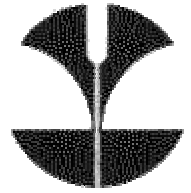

Scuola Italo-Cinese di Agopuntura

- Roma -

**Dir. Didattico Dott. Dante De
Berardinis**

Roma
Associazione Medica
per lo Studio dell'Agopuntura (AMSA) –

Pres. Dott. C. Di Stanislao
aderente alla
Federazione Italiana Società di Agopuntura (FISA)

TESI
IV ANNO

*I MERIDIANI SECONDARI
LUO BIE*

Relatore

Dr. Dante De Bernardinis

Candidata

Dr. Ernestina Barletta

Anno Accademico 1999/2000

§ Introduzione

I meridiani secondari costituiscono dei canali che completano e perfezionano la rete circolatoria rappresentata dai 12 meridiani principali e dagli 8 meridiani curiosi. Tali circuiti possiedono caratteristiche particolari in base alle quali sono distinti in: Tendino Muscolari, Distinti e Luo.

I Meridiani Tendino Muscolari sono deputati alla difesa dalle aggressioni esterne costituendo una prima barriera energetica che interessa la superficie e in particolare la pelle, punto di contatto con i fattori cosmici, costituendo i principali vettori di energia difensiva, Wei Qi. Sono distinti in quattro gruppi costituiti dai tre Meridiani Tendino Muscolari Yin e dai tre Yang rispettivamente della mano e del piede; ognuno di questi anastomizza in una zona detta di Riunione (GB-13 per i tre Yang della mano, GB-22 per i tre Yin della mano, SI-18 per i tre Yang del piede, CV-3 per i tre Yin del piede) e prende contatto con punti situati sui Meridiani Principali o sui Curiosi, detti Punti d'Inserzione, di notevole interesse diagnostico e terapeutico.(prendere bibliografia)

I Meridiani Distinti sono canali energetici che originano dalle coppie dei Meridiani Principali, divergono da questi in corrispondenza delle grosse articolazioni, passano per la loggia energetica legata agli Organi e Visceri (Zang-Fu) relativi, passano per il Cuore e si riuniscono al collo ove si anastomizzano al Punto di Riunione Superiore per poi distribuirsi alla Testa, al Sistema Nervoso, agli Organi di Senso irrorandoli ed esercitando una funzione difensiva profonda.⁽¹⁾ Come i meridiani Curiosi, i Distinti collegano con l'esterno l'energia Costituzionale.⁽²⁾

I Canali Luo sono tragitti energetici che prendono origine dai dodici Meridiani Principali, e precisamente dai punti Shu antichi che armonizzano l'uomo rispetto all'Universo.

E' interessante notare la localizzazione sul Meridiano dei Punti Luo: essa si trova tra il Punto Shu e il Punto He e ciò indica la maggior profondità di tali percorsi rispetto a quelli dei Tendini Muscolari che originano dal Punto Ting, primo o ultimo punto del Meridiano Principale. (specificare e biografia Punti Ting)

I Luo mai possono essere considerati percorsi energetici con funzioni al servizio dei Meridiani Principali o con funzioni di controllo della superficie del corpo e di connessione interno/esterno (Biao/Li).

A seconda di questa diversa funzione vengono distinti in Luo Longitudinali (Luo Bie) e Luo Trasversali (Heng Luo).

I Luo Trasversali sono in numero di dodici e collegano due Meridiani Principali accoppiati tramite un breve tragitto sempre contenuto tra gomito e mano o ginocchio e piede che congiunge il punto Luo di un Meridiano con il Punto Yuan del meridiano accoppiato esercitando un'azione anastomotica tra essi e garantendo un rapido shunt energetico ove le connessioni periferiche risultassero insufficienti alle richieste dell'organismo nello scambio di polarità. Nel caso in cui si verifichi in un Meridiano Principale un eccesso o un vuoto relativo di energia, lo si può può rapidamente riequilibrare utilizzando questo sistema di collegamento. Pertanto un loro interessamento riflette uno stato di squilibrio presente nei Meridiani Principali accoppiati.

I Luo Longitudinali sono descritti unitamente ai Principali al capitolo 10 del Ling Shu. Per Van Nghi (Mèdicine tradizionali Chinoise) “ questi vasi non sono nè profondi nè lunghi né così perfetti come quelli dei Meridiani Principali”.⁽¹⁾ Essi sono in numero di 16:

12 in relazione ai Meridiani Principali

1 Grande Luo della Milza

1 di Grande Luo dello Stomaco e

2 in rapporto con i Meridiani Curiosi Ren mai (CV) e Du mai (GV). Loro compito oltre ad aiutare i Meridiani Principali nel riequilibrio energetico tra meridiani e tessuti periferici, organi e visceri è quello di una funzione difensiva in quanto deviano l'eventuale aggressione cosmica dal percorso diretto all'organo o al viscere (Di Concetto).

Da quanto esposto si deduce l'esistenza di due tragitti a partenza dal punto Luo distinti in Longitudinali e Trasversali, con direzioni differenti ma non completamente separate e che vengono a costituire le diramazioni di uno stesso Meridiano Secondario. E' questo il motivo per cui i Punti Luo possono essere usati in due modi differenti a seconda delle funzioni di ciascuna diramazione.⁽³⁾

I Sun Luo, Fu Luo, Xue Luo sono ulteriori ramificazioni di questi canali contribuendo alla connessione interno/esterno a livello di sangue e energia.
(Di Concetto)

L'energia, il Qi, per comodità didattica è distinta in tre tipi:

Wei Qi, il Qi che va verso l'esterno ed è energia di difesa;

Ying Qi, il Qi che va verso l'interno ed è energia di nutrimento;

Yuan Qi, il Qi che circola a livello costituzionale.(vedere per una bibliografia)

I meridiani che trasportano la Wei e la Ying Qi sono i Meridiani Principali, sono rapportati sia con l'interno che con l'esterno e sono stati scelti come riferimento.

I meridiani che trasportano la Wei Qi sono i Tendino Muscolari e i Luo, i meridiani che trasportano la Ying Qi sono i Luo.

I canali Luo non hanno un rapporto diretto con le patologie; sono piuttosto mediatori, fra l'esterno e l'interno: collegano la wei con la ying qi, in quanto la Ying Qi accorsa a livello del canale Luo si trasforma in Wei Qi nel caso in cui questa risultasse in vuoto in presenza di un Fattore Patogeno Esterno (EFP). Nel caso in cui un Fattore Patogeno Interno (IPF) trovi un vuoto di ying qi, allora la wei qi si trasformerà in ying qi. Per questo motivo molto spesso i punti Luo vengono definiti punti di raddrizzamento del Qi ("adjusting upright qi") in quanto armonizzano la Wei qi e la Ying qi.

La Zhen qi (energia corretta) è la somma di Wei e di Ying qi. (2)

Dal punto di vista medico i Tendino Muscolari vengono interessati dai patogeni esterni, i Luo da malattie di origine interna ed i Meridiani Principali saranno implicati in entrambe le eziologie; è questo il motivo per cui per

alcuni autori non è necessario lo studio dei meridiani secondari anche se le possibilità per accedere all'interno ed all'esterno sono meglio definite dall'uso di questi vasi.

Al contrario i canali Luo sono interessati nelle patologie di origine interna ove un agente eziologico esterno, che in medicina cinese viene detto fattore climatico, ha la capacità di penetrare nell'organismo nei casi di deficit di Wei Qi (nella sindrome Bi). La regione del corpo che per prima viene colpita è il torace: quindi nella sintomatologia dei canali Luo saranno interessati il torace e l'addome e ciò è legato ad energia controcorrente (Qi Ni). Nel passaggio che avviene nel petto, dove si trova il Mare del Qi, il CV-17, c'è da parte del Qi una trasformazione dei fattori patogeni in calore, in modo che vadano verso l'esterno per il movimento naturale del calore verso l'alto e la periferia, al fine di ottenerne l'eliminazione. Il calore che va verso l'esterno, va verso i quattro arti, dal che gli stati di irrequietezza, ma se non può salire, allora penetra nei visceri scatenando stati di irritabilità. Bisogna ricordare che i punti Luo tradizionalmente vengono utilizzati per entrambe le condizioni.

Tutti i meridiani oltre ad avere la caratteristica di canale di vettorialità hanno anche un aspetto metaforico di tipo comportamentale: per es.: individui per i quali il mondo esteriore ha maggiore importanza nella loro esistenza, saranno

maggiormente rappresentati dai Tendino Muscolari e Distinti; se invece sono rivolti all'interiorità, i meridiani saranno i Luo. Quindi in qualche modo i meridiani sono espressione di scelte di qualità di vita e tipo di relazione.

Importante nella pratica clinica focalizzare l'attenzione sull'utilizzo dei Luo nei disturbi di Shen ("lo Shen rappresenta l'unione originale, indifferenziata di ogni uomo" di cui "bisogna favorire la permanenza dentro di noi e lasciare che conduca la nostra vita in modo armonioso" (4) ed emozionali che insieme ai fattori di nutrizione sono considerati patologie interne.

§ I canali Luo Longitudinali (LUO BIE)

I Meridiani Luo rappresentano la Ying qi e quindi il sangue e ciò li lega a problemi emotivi, ematologici, cardiovascolari e digestivi.

L'area d'intervento dei vasi Luo sarà

- 1) il trattamento di muscoli e scheletro
- 2) il trattamento di sangue ed emozioni
- 3) il trattamento di problemi gatro-intestinali e di Qi Ni.

Tutto ciò viene esposto nei classici di MTC e tra questi ricordiamo il Ling Shu ove al capitolo 10 tratta specificamente delle caratteristiche dei Luo.

Nell'introduzione infatti afferma:

“Quando il corpo si confronta con un fattore patogeno, questo si muove verso il canale principale, potenzialmente la penetrazione é negli Zang-Fu e il corpo può mobilitare Xue per creare vasi che vanno verso l'esterno dove questi divengono visibili”. Quindi i Luo si superficializzano sotto forma di capillari che si rompono.

Inoltre ribadisce che i Luo presentano uno stato sia di vuoto che di pieno, ciò significa che mentre il patogeno entra all'interno, il Xue e la Ying qi vengono liberati in modo da tenere a bada il fattore patogeno.

Quando più fattori patogeni sono catturati, il Luo si satura ed é lì che si manifestano i primi sintomi di pieno perché il vaso cerca di respingerli verso l'esterno.

E aggiunge: “Si riuniscono al centro della pelle in quanto sono superficiali. Tutti i punti riunione sono evidenziabili all'esteriore. Ecco perchè nella puntura delle malattie dei Luo Mai è necessario trattare la stasi o formazione di sangue stravasato. In queste malattie, anche senza coaguli apparenti,

bisogna trattare d'urgenza al fine di eliminare le Xie ed evacuare il sangue vizioso. Il ristagno dà origine ai Bi (ostruzioni).

Se i vasi Luo sono di colore blu la stasi è dovuta al freddo nocivo che suscita in più il dolore.

Il colore rosso rivela la presenza di calore. Se lo stomaco è raffreddato il vaso Luo dell'eminenza del tenar (Luo di Tai Yin) è di colore blu. Se il calore è nello stomaco il vaso Luo dell'eminenza del tenar è rosso. Se diviene bruscamente nero, il ristagno prolungato favorisce il Bi. Se tutti i colori rosso, nero e blu appaiono si tratta di una malattia caratterizzata dall'alternanza del Qi (patogeno) freddo e caldo. Se il colore blu appare per breve tempo si tratta di una mancanza di energia. In tutte le punture delle malattie dovute al freddo e al caldo si pungono spesso i Xue Luo. La puntura si effettua con un giorno intercalare; ci si ferma dopo l'evacuazione del sangue vizioso. Bisogna allora regolarizzare il vuoto e il pieno, la brevità del blu dei vasi, la mancanza di energia e l'importanza del vuoto. La dispersione produce il soffocamento, il soffocamento provoca la lipotimia

”(5).

I segni e i sintomi quindi sono dati da dolore all'estremità, verso l'esterno, e se più noxe patogene penetrano nei Luo, questi una volta in pieno, li scaricano nei meridiani principali.

Alcuni medici pensano che il trattamento dei Luo si effettui per evitare che i patogeni si riversino nei meridiani principali ed una delle teorie per proteggere questi ultimi è l'uso dei punti Sorgente sul meridiano principale e ciò è il concetto su cui si fonda l'associazione Punti Luo - punti Sorgente (punto Yuan).

Come si è visto in questo capitolo del Ling Shu si parla anche del trattamento dei Luo nel ristagno di sangue che deve essere scaricato con la tecnica del sanguinamento che ne risulta specifica. Ultima cosa che si legge a proposito di questi canali nel cap. 10 del Ling Shu sono le traiettorie che sono sempre centripete tranne che per i canali del Polmone e della Vescica Biliare e ciò significa che i Luo iniziano all'estremità e viaggiano verso la testa, il torace o l'addome e non passano mai per i Zang-Fu coi quali sono associati eccetto i canali del Luo del Cuore e del Ministro del Cuore che si dirigono direttamente agli organi abbinati.

Se includiamo i Luo di Du mai e Ren mai, anche il CV ha un Luo che discende. A volte si dice che il Luo della Vescica discenda, ma il punto

della BL-58 discende nel rene e poi risale seguendo la traiettoria del Luo del rene. Poichè solo due Luo discendono questo fatto assume un significato particolare: per il Luo di Polmone assume il valore di come l'uomo si pone nel mondo e la sua capacità di manipolarlo, per il Luo della Vescica Biliare è come ci si rapporta col mondo dando una direzione alle proprie scelte.

Di nuovo si ricorda il legame che c'è tra i Luo in quanto canali e il Sangue che il cuore controlla come circolazione e produzione. Difatti verso la fine del 18° e 19° secolo un medico molto famoso Wan Qing Men, sezionò il corpo umano e si accorse del collegamento tra vasi sanguigni, sistema circolatorio e Luo e mise in relazione il cuore con il cervello e scoprì che in tutti i casi in cui c'è deterioramento del cervello c'è anche deterioramento del cuore e ciò dà l'idea che la circolazione cerebrale è collegata a quella generale.

Per confermare la sua teoria ha rifiutato la sequenza data dal Ling Shu formulandone un'altra costituita da LU, HT, PC, S.I., L.I., SJ., BL, GB, ST, SP, KI, e LR e affermando che LU, HT, e PC rappresentano la circolazione del Sangue che si muove dalla regione del torace. Il Sangue è spinto dal Qi del Polmone e si sposta verso le estremità rappresentate dai canali che sono nelle braccia e nelle gambe per portarsi in dentro nell'addome e nel torace.

Spesso gli arti presentano dei capillari rotti e ciò impedisce la circolazione verso il torace e anche verso il cervello.

Varie sono le tecniche per risolvere questo blocco di Xue.

La prima cosa é l'uso dei Luo nelle Sindromi Bi. Nel caso in cui una persona esposta ad un fattore esterno di vento-umidità o vento-freddo che penetra nel sistema muscolare, se la Wei Qi é in grado di affrontare questa situazione avremo dolore, tensione muscolare e ciò sarebbe relativo al furto di energia; se la Wei Qi é in deficit non può bloccare questi fattori che penetreranno all'interno trasformandosi in vento interno, umidità interna e freddo interno che potrebbero far danno al sistema degli organi e visceri. Per impedire che penetrino più nel profondo avviene un rilascio di sangue o di fluidi verso l'esterno per intrappolare i fattori patogeni che potrebbero penetrare determinando sintomi di vento umidità e vento freddo. Si forma quindi un ristagno, un blocco di sangue che ostacola il fattore patogeno ad andare più in profondità nel corpo ma non è in grado di espellerlo per cui l'individuo presenterà una cronicità di sindromi a manifestazione intermittente (sindrome Bi cronica).

TRATTAMENTO.

In caso di patologie interessanti i canali Luo bisogna innanzitutto effettuare delle valutazioni diagnostiche:

A) Trattare i punti Ah shi. Spesso gli Ah shi points corrispondono a punti di uno o più meridiani principali.

B) Valutare e capire la natura del dolore. Se il dolore si irradia o è circoscritto oppure è acuto o intenso, infatti la natura del dolore presenterà un'irradiazione e sarà legata alla natura del patogeno.

C) Palpare i canali Luo che percorrono l'area dove si irradia il dolore. L'ispezione e la palpazione del percorso dei canali Luo indicherà la presenza di noduli (indice di fluidi che in superficie si sono trasformati in flegma e poi in nodosità e sono indice di vuoto) o di capillari rotti (indice che la cronicità del problema è legata al sangue).

D) La valutazione del movimento che suscita dolore ci indica il meridiano interessato.

Per es. immaginiamo il caso in cui ci siano capillari rotti a livello di GB-37 il che significa che la cronicità del problema é contenuta nel sangue che viene prodotto dal vaso della Vescica biliare e ciò ha attinenza con i Tendino Muscolari.

E) Ultima cosa da valutare, facendo domande, è di far muovere la parte del corpo colpita e capire quale tipo di movimento ne provoca il dolore:

è Tai Yang del piede quando si sta in piedi o si inizia a camminare;

Shao Yang quando la gamba ruota;

Yang Ming quando da seduto ci si alza.

Tai Yin quando il dolore compare nel sedersi;

Shao Yin nel ruotarsi sulla sedia

Jue Yin se seduto da molto tempo.

Se il dolore compare quando si sta seduti a lungo e scompare con il movimento viene considerato di tipo Qi Ni.

Se copare afferrando un peso è Yang Ming,

nel movimento di estensione è Tai Yang, di rotazione in estensione è Shao Yang.

Tai Yin quando è in flessione,

Shao Yin quando si ruota in flessione.

Successivamente si passerà al trattamento pungendo:

A) Il punto di comparsa dei capillari con la tecnica del martelletto a fiore di prugna o del nodulo con tecnica del grattamento (o Gua Sha).

B) Il Canale Luo in collegamento con la zona dove c'è l'Ah-shi o con la parte del corpo affetta

C) Punti Ah-shi. In tal caso la puntura dipende dalla natura del problema:

Per esempio: se Vento si inizia là dove iniziano gli Ah-shi e si continua fin dove si irradia il dolore; se Umidità si applica ago più moxa; se Freddo solo moxa.

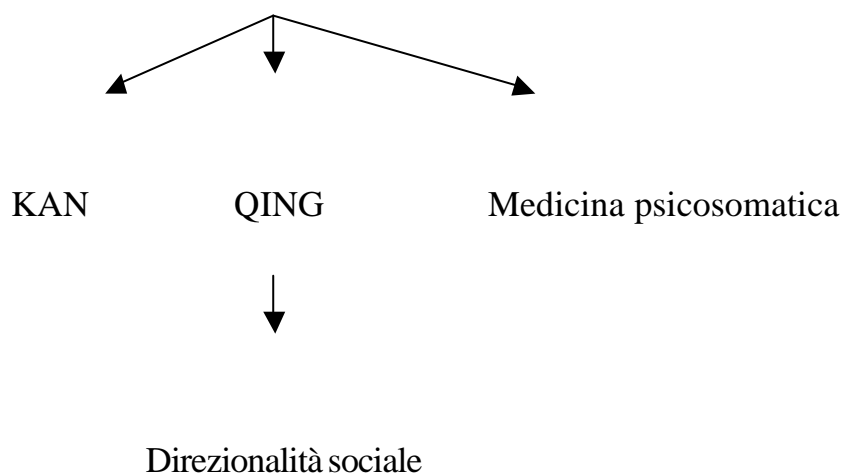
D) Il Punto Ting del canale dei Tendino Muscolari legato al tipo di movimento che evoca dolore. Secondo alcuni la penetrazione del perverso è legata ad un persistente deficit di Wei Qi trasformandosi in dolore cronico perché i Luo si sono opposti al perverso per evitarne l'approfondimento.

E) Per far uscire il patogeno bisogna aggiungere al trattamento il punto Shu antico e ciò è basato sui Tendino Muscolari (sindrome Bi cronica).

Di solito è molto difficile eliminare la cronicità perché è associata a stasi di fluidi e sangue. Se non facciamo sanguinare ed espelliamo il ristagno, se non

eliminiamo il flegma lo stato patologico si cronicizza e dopo un periodo di tempo può portare a una ipertonicità della parte affetta.

--MODELLO PSICHICOSOMATICO

I canali Luo contengono sangue che è la residenza dello Shen. Questo si modella al contatto con il mondo, quando la natura di una persona viene a confrontarsi con i parametri sociali.

In medicina cinese non si separa mai il corpo dalla mente per cui un dolore fisico può celare uno stato psicologico particolare.

Un esempio particolare ci viene dalla cultura cinese e orientale, influenzata dal confucianesimo: non bisogna esprimere mai le proprie emozioni. Ciò spiega la differenza tra natura e cultura: la natura è la descrizione di come si è emozionalmente, la cultura è come si pensa di essere attraverso i parametri culturali e sociali.

I disturbi di Shen, indicati come “Shen disturbati”, “flegma che disturba il Cuore” sono considerati come i disturbi dell'anima, vengono trattati solo da un rappresentante del cielo con i vasi Luo perché sono le vie del sangue, residenza dello Shen, e perché mettono in comunicazione con la propria costituzione.

Sintomi classici dei canali Luo sono i Kan (pronunciato fan) e gli Zao. Kan ha il significato d'irritabilità (insonne guarda il soffitto), Zao quello d'irrequietezza, agitazione (insonne si agita nel letto).

Poiché la prima parte dell'ideogramma Zao è costituita dal radicale che significa arti, cioè movimento, è più legato ad un calore esterno; invece Kan, irritabilità, è più legato ad un calore d'origine interna.

Le emozioni (Qing) sono sensazioni facilmente spiegabili in modo razionale, si collocano a livello di Ying Qi e sono associate ai Luo. L'altro termine Kan

(feelings) si colloca a livello di Wei qi, è associato ai Tendino Muscolari e sono quelle sensazioni di cui non si riesce a capirne il motivo.

Kan = feelling (istintualità ?)

Qing = emozioni = sentimentis

Se nel pungere una persona questa si sente più distesa e felice, ciò viene fuori dall'area dei tendino muscolari perché i tendino muscolari sono associati alla Wei qi (e la Wei qi a Kan).

Come nella teoria delle corazze caratteriali di Haic, in queste sono contenute le emozioni e i feellings, così nella medicina cinese le corazze dei Tendino Muscolari sono associate ai feellings (Kan) mentre le emozioni (Qing) sono associate ai Luo.

Le emozioni tuttavia alla lunga feriscono una Ben Shen e ciò avviene sempre tramite il sangue, che è collegato allo Yi della milza, allo Hun del fegato e allo Shen e ciò riguarda tutte le emozioni eccetto la paura: Sun Si Miao dice che questa attacca il rene e si riversa direttamente nel cuore. Il rene in questo caso costituisce la radice dello “yin cattivo”: il flegma. Quest’ultimo è dovuto a condensazione del fluido del rene, che si riversa nel cuore e causa

le emozioni legate ai fantasmi. Non si parla dello Zhi, anima vegetativa del Rene, perchè è la volontà di vivere per se' stessa, e non ha niente a che vedere con un'emozione che stimola a vivere. Questa è propria del Po, anima vegetativa del Polmone, anche se ci può essere alla base una paura(2). Quando analizziamo le emozioni in relazione ai canali Luo, queste hanno tre aspetti maggiori:

1) DIREZIONE (disposizione). Sappiamo che la Collera fa salire il Qi. La Gioia diffonde e trattiene il Qi. La Rimuginazione, (crief), lega, impedisce, incastra, annoda il Qi. La Pena deprime e svuota il Qi, e la Paura sospende, trattiene il Qi, queste determinano una direzione al Qi per cui oltre ad un riflesso somatico, queste hanno un risvolto sociale, creando una disposizione, una collocazione e un riflesso nel sociale. Molto spesso le persone utilizzano le emozioni per imporsi all'interno della società ed acquisire uno stato sociale (“un capo è sempre arrabbiato”). In alcune patologie se non aiutiamo i pazienti a trasformare questo sentire non ci sarà miglioramento. Viceversa una persona che pensa di essere inferiore o vittima, va aiutata magari inducendo in lei rabbia, perché possa uscire da questo stato(2) .

Ricapitolando:

- La direzione delle emozioni non è solo fisica nel senso in cui il Qi si muove su e giù, ma dà indicazione di come l'individuo si colloca nella vita;

Le emozioni danno predisposizione a situazioni patologiche.

Se una persona afferma di sentirsi sempre arrabbiata va interrogata non solo sull'effetto fisico, ma anche sull'effetto sociale conseguente a questa rabbia.

Se qualcuno risponde che la rabbia lo fa sentire inferiore è perché il legno, ossia il fegato, sta insultando il metallo e quindi la sua rabbia si manifesterà con problemi respiratori. Possiamo così vedere il gioco di queste emozioni all'interno dei 5 elementi(2).

In definitiva i canali Luo hanno un EFFETTO DIREZIONALE, che può alterare qualcosa nelle persone in quanto lavorando sul sangue si agisce sulla Ying Qi ad esso legata ed è per questo che si dice che usarli troppo può provocare alterazioni della personalità.

2) Influenza della Costruzione sociale e culturale dei modelli.

Le emozioni sono interne, a livello di Ying qi, e questo livello lo si sceglie: si può scegliere l'emozione da avere in una situazione e ciò è una Reazione, è una scelta comportamentale così come la non reazione alle emozioni del processo di purificazione, base dei fondamenti morali taoisti, in cui desideri e emozioni sono considerati la radice delle sofferenze.

Le Reazioni non necessariamente sono in accordo con la propria natura, spesso sono quelle osservate nella cultura che insegna a come reagire a certe situazioni. Osservando le azioni e reazioni dei genitori e dell'ambiente familiare, si impara a distinguere le reazioni che sostengono, incoraggiano da quelle che scoraggiano.

Alle emozioni vengono assegnati anche dei valori, che non sono altro che miti creati e mantenuti dalla società, che insegnano a sentire e a rispondere in un certo modo determinando dei paradigmi comportamentali(2).

*Una delle componenti delle emozioni è il Modello Culturale: sentire qualcosa in un certo mondo è un invito.

La società attraverso libri, cinema, mass media ha creato dei concetti secondo cui una data emozione è definita in un certo modo e spinge a pensare come personale un concetto anche se in effetti può non esserlo.

3) Ogni emozione comporta Responsabilità

Se si assume la responsabilità delle scelte fatte, queste si possono cambiare, se ciò non avviene non si può avere cambiamento. Far sentire una persona responsabile non è farla sentire colpevole, ma educarla a controllarsi.

Una persona irresponsabile di ciò che sente è più difficile da trattare. Lo stato psicologico di un individuo, il livello di responsabilità è ciò che crede e indica il livello di difficoltà del caso clinico.

Anche nell'insegnamento religioso tutti i cambiamenti devono avvenire dall'interno ed è la presa responsabilità di se stessi.

Ciò è il lavoro di base di questa nozione in cui sempre bisogna guardare alla personalità, statuto, modelli sociali e capacità di prendere responsabilità rispetto a sé stessi.

I canali Luo armonizzano l'uomo, lo pongono in relazione al mondo e all'acquisito e, nel loro percorso dall'interno all'esterno, rappresentano come si acquisisce ciò che la società ci impone e in questo cammino la sequenza è basata su quella dei canali principali.

§ Luo Longitudinale del Polmone (Luo Bie).

LU-7

Punto Luo

Punto chiave di Ren Mai

Punto di comando Gao Wu

Punto Stella del cielo di Ma Danyang

*TRAGITTO

Dal punto LU 7 *Lieque*, Sequenza interrotta, termine antico per indicare il fulmine, situato nella fossetta prossimale allo stiloide radiale, il vaso Luo si dirige, seguendo il tragitto centrifugo del meridiano principale del polmone, entra nel palmo della mano costeggia e si disperde confluendo poi nel LU-10 *Yu Ji* per raggiungere il punto LI-1 *Shangyangi*, posto all'angolo ungueale esterno dell'indice.

*SINDROMI

In caso di pienezza Shi:

- calore al palmo della mano, didità

In caso di vuoto Xu:

- sbadigli;
- tosse;
- pollachiuria, enuresi

Il Luo del Polmone favorisce le emozioni vissute istintivamente, mentre l'incapacità a smaltire quelle bloccate determina patologia. Quando il Po è bloccato, infatti, tutto provoca forti emozioni perché è ingolfato il meridiano della comunicazione istintiva e si manifesta con forti emotività⁽⁵⁾.

Questa istintualità si evidenzia sin dall'inizio della vita quando il primo bisogno è di sentire il mondo e il neonato ha un grande necessità di contatto. Durante la vita intrauterina è circondato dal liquido amniotico, dopo la nascita ha bisogno di stimolazione dalle quali si originano le emozioni e ciò è definito da questo Luo perché il Polmone rappresenta la pelle barriera tra uomo e ambiente. Un bimbo che non viene stimolato, di solito non vive a lungo.

La metafora vista in quanto sintomo del Polmone viene rappresentata dalle mani calde e psichicamente dal bisogno di toccare: quindi abbiamo qualcuno che ha bisogno sempre di toccare senza far caso a cosa.

Il non stare mai fermi, l'espressione ricorrente di sensazione di mani calde, cosa possibile anche fisicamente, e la difficoltà di meditazione sono espressione di squilibrio energetico del Luo di Polmone che risulta in pienezza. Sempre le cose descritte fisicamente hanno significato psicologico.

Non necessariamente può esserci dalla nascita un pieno del Luo di Polmone, potendosi presentare anche successivamente.

Quello a cui provvede questo Luo è il contatto col mondo espresso attraverso la pelle e il tatto. Questa azione di venire a contatto con le cose è azione di Polmone. Se non c'è un desiderio, un bisogno ad esser stimolanti, allora si ha noia e una delle espressioni psichico somatiche è lo sbadigliare di continuo e significa che non c'è interesse per il mondo circostante. Questo è segno di vuoto del Luo di Polmone.

La presenza di angiomi, le cosiddette voglie, lungo il decorso del Luo non sono altro che un cambiamento della pelle in quell'aria e rappresenta uno squilibrio energetico nel canale che attraversa questa parte del corpo. Una volta trovata la voglia, questa indicherà il tipo di persona e il suo sviluppo sociale.

Le voglie sono segno di pieno o di vuoto e sono in relazione agli spetti psicosociali dello sviluppo dell'individuo.

Altra caratteristica di questo Luo è legata al concetto di “Accettare” e perciò la virtù associata al Polmone è il “Perdono”, inteso come capacità a lasciar andare e bisogna vederlo nel suo percorso:LU-7, LU-10, PC-8. I due punti del Fuoco sono quelli del Polmone e Ministro del Cuore e quindi il concetto espresso dal Luo di Polmone è la capacità di lasciar andare il peso che sta nel petto accettando la situazione e quindi perdonando.

§LUO LUNGITUDINALE DEL GROSSO INTESTINO

*TRAGITTO

Ha inizio al punto LI-6 *Pianli*, Passaggio tortuoso, a tre distanze dalla «tabacchiera anatomica» formata dagli estensori del pollice, risale l'arto superiore, seguendo grossolanamente il percorso del meridiano principale; si porta alla spalla dove si inserisce al punto LI-15 *Jian Yu*. Giunto alla base del collo al punto ST-12 *Quepen*, si divide in due rami: il primo procede

verso l'alto sino al mascellare inferiore dove si ramifica ai denti e penetra nell'orecchio, il secondo entra nel torace e si distribuisce al Polmone.

***SINDROMI**

Pienezza Shi:

- carie dentarie
- sordità da attacco di Vento- Calore

Vuoto Xu:

- sensazione di denti freddi
- linguaggio stringato senza gestualità
- blocco del diaframma

Questi diversi quadri sintomatologici corrispondono al tragitto del Luo del Grosso Intestino.

Se il Polmone vuol toccare, il Grosso Intestino è l'inizio del processo di comunicazione, è il rapportarsi con la cosa con cui si è venuti a contatto, è il Luo che specifica la materia che si sta toccando: temperatura, durezza o sofficià e se per il Polmone assume il significato di Accettare, per il Grosso Intestino è anche Capire, Sentire le differenze di ciò che ci circonda. E'

proprio il percorso che ne ribadisce il concetto: parte dal LI-6 e penetra nelle guancia al ST-5 ove il bimbo succhia il latte e là dove incomincia la dentizione e quindi non solo succhia ma mastica e ciò ribadisce il concetto di accettare e decodificare l'esteriore.

Masticare significa sminuzzare e quindi capire, conoscere, sapere ciò che si mastica. Se in un primo tempo si ingoia, successivamente si masticherà e ciò significa processare connettersi, elaborare e si comprende la materia, la temperatura, la consistenza (duro, soffice). Questa elaborazione è fondamentale per il processo di crescita e conoscenza. Il tragitto che dal LI-6 va al ST-5, ove si sdoppia, un ramo va alle orecchie e un altro al naso. E' fondamentale per la comprensione del mondo: capire ciò che si mangia, l'aria che si respira e ciò che si sente. Sappiamo infatti che un bimbo riconosce la propria madre non perché la vede ma perché ne sente l'odore e sappiamo che la base del cervello, il sistema limbico, si sviluppa dal naso ed è collegato con l'olfatto. Il Meridiano del Grosso Intestino che va nelle guancia e nel naso sviluppa la prima forma di intelligenza perché quando si elabora incominciano le emozioni.

Il canale Luo del Grosso Intestino rappresenta quindi l'elaborazione e la modalità di elaborazione a livello primitivo di ciò che proviene dalla vita:

unica differenza è che non si giudica ciò che si riceve, ma solo si cataloga ciò che si sente e vi si rapporta.

Quando si manifesta un deficit sensoriale non vi è relazione con l'esteriore, s'instaura uno squilibrio del Grosso Intestino e ciò si manifesta maggiormente nella fase di sviluppo del bambino quando durante la dentizione ingoia soltanto senza masticare, indicando così l'incapacità di avere contatto con il cibo che mette in bocca.

Attraverso il naso e la masticazione i sintomi legati al Luo del Grosso Intestino riguardano i denti che in caso di pienezza saranno descritti come caricati e praticamente il masticare di continuo indica il bisogno di collegarsi con ciò che si mastica e quindi potrebbe corrispondere al bimbo autistico che è fissato sempre sulla stessa cosa e non riesce a distinguerne la qualità.

Il vuoto è di colui che ha perso la capacità di masticare che nella psicosomatica viene definito come "denti freddi" in cui i denti non riescono a masticare per cui si può solo ingoiare senza poter capire, né processare e corrisponde ad un individuo che non comunica mai con l'esteriore, è un introverso. Per esempio di una cosa solida (frutto) la si trattiene in bocca estraendone il succo ed espellendo la parte solida oppure a poco a poco s'ingoia anche quella solida, ma solo in un secondo momento.

In ristorante uno che ingoia subito sarà in vuoto del Luo del Grosso Intestino.

Così nella lettura di un testo, il bisogno di rileggere a lungo indica pienezza del Luo del Grosso Intestino.

Nell'approccio al paziente quando questi viene lamentando un dolore all'articolazione mandibolare che dura da sei mesi e non è legata a problemi odontoiatrici, localizzato ad esempio a sinistra, bisogna osservare quale Luo è interessato e ciò significa individuare capillari rotti o noduli lungo il percorso del Luo. Immaginiamo di non aver trovato alcun segno lungo il Luo, se non un nodulo a livello del ST-7. La descrizione del tipo di dolore è che il dolore è intenso e molto localizzato in quella parte. Ciò indica una condizione di freddo. Il movimento che provoca il dolore non è il mordere ma quando si inizia masticare. Ciò significa che è di tipo Yang Ming.

Quando la cronicità di una sintomatologia è legata ai muscoli, porta ad uno squilibrio nel Luo di quel distretto e ciò determina anche uno squilibrio nel Tentino Muscolare.

Il trattamento dell'esempio riportato, poiché il nodulo viene trovato in area del ST-7, interessa il Luo del Grosso Intestino che passa di lì. Ricordiamo che il Luo del Grosso Intestino inizia dal LI-6 punto Tian Ming (passaggio

tortuoso), va al LI-15 , al ST-5 e qui si divide in due rami uno verso l'orecchio e l'altro verso la bocca e in naso. Sappiamo che i noduli che rappresentano uno stato di vuoto del Luo.

Trattiamo il LI-6 con martelletto a fiore di prugna, con Gua Sha o lo facciamo sanguinare.

Gua Sha =" cash " è una tecnica di sanguificazione che nei tempi antichi veniva effettuata con una moneta di bronzo che applicata sul punto interessato veniva strofinata, grattata continuamente e ripetutamente provocando un ematoma nell'area e l'immagine cinese è che questa porta il sangue in superficie.

Gua significa di trattare

Sha significa Sedimentazione

L'ideogramma è costituito dal radicale che indica malattia

Shao = piccolo

e dal radicale dell'acqua.

Il significato di questo ideogramma è della sabbia sulla spiaggia: si crea della sabbia sulla spiaggia, sulla pelle del corpo.

L'idea di riportare il sangue in superficie specifica la necessità di veicolare all'esterno i patogeni attraverso ciò che li veicola, risolvendo così la sintomatologia e lo stato di malattia.

Gua Sha è molto efficace per il vento interno perché per muovere il vento bisogna muovere il sangue e si applica questa tecnica o il martelletto a fior di prugna o si fa sanguinare (far uscire uno - due gocce di sangue). Molto spesso il colore del sangue è molto scuro. Una volta trattati i punti Luo si passa ai punti Ah-shi e in questo caso al ST-7 e poichè la natura del dolore è intensa e fredda si applicherà la moxa sui noduli Luo (si usa in genere dai 3 ai 25 coni e la dimensione di questi è molto piccola). Successivamente sarà trattato il movimento che provoca il dolore, in questo caso di tipo Yang Ming, con l'LI-1 perché è relativo al Tentino Muscolare del Grosso Intestino.

Spesso durante il trattamento si può notare la manifestazione psicosomatica che il paziente ha: non parla molto, non ci sono molti movimenti delle mani e il modo in cui elabora il dialogo è stringato e ciò rappresenta la manifestazione emotiva del Grosso Intestino in stato di vuoto.

(? Se si vuole trattare solo Ah-shi tralasciando la cronicità del problema diciamo che l'individuo è andato da un neurologo che gli ha dato

miorilassanti, è andato da altri agopuntori non ha trovato nessun giovamento e significa chiaramente)

Se ci fosse un problema di sangue o fluidi collegato alla patologia e non si trattassero lasciando che si formi il flegma, vi sarà recidiva e non si avrà nessun sollievo psicofisico. In questo caso il paziente può ritornare dopo qualche settimana e non più con sintomatologia dolorosa ma presenterà poliposi nasale: ciò sarà dovuto alla stessa causa in quanto il canale è in stato di vuoto e indica un problema psicologico dato dall'incapacità di elaborare il mondo. Se non si riuscirà a superare questo stato psicologico, questa condizione si ripeterà e a lungo andare potrà sviluppare un tumore parotideo o del naso, o localizzato nella parte frontale del cervello. I tumori sono considerati flegma o stasi di sangue.

Da quanto esposto si deduce che il modello del Luo indica che le sindromi non sono solo fisiche ma possono essere legate allo sviluppo psicologico: il Luo del Polmone rappresenta il contatto, il Luo del Grosso Intestino il connettersi col mondo attraverso gli orifizi della bocca, del naso e dell'orecchio e il petto, zona di relazione con l'esterno e Yang rispetto all'addome, quest'ultimo inteso come luogo delle trasformazioni interne, attraverso il quale passa il ramo interno del meridiano principale per

raggiungere il viscere Grosso intestino. Il diaframma separa il torace dall'addome e da esso è governata la relazione tra i Luo e wei qi e ying qi. Il Diaframma, a seconda della sua funzione viene chiamato Ge o Huang.

Il diaframma GE è la barriera fra l'esterno e l'interno, i Luo fanno da ponte fra wei qi esterna e ying qi interna attraverso di esso, il quale è ancorato al fondo schiena, dove ci sono i reni e alle coste. Il diaframma barriera fra interno e esterno è rappresentato da BL-17 (sangue) e REN-17 (qi) che ha una relazione esterno interno con riferimento al prenatale e al postnatale. GE è l'aspetto yang, Huang è l'aspetto yin del diaframma. Il diaframma Huang è collegato con la BL-43. Se il punto BL-17 rappresenta il sangue, il BL-43 rappresenta lo yin in rapporto con la parte anteriore del corpo e con il punto KI-16, che è lo yang che muove lo yin di BL-43. (Il punto che sta di fronte REN-17 ha un aspetto yang, quelli che stanno nella parte posteriore hanno un aspetto yin.)⁽²⁾.

§ Luo Longitudinale dello Stomaco (Luo Bie)

*TRAGITTO

Questo vaso parte dal punto Luo ST-40 *Fenglong*, Grande prosperità, a metà distanza fra il bordo superiore della rotula ed il malleolo esterno, due dita trasverse lateralmente alla cresta tibiale anteriore, si anastomizza all'inguine al punto ST-30 *Qichong*; entra nella cavità addominale, passa per lo stomaco entra nel torace e si superficializza al ST-12 *Quepen*; sale alla testa fino al punto DU-20 *Baihui* per portarsi alla fronte ed al faringe del lato opposto. Un ramo secondario, a livello del ST-30 *Qichong*, si divide per seguire sull'addome il meridiano del Rene e proseguire sempre 0,5 distanze dalla linea mediana fino al BL-1.

*SINDROMI

Pienezza Shi:

- cefalea al vertice irradiata sulla fronte e sopra gli occhi, in relazione a fenomeni digestivi (cefalea post-prandiale); - disturbi psichici: sindrome maniaco depressiva.

Vuoto Xu:

- astenia agli arti inferiori;
- perdita di controllo degli arti inferiori.

Lo Yang ming del piede è ricco di Qi e di Sangue e il ST-40 è indicato in patologia come sindrome atrofica e ostruzione dolorosa degli arti inferiori proprio per la sua capacità di trasformare il flegma (6) .

Il Luo dello Stomaco per la particolarità del suo decorso ha una polarità, inizia a ST-40 e scorre lungo il Meridiano dello Stomaco, va alla gola là dove si ingoia il cibo e alla testa verso il DU-20 per ritornare nella gola dal lato opposto e ciò gli conferisce un significato di polarità. Se inizia a destra va al DU-20 per ridiscendere a sinistra. Polarità assume il significato di dare giudizi, significa che abbiamo questo e non quello.

Il Luo dello Stomaco rappresenta il Kan, ossia feelings.

Una sensazione che contrasta con un'altra si manifesta quando si viene a contatto con oggetti di natura diversa che suscitano emozioni gradevoli o sgradevoli: ciò è proprio del vaso Luo dello Stomaco. Il fatto che il canale va da un lato all'altro significa differenza tra l'uno e l'altro e significa acquisire la consapevolezza di sensazioni differenti che provengono da ciò con cui si viene a contatto. Infatti di tutto ciò che si tocca si ha già un'immagine della sua natura, della sensazione che ne proviene e della

reazione muscolare da utilizzare nell'azione che si vuole effettuare perché dall'esperienza precedente la mente ha già un'idea di ciò che l'aspetta.

Il canale dello stomaco aggiunge feelings (Kan) alle sensazioni e alle percezioni.

Jeffrey Yuan, monaco taoista, dice: Feelings into sensation / perception quindi Emozioni e traduce le sensazioni, le percezioni in emozioni.

Possiamo dire quindi che il Luo dello Stomaco rappresenta il Kan ossia feelings e

sono i Kan che diventano Qing. Mi piace questo mi piace quello.

ST-40 è là dove inizia la popolarità, il giudizio che viene memorizzato nel cervello e definito verso il DU-20 e diviene memoria, rappresentata dalla Milza.

Un altro ramo da ST-40 va a ST-30 nell'inguine e da qui segue il meridiano del Rene, laterale alla linea mediana, e rimane a questa distanza (a 0,5 cun) anche sul torace e alla gola e sulla faccia per finire a BL-1. Questo è un ramo che segue il meridiano del Rene e in psicosomatica è là dove Kan stimola il meccanismo di sopravvivenza.

E' il caso delle emozioni forti che seguono questa direzione: sono sensazioni intense che sconvolgono una persona. I classici parlano del pieno dello

Stomaco e dicono che questa pienezza si manifesta con mania, isteria come quando si è sconvolti dalle emozioni che si provano tanto da non essere in grado di intendere. Quando si è sconvolti per un breve momento è pienezza del Luo di Stomaco mentre il vuoto è l'incapacità di agire sulle sensazioni e in psicosomatica si traduce con gambe deboli e psicologicamente è l'incapacità di agire sui propri feelings, si vede chiaramente l'intrefaccia tra sintomi fisici e psichici.

Come in seguito vedremo ci sono diversi canali Luo che vengono descritti con il sintoma delle gambe deboli.

§ LUO LONGITUDINALE DELLA MILZA (Luo Bie)

SP-4 Gongsun

Punto Luo

Punto confluyente di Chongmai

*TRAGITTO

Il Luo della Milza inizia al SP-4, *Gongsun*, Oonno nipote, situato al bordo interno del piede, all'unione della diafisi con l'epifisi prossimale del 1°

metatarso; segue grossolanamente il percorso del meridiano principale della Milza e, giunto a livello della regione addominale, vi penetra in profondità per connettersi con lo stomaco, la milza-pancreas e le anse intestinali.

La Milza è uno di quei canali che va negli Zang Fu ma non nel proprio Zang (Milza). La Milza è la banca della memoria. Nello scorrere della vita si guadagnano sempre nuove esperienze giorno dopo giorno e queste si iscrivono nella memoria assommandosi ad altre. Nella psicosomatica quando si affollano molte informazioni, tanto che la mente è costretta a rimpiazzarle, sostituirle con altre nuove, come avviene nei dischetti per computer, vi è pienezza del Luo della Milza, che si manifesta con distensione addominale: si digerisce nutrimento materiale e psichico più di quanto si può e l'addome si distende. La pienezza del Luo di Milza è di ingerire, accumulare e far passare queste esperienze in memoria più di quanto può prenderne con conseguente deficit di attenzione, tante informazioni si affollano nel cervello senza avere la capacità di arrestarle cui consegue una memoria enorme che macroscopicamente si manifesta con addome teso e numerosi vasi e capillari rotti lì dove passa il percorso del Luo della Milza. Si possono notare anche capillari sul punto SP-4.

In caso di vuoto si ha un ingorgo di informazioni per l'incapacità a smaltire le memorie che vanno ad ingolfare il sistema. In questo caso l'addome è così duro che nulla può penetrarvi come per esempio nell'ascite quando l'addome è teso come un tamburo.

*SINDROMI

Pienezza Shi:

- dolori addominali trafittivi

Vuoto Xu:

- distensione addominale a tamburo

2) I vasi Luo di Polmone, Grosso Intestino, Stomaco e di Milza rappresentano la sopravvivenza emotiva di base. Questo primo livello è di un Cuore più impuro della testa, quando l'emozione è più importante del pensiero.

Se guardiamo come si sviluppa il cervello vediamo il fondamentale sistema limbico da dove inizia il neocortex, la zona neocorticale. Il Luo del Grosso Intestino va al naso e quindi va nel sistema limbico che è il cervello del bimbo e si sviluppa nella zona corticale quindi intellettuale. Questi quattro

Luo rappresentano lo sviluppo, le sensazioni, le percezioni e le emozioni dell'uomo.

Il secondo livello è dove si sviluppa l'intelligenza intesa come attività sociali e quindi un bimbo che in un primo tempo ingoia, poi mastica e sviluppa i denti, successivamente svilupperà l'abilità di verbalizzare, farà capire cosa vuole e parlerà, cosa che avviene sempre dopo la dentizione perché, anche se il bimbo ha emesso suoni nei primi mesi, solo in questa fase emetterà un suono di cui sa il significato appropriandosi man mano della linguistica.

Quando si dà un nome a una cosa questa ci appartiene e ciò è funzione del Cuore che rappresenta il Sovrano che significa controllo e proprietà: cercare di controllarsi ed appropriarsi delle sensazioni che provengono dal mondo.

Comunicare significa ottenere risposte, reazioni ai propri pensieri e feelings.

Quando si esprime ciò che si sente allora si esprime verbalmente ciò che si pensa.

La psicologia del comportamento sta in questo secondo livello, ossia l'identificazione delle azioni che vengono incoraggiate, quelle non incoraggiate da quelle penalizzate dai canoni sociali: questo è il secondo livello energetico costituito dai Luo di HT, SI, BL e KI.

§LUO LONGITUDINALE DEL CUORE

HT-5 Tongli

Punto Luo

Punto Stella del Cielo di Ma

Dayang

*TRAGITTO

Il Luo del Cuore parte dal punto HT-5 *Tongli*, ad una distanza dalla piega di flessione del polso sull'arteria ulnare, segue il meridiano principale del cuore, giunge al torace ed entra nel cuore; da qui risale e raggiunge la radice della lingua e gli occhi a livello della commisura interna.

Questo canale, penetrando profondamente nell'organo Cuore, rafforza la relazione tra Zang e canale, da ciò il nome di " Penetrare all'interno ", Tongli del HT-5. Ha due azioni principali sul Cuore: calmare lo Shen e regolare il Qi di Cuore. "Il Cuore è la residenza dello Shen" e ciò è riportato nel " Cardine spirituale ", il testo più antico ove si ritrova questo principio fondamentale, mentre per " Odi del drago di giada " Tong Li tratta il Cuore che si spaventa " (6). Più che degli altri Punti luo dei canali yin (Lu-7, Sp-4, Ki-4, Li-5 e Pc-

6), HT-5 ha una spiccata azione nelle patologie psicoemozionali coprendo una vasta gamma di effetti focalizzati sui disturbi emozionali non solo di spavento e agitazione, ma anche timori, irritazione, collera e depressione che generalmente si ritiene danneggino o derivino da altri organi o visceri. Infatti le 7 Emozioni

danneggiano in modo differente i cinque organi yin ma tutte colpiscono il cuore come riporta Fei Boxiong (7).

In origine era punto proibito proprio perché tocca in profondità l'individuo con un'azione molto potente e proprio perché le implicazioni psicologiche riguardano le grandi depressioni e la non volontà di vivere in seguito a forti delusioni, gli effetti del suo utilizzo sono degli scossoni che implicano una trasformazione nell'individuo così profonda che bisogna valutarne l'opportunità d'utilizzo o preferire un trattamento per gradi con PC-6.(Dante de Bernardinis).

E' associato al Luo del Ministro del cuore e nei tempi antichi proprio per i motivi suddetti si usava raramente trattare il canale del Cuore anche perché le sindromi coincidono spesso con quelle del Ministro del cuore, di fatti quando si osserva la descrizione di questi segni nei classici, ritroviamo una coincidenza tra i due canali.

*SINDROMI

Il “ Grande compendio di Agopuntura e Moxibustione ” dà specifiche indicazioni nei casi di vuoto e pieno del canale. (6)

Il vuoto: impossibilità di parlare. Il Cuore ha perso il controllo della lingua con difficoltà a nominare, a dare un nome, a tradurre un pensiero in parole, ad avere la proprietà di linguaggio di quello che si sente: quando si balbetta e si ha difficoltà a trovare le parole, ciò è legato a vuoto del Cuore e nel contempo può significare mancanza di motivazione a imparare dal mondo.

La pienezza: è caratterizzata da dolore con sensazione di pienezza e distensione al petto e al diaframma che si irradia alla regione costale laterale.

L'individuo è stravolto, saturo dalle esigenze familiari; così genitori molto esigenti nei confronti dei propri figli possono creare una pienezza del Luo di Cuore che forse non presenterà dolori al petto, ma stati d'ansia e sensazione che il mondo intero stia sempre alle costole.

Il Luo di Cuore è il canale dove si esprimono le reazioni alle esigenze che il mondo ci impone: quando si raggiunge questo secondo livello si possono esaminare i propri pensieri, sensazioni rispetto a sè stessi e agli altri.

Possiamo dire che questo secondo livello dei canali Luo rappresenta la capacità di adattamento alle richieste della società. Quando i testi descrivono i sintomi legati a questo Luo e ancor più il suo utilizzo nella pratica il Cuore rappresenta l'amore incondizionato e l'eccitazione totale di se stessi e della società. Per arrivare a questo punto bisogna avallare il Pericardio e spesso in medicina cinese si raggiunge il Cuore lavorando sul Ministro del cuore.

Il canale del Cuore e le tecniche che ci permettono di aprire il canale del Cuore sono la coltivazione della compassione e la leadership (capacità di comando, di guida). Il Cuore, in quanto sovrano, non domina ma guida, non dorme ma sa come comunicare, convincere la gente intorno a sé e guidarla verso uno scopo, una meta comune. Quindi è una guida che unifica e non dorme. Questo è il Luo del Cuore e non si possono sviluppare queste virtù quando si ha il peso del peccato e perciò che il Luo del Cuore è la capacità di lasciare andare, mentre la capacità di liberarsi, come vedremo in seguito, è propria del Ministro del cuore. Questo è il motivo per cui prima di lavorare sul Luo del Cuore bisogna lavorare su quello del Ministro del cuore: ora si sa come comunicare con il mondo e nel mondo e avere ritorno da questa comunicazione.

§LUO LONGITUDINALE DELL'INTESTINO TENUE

*TRAGITTO

Parte del punto SI-7 *Zhizheng*, Ramo del diritto, situato a 5 distanze sopra la piega di flessione del polso, segue il meridiano principale e giunge al gomito, dove si ramifica, quindi raggiunge la spalla ed in regione sopraclavicolare, si connette al punto ST-12 *Quepen*; da qui entra nel torace.

*SINDROMI

Pienezza Shi:

- dolore al gomito ed alla spalla con impotenza funzionale: il gomito non può essere né teso né piegato.

Vuoto Xu:

- sindromi dermatologiche (verruche, acne, foruncolosi, scabbia)
- feci caprine, insicurezza.

Il percorso di questo vaso che si distribuisce al gomito ed alla spalla, spiega la sindrome da «pienezza», per cui può essere considerato un vaso di

comando della motricità dell'arto superiore⁽¹⁾ anche se ha influenza pure sulla testa e sugli occhi.

Un «vuoto» energetico di questo Luo longitudinale, appartenente al livello difensivo più superficiale, Tae yin, il più facilmente attaccabile dal calore patogeno esterno che causa stato febbrile con dolore ai lombi e al collo. Infine SI-7 viene impiegato per regolare e calmare lo Shen.⁽⁶⁾

Secondo Krespì proprio per la connessione interno– esterno dei due canali Cuore e Piccolo intestino, tutte le malattie emozionali si ripercuotono sulla pelle determinandone un'alterazione. Ogni volta che vi è interessamento della pelle come mezzo di contatto con l'esteriore, bisogna trattare SI-7 associato eventualmente con BL-40 che agisce sulla porzione profonda della pelle che si apre verso l'esterno.⁽⁵⁾

Il Piccolo Intestino è separazione tra puro e impuro.

Mentre il Luo dello Stomaco separa il puro dall'impuro perché è il primo organo che ha questa polarità nel mondo e decide ciò che è buono e cattivo, *il Luo del Piccolo Intestino porta avanti e separa il mondo perché questo è buono e questo è cattivo e ciò si basa sull'intelligenza e non più sull'emotività.

Gli input della società circa un determinato atteggiamento da prendere e la scelta personale in tal senso sono propri di questo canale.

Lo Stomaco ubbidisce alla Natura dell'individuo, il Piccolo Intestino segue la sua Cultura.

Quindi domandarsi se seguire la propria natura o ciò che consigliano gli altri non è altro se non la separazione tra puro e impuro, tra Stomaco e il Piccolo Intestino.

- Il Piccolo Intestino sviluppa le proprie credenze, il sistema seguito è basato non sull'emotività ma su ciò che la società indirizza. Osservando il decorso di SI-7, questo si porta alle spalle a LI-15 e quando il Piccolo Intestino diviene pieno limita i feelings lì dove il pensiero sopraffà l'emozione incominciando a ostacolare le modalità di azione limitando l'agire. L'aspetto psicosomatico descrive gomiti bloccati, rigidità del gomito. Il gomito è rigido, si è molto limitati nel fare movimenti e ciò rappresenta la limitazione imposta dalla mente, rappresentata dal Triplice Riscaldatore. La pienezza del Piccolo Intestino si traduce in qualcuno molto severo, cocciuto, molto rigido nel fare le cose. Questo è il Luo del Piccolo Intestino in pienezza.

*Il Luo del Piccolo Intestino in vuoto rappresenta l'insicurezza delle proprie azioni e ritornando sui propri passi, c'è come una specie di amnesia, le cose vengono dimenticate, ci si dimentica ciò che si è fatto e si è sempre insicuri delle proprie azioni. Questa è una situazione di vuoto e un sintoma è la comparsa di feci caprine espressione che non si digerisce completamente ciò che arriva dalla propria vita nello stomaco. Tutto è digerito fino a un certo punto e si può modificare un molto poco per volta. Si possono assorbire soltanto informazioni a piccole dosi e questo è proprio del vuoto del Piccolo Intestino.

*Il Luo del Piccolo Intestino è anche capacità di accettare la critica che permette di riesaminare i pensieri, le azioni ed i sentimenti: riesaminare è processo intellettuale e di nuovo l'immagine del Piccolo Intestino che continua a separare il puro dall'impuro.

Quando non si è in grado di accettare la critica si avrà un vuoto o un pieno del Luo del Piccolo Intestino. Come si sa una delle condizioni di sopravvivenza nella società è accettare la critica degli altri perché permette di regolarsi a seconda delle situazioni: quando viene apprezzato ciò che si fa, si sa che si sta sulla strada giusta, se qualcuno insulta si sa che si sta su quella

sbagliata; se si decide che il Luo dello Stomaco sopravvenga anziché accettare la critica si risponde in modo emotivo andando su tutte le furie.

In molti c'è difficoltà ad accettare la critica e questi rispondono emotivamente: ciò dipende da un vuoto del Luo dello Stomaco che viaggia verso il Rene come abbiamo già visto e non da un'alterazione del Piccolo Intestino.

Ogni critica dà la possibilità di un cambiamento nell'interpretazione della vita.

In medicina cinese la critica deve offrire una motivazione affinché si possa permettere il cambiamento.

La differenza tra Stomaco e Piccolo Intestino nella separazione tra puro e impuro è data dal fatto che nel primo caso le emozioni sopraffanno l'intelletto, nel secondo caso l'intelletto è più forte delle emozioni. Presentare speranza alla persona, dando la possibilità di diventare diverso tramite la critica, è virtù del Cuore e qui vediamo il legame tra Cuore e Piccolo Intestino, la speranza viene dal Cuore, l'aiuto viene dal Ministro del cuore.

La sensazione di disperazione è più difficile da trattare.

§LUO DELLA VESCICA E DEL RENE

*TRAGITTO

I Luo della Vescica e del Rene hanno decorso comune.

Tai Yang significa elevare portare al livello più alto è come incominciare a volare come un uccello. Il Luo della Vescica inizia al BL-58 Feiyang (volo verso l'alto), situato 7 distanze sopra il malleolo esterno sulla verticale del BL-60 e va verso il KI-4 Da Zhong che si chiama la “grande campana”, è la campana che da la sveglia, è l'inizio della consapevolezza. Il Luo della Vescica viaggia insieme al Luo del Rene sino a raggiungere il KI-21 per poi proseguire sino alla base dello sterno dove si sposta verso l'esterno, attraversa le vertebre lombari e raggiunge la regione lombo sacrale. Il KI-4 comanda la messa in movimento lombare.

Se il Luo del Piccolo Intestino è dare e ricevere critiche, il limite di tolleranza alla critica è stabilito dal Luo della Vescica: è il sistema di allarme che scatta quando c'è una crisi e indica il momento di reagire. Sfortunatamente in alcune persone questo allarme è sempre acceso e scatta facilmente.

*SINDROMI

Pienezza Shi:

- catarro, ostruzione nasale
- cefalea, dorsalgia.

Vuoto Xu:

-catarro nasale, rinorrea chiara, epistassi.

Questo Luo comanda gli orifizi del naso e forse la faringe, è in relazione con la testa che permette all'uomo di situarsi nel mondo che lo circonda, in quanto sede degli orifizi, del cervello e dell'equilibrio.⁽⁵⁾

L'aspetto psicosomatico della pienezza del Luo della Vescica descrive mal di testa, congestione nasale come se fosse sinusite nascondendo una realtà molto più profonda: l'incapacità ad inalare la vita rappresentata dal respiro. Questa vita è quella sociale.

La rappresentazione comune della Vescica è di qualcuno che ha attacchi di panico quando qualcosa sopraffà e l'allarme scatta andando al di là della linea di tolleranza, l'individuo si ritira dalla vita e ciò lo ritroviamo descritto nei libri: smette di respirare traducendosi in congestione nasale.

Questo Luo è coinvolto nelle situazioni posttraumatiche quando dopo una prima esperienza traumatica la si rivive sempre come se fosse la prima volta (come se il primo trauma lo si continui a sperimentare nel tempo e ogni volta

è sempre la prima). Tipico è il problema post bellico del veterano della guerra del Vietnam: negli attacchi di panico risente spari, vede sangue, vede i cadaveri e li vive come presenti anche se sono passanti. Questa situazione si presenta quando

- il trauma è estremamente profondo e occupa la mente e fa sì che l'allarme sia sempre acceso e ciò è indice di pieno del Luo della Vescica e del Rene.
- Una delle funzioni del Rene è il lasciare andare ciò che non serve più: l'incapacità a urinare e defecare, l'incapacità a disintossicarsi dai veleni che sono i traumi della vita e, per l'agopuntura giapponese, il trauma è lo shock specie nelle situazioni posttraumatiche che viene rappresentato da una trave localizzata vicino al canale dei Reni, particolarmente duro nella regione ombelicale.
- Negli attacchi di panico posttraumatico tutto si concentra all'ombelico e molto spesso l'addome si presenta teso e ciò si accompagna a grande debolezza nella parte interna delle gambe.

Si comprende bene come questo movimento verso il centro dell'addome può causare ritenzione urinaria e stipsi ostinata e nel contempo dolore al

fondo schiena che si presenta rigido e che progressivamente porta all'atrofia delle gambe.

*Viceversa il vuoto del Luo della Vescica e del Rene si presenta quando non si riesce ad accendere l'allarme, l'individuo non sa quando entrare nel panico e di solito sono pazienti con una soglia del dolore molto alta e ricordiamo che il dolore è una modalità per far scattare l'allarme.

Avvolte ci sono casi estremi di insensibilità con paralisi non solo fisica ma anche intellettuale ed emotiva, sono molto indifferenti e senza sensibilità, sembra che non assorbano alcuna informazione, hanno questa specie di stoicità e per i cinesi questi guardano davanti a sé senza espressione ed è significativo il comportamento molto possessivo o di dipendenza nei confronti degli altri perché non sanno quando e come smettere (niente gli basta mai). Per esempio la paranoia viene vista come pieno di Vescica e Rene, la stessa cosa per la sindrome posttraumatica, quelle travi che corrono vicino al canale del Rene possono essere viste come masse che appaiono lungo il canale del Rene specie nella donna.

3)Ultimo livello è quello in cui si parla della personalità e del suo consolidamento: come si costruisce e si vede la personalità ed è oggetto

della psicologia umanista il che significa un superamento delle emozioni, dei sentimenti forti e su questo agisce la psicanalisi. Infatti al primo livello di conoscenza si ha interazione con l'ambiente (LU e LI), scelta e memorizzazione del vissuto (ST e SP); al secondo livello corrisponde la scelta comportamentale, la separazione di ciò che è buono da ciò che è cattivo accettandone la critica (SI), il limite di tolleranza agli input (BL) e la soglia di allarme per la propria sopravvivenza (KI), mentre la disponibilità ad amare è legata al Cuore.

§ LUO LONGITUDINALE DEL MINISTRO DEL CUORE

PC-6

Punto Luo

Punto di apertura dello

Yin Wei Mai

Il Ministro del cuore appartiene al terzo livello e rappresenta il consolidamento della personalità. Questa si basa sulle capacità sociali del livello precedente.

*TRAGITTO

Il Luo del Ministro del cuore inizia con il PC-6 Neiguan , “il portale interiore”, a 2 distanze dalla piega di flessione del polso fra i tendini dei muscoli palmare lungo e flessore radiale del carpo. Segue il decorso del meridiano principale e nella sua salita verso l'ascella viene in contatto col primo punto del Cuore, "Sorgente ultima", ciò significa che attraverso il Cuore si può accedere a tutte le possibilità che riguardano lo sviluppo sociale. E' il Ministro del cuore a racchiuderlo e se il Cuore a ritorna a HT-1 e alla lingua è perché la sua meta è di uscire fuori (liberazione) e arrivare alla lingua, suo germoglio, ed è l'immagine del Cuore che cerca espressione e voce. Il canale del Ministro del cuore mette in comunicazione PC-6 e Cuore, ne regola lo Zang e ne calma lo Shen sottolineando la duplice azione sia fisica che emotiva. Agirà sia sui dis turbi del ritmo che su quelli emozionali di qualsiasi origine.(6)

*SINDROMI

Pienezza Shi:

- precordialgia improvvisa;
- oppressione toracica.

Vuoto Xu:

- rigidità e dolore della testa e della nuca in soggetto depresso e angosciato.

Spesso la costrizione del Ministro del cuore impedisce l'espressione del Cuore.

Nella pienezza o vuoto del Luo del Ministro del cuore, i sintomi sono molto simili a quelli del Luo del Cuore che insieme al Meridiano Principale scende attraverso il diaframma per connettersi con il Jiao medio e inferiore e ciò spiega il potente effetto del PC-6 sul Jiao.

La sintomatologia «pienezza» è spiegabile sia col percorso anatomico di questo meridiano secondario sia con l'importanza del suo punto di origine, Nei guan. Per la sua denominazione viene impiegato in tutte le affezioni di origine interna come le sindromi ansiose e depressive, le insonnie, le turbe dispeptiche. E' punto chiave del meridiano curioso Yin wei, che svolge un ruolo essenziale in tutte le affezioni interne.

La «rigidità del collo», come pure il senso di tensione cervicale, sono sintomi spesso presenti nelle sindromi ansioso-depressive anche se non

bisogna dimenticare che la porzione cervicale del rachide, in quanto apparato locomotore, è sotto la dipendenza del PC-6 Nei Guan.(1)

Proprie del Luo del Ministro del cuore sono le tecniche adottate nell'affrontare un problema di tipo intellettuale o emotivo e sono prettamente di tipo difensivo. Le possiamo così definire:

*la Razionalizzazione che significa trasformare una situazione che non ha senso in una di senso logico;

*la Polarità quando si pensa a una cosa e la si cambia in una diversa, spesso perché non la si può ottenere e quindi la si classifica come non adatta.

Questa è funzione del Luo del Ministro del cuore. Una persona molto pessimista ha sicuramente un problema di Luo del Ministro del cuore.

Questa polarità è ben illustrata dalla storia della volpe e dell'uva: il frutto sito troppo in alto "... comunque è ancora acerbo".

Questa è polarizzazione: si vuole qualcosa che non si può ottenere e quindi è cattiva.

*Altro modo per risolvere i problemi è Proiettarli.

Ciò si evidenzia in quelle situazioni in cui a delle ingiurie non si può reagire per paura di eventuali ritorsioni e si scaricano le proprie frustrazioni

nell'ambiente familiare o su subalterni cui consegue una sensazione di momentaneo benessere: ciò è dato da uno squilibrio di questo Luo.

*Altro metodo è la Sublimazione del problema: non si sa come affrontare un problema e lo si rimanda nel subconscio ma le azioni e le immagini che vengono alla mente hanno a che fare con questo problema.

Questi sono i modi di come opera il Luo del Ministro del cuore: suo obbiettivo è tenere la mente serena.

Uno dei punti molto usati nella medicina cinese moderna nel trattamento dello Shen acuto è il PC-6, però è ancora più importante palpare e guardare lungo tutto il canale Luo per vedere la presenza di capillari rotti o nodi. Rilasciare questi noduli, far uscire sangue da questi capillari aiuta la persona a risolvere questi problemi imposti da se stessi o dalla società. (L'espressione americana di togliersi un peso dal petto è una metafora che rappresenta l'uso del PC-6 e tutto questo peso che carichiamo nel petto.)

Questi pesi creano attacchi di cuore e i dolori al petto e sono associati al Ministro del cuore.

Rilasciare, liberare il Ministro del cuore permette l'ingresso al cuore. La forza di liberazione di tutti questi problemi è amore incondizionato e ciò è il vaso

del Cuore: guardare le cose come si guarda se stessi e nel contempo rispettarle come ci si rispetta.

§ LUO LONGITUDINALE DEL TRIPLO RISCALDATORE

SJ-5

Punto Luo

Punto confluyente di Yang Qiao

Mai

*TRAGITTO

Parte dal punto Luo SJ-5 *Waiguan*, Barriera esterna, a 2 distanze dalla piega del polso sul lato dorsale, fra ulna e radio sul margine di questo, segue l'andamento del meridiano principale, risale l'arto superiore sino a raggiungere la spalla e dal punto ST-12 *Quepen* diffonde al centro del torace ove si unisce al meridiano del Shou jue yin PC. Benchè ciò rafforzi la relazione tra Ministro del cuore e Triplice riscaldatore non esistono indicazioni particolari fatta eccezione per le oppressioni e costrizioni del petto. Nella pratica comunque si usa spesso infiggere entrambi i punti PC-6

e SJ-5 in transfissione, sempre però nelle condizioni di dolore toracico irradiato al dorso.(6)

*SINDROMI

Pienezza Shi:

- sensazione di «contrattura» del gomito con impotenza funzionale.

Vuoto Xu:

- deficit funzionale del gomito.

SJ-5 è indicato nelle affezioni esterne con facoltà di bloccare le energie cosmopatogene deviandole e facendole ristagnare a livello del gomito.

Bisogna pungere sistematicamente SJ-5 in tutte le turbe del gomito.

Nella psicosomatica il Triplice Riscaldatore rappresenta il nostro temperamento e come la personalità si è modellata secondo la nostra natura e cultura. Quando lavoriamo con il Triplice Riscaldatore usiamo i parametri Iuliani che sono centrati sui sogni espressione del Cuore.

Il Triplice Riscaldatore rappresenta la tipologia che si è diventati. Come vedremo in seguito quando si diventa un archetipo si è persa la possibilità di esserne un altro. Di nuovo il Triplice Riscaldatore descrive in termini di sintomi, rigidità o debolezza, e si esprime nei gomiti. Il gomito appartiene alle

braccia e rappresenta come affrontiamo le sfide del mondo e nella psicosomatica indica il respingere il mondo da se stessi. Per molti i gomiti sono deboli quando si tratta di confrontarsi in certe sfide, in altri diventano rigidi e duri, in altri dolenti.

§LUO LONGITUDINALE DELLA VESCICA BILIARE

*TRAGITTO

Il vaso Luo longitudinale si diparte dal punto Luo GB-37 *Guangming*, Luce luminosa, a 5 distanze dal malleolo esterno, davanti alla fibula, e raggiunge la faccia dorsale del piede dove si ramifica.

*SINDROMI

Pienezza Shi:

- dolori al dorso del piede;

- sensazione di freddo ai piedi e alle gambe.

Vuoto Xu:

- Debolezza delle gambe con sensazione di “flaccidità”;
- Difficoltà a camminare e ad alzarsi.

Si tratta di un Luo longitudinale a direzione periferica, come quello del Polmone.

Esso porta energia al piede; per questo motivo si spiegano i sintomi di «vuoto», anche in considerazione del fatto che la vescica biliare, appartenente al movimento Legno, presiede alla funzione di muscoli e di tendini. Per la psicosomatica, anche i piedi, come le braccia, possono essere liberati ed un’alterazione di questo Luo può determinare piedi freddi o atrofia delle gambe e i casi di pieno si spiegano con una stasi dell'energia con turbe circolatorie al piede: questo alterato apporto energetico comporta dolori e sensazione di freddo. Dal punto di vista psicosomatico l’idea che ne deriva è un blocco della personalità, perché l’ambiente indica di andare solo verso una destinazione finale o scegliere di non andare affatto, è tipico di una persona la cui famiglia non l’ha mai sostenuta e non le ha permesso la crescita. (Questo è per esempio la sclerosi multipla dove il mondo è

diventato uno ostacolo, o nevrite ottica o paralisi degli arti inferiori che costringono alla sedia a rotelle.)

Nei casi limite le persone bloccate a muoversi se non in certe direzioni, quando non hanno altra scelta possono decidere di suicidarsi. In questi casi è proprio della Vescica biliare assicurarsi che nessuno possa correre in aiuto. Quando non c'è nessun posto dove andare nella vita, questo si traduce in paralisi agli arti inferiori, rinuncia ad andare avanti e quindi continuare a vivere.

Se nella presentazione psicosomatica delle gambe deboli legata al Luo di Stomaco c'è l'incapacità ad agire sui Kan, nella Vescica Biliare quando si parla di gambe deboli è quando lo Yin è in eccesso: intellettualmente non si ha meta nella vita e non si vuole agire su niente, si parla allora di vuoto della Vescica Biliare come frigidità e ciò significa freddo e perdita di Yang che è la forza insita nella vita che motiva per cui nel vuoto della Vescica biliare si ha un forte impulso al suicidio in quanto non si ha alcuna motivazione di vita.

§ LUO LONGITUDINALE DEL FEGATO

*TRAGITTO

Inizia al punto Luo LR-5 *Ligou*, Canale del tarlo, situato a 5 distanze dal malleolo interno sulla faccia mediale della tibia, risale l'arto inferiore, seguendo il meridiano principale, e si distribuisce ai genitali esterni,, anastomizzandosi a REN-2 *Qugu*.

*SINDROMI

Pienezza Shi:

- erezioni permanenti e dolorose dei genitali esterni.

Vuoto Xu:

- prurito improvviso ai genitali.

Questa sintomatologia è spiegabile col percorso del Luo longitudinale del fegato che termina ai genitali esterni; spesso questi disturbi sono da inquadrarsi nell'ambito di una perturbazione generale in cui è coinvolto il movimento del Legno e la Primavera cui il Fegato appartiene. Il Fegato si manifesta nell'energia della crescita che fa scorrere e salire sotto la protezione del Fuoco Ministro che ha la propria sorgente nei Reni. Un'erezione permanente in età puberale può esser dovuta a un'essenza di Rene e Fegato esuberante da distinguersi da uno stato patologico dato da eccesso di Fuoco di Fegato che agita e infiamma i genitali. Così nella donna

il Fegato e in particolare LR-5 ha la capacità di purificare il ristagno di Qi di Fegato e Umidità-Calore a tutto il Jiao inferiore. Inoltre LR-5, quale punto Luo ha anche la capacità di trattare un'ampia gamma di disturbi emozionali per la particolarità del canale del Fegato di salire alla gola e da qui il suo uso nel trattamento del bolo isterico. Per questa particolare azione non solo LR-5, ma di tutto il meridiano, ha influenza sulla personalità in stretto rapporto alla sua sessualità (6)

Nella psicosomatica la pienezza del Luo del Fegato si manifesta con personalità multiple, mentre il vuoto determinerà una personalità schizofrenica e ciò è definito come "vento ai genitali". Alcuni libri traducono "prurito ai genitali" quando il vento vi arriva determinandovi un cambiamento.

In entrambe le situazioni vi è la tendenza ad evitare l'archetipo di appartenenza. Ciò avviene tramite il Luo del Fegato rappresentato dal LR 5 che in caso di pieno cerca di portare sangue nel Jing trasformandolo in un altro Jing. Proprio per la valenza sia fisica che psichica di questo punto e per la sua azione diretta sui genitali, in situazioni patologiche, presenta la tendenza a creare anche in modo violento. Poiché gli organi della creazione sono i genitali, nella metafora psicosomatica si ha erezione abnorme e

desiderio sessuale smodato usato come mezzo per sfuggire alla propria personalità

La differenza tra personalità multipla e schizofrenia è che nel primo caso si diventa una persona nuova o differente, non si ha la coscienza del cambiamento, nel secondo, gli schizofrenici riconoscono un'altra entità distinta da se stessi che da solidità, sicurezza e ne controlla la vita. Questi, a differenza delle personalità multiple, mantengono uno stato di coscienza.

“Questi sono i 12 Luo e così come sono rappresentati hanno statuto psicosociale che viene definito patologico, se voi volete diventare qualcuno altro questo deriva dal Luo del Fegato che viene eccitato ma non è patologico a meno che non diventate qualcun altro” Jeffrey Yuan.

GLI ARCHETIPI.

In relazione agli archetipi adottati così sarà il comportamento di un individuo nel corso della sua vita. Come sappiamo gli archetipi sono universali; i cinesi ne hanno 12 e possiamo vedere che corrispondono ai 12

canali od ai dodici animali dello zodiaco come in Occidente abbiamo i 12 segni dell'oroscopo.

Un archetipo difficilmente si cambia in un altro. Si possono esasperare le proprie caratteristiche di appartenenza ad un dato movimento energetico, o non trovare nutrimento dall'ambiente circostante perché è assente la costituzione che nel ciclo di creazione ne dia sostegno. Quando per un individuo la vita è piena di dolore è perché l'anturage che lo circonda è costituito da archetipi che lo controllano per cui ogni cosa che fa risulta dolorosa anche sul piano fisico.

Capire l'archetipo di una persona è permetterle d'essere consapevole dell'archetipo d'appartenenza ed insegnarle a riconoscere quelli intorno a sé; è capire il motivo per il quale soffre di una data patologia.

Gli archetipi rappresentano la dinamica dell'essenza ereditata dai genitori sotto l'influenza del Qi cosmico: l'incontro dei genomi dei genitori avviene sotto l'influenza dell'energia cosmica dando origine alla Yong qi. Infatti al momento della danza cosmica sarà l'influenza del Qi cosmico a condizionare l'archetipo del bambino che potrà presentare una dominanza completamente differente da quella dei genitori. Questo è detto Yu qi e l'agopuntura astrologica studia sempre l'anno, il mese, il giorno, l'ora, del concepimento

per definire quale Yu qi è stato ereditato e ciò risulta attendibile nel 50-70% dei casi perché non sempre è conosciuto l'archetipo dei genitori.

Questo processo si origina dal Triplice Riscaldatore e il Qi, che si muove tra i reni, distribuisce la Yuan qi agli Zang Fu di cui uno incarna più essenza degli altri. E' per questo che il Triplice Riscaldatore non può avere una forma perché è diverso da individuo ad individuo, perciò una persona potrà avere un archetipo differente da quello dei propri genitori ed entrare in conflitto intrinseco con essi, in tal caso si può coltivare l'acqua perché solo così vi può essere comunicazione e questa sarebbe la personalità da adottare per assicurare una relazione armoniosa con l'ambiente perché per molti l'antourage familiare è ciò che sta più a cuore.

L'archetipo, tuttavia, si può cambiare perché è rappresentato dal Jing ed è sostenuto dal sangue che rappresenta l'ambiente post natale che in questo caso è legato ai Luo.

Nella filosofia cinese tutto ciò che è stato ereditato e non è stato scelto e l'uso che se ne fa si chiama destino, Ming, lo stesso del Ming Men che significa Vita; Yum significa Destino, ma questo può essere mutato e quando ciò avviene si cambia il sangue. Se ciò avviene la natura e l'archetipo della persona mutano. Ciò può avvenire perché il Luo del Fegato viene

eccitato, ma non determina uno stato patologico finchè non si manifestino le personalità multiple con un cambiamento molto forte nella personalità per un movimento di sangue nei genitali che può cambiare l'essenza, cioè il Jing.

Quando si cambia personalità si cambia anche la chimica del proprio sangue.

Naturalmente in caso di patologia non si è consapevoli del cambiamento. Per cambiare personalità bisogna essere consapevoli di cosa si è ora per permetterne il cambiamento, e trascendente significa essere consapevole delle proprie azioni e quindi nemmeno del proprio archetipo. Fondamentale nell'insegnamento taoista è imparare, osservare se stessi e non giudicare questa osservazione: è la storia Zen.

La storia Zen racconta di un maestro Zen e di un Samurai che andò dal maestro per chiedergli la differenza tra il Cielo e l'Inferno e il maestro gli chiese perché doveva spiegarlo a un barbaro dalle spalle lorde di sangue, uno evitato da tutti. Il Samurai sguainò la spada e il maestro gli spiegò che quello era l'Inferno e il Samurai rinfoderò la spada.

Il Cielo è la realizzazione consapevole delle azioni ed è rappresentato dal Cuore-Amore e ciò è il motivo perché tutti i Luo devono andare al Cuore e al Ministro del cuore perché attraverso di loro si aprono i cuori alle infinite possibilità

4) Ai 12 Luo longitudinali bisogna aggiungere il grande luo della Milza, il grande luo dello Stomaco e poi il luo di Ren mai e di Du mai che assumono un significato di stile di vita e sviluppo trascendentale.

Grande Luo della milza – Dabao

Da quanto detto in precedenza il Luo del Fegato si sposta verso i genitali e si connette con Dai mai. Questo è uno degli otto meridiani straordinari ove circola l'essenza. L'ideogramma Dai significa condurre, ma anche cintura, come viene rappresentato nella sua parte superiore, mentre nell'inferiore sono rappresentati dei ciondoli che simboleggiano la forza del cielo ricevuta dall'uomo⁽⁵⁾. Dai mai è l'unico meridiano ad andamento circolare la cui funzione è di tener coeso metamericamente il corpo affinché le energie possano facilmente circolare dall'alto in basso e viceversa. IL Ling Shu ricorda che origina dalla seconda lombare, dal Distinto (jing bie) di Rene-Vescica, ma secondo altri dal LR-13, punto Mu della Milza che attraverso il connettivo sostiene il corpo. Da ciò si evidenzia la duplice azione del Dai

mai che sostiene, come meridiano, attraverso i percorsi energetici, e come punto di origine, LR-13, attraverso il connettivo. Quando Dai mai non funziona, infatti, l'organismo non si regge in piedi. Questo è un primo rapporto tra essenza (Jing) ed articolazioni.

1Dai mai si connette con Bao mai e questo con Da Bao. E' importante sapere che Da bao si collega a SP-21 e da ciò si evince che non veniva visto come far parte del meridiano della Milza: Infatti alcuni testi dicono che Da bao si colloca 3 cun (distanze) sotto l'ascella, ciò significa che probabilmente parlano di GB-22 *Yuanye* e sappiamo che il sangue è rappresentato dai vasi Luo, è a sostegno dei sensi e del Qi post natale. Ciò spinge a pensare che se la Milza controlla il Sangue nei vasi, il suo grande Luo domina la funzione di distribuzione del sangue attraverso il corpo, per cui il ristagno provoca dolori diffusi, mentre il vuoto non potendo nutrire le articolazioni le rende flaccide⁽⁶⁾. Ciò accade quando il Sangue portato dal Fegato ai genitali, e al Dai mai porta patologia nell'essenza, per cui quando Dai mai si collega con Da bao la patologia ha già colpito l'essenza che circola nelle articolazioni per mezzo dei meridiani straordinari. Questo è il percorso attraverso cui la patologia colpisce le articolazioni senza

interessamento degli altri canali. Ciò è il motivo per cui vi è vuoto nel Grande Luo della Milza, descritto come lassità delle articolazioni.

*SINDROMI

Pienezza Shi:

- dolori diffusi in tutto il corpo.

Vuoto Xu:

- sensazione di «flaccidità» a tutte le articolazioni.

§ Grande Luo dello stomaco - Xu Li

*TRAGITTO

Questo vaso Luo è unico e dunque dispari e monolaterale. Inizia allo stomaco, attraversa il diaframma, si mette in relazione con il CV-17 *Tanzhong* per collegarsi poi al Polmone ed infine fuoriuscire nel 5° spazio intercostale, sotto il capezzolo sinistro, al punto ST-18 *Rugen*.

La sua patologia si manifesta con:

- oppressione toracica,
- dispnea;

- precordialgia.(1)

Quando la stasi di Sangue è importante, si va a concentrare nella parte sinistra del torace perché l'Essenza riguarda la sinistra del corpo in senso di Yin. Il grande luo dello Stomaco rappresenta lo Yin andato a sinistra del torace provocando dei cambiamenti funzionali del Cuore come palpitazioni, fibrillazioni che portano a cambiamenti strutturali, così come la stenosi della mitrale che porta a condizioni di cardiopatia.

Infatti il grande Luo dello stomaco è percorso dall'energia Zong la quale ha la funzione di attivare le strutture sopradiaframmatiche sia cardiache (sistole e diastole) che respiratorie (inspirazione ed espirazione), assumendo un ruolo rilevante nella propulsione e diffusione di sangue ed energia in tutto il corpo.

Quando si ha qualcuno che presenta un cambiamento bisogna guardare al grande luo dello Stomaco e poiché il grande luo della Milza avvolge il torace, alcuni dicono che quando lo si tratta si tratterà anche quello dello stomaco e si può capire per quale motivo alcuni autori hanno eliminato il grande Luo dello Stomaco ritenuto inutile dal momento che si lavora su quello della

Milza che agisce sullo Stomaco e sul Cuore, pur avendo le sue radici nello Stomaco ma non interessandolo, il Grande Luo della milza è tutto cardiovascolare; quindi si può dire che lavorando sul SP-21 si può lavorare sulla circolazione del corpo.

§ Vaso Luo longitudinale di Ren mai (RM) e di Du mai (DM)

*TRAGITTO

Ultime strutture molto importanti sono il torace e il midollo. Il torace, circondato dalle coste, presenta quale asse lo sterno sulla cui apofisi ritroviamo il RM-15, Coda di gazza, da dove diffonde in basso sull'addome, zona yin rispetto al torace, mettendosi in contatto con le ramificazioni del Chong mai.

Il midollo è circondato dalla colonna vertebrale, asse del corpo, ove si snoda e si scolpisce tutta la vita dell'individuo. Il Luo del Vaso Governatore inizia al punto DM-1 *Changqiang*, sotto il coccige e risale lungo i lati della colonna sino a raggiungere la nuca e diffondere poi al capo, tramite il GV-16 Fengfu. Lungo tale percorso sono posti ad ogni lato della colonna 17 punti

ognuno dei quali è situato a 0,5 distanza al di fuori della estremità inferiore dell'apofisi spinosa di ogni vertebra dorsale e lombare. Questi punti chiamati, dal nome del medico Huatuo (141-208 d.C.), «Huatuo Jiaji», altro non sono se non i punti di inserzione del vaso Luo longitudinale del Dumai. Dalla nuca il vaso Luo discende verso la regione scapolare e comunica con il meridiano principale della vescica penetrando profondamente nei muscoli (1).

Quindi il CV-15 sull'apofisi xifoidea, e GV-1 sul coccige, sono le basi rispettivamente delle coste e della spina dorsale e vengono considerate nel Ling Shu luo del Ren mai e del Du mai. Molto importante è ricordare che il Nan Jing non condivide il Ling Shu ne parla del grande luo dello Stomaco.

Metafora spirituale dei luo del Du e Ren mai è che dopo aver attraversato lo sviluppo psico sociale ed ereditato i problemi della società, vissuto il nostro archetipo, portato queste esperienze nel sesso come definito dal luo del Fegato e questa essenza va nelle ossa, nostra struttura, va al Cuore, organo maggiore del Sangue e da qui va in due degli 8 canali Straordinari, Ren mai e Du mai. Ciò trova spiegazione nel fatto che le esperienze non scaricate dal Cuore e dal Ministro del cuore diventano i segni per una nuova incarnazione. Se non si lasciano andare le cose che emotivamente e intellettualmente

confinano la nostra vita i cinesi credono che si deve tornare di nuovo. Gli scritti religiosi sottolineano che il Luo del GV e CV rappresentano il nostro Karma e tutte le cose in sospeso.

Da quanto detto si deduce che la grande lezione dei Luo è avere la volontà di lasciare andare ciò che ha colpito la nostra vita ed è importante aprire il Cuore per ritrovare lo spirito, nostra salvezza nell'insegnamento religioso.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

In caso di pieno i sintomi sono definiti come psicosomatici, ma si può guardare sia ai segni fisici che ai sintomi psichico sociali. In questo caso si usa il martelletto a fiore di prugna e si fa sanguinare o si applica GUA SHA sui punti Luo e su ciò che si incontra sul percorso del Meridiano (capillari rotti, noduli, depositi di grasso). Negli stati di vuoto si può usare il martelletto a fiore di prugna e la moxa anche diretta. Di nuovo la moxa è del tipo di un chicco di riso da utilizzare sui punti Luo e su ciò che si trova sul suo percorso. In stato di pieno è molto più facile trovare segni fisici visibili, in stato di vuoto è più difficile vedere capillari rotti mentre è più comune trovare noduli ma ciò non è verità assoluta.

A volte le articolazioni possono assorbire patologie, in tal caso si fa un trattamento usando i Luo, ma bisogna prima rilasciare le articolazioni. Per cui si dice nel So Wen che i Luo non vanno in profondità nelle grandi articolazioni della spalla e anche del ginocchio, queste sono aree dei distinti che si caricano anche delle patologie. Ma i distinti non trattano l'aspetto psico sociale, e se il loro trattamento non funziona bisogna usare i Luo: Gun Sha su LI-15 e ricordiamo che tutti i punti dei canali Yang Luo passano dal LI-15 . (Per esempio il SI-7 passa dal LI-15 come pure il LI-6 e poi nella gola e sino alla guancia al ST-5. Il Triplice Riscaldatori inizia al TR-5 , passa dal LI-15 e poi va nelle clavicole e nei tre riscaldatori.) Quindi il LI-15 è una grande area di confluenza per i canali Yang del braccio. Bisogna tenere a mente che anche questo punto come tale è proprio localizzato sulla spalla ma ciò non significa che tutti questi canali penetrino nella spalla. I Luo non vanno nelle ossa che sono sotto gli auspici dei distinti e sono residenza del Jing e i Luo non hanno a che fare con il Jing.

Altro punto in cui si può applicare Gun Sha è il ST-5 molto popolare tra i cinesi; si incontrano molti anziani che si pungono le guancia e avvolte lo fanno così tanto da provocare rilassamento della pelle in quell'area creando confusione nel medico occidentale perché pensa al gozzo. ST-13 e ST-31

altro punto per Gun Sha perché lavoriamo direttamente su vasi che portano sangue e trattarli è controindicato in gravidanza e da usare con cautela nel mestruo e negli anemici perché si muove il sangue. Mentre ci sarà bisogno di nutrire il sangue e i fluidi e quindi bisognerà usare punti da tonificare in aggiunta al trattamento Luo quali il BL-17, il LR-8 il ST-42 o qualunque altro punto reputato utile per questa funzione. Nei classici si dice che c'è bisogno di armonizzare dopo un trattamento. Altra precisazione sul concetto di armonizzazione ha a che fare con il protocollo, del trattamento dei Luo.

-- Combinazioni specifiche per i Luo

A) Trattamento Sorgente-Luo.

Il modello psico sociale indica un percorso che dal Polmone arriva al Fegato e informa che i canali Luo cercano di portare sangue nel Jing e ciò è rappresentato dal LR-5 che si sposta verso i genitali, il Dai e Bao mai e poi Du mai e Ren mai specificando uno stretto legame con la costituzione e confermando una connessione con gli archetipi. Alcuni Autori usano il concetto Luo Yuan e si pensa anche che siccome i Luo vengono usati per Yin qi e Yuan qi se consideriamo i punti Yuan allora accenniamo ai tre livelli energetici: il problema è quale Punto Yuan utilizzare e quando. Il Luo

permette la comunicazione tra interno ed esterno, tra lo Yin e lo Yang, il femminile e maschile:

due meridiani accoppiati comunicano tra loro attraverso i punti Luo dei rispettivi vasi. Per Van Nghi però il meridiano di un organo si connette con il punto Yuan del viscere accoppiato, ma ciò è discutibile: la direzione della connessione si può determinare guardando i segni e i sintomi.

(Infatti:

Il Polmone comunica con il Grosso Intestino sul punto Luo e il Grosso Intestino con il Polmone attraverso il suo punto Luo, ma Van Nghi postula che il Polmone va nel punto Yuan del viscere accoppiato, questo però è discutibile. Per Alcuni Autori il Luo va al Luo del viscere accoppiato. Si può vedere che il problema è che non c'è differenza tra LU-7 e LI-6 ognuno va con l'altro e verificarne la direzione non è significativo perché i due Luo sono in connessione tra loro, tutt'al più lo si può determinare guardando segni e sintomi.

Questo è uno dei concetti dell'associazione dei Luo con i punti Yuan e quando applichiamo Luo con Yuan ci sono altre teorie d'applicazione:

1) Si fonda sulla anamnesi e cioè sappiamo qual'è lo squilibrio che sta all'inizio. Si punge Yuan là dove prima era arrossato e poi si sposta verso

l'altro dal luo (canale) e si pungere il luo per trattare dove questa patologia si è avviata. Questa tecnica punto Yuan - Luo non necessariamente considera la coppia Biao- Li. Per esempio: stasi di Qi di Fegato che ha portato in vuoto di Qi di Milza. Se ci si basa sulla progressione della malattia si sceglierà il punto Yuan del Fegato perché lì c'è stato l'inizio e poi il punto Luo di Milza perché il processo è progredito verso lì e siccome il Fegato è in eccesso bisogna disperdere, e perché la Milza è in deficit, bisognerà tonificarla.

2) Teoria del trasferimento di energia.

In questa teoria si tratta il punto Yuan, il punto luo per il deficit e si usa il luo per le pienezze. Questo squilibrio deve seguire il ciclo di generazione o quello di controllo e si lavora sui luo dei meridiani associati Yin /Yang prima sul deficit perché nel Nan Jing come regola si deve prima tonificare e poi disperdere gli eccessi.

Per esempio: la Milza è in deficit, passo a tonificare usando il punto luo della Milza quindi userò il SP-4 che porterà energia al punto Yang ST-42, la pienezza è nel Fegato e si usa il luo dello Yang di questa coppia (GB-37) per disperdere e ciò che è nel Fegato. Ciò non viene accettato dalla tradizione perché l'elemento d'inizio (Terra - Milza) non segue il ciclo di generazione né

di controllo. La Milza non controlla il legno e ovviamente non genera il Legno. In questi casi nel Nei Ging prima tratta il Legno per connettere la parte deficitaria con la parte di stasi si sceglie SP-1 punto Legno della Terra e si tonifica o si sceglie una tecnica neutra e infine si tratta il GB-37.

Altro esempio per capire meglio.

Immaginiamo un deficit di Sangue nel Fegato dove il Fegato non nutre il Cuore e ha determinato Fuoco del Cuore. Per esempio una donna con mestruo abbondante esce e va a mangiare i cibo molto speziato e ora soffre anche d'insonnia. Ciò è un esempio che illustra questo stato.

Inizieremo trattando il deficit, vuoto e useremo il punto luo del Fegato, che tonificheremo e il LR-5 va nel GB-40 (punto Yuan) che tonificheremo quindi scegliamo il luo della coppia Yin/ Yang del cuore che è il SI-7 e in questo modo il Legno genera il Fuoco e ciò è accettabile perché segue il ciclo di generazione.

Nel deficit di Sangue di Fegato e Umidità di Milza possiamo usare questo modello, unico punto da cambiare poiché è la Milza sceglieremo un punto di Stomaco. Supponiamo che ci sia fuoco nello Stomaco, useremo un punto della Milza. Nel Nan Jing si inizia sempre con il deficit e poi si tratta l'eccesso. Se usate trattamenti di luo allora il deficit e l'eccesso devono

seguire i cicli di generazione e di controllo però iniziando con il deficit. (Altri modi a oggi ci sono e se si incontra un medico giapponese che usa i metodi del Nan Jing, questo vi darà modo di capire ciò che sta facendo.)

Altri abbinamenti:

Il luo si rapporta al luo della coppia e non al punto Yuan e per qualsiasi trattamento scelto bisogna sempre armonizzare. Armonizzare o nutrire il Sangue e riequilibrare gli eccessi o i deficit. Uno degli aspetti difficili di trattamento luo è che bisogna trattare ogni due giorni perlomeno nei classici si afferma che solo così viene assicurata la riuscita del trattamento e perciò si insegna al paziente di farlo su se stesso.

B) Rapporto Luo - Meridiani Principali

Ultimo argomento che conclude i luo è il rapporto esistente tra il luo e gli altri meridiani dell'agopuntura. Quando si tratta luo a luo si usano sempre di Punti per armonizzare. Quando si usa questo trattamento nel nostro esempio di prima abbiamo Fegato in eccesso e deficit di Terra per cui per il Fegato in eccesso si punge il punto luo e si fa la tecnica di dispersione sul LR-5 o si va sul GB-37 in dispersione perché si pensa che il luo di uno va sul luo dell'altro per cui non ha importanza chi si sceglie, per prima però in questo

caso sarà basato sui sintomi, diciamo che qualcuno ha stasi di Qi nel Fegato e difficoltà di mestruo e potrebbe scegliere per primo il LR-5 perché porta ai genitali e nel contempo se si ha stasi di Qi nel Fegato e se hanno anche problemi di digestione allora se si sceglierà il GB-37 perché questo porta a ST-42 che ha effetto sulla digestione e quindi sarebbe scelto secondo i segni e sintomi e si riflette sul percorso o si può individuare se ci sono i segni sul percorso del Meridiano che se questi sono sul Fegato si sceglierà il punto del Fegato e lo stesso per il deficit della Milza si può scegliere SP-4 o ST-40, basandosi sui segni e sintomi. Quindi uno dei segni del deficit di Milza sono gambe deboli o sensazione di pesantezza alla testa quindi si può scegliere ST-40, in caso di feci liquide, si sceglierà SP-4 e ambedue dovranno essere tonificati.

Quando guardiamo ai luo e agli altri meridiani guardano alle influenze tra loro perché i luo rappresentano l'esteriore e l'interiore (il rapporto esterno – interno) e rappresentano l'influenza dei Punti Shu antichi sui meridiani principali e vediamo se si può abbinare il luo con i punti Shu antichi e selezionare i meridiani luo con i meridiani principali. Quello che ci aiuta a fare questa scelta sono i segni e sintomi espressi nei visceri. Nei classici ciò è segno che esiste uno squilibrio da lungo tempo e ancor prima nei canali luo

che ha creato disturbo nello Stomaco e perciò i classici indicano il punto luo per trattare il Qi Ni (nausea vomito).

Quando c'è Qi ni che coinvolge l'intestino, siccome i luo non vanno negli Zang Fu poiché abbiamo sintomi Fu vuol dire che qualcosa vi sta accadendo per cui si sceglie il punto Shu antico di quel Meridiano. Luo più Shu antico rappresenta l'esterno e l'interno. L'asse che rappresenta interno ed esterno, è il torace e specificatamente il diaframma quindi Punti del torace o punti distanti che aprono il torace sono aggiunti al trattamento.

C) Rapporto tra luo e tentino muscolari o meridiani distinti

Già è stato trattato dei tentino muscolari, nella sindrome Bi. I meridiani tentino muscolari rilassano i tentino muscolari e i meridiani luo intervengono quando il problema diviene cronico. La cronicità quindi nella sindrome Bi interessa sia i tentino muscolari che i luo in rapporto con la stasi di sangue, con vento freddo umidità e poiché i distinti fanno comunicare Wei con la Yuan qi, i luo sono coinvolti a livello dei meridiani Distinti verso la fine dell'evoluzione della patologia perché è il luo di fegato che porta a livello dello Yang o a livello del Polmone (o F?) e vorrei aggiungere che nelle tradizione del Nai Ging non si trova Rene GV e CV. Nel Nai Ging il luo del mare dello Yin e dello Yang sono i vasi dello Yin e Yang Qiao (curiosi) per

cui vediamo che per lo Yin Qiao alcune delle sintomatologie sono semplicemente il riassunto di tutti i Luo Yin e quindi nello Yin Qiao possiamo trovare calore al palmo delle mani e sbadigli frequenti, distensione addominale, costipazione, incapacità di urinare e quindi se si aggiungono turbe di Fegato, Rene e Milza si avranno sintomi Yin Qiao e questi assumono il significato di guardare a se stessi e al mondo e la capacità di accettare se stessi e il mondo ed è proprio questa la lezione dei Luo: aprire il Cuore e abbracciare il tutto.

D) Rapporto Luo e Canali straordinari

I canali straordinari hanno a che fare con la Yuan qi e con il Luo del Fegato che permette la comunicazione con questi canali con le modalità precedentemente esposte.

L'analogia LR-5 che va ai genitali, cosa sono i genitali nell'addome inferiore è.....il Rene, il Du mai e il Chong e Dai mai sono locali e i canali indicano come Luo

come Luo sarà Dai mai perché Ren mai e l'accumulo delle cose che abbiamo messo nel Jing e Qiao è il mare del Sangue che sono il sangue con cui.....i Luo

Interessante notare quando parliamo di Punti apertura dei canali straordinari la selezione di questi: sono punti Luo. Come specialmente SP-4 per Qiao, PC-6 per Yin Wei e se non sono punti Luo saranno punti Shu antichi GB-41 e SI-3, KI-6 e BL-62 non sono punti né Luo né Shu solo perché i Qiao originano alle caviglie per cui non potevano che avere questi punti in quell'area. Per questo KI-6 e BL-62 sono punti aggiuntivi per questo concetto, sono prossimi al Meridiano di Rene e Vescica e rappresentano la Yuan qi che è rappresentata dall'acqua del Rene e perciò ha senso chiamarli punti di Rene e Vescica.

<< BIBLIOGRAFIA >>

1. Di Concetto, Sotte: *Trattato di Agopuntura in Medicina Cinese*. Ed. UTET.1992
2. Jeffry Yuan: *I meridiani secondari. I canali Luo e Distinti nel trattamento di patologie gravi*. A.M.S.A.- Roma.24/25 Aprile 1998.
3. Maciocia: *I Fondamenti della Medicina Tradizionale Cinese*. Ed.Ambrosiana
4. Bottalo, Brotzu: *Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese*. Ed. Xenia. 1999 (citato pag. 39).
5. De Bernardinis: *Jing Luo Mai*. A.M.S.A. 1998
6. Deadman, Al-Khafaji, Baker: *Manuale di Agopuntura*. Ed. Ambrosiana. 2000
7. Fei Boxong ed altri: *Medical Collection from Four Families from Ming He “ Ming he si Jia yi ji”*, Jiang su Science Publishing Hause 1985, pagina 40. Citato Maciocia. *La Clinica in Medicina Cinese*. Edizione Ambrosiana 1995).