

Le Turbe del Qi, del Sangue e dei Liquidi. Generalità e trattamento in agopuntura tradizionale

A Cura di: Carlo Di Stanislao

"Il Medico è colui che deve apprendere le regole che governano tutto ciò che risiede sotto le nuvole, ma non deve ignorare l'esistenza di un qualcosa, che non potrà mai conoscersi, "l'imponderabile", al di là delle nuvole"
Pierfrancesco Fusco, Tesi di Specializzazione, Università de L'Aquila. Anno Accademico 2001-2002

Qi

Il Dizionario Ricci (R.485) Traduce l'ideogramma di qi con:

- Esalazione; fluido; vapori.
- Soffio; animazione.
- Mente; vita che anima il corpo umano.
- Elemento più sublime che entra a far parte della composizione di ogni cosa
- Manifestazione esteriore della mente, dell'intelletto

Qi è intraducibile. E' tradotto forzatamente come Energia

TUTTO E' QI

Esso ha sostanzialmente due aspetti; uno più materiale e concreto chiamato Yin (nascosto, scuro), l'altro più etereo Yang.

Queste due forze sottendono a tutta la circolazione energetica dell'organismo e il loro armonioso equilibrio garantisce la perfetta salute del nostro corpo. E' proprio per questo che la malattia è un'espressione della disarmonia del qi (squilibrio tra il qi che è in me e il qi che è fuori di me).

Lo Yi Li Shen Mo di Fang Yu (dinastia Ming, citato da Eyssalet) suggerisce " *Ciò che fa salire e scendere lo yin e lo yang è il qi, ciò che fa colare il sangue e battere i polsi è il qi, ciò che permette agli organi e ai visceri di conservare le loro mutue relazioni di produzione e di nutrizione è ancora il qi*"

Il qi permea il corpo ed è in continuo movimento, circolando preferenzialmente, ma non esclusivamente all'interno dei meridiani.

Esistono delle "**CISTERNE DEL QI**", la prima detta **Qi Hai** ("Mare Superiore") si localizza a livello della zona centrale della cavità toracica (17VC SHAN ZHONG: centro del petto) e corrisponde ad uno dei Quattro Mari (Qi Hai: mare dell'energia, assieme al 10 V TIAN ZHU e al 9E REN YING).

La seconda, chiamata **Dan Tian** o "Mare Inferiore", è descritta come "il luogo dove è concentrato lo sperma maschile e dove origina l'Utero della donna" ("campo del cinabro"); si trova sotto l'ombelico.

TIPOLOGIA DEL Qi

Pur essendo unico, molteplici sono le rappresentazioni del Qi e dalle sue aggettivazioni possiamo comprendere la specifica funzione.

Distinguiamo quindi il Qi corretto (*Zheng qi*) dal qi perverso (*Xie qi*).

ZHENG Qi.

E' il qi autentico, reale, nel senso che è quello effettivamente circolante nell'organismo. Può essere analizzato secondo i suoi due aspetti fondamentali:

- Qi innato costituito dalle energie ereditarie (*Yuan Qi*)
- Qi acquisito costituito dalla quintessenza dell'alimentazione (*Gu Qi*) e della respirazione (*Tian Qi*)

La **YUAN Qi** è la nostra energia originaria, costituzionale trasmessa dai genitori ai figli al momento del concepimento (cielo anteriore). E' il livello piu' profondo, legato quindi essenzialmente al Jing ancestrale nella sua forma di manifestazione dinamica circolante nel corpo. Risulterà quindi legata, fra le sostanze fondamentali al Jing, fra gli organi ai Reni (Ming Men) e al Triplice Riscaldatore (metabolismo), e tra i Canali, agli otto canali Straordinari. Rappresenta inoltre il numero di respiri che ci sono stati assegnati al momento del concepimento.

QI ACQUISITO

L'unione, a livello del petto, della quintessenza dell'alimentazione (*Gu Qi*) e della respirazione (*Tian Qi*), genera **Zong Qi**, o Qi del petto, così chiamata, poiché la sua funzione principale è di regolare le funzioni organiche che hanno sede proprio a livello del petto: ritmo respiratorio e cardiaco.

" Questa energia ha la funzione di realizzare i meccanismi vitali del corpo umano, sulla base di schemi genetici conformi ai modelli trasmessi da ciascuna stirpe, all'interno della specie"

La **Zheng Qi** una volta costituitasi, potrà avere una funzione prevalentemente nutritiva (*Ying Qi*), oppure difensiva (*Wei Qi*)

Ying Qi. E' energia nutritiva elaborata ed estratta dallo stomaco e milza. Strettamente legata con il sistema di nutrimento energetico, e non solo, dell'organismo; per questo motivo risulta strettamente legata al sangue. Jeffry Yuan la definisce energia cognitiva, per evidenziare il suo ruolo non solo di nutrimento a livello energetico, ma di capacità di "nutrirsi della vita" e cioè di apprendere dalla vita, dall'esperienza. Ecco perché la Ying Qi è molto legata alle emozioni.

Wei Qi. E' definito qi difensivo, in quanto rappresenta il livello piu' superficiale dell'energia, che provvede alla difesa dell'organismo. Jeffry Yuan la definisce "energia istintuale", poiché essa rappresenta tutto ciò che agisce al di fuori della volontà cosciente, per garantire la nostra sopravvivenza. Ad essa sono associati i Canali Tendino-Muscolari che rappresentano il livello piu' superficiali della struttura energetica dei meridiani. Vi sarà quindi legato l'apparato locomotore e il sistema immunitario.

Possiamo quindi dire che:

YING QI   ───────────▶ XUE

WEI QI   ───────────▶ Jin Ye

Se vogliamo fare una classificazione possiamo dire che i principali tipi di qi sono:

- Qi degli organi e dei visceri (*Zang/fu ahi qi*)
- Qi dei meridiani (*Jing luo zhi qi*)
- Qi difensivo (*wei qi*)
- Qi nutritivo (*ying qi*)
- Qi degli alimenti (*gu qi*)
- Qi della respirazione (*tian qi*)
- Qi originale, ancestrale, che attiva tutte le trasformazioni nel TR (*yuan qi*)
- Qi del torace, che ci dà il ritmo (*zong qi*)

XIE QI.

Questo soffio perverso agisce in modo sfavorevole sull'individuo e lo pone in una condizione disarmonica. E' da sottolineare il Qi perverso può penetrare nel corpo umano solo quando la Zheng Qi non è abbastanza "forte". I fattori causali sono rappresentati da alimentazione non idonea, situazioni sentimentali o affettive avverse e condizioni climatiche sfavorevoli.

FUNZIONI FISILOGICHE DEL Qi

- 1. Messa in movimento.** E' l'impulso che garantisce agli organi e visceri di funzionare, al sangue di circolare e permette le attività fisiologiche dell'organismo
- 2. Scaldare.** Sovrintende alla termoregolazione del corpo, controlla il funzionamento dei pori e delle ghiandole, regola la temperatura corporea e riscalda gli organi
- 3. Controllo del sangue.** Tiene i vasi sanguigni tonici e impedisce al sangue di uscire dagli stessi. Difatti le cause di emorragia sono essenzialmente due: deficit di Qi e presenza di calore nel sangue. Impedisce inoltre agli altri liquidi organici di fuoriuscire (sudore, urine, liquido seminale ecc.)
- 4. Trasformare.** E' il motore di tutti i processi metabolici organici
- 5. Proteggere.** Contro le aggressioni esterne (*Xie Qi*). I soffi perversi affluiscono dove il Qi ortodosso non è valido
- 6. Nutrire-Trasportare.** Nutrimento non solo a livello energetico ma anche dalla vita, rappresenta il modo in cui noi ci rapportiamo a ciò che ci circonda, dà una direzione alla nostra stessa vita.

PATOLOGIE DEL Qi

Tutte le patologie del Qi sono essenzialmente dovute a:

- 1. Quantità anomala di Qi**
- 2. Funzione anomala di Qi**

DEFICIT DI Qi

Cause di deficit di Qi:

Invecchiamento, malattie croniche defedanti, convalescenze ed eccessi vari che colpiscono prevalentemente il rene, mentre eccessi alimentari e disordini alimentari che colpiscono prevalentemente la milza e secondariamente tutti gli organi. Anche le turbe emotive, soprattutto se prolungate possono portare ad un deficit di Qi. Turbe significative dello stile di vita (superlavoro)

Segni clinici:

Astenia, Freddosità con timore del freddo, Sudorazione spontanea e abbondante (Wei Qi che non riesce a chiudere i pori della pelle), il deficit della Zong Qi porta ad insufficienza cardiaca, aritmie, dispnea e voce debole; respiro corto e superficiale, flogosi delle vie respiratorie (vuoto di Qi di polmone). Nel caso di vuoto di Qi di rene avremo sensazione di freddo alle ginocchia e alla regione lombare, edemi, urine abbondanti e chiare ad emissione soprattutto notturna o incontinenza diarrea cronica dell'alba e dopo i rapporti sessuali, sterilità, impotenza, eiaculazione precoce. A questi segni si possono aggiungere vertigini, acufeni, vista annebiata e stordimento. Caratteristicamente tutti i sintomi sono aggravati dallo sforzo
Lingua pallida
Polso debole e vuoto (si sente poco)

TERAPIA

6 CV Qi Hai (MARE DEL Qi)

E' il punto piu' attivo. **Tonifica e regola il qi, agendo prevalentemente** sul qi di **milza**. E' utilizzato principalmente nella stasi di qi e nel vuoto di qi e yang del rene. Stimola inoltre la discesa dello Yang.

4CV Guan Yuan (barriera dell'energia ancestrale)

Punto *mu* dell'intestino Tenue e punto di incrocio con i meridiani della Milza, del Fegato e del Rene. Nell'ambito dei movimenti di energia, equivale alla nascita dello yin a mezzogiorno. **La sua azione principale è la tonificazione dell'energia ancestrale (*yan qi*)**. E' un punto

utilizzato in moltissime sindromi: vuoto di jing, di qi, di yang e di yin del rene (tonifica il *qi renalis*), vuoto di qi (regola il qi), di sangue, sottomette e favorisce la discesa dello yang

6CV vs 4CV

Ambedue questi punti rappresentano il centro energetico responsabile dell'accumulo e della distribuzione dell'energia. Il 6CV tonifica e muove il qi e lo yang e agisce prevalentemente sull'apparato gastrointestinale (milza). Il 4CV nutre prevalentemente sangue e quindi lo yin, con un spiccato per la zona pelvica, renale e genitale (disturbi sessuali, prostatiti ecc.)

36ST Zu San Li (Tre distanze dal piede)

Punto he, terra e di dispersione del meridiano, uno dei punti (insieme a 30ST) del mare degli alimenti (mare dello stomaco e del nutrimento). E' uno dei punti piu' utilizzati in agopuntura e ha molteplici funzioni; **TONIFICA IL Qi ed in particolare il qi nutritivo e di difesa** (Pazienti immunodepressi, astenici), tonifica la Milza e lo Stomaco, agisce sul qi di Milza e Polmone (astenia, affaticabilità, voce debole sudorazione) tonifica il sangue, sostiene l'energia corretta, frena il vomito, regolarizza l'evacuazione, stabilizza la mente e le emozioni. E' utilizzati sia nelle anoressie che nelle bulimie.

18LI Fu Tu (Supporto della prominente)

Tonifica il qi del polmone e del rene e ne favorisce la circolazione

Gli Shu del dorso dell'organo in deficit di energia si possono sempre associare ai punti consigliati

COLLASSO DEL QI

Eziopatogenesi sovrapponibile al deficit di qi, anche i sintomi sono gli stessi ai quali si associeranno prolapsi, ptosi, incontinenza, vertigini, offuscamenti visivi gonfiore addominali.

Lingua pallida con indurimento bianco

Polso debole senza forza e vuoto.

Questa sindrome è dovuta al qi che precipita e scivola verso il basso non riuscendo a sostenere piu' gli organi e le strutture del corpo.

TERAPIA

Tonificare il qi e farlo salire

6CV

36ST

20GV Bai Hui (Centro riunioni)

Punto di comando del cervello mare del midollo, punto di incrocio di tutti i meridiani yang (100 riunioni) e del Du Mai con il tragitto interno del meridiano del Fegato. Si tratta di un punto che lega lo yin dell'uomo e lo yang celeste. Regola il Fegato, sottomette lo *yang hepaticum*, sottomette il vento, tonifica il cuore e calma lo Shen (turbe dello shen del cuore dovute a calore, fuoco, paura), apre gli orifizi, stimola la diffusione dello *yang merum* dal TR Inferiore, **STIMOLA LA SALITA DEL Qi**. E' utilizzato nel vuoto o collasso dello yang (perdita di conoscenza, vuoto di yang di Rene, affondamento del qi della Milza, vuoto di yang di Cuore). Moxa consentita.

STASI DI QI

Si tratta di una condizione causata da un rallentamento o arresto del qi dovuto in genere al blocco in un organo o viscere.

Cause di stasi di Qi

Le cause di questo blocco comprendono: vuoto di qi, sentimenti eccessivi o esasperati, traumatismi psicofisici, Xie qi (freddo, umidità, ecc), alimentazione. La stasi si può avvertire a livello di organi e visceri, meridiani o parti del corpo, evidenziandosi piu' facilmente nell'addome e nel torace

Sintomatologia

La sintomatologia si manifesta con sensazione di gonfiore, dispepsia, meteorismo tumefazione che appaiono e scompaiono, sospiri frequenti e oppressione toracica variabilità del tono dell'umore (depressione, irritabilità).

Il qi che non circola non da impulso alla circolazione del sangue:
coaguli, trombosi, dolori puntori, presenza di masse addominali palpabili

Terapia

36ST

34ST Liang Qiu (Splendida collina)

Punto xi del meridiano. Come tutti i punti xi mobilizza la stasi di qi (rimuove l'ostruzione del qi nel meridiano, combatte il qi ribelle) e sangue lungo il meridiano (specie in patologie acute). Espelle l'Umidità-Freddo che avvolge lo *yang stomachi*, disperde le condizioni di pienezza dello Stomaco elimina le sindromi da Freddo.

34VB Yang Ling Quan (Sorgente della collina Yang)

Punto he e terra del meridiano, punto hui (riunione) dei muscoli. E' uno dei punti piu' utilizzati e può essere usato per regolare-rinforzare i muscoli, i tendini e il meridiano della VB, **mobilizza la stasi di qi in particolare del Fegato e della VB**, calma l'iperattività dello yang del Fegato, calma il vento del Fegato, regola lo shen e le emozioni e purifica l'umidità-calore del Fegato e della VB.

3F Tai Chong (Grande assalto)

Punto shu-Yuan e terra del meridiano. E' uno dei punti piu' utilizzati. Ha diverse funzioni: **mobolizza la stasi di qi e sangue**, calma l'iperattività dello yang del Fegato (sottomette lo *yang hepaticum*), elimina il vento del Fegato e riduce gli spasmi e il dolore, tonifica e regola il Fegato e la VB, purifica l'umidità-calore del Fegato e della VB, tonifica e raffredda il sangue del Fegato, calma lo shen, elimina il freddo dal meridiano del Fegato

6PC Nei Guang (Barriera interna)

Tratta la stasi del qi, sangue e **calma l'irregolarità del qi. Energeticamente combatte il qi ribelle del TR medio**

6RT e 4GI fanno circolare Qi e Xue

Qi Ni (RIBELLE, CONTROCORRENTE)

Questa situazione si verifica ogni volta che il qi non segue i normali meccanismi di salita e discesa.

A seconda dell'organo-viscere prevalentemente interessato possiamo avere: tosse, dispnea, difficoltà respiratoria, asma nel caso in cui sia colpito il Polmone. Nel Fegato la compressione del qi provoca la salita controcorrente, le mucosità (Tan), possono condensarsi e provocare la sensazione di nodo alla gola e al collo, bocca secca, palpitazioni, occhi rossi, vertigini cefalea, confusione mentale fino alla lipotimia, polso a corda, lingua rossa. Nel caso in cui fosse coinvolta la Milza-Stomaco avremo sintomi come difficoltà digestive, inappetenza, distensioni addominali, singhiozzo, nausea, eruttazioni e rigurgidi acidi, vomito.

Terapia

6PC Nei Guang (Barriera interna)

Punto luo del meridiano, punto chiave dello Yin Wei Mai. Tonifica e armonizza il Cuore e la Milza, calma e regola lo Shen (grosso ansiolitico, sedativo), dissolve *ventus, calor e humor*. E' un punto specifico di tutta la patologia interna. **In particolare tratta la stasi del qi**, sangue e **calma l'irregolarità del qi. Energeticamente combatte il qi ribelle del TR medio**
Ottimo punto per la nausea e il vomito

7P Lie que (Sequenza spezzata)

Punto luo del meridiano e punto chiave del Ren Mai. **Stimola la funzione di discesa e diffusione del Polmone e tratta la stasi di qi**. Ripristina e armonizza la circolazione del qi in Ren Mai, favorisce la circolazione della Wei Qi. Espelle il vento esterno, apre la vescica(passaggi dell'acqua), disperde il flegma.

Nel caso in cui fosse coinvolto il Fegato si consiglia:

6F Stimola il libero fluire del qi del Fegato

2F Fa circolare il qi di Fegato nelle situazioni croniche

3F Fa circolare il qi di Fegato nelle situazioni acute (sottomette lo *yang hepaticum*)

20VB Elimina il vento e lo yang dalla testa soprattutto lo yang del Fegato

In caso di coinvolgimento di Milza-Stomaco si consiglia:

6MC
37ST

12CV Zhong wan (Epigastrio centrale)

Regola lo Stomaco, ne tonifica il qi, dissolve l'umidità, favorisce la discesa dell'energia che circola in controcorrente

44ST Nei Ting (Cortile interno)

Purifica ed espelle il Calore-Umidità e il Fuoco dallo Stomaco, regola il qi, blocca il dolore

XUE

E' una forma "materializzata" di energia. Il Qi prende il nome di Xue quando ci si sofferma sul suo aspetto piu' materiale, solido, nutritivo; in altre parole Yin.

Formazione

Deriva dalle sostanze raffinate del cibo, grazie a una serie complessa di trasformazioni.

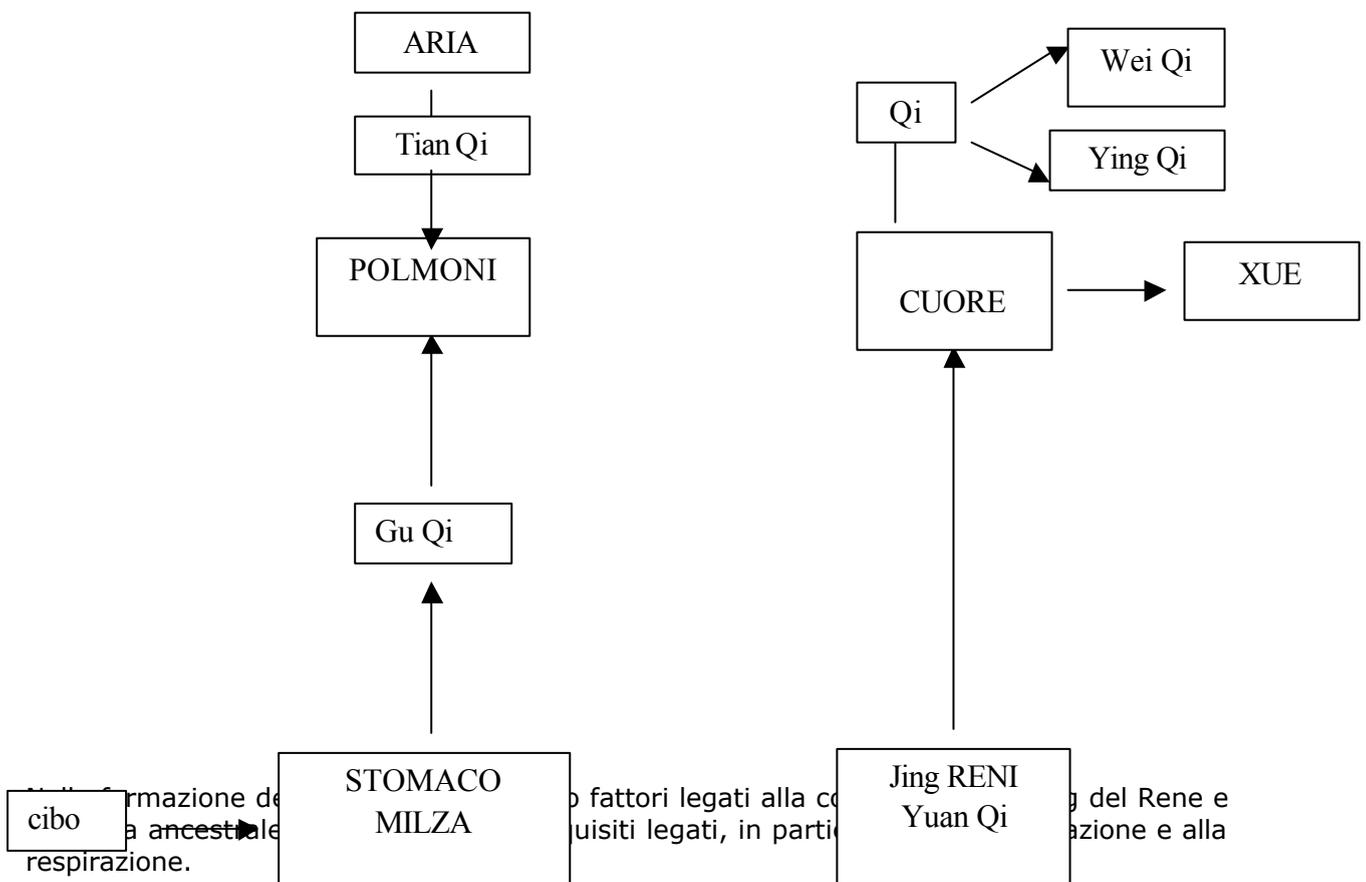
Ling shu al par. 30 precisa: " il TR-medio riceve il soffio, prende il succo e, dopo trasformazione essi divengono rossi, è il sangue dello stomaco".

Dal riscaldatore medio il xue sale al polmone assieme agli altri liquidi organici. La sua circolazione inizia quindi dal TR-S. L'impulso alla circolazione viene dato dal Cuore, ma anche il Polmone ha un ruolo importante.

In realtà tutti gli organi contribuiscono alla formazione e alla distribuzione del sangue:

- Milza lo produce
- Cuore lo fa circolare
- Polmone lo accelera e permette la sua diffusione
- Rene gli dona la forza
- Fegato lo conserva e lo distribuisce in funzione del bisogno nei diversi distretti corporei

Schema di formazione di Qi e Xue.

Funzione

Il sangue in MTC, indica l'aspetto piu' materiale e denso di Qi ed è collegabile al nutrimento e al mantenimento dell'individuo, al suo radicamento, alla sua solidità sia fisica che psichica. Per tale motivo le sue funzioni essenziali sono:

- Nutrizione
- Umidificare-scaldare
- Dare radicamento e solidità psicofisica

La funzione di nutrizione è particolarmente evidente a livello di ossa, muscoli e tendini. Infatti il Cap. 47 del Ling Shu ricorda che " quando il sangue è in armonia i tendini e le ossa hanno forza e le articolazioni si muovono con facilità".

Fra le altre funzioni bisogna ricordare che il sangue rappresenta la base materiale dello Shen "Quando il sangue è in armonia e circola nei vasi lo shen ha la sua residenza" (Su Wen Cap. 22) e "**Il sangue è lo shen di una persona**" (Su Wen, Cap.26).

Da quanto detto deriva che le sue energie costitutive sono rappresentate dal calore e dal vento. Il calore rappresenta la capacità di scaldare l'organismo, mentre il vento ne sottolinea la mobilità.

Rapporto con l'energia

Il sangue e l'energia formano una coppia inscindibile, come lo yin e lo yang. "Il qi è il comandante del sangue, il sangue è la madre del qi"

Esistono due strutture che si occupano del costante riequilibrio energia-sangue nell'organismo: la busta del Cuore, comandata dal 43BL, e la busta pelvica comandata dal 53BL

La circolazione del Qi e del Xue avviene rispettivamente attraverso i vasi sanguigni e i meridiani energetici, mala separazione non è mai così netta. In ogni caso il sangue circola preferenzialmente lungo i vasi sanguigni, ma anche nei meridiani principali e Luo.

PATOLOGIE DEL SANGUE

Vuoto e/o deficit di Sangue

Determina anoressia, astenia, pallore cutaneo, insonnia, incubi, mestruai scarsi e in ritardo, grande emotività, spesso cefalea pulsante. Il polso è fine e rugoso, la lingua pallida.

Cause di vuoto di sangue

Si tratta di una condizione provocata da un aumento delle perdite (emorragie o eccessive perdite mestruali) o da una diminuzione della produzione (turbe del TR-Medio ed in particolare della milza).

Talvolta la diminuita produzione è dovuta a una alimentazione insufficiente o non equilibrata (mancanza di cibi che favoriscono la produzione di sangue). La sindrome può essere causata anche da un eccesso di sentimenti, che impoveriscono lo yin e il sangue.

Sintomi

Pallore, mani e piedi freddi, cute secca, astenia, colorito del viso biancastro e malaticcio, labbra biancastre o cianotiche, visus annebiato, vertigini, ronzii, formicolii e parestesie alle mani e ai piedi, palpitazioni, insonnia, oligomenorrea e amenorrea, mestruazioni ritardate, Lingua pallida

Polso vuoto, senza forza e fine talvolta rugoso

Terapia

17BL Ge Shu (Punto del diaframma)

Punto Shu del dorso del diaframma, punto Hui (riunione) del sangue.

Tonifica, nutre il sangue di tutti gli Zong, muove, rinfresca e trattiene il sangue. Tratta il diaframma, apre il petto, tonifica le condizioni di vuoto.

6SP San Yin Jiao (Riunione dei tre yin)

Punto luo di gruppo dei tre yin dell'arto inferiore. Ha innumerevoli funzioni:

Tonifica la milza, **tonifica il qi ma soprattutto il sangue di Rene , Milza e Fegato. Trattiene il sangue e lo rinfresca, elimina l'umidità, tonifica lo yin (particolarmente del basso del corpo)**, calma lo shen, regola le funzioni digestive e l'apparato genitourinario. Favorisce la circolazione dei liquidi.

10SP Xue Hai (Mare del sangue)

Governa il sangue tonificandolo, rinfrescandolo e mobilizzandolo, regola il ciclo mestruale

A seconda della sintomatologia si possono associare altri punti come: **20BL, 21BL, 36ST, 3LR** e altri ancora.

Stasi di Sangue da carenza di QI

Si tratta di una condizione spesso causata da una stasi o carenza di qi che non permette la messa in movimento del sangue. Il sangue ristagna e determina la comparsa di dolori fissi con una intensità che varia da una puntura di spillo a una pugnalata.

Sintomi

La sintomatologia sarà caratterizzata da segni di carenza di Qi associati a segni di stasi di sangue: Tumefazioni, gonfiori, cisti o comunque masse, dolori fissi-puntori o lancinanti, epatosplenomegalia, pesantezza, difficoltà di respiro. Caratteristicamente compaiono nella lingua macchie o chiazze violacee.

Terapia

36ST

6CV

10SP

6SP

40BL Wei Zhong (Sostegno del centro)

Punto he e terra del movimento. Tratta le affezioni del meridiano della Vescica e i problemi della vescica e pelle. E' utilizzato in dispersione per le condizioni acute o croniche da pienezza: **stasi di qi e di sangue che interessa la Vescica, calore del sangue**, umidità-calore che interessa la pelle. E' indicato nei dolori lombari da pienezza.

Stasi di sangue da deficit di Xue

Sia le cause che i sintomi sono sovrapponibili al vuoto di sangue. A questi si associano i classici segni di stasi di sangue come tumefazioni, dolore che nel caso di stasi di sangue è fisso, mentre nella stasi di Qi non è fisso.

Polso teso e vuoto

Terapia

Si utilizzeranno punti che tonificano e muovono il sangue:

6SP

10SP

17BL

Altri punti utili sono il **30ST**(punto di origine del Chong Mai, rimuove le stasi di sangue nell'utero) **11KI** (punto di riunione con il Chong Mai, tratta le stasi di sangue relativi a problemi mestruali)

Inoltre questi due punti trattano le turbe del nutrimento del sangue

La stasi di sangue può essere dovuta anche all'esposizione al freddo ambientale

"...Il Freddo può alloggiare nelle membrane dell'intestino tenue e all'interno nelle reti per cui il sangue si fissa e non può scorrere verso i grandi meridiani. Il prolungamento del suo soggiorno forma dei gonfiori (tumori)...." (S.W. cap. 39)

Il freddo coagula e blocca il sangue provocando masse e dolore tipicamente pungenti.

Accanto a questi segni avremo la classica triade semeiologica da attacco di freddo esterno caratterizzata da:

Freddosità, Febbre, Dolore. Tutti i sintomi migliorano con il caldo.

Calore e Sangue

Il Calore fa perdere al Sangue la giusta direzione (*Sowen*) provocando sanguinamenti.

Epistassi, gengivorragie, sanguinamenti uterini sono spesso legati a questa condizione.

Le cause possono essere psichiche, alimentari o iatrogene.

Il trattamento prevede vari punti:

Punti Etra Shixuan all'estremità delle dita.

I dodici punti jing distali (e soprattutto i punti 1LU e 45ST)

La coppia 2LR e 11LI

Il punto GV14 (se il Calore è di origine Esterna).

LIQUIDI ORGANICI (Jin/ye)

Comprendono tutti i liquidi organici presenti nell'organismo. Rientrano quindi in questa categoria i liquidi intra- ed extracellulari, i liquidi intrarticolari, il liquido cefalorachidiano, il latte, le lacrime, le diverse secrezioni, il sudore la saliva. Fanno eccezione le urine che rappresentano uno scarto e non un liquido organico.

Formazione e circolazione dei Jin Ye

"L'essenza (Jing) degli alimenti che arrivano allo stomaco viene condotta alla milza. Il Qi della milza emette verso l'alto un'essenza che raggiunge il polmone e intraprende la via dei liquidi per arrivare in basso fino alla vescica" (S.W. Cap. 21)

Il metabolismo dei liquidi organici implica l'intervento di diversi organi.

Il fuoco, sotto forma di energia Yuan, riscalda la milza e lo Yang Ming e permette di estrarre la quintessenza degli alimenti da parte del TR-M

Il Polmone "maestro del Qi" e "tetto dei visceri" assicura il movimento di abbassamento dei liquidi e nello stesso tempo li chiarifica eliminando le impurità liquide attraverso la Vescica e quelle solide attraverso il Grosso Intestino. Il Rene (sorgente inferiore) "maestro dell'acqua" regge l'insieme del settore liquido dell'organismo: regola l'apertura e la chiusura. La Vescica raccoglie non solo i liquidi impuri ma anche la sovrabbondanza dei liquidi puri di cui sembra essere la grande riserva. La Vescica ha la funzione di mettere in riserva gli Jin Ye.

La circolazione dei liquidi organici avviene attraverso i CU (interstizi) LI (aponevrosi e mesenterici). Questo movimento avviene per opera del QI.

Distribuzione dei Jin Ye

Ciò che viene chiamata Jin, di natura yang rispetto agli Ye, è la parte più leggera, più sottile e circolano rapidamente con movimento centrifugo seguendo la circolazione della Wei Qi.

Comprendono il sudore, le lacrime, saliva, il muco nasale, le urine le secrezioni genitali . La loro funzione è di rinfrescare e depurare.

I liquidi Ye, Yin rispetto ai primi, rappresentano la parte più pesante, torbida, profonda e rispondono più alla funzione di nutrimento, circola con movimento centripeto all'interno dei vasi in relazione con la Ying Qi. La sua circolazione è sotto l'influenza del TR che li diffonde alle articolazioni, al cervello, ai midolli e agli orifizi somatici, ai liquidi intracellulari e tissutali.

Ricordiamo che il Ling Shu, nel Cap.10, pone i liquidi jin in rapporto con il meridiano del Grosso Intestino (shou yang ming) e i liquidi ye con quello dell'Intestino Tenue (shou tai yang)

Funzioni

- Lubrificare e nutrire gli organi, le carni, i vasi, la pelle e le articolazioni
- Costituire il sangue formando la parte acquosa
- Arricchire lo Jing, il midollo ed il cervello (particolarmente i liquidi Ye si trasformano in GAO che cola nelle ossa per nutrire midollo e cervello)
- Mantenere l'equilibrio dello Yin e dello Yang, Mantenere la temperatura del corpo, il funzionamento degli organi ("finchè rimane dello Jin Ye, rimane la vita") e fungere da riserva di energia
- Rinfrescare, depurare e purificare

PATOLOGIA DEI LIQUIDI ORGANICI

Vuoto di liquidi organici

Cause

Il vuoto di Jin Ye si ha in genere quando sono alterate la produzione, distribuzione, trasformazione e circolazione .

Si tratta di una condizione che riconosce varie cause: dal mancato apporto idrico all'eccesso di calore, alle sudorazioni profuse, diarrea, al vomito continuo. Gli organi maggiormente coinvolti nel deficit sono: Polmone, Stomaco, Rene e Grosso Intestino

Sintomi

I segni e i sintomi sono caratteristici di un vuoto di Yin generale:

secchezza delle mucose, feci secche o stipsi, oliguria, tosse secca, pelle secca, labbra secche, secchezza della bocca, sete.

Lingua asciutta

Polso fine e vuoto

Terapia

Si tratta di aumentare i liquidi organici.

2KI Ran Gu (Valle giusta o illuminata)

Punto Ying e fuoco del meridiano, punto di inizio dello Yin Qiao Mai. Van Nghi lo considera, per questo, il punto piu' efficace nelle lombalgie di questo curioso. Tonifica e armonizza Fegato e Reni. **Nutre lo yin e favorisce la produzione di liquidi organici**, purifica e raffredda il calore. Tratta il falzo calore

Altri punti che tonificano lo yin comprendono il 6 e il 7 KI

9CV Shui Fen (ripartizione dell'acqua)

Si tratta di un punto essenziale nel metabolismo dei liquidi, migliorandone la trasformazione, il trasporto (circolazione) e l'eliminazione. E' utilizzato nella sindrome da umidità del Riscaldatore Inferiore

7RT Lou Gu (Valle gocciolante)

E' un punto regolatore dei liquidi. Elimina le stasi di flegma che invade il Polmone, favorisce la circolazione del Qi della Milza e dello stomaco

6RT San Yin Jiao (Riunione dei tre yin)

Punto Luo di gruppo dei tre yin dell'arto inferiore. Tonifica la Milza, tonifica il Qi e il sangue, trattiene il sangue e lo rinfresca, elimina l'umidità, **Tonifica lo yin**, (particolarmente del basso del corpo), **favorisce la circolazione dei liquidi**, calma lo shen, regola le funzioni digestive e l'apparato genitourinario

21BL e 12CV rispettivamente punti shu del dorso e mu dello Stomaco, che è la "fonte" dei liquidi organici

Ecceso di jin ye o ristagno

Si tratta di una condizione che ha origine, piu' spesso, per turbe della Milza, dei Polmoni o dei Reni, essendo talvolta associate. A seguito della turba dei vari zang/fu, i liquidi organici ristagnano e determinano edemi (shui) e/o catarri (tan).

Edemi (shui)

La localizzazione degli edemi è abbastanza caratteristica dell'organo in causa. Se la lesione primitiva è a carico del Polmone, l'edema tende a localizzarsi nella parte superiore del corpo in particolare viso e mani (edema pienezza per aggressione di vento perverso)

Nella turba del Rene (yang di Rene) l'edema colpisce la parte inferiore (gambe e caviglie). Se la turba primitiva è a carico della Milza l'edema tende ad essere diffuso o a localizzarsi nella parte centrale (addome).

Terapia

Punti che regolano complessivamente l'acqua corporea:

9CV Shui Fen (Ripartizione dei liquidi)

28ST Shui Dao (Corso d'acqua)

Comanda la Vescica. Può essere considerato il punto di comando anteriore della Vescica "ministro delle acque". Giova alla minzione.

A questi punti globali ne vanno aggiunti altri, in particolare gli shu del dorso degli organi prevalentemente interessati.

13BL per gli edemi del Polmone, associato a **7LU** (apre i passaggi dell'acqua, disperde il flegma), **27KI** (abbassa i liquidi e il qi di Polmone, dissolve l'umidità e il flegma)

20BL per quelli della Milza, associato a **2-6-7-9 RT**

23BL per quelli del Rene, associato a **3-7-10 KI**

Mucosità-Catarri (tan)

Nella formazione dei catarri esiste sempre un anormale metabolismo dei liquidi organici, un vuoto della Milza e/o del Polmone e/o dei reni.

I catarri, di natura appiccicosa e torbida, vengono distinti in flegma (catari) con forma, che si manifesta con espettorato, pus, leucorrea ecc., cioè con formazioni visibili, e flegma senza forma (catarrhi sottili), responsabile di malattie mentali ("il catarro ostruisce gli orifizi del cuore e annebbia lo shen") che determinano depressione, schizofrenia, ecc.

Distinguiamo un **catarro freddo** e un **catarro calore**.

Il catarro freddo (han tan) è in genere legato a freddo esterno, consumo di bevande e cibi freddi che danneggiano lo yang della Milza e a vuoto costituzionale dello yang di Rene. La sintomatologia è caratterizzata da tosse con espettorato chiaro e acquoso, sensazione di pienezza al petto (in posizione supina), nausea assenza di sete, feci non formate con presenza di muco o cibo indigerito, gonfiori addominali, sensazione di freddo alle estremità e alla schiena. La lingua è pallida, il polso è scivoloso, profondo e lento

Terapia

Si tratta di scaldare la Milza, i Reni, e i Polmoni, far circolare il qi e trasformare il catarro. Per questo i punti piu' indicati (moxa consentita) sono **23BL, 20BL, 13BL, 7LU, 4LI 36E, 12CV, 27KI**

Il catarro calore (re tan) è in genere dovuto ad aggressione da calore esterno, a stasi di qi del Fegato che evolve in calore, a calore vuoto da vuoto di yin. L'eccesso di calore consuma i liquidi organici, mentre il calore e le mucosità disturbano la respirazione, la digestione e possono anche ostruire lo shen del Cuore. La sintomatologia si caratterizza per tosse con espettorato viscoso, difficoltà respiratorie con sensazione di pienezza al torace, nausea, bocca secca, sete, irritabilità, insonnia, incubi. La lingua è rossa con induito giallo e viscoso, il polso è scivoloso e rapido.

Terapia

Si tratta di eliminare il calore, far circolare il qi, nutrire lo yin e trasformare il catarro.

Fra i diversi punti ricordiamo l'importanza di **40E, 36E, 12CV, 7LU, 22KI, 27KI.**

Lecture consigliate

- Auteroche B., Navailh P.: La diagnosi in medicina cinese, Ed. Edi-Ermes, Milano, 1986.
- Bottalo F., Brotzu R.: I Fondamenti della Medicina Cinese, Ed. Xenia, Milano, 1999.
- Corradin M., Giovanardi C., Di Stanislao C.: Fisiopatologia e dietetica di Qi, Xue, Jing, Jin Ye, La Mandorla (www.agopuntura.org), 1998, 6.
- De Berardinis D., Di Stanislao C., Corradin M., Brotzu R.: Organi e Visceri in Medicina Cinese, Ed. Sanli/Bimar, Roma, 1992.
- Di Stanislao C., Boschi G.: Le turbe del Qi in MTC. Terminologia e breve descrizione, Proxima (<http://www.neurolinguistic.com/proxima/index.htm>)/Monografie/Medicina Cinese, 2002.
- Gatto R., Maiola M.: Medicina Interna in Medicina Cinese, Ed. Sopen, Milano, 2001.
- Gennai M: Azione di alcuni punti che trattano le malattie del Sangue, Proxima(<http://www.neurolinguistic.com/proxima/index.htm>) Monografie/Medicina Cinese, 2001.
- Kuptchuk T.J.: Medicina Cinese. La tela che non ha tessitore, Ed. Red/Studio redazionale, Como, 1987.
- Rempp C.: Physiologie de jin ye, Rev. Fr. D'Acupunct., 1991, 66: 29-42.
- Rui Fu Z., , Xiu Fen W.: Les points d'acupuncture e leur mécanisme d'action, Ed. Masson, Paris, 1993.
- Yunju Z.: Sul concetto di Guang Jiegu sul vomito (ou) e sputo (tu) da triplice riscaldatore, trad. a cura di L. De Franco, www.agopuntura.org/Cineserie, 2002.