Agopuntura (ed. Hoepli 2002)

www.centro-tao.it/wp-content/uploads/.../punti-shu-antichi-dispensa.pdf

www1.popolis.it/umab/SendDoc.asp?IdDocumento=139

De Berardinis :Organi e Visceri (Dispense San Li/Bimar Italia).