

Dott.ssa Yvonne Mollard Brusini

V Seminario di Agopuntura
1987-1988

TRONCHI CELESTI E RAMI TERRESTRI

Il Parte

LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE

Le fluttuazioni dei soffi del Cielo e della Terra comportano, per l'uomo, la necessità di un adattamento costante a delle situazioni energetiche sempre nuove.

La conservazione della salute passa attraverso una ricerca continua di un equilibrio tra i soffi del Cielo e della Terra e quelli dell'Uomo. Quest'ultimo, nonostante non possa influire sui soffi celesti, ha tuttavia la possibilità di agire sulle energie terrestri che utilizza.

Tra queste possibilità vi è l'uso dei sapori nell'alimentazione e nella farmacologia, di cui parla con particolare enfasi il Su Wen.

Come abbiamo già visto in precedenza, diverse sono le energie che si succedono nel tempo, alternativamente in pienezza e in vuoto.

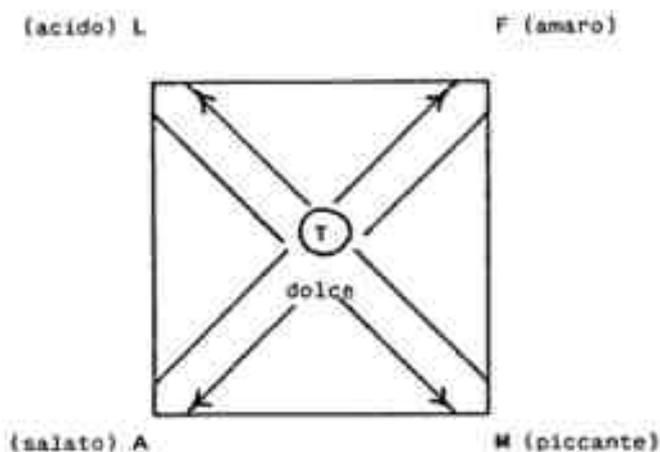
Queste variazioni energetiche vengono equilibrate da dei sapori, con le modalità descritte nei capitoli LXXI e LXXIV del Su Wen.

SAPORI DA UTILIZZARSI SECONDO IL QI MEDIANO

Il Qi mediano è in rapporto con i 5 movimenti. In linea generale possiamo dire che il movimento è disperso dal sapore che gli corrisponde, ad eccezione dell'energia del Fuoco che viene dispersa dal sapore dolce e quella della Terra che è dispersa dal sapore amaro. (vedasi tabella qui di seguito)

MOVIMENTO	SAPORE DISPERDENTE
Legno	acido
Fuoco	dolce
Terra	amaro
Metallo	piccante, acre
Acqua	salato

D'altra parte, nella rappresentazione delle quattro stagioni su di un quadrato, con la fine dell'estate al centro, il movimento è tonificato dal sapore che gli si oppone. La Terra tuttavia non obbedisce alla regola generale, poiché essa è tonificata dal suo stesso sapore dolce. (vedi tabella).

MOVIMENTO	SAPORE TONIFICANTE
Legno	piccante, acre
Fuoco	salato
Terra	dolce
Metallo	acido
Acqua	amaro

Vista l'alternanza degli stati di pienezza e di vuoto del Qi mediano secondo gli anni, i sapori da utilizzare saranno:

anno 1, Terra in eccesso, disperdere con il sapore amaro

anno 2, Metallo in vuoto, tonificare con il sapore acido

anno 3, Acqua in eccesso, disperdere con il sapore salato

anno 4, Legno in vuoto, tonificare con il sapore piccante

anno 5, Fuoco in eccesso, disperdere con il sapore dolce

anno 6, Terra in vuoto, tonificare con il sapore dolce

anno 7, Metallo in eccesso, disperdere con il sapore piccante

anno 8, Acqua in vuoto, tonificare con il sapore amaro

anno 9, Legno in eccesso, disperdere con il sapore acido

anno 10, Fuoco in vuoto, tonificare con il sapore salato

Per gli anni successivi si riprende dall'uno (vedasi Su Wen, cap. LXXI).

A questi sapori, da utilizzare in relazione con il Qi mediano, dovranno essere aggiunti quelli che sono in relazione con le sei energie, a seconda della loro posizione in presidenza o alla fonte.

LE SEI ENERGIE ED I LORO SAPORI

Per le 6 energie ospiti, ovvero in relazione con le stagioni, avremo le stesse corrispondenze che vi sono per i 5 movimenti. Potremo tonificare o disperdere queste energie con i sapori seguendo le stesse regole viste in precedenza; avremo quindi il quadro seguente:

ENERGIA	SAPORE TONIFICANTE	SAPORE DISPERDENTE
Jue Yin	acre	acido
Shao Yin	salato	dolce
Shao Yang	salato	dolce
Tai Yin	dolce	amaro
Yang Ming	acido	acre
Tai Yang	amaro	salato

ENERGIE IN PRESIDENZA E LORO SAPORI

Per quanto riguarda le energie in presidenza ed i loro sapori, si riscontrano delle differenze tra il Cap. LXXIV ed il Cap. LXXI del Su Wen; qui di seguito diamo le due versioni.

Secondo il Cap. LXXIV, nel caso dei Qi che presiedono al Cielo abbiamo che:

l'abuso di vento è bilanciato dal sapore acre – fresco
(con il dolce e l'amaro che agiscono da coadiuvanti)
l'abuso di calore è bilanciato dal sapore salato – freddo
(con il dolce e l'amaro che agiscono da coadiuvanti)
l'abuso di umidità è bilanciato dal sapore amaro – caldo
(con l'acido e l'acre che agiscono da coadiuvanti)
l'abuso di fuoco è bilanciato dal sapore acido – freddo
(con l'amaro ed il dolce che agiscono da coadiuvanti)
l'abuso di vento è bilanciato dal sapore acre – fresco
(con il dolce e l'amaro che agiscono da coadiuvanti)
l'abuso di secchezza è bilanciato dal sapore amaro – umido
(con l'acido e l'acre che agiscono da coadiuvanti)
l'abuso di freddo è bilanciato dal sapore acre – caldo
(con il dolce e l'amaro che agiscono da coadiuvanti)

Secondo il Cap. LXXI, abbiamo le seguenti relazioni:

anno 1, Shao Yin presiede, sapore salato – freddo
anno 2, Tai Yin presiede, sapore amaro – caldo
anno 3, Shao Yang presiede, sapore salato – freddo
anno 4, Yang Ming presiede, sapore amaro – tiepido
anno 5, Tai Yang presiede, sapore amaro-tiepido
anno 6, Jue Yin presiede, sapore acre – fresco

Vi è dunque una differenza per quanto riguarda Tai Yang che, nel Cap. LXXIV è equilibrato dal sapore acre, mentre nel Cap. LXXI, dal sapore amaro.

Si può anche notare la qualità dei sapori, calda o fredda, in opposizione al Qi da equilibrare.

Da rilevare, infine, che per tutti i Qi, ad eccezione dell'umidità e della secchezza, i sapori coadiuvanti sono il dolce e l'amaro, mentre per il secco e l'umido si ha l'acido e l'acre. Tuttavia, in entrambi i casi, i sapori coadiuvanti hanno degli effetti opposti, per esempio: il dolce è emolliente e l'amaro dolcificante; l'acido è restringente e l'acro è disperdente.

QI ALLA FONTE E SAPORE

Anche in questo caso, il Su Wen al Cap. LXXIV è molto preciso:

quando il vento domina, è corretto dal sapore acre – fresco
quando il calore domina, è corretto dal sapore salato – freddo
quando l'umidità domina, è corretta dal sapore amaro – caldo
quando la secchezza domina, è corretta dal sapore amaro – tiepido
quando il freddo domina, è corretto dal sapore dolce – caldo.

Partendo da questi dati, potremo stabilire i sapori da somministrare a seconda che gli anni siano in eccesso o in difetto.

Tuttavia, come nel caso della presidenza, vi sono delle differenze con il Cap. LXXI:
anno 1, Yang Ming alla fonte, da cui la secchezza: il sapore è acido – caldo
anno 2, Tai Yang alla fonte, in vuoto, da cui umidità: il sapore è dolce – caldo
anno 3, Jue Yin alla fonte, da cui il vento: il sapore acre – tiepido
anno 4, Shao Yin alla fonte, in vuoto, da cui il freddo: il sapore è salato – freddo
anno 5, Tai Yin alla fonte, da cui umidità: il sapore è dolce – tiepido
anno 6, Shao Yang alla fonte, in vuoto, da cui il freddo: il sapore è salato – freddo

REPLICA ALL'ABUSO DI UN QI

Quando un Qi si trova in una condizione di forte insufficienza, la controparte, che solitamente lo domina, diviene aggressiva nei suoi confronti.

Il “figlio” dell'elemento in difetto “replica”, ovvero attacca a sua volta l'aggressore di sua “madre”.

Se questa replica si manifesta in modo eccessivo, si potrà moderare con dei sapori, per esempio:

la replica di Jue Yin si corregge con il sapore acido – freddo

la replica dello Shao Yin si corregge con il sapore salato – freddo

la replica di Tai Yin si corregge con il sapore amaro – caldo

la replica di Yang Ming si corregge con il sapore acre – tiepido

la replica di Tai Yang si corregge con il sapore salato – caldo.

ALIMENTAZIONE AUSPICABILE PER RIEQUILIBRARE I QI

Caratteristiche dell'anno 1988

Il 1988 è il quinto anno del ciclo Jia Zi, l'anno lunare inizia il giorno della seconda luna nuova dell'anno, il 17 febbraio.

Ma ciò che maggiormente ci interessa, ai fini del nostro studio, è l'inizio dell'anno astronomico, ovvero il 21 gennaio, primo giorno del periodo detto “del grande freddo”: giorno Yi Hai.

Il 1988 è un anno dispari, WU CHEN (5 – V), in avanzamento e in eccesso.

Il Qi mediano è il Fuoco in pienezza.

L'energia in presidenza è il Tai Yang.

L'energia alla fonte è il Tai Yin.

La successione dei soffi nel corso dell'anno sarà la seguente:

- Shao Yang a partire dal 21/01/1988
- Yang Ming a partire dal 20/03/1988
- Tai Yang, in presidenza, a partire dal 21/05/1988
- Jue Yin, a partire dal 23/07/1988
- Shao Yin, a partire dal 23/09/1988
- Tai Yin, energia alla fonte, a partire dal 22/11/1988

In relazione al Qi mediano – Fuoco in eccesso, sarebbe indicata un'alimentazione dolce e fresca da seguirsi per tutto l'anno.

Nei primi sei mesi, che sono sotto la presidenza di Tai Yang, si darà preferenza agli alimenti di sapore acre, piccante; gli alimenti però non saranno caldi, come lo vorrebbe la predominanza energetica Tai Yang – freddo, ma a causa del Fuoco mediano, saranno piuttosto freschi o tiepidi.

Negli ultimi sei mesi, quando Tai Yin è alla fonte, si sceglieranno degli alimenti di sapore amaro. L'umidità eccessiva richiederebbe, anche in questo caso, alimenti caldi, ma per la stessa ragione indicata precedentemente, saranno tiepidi.

Nello specifico, l'alimentazione dovrà essere:

- nei primi due mesi
 - dominio dello Shao Yang
 - alimenti di sapore salato – freddo (+ dolce e amaro)
- nel terzo e quarto mese
 - dominio di Yang Ming
 - alimenti di sapore amaro – tiepido (+ dolce ed acre)
- nel quinto e sesto mese
 - presidenza di Tai Yang
 - alimenti di sapore acre – tiepido (+ dolce)
- nel settimo e ottavo mese
 - dominio di Jue Yin
 - alimenti di sapore acre – fresco (+ dolce e amaro)
- nel nono e decimo mese
 - dominio di Shao Yin
 - alimenti di sapore salato – freddo (+ dolce e amaro)
- nell'undicesimo e dodicesimo mese
 - Tai Yin alla fonte
 - alimenti di sapore amaro – caldo (+ dolce)

CORRISPONDENZE DEL CORPO UMANO CON LE STAGIONI GIORNI PROIBITI PER L'AGOPUNTURA

Ciascuna parte del corpo è messa in relazione con un momento dell'anno. Il capitolo LXXVIII del Ling Shu descrive le 9 parti del corpo umano, numero che rappresenta la totalità, in rapporto con le 8 divisioni dell'anno e il centro.

Queste 9 parti corrispondono ai 4 arti, alla testa, al bacino, alle coste, considerando la parte destra, sinistra ed il centro.

Riportiamo qui di seguito il testo del Ling Shu, Cap. LXXVIII:

“Qi Pai risponde: Vogliate ascoltare i miei propositi sulle corrispondenze tra la forma del corpo e le 9 stagioni.

Il piede sinistro corrisponde all'inizio della primavera e ai giorni Wu Yin e Ji Chou.

La regione costale sinistra, all'equinozio di primavera ed ai giorni Yi Mao.

La mano sinistra corrisponde all'inizio dell'estate e ai giorni Wu Zhen e Ji Si.

Il petto, la gola e la testa, corrispondono al solstizio d'estate e ai giorni Bing Wu.

La mano destra corrisponde all'inizio dell'autunno ed ai giorni Wu Shen e Ji Wei.

La regione costale destra corrisponde all'equinozio di autunno e al giorno Xin You.

Il piede destro corrisponde all'inizio dell'inverno e ai giorni Wu Xu e Ji Hai.

La regione lombare, i glutei e le parti genitali corrispondono al solstizio d'inverno e ai giorni Ren Zi.

I 6 fu ed i 3 organi sottodiaframmatici, Fegato, Milza e Reni, corrispondono alla regione centrale, il suo grande periodo di interdizione è il giorno in cui Tai Yi risiede nel palazzo centrale (giorno dal solstizio d'inverno) e nei giorni Wu Ji. Si dice che questi giorni siano da evitare in funzione del tempo”.

Le correlazioni tra il corpo umano e le stagioni si possono rappresentare in uno schema.

Il capitolo LXI del Ling Shu, intitolato “Le 5 interdizioni” riprende un po’ lo stesso argomento, indicando i giorni in cui la puntura di alcune parti del corpo non deve essere praticata.

“Nei giorni Jia Yi, (corrispondenti al movimento del Legno) non si punge la testa.

Nei giorni Bing Ding (corrispondenti al movimento del Fuoco) non si punge la spalla, la gola e il punto 23CV, Lian Quan.

Nei giorni Wu Ki (corrispondenti al movimento della Terra) non si punge sull’addome.

Nei giorni Geng Xin (corrispondenti al movimento del Metallo) non si punge l’articolazione femorale e quella del ginocchio.

Nei giorni Ren Gui (corrispondenti al movimento dell’Acqua) non si punge la gamba”.

Questi suggerimenti spiegherebbero forse il perché dell’inefficacia di alcuni trattamenti, nonostante ne venga data indicazione?

Anche il Sun Simiao fornisce un elenco delle regioni “proibite” all’agopuntura a seconda dei giorni.

Corrispondenze in relazione ai 10 tronchi celesti:

non si pungerà la testa nei giorni Jia

non si pungerà il collo nei giorni Yi

non si pungeranno e spalle e le braccia nei giorni Bing

non si pungeranno il torace e le coste nei giorni Ding

non si pungerà l’addome nei giorni Wu

non si pungerà il dorso nei giorni Ki

non si pungerà il polmone nei giorni Geng (o il ginocchio)

non si pungerà il piede nei giorni Xin

Non si pungeranno i reni nei giorni Ren

Non si pungerà il piede nei giorni Gui

Corrispondenze in relazione ai 12 rami terrestri:

non si pungeranno gli occhi nei giorni Zi

non si pungeranno le orecchie nei giorni Chou

non si pungerà la bocca nei giorni Yin

non si pungerà il naso nei giorni Mao

non si pungerà la regione lombare nei giorni Chen

non si pungeranno le mani nei giorni Si

non si pungerà il cuore nei giorni Wu

non si pungeranno i piedi nei giorni Wei

non si pungerà la testa nei giorni Shen

non si pungerà il dorso nei giorni You

non si pungerà la nuca nei giorni Xu

non si pungerà il sincipite nei giorni Hai

In questo contesto sono state riportate solo alcune delle numerose indicazioni date a questo proposito.

TRATTAMENTO SECONDO IL SISTEMA DEI TRONCHI CELESTI E DEI RAMI TERRESTRI

METODO ZI WU LIU ZOU

Si tratta della circolazione del Qi tra la prima e la settima ora, Zi e Wu, ovvero tra mezzanotte e mezzogiorno.

Questo sistema consiste nell'utilizzare alcuni punti di agopuntura in giorni ed ore determinate, allo scopo di facilitare la relazione tra i meridiani e i soffi celesti. Chiamati "punti di apertura": comprendono sia punti antichi, sia punti chiave dei meridiani straordinari, a seconda del metodo impiegato.

PUNTI ANTICHI APERTI

Ad ogni giorno e ad ogni ora corrisponde, rispettivamente, un tronco celeste ed un ramo terrestre. Ogni giorno, designato da un tronco celeste, si aprirà un punto in relazione all'ora del trattamento, designata da un ramo terrestre.

I punti si succedono nell'ordine consueto dei punti antichi: Jing (Ting), Rong (Yong), Shu (Yu), Yuan (Lun), Jing (King), He (Ho) e dei meridiani, secondo la grande circolazione energetica.

Occorrerà tener conto del fatto che nei giorni Yang, ovvero dispari: Jia, Bing, Wu, Geng, Ren, i punti aperti saranno situati unicamente sui meridiani Yang e lo stesso vale per i giorni Yin, pari: Yi, Ding, Ki, Xin, Gui, in cui i punti aperti si troveranno solo sui meridiani Yin.

Del resto, nei giorni Yin, i punti saranno aperti alle ore Yin: Chou, Mao, Si, Wei, You, Hai e viceversa, nei giorni Yang, i punti saranno aperti alle ore Yang: Zi, Yin, Chen, Wu, Shen, Xu.

La determinazione dei punti è piuttosto complessa. A tal proposito esistono tabelle differenti che rappresentano questi punti in funzione dell'ora e del giorno di utilizzazione, compilate da diversi autori quali, Nguyen Van Nghi, Darras, Brusselaars, Kespi, e che presentano delle variazioni le une rispetto alle altre.

La tabella riportata alla pagina seguente si ispira a quella pubblicata nel libro del Dr. J.M. Kespi, "Acupuncture".

Se si vuole eseguire un trattamento nelle ore in cui i punti non sono aperti, utilizzando questo schema, si dovrà fare riferimento al punto che corrisponde alla stessa ora, ma del giorno accoppiato.

Diamo qui di seguito un esempio:

1 JIA	e	6 KI
2 YI	e	7 GENG
3 BING	e	8 SIN
4 DING	e	9 REN
5 WU	e	10 GUI

Quindi per trattare nelle ore Yin il giorno Jia, si utilizzeranno i punti del giorno Ki corrispondenti alla stessa ora. Per trattare nelle ore Yang il giorno Ren, si utilizzeranno i punti che sono aperti nel giorno Ding corrispondenti alla stessa ora.

Diversi sono i modi in cui si possono impiegare questi punti. Ad esempio. Per ciascun malato è possibile usare, come primo punto del trattamento, quello che corrisponde al giorno e all'ora della seduta. Ma vi è un utilizzo molto più specifico di questo sistema che consiste nel ricevere il malato il giorno che è in relazione con il principale organo che si ritiene di dover tonificare o disperdere.

Pungendo il punto di apertura oraria all'inizio della seduta si potrà così facilmente regolarizzare la sua energia.

Una variante di questa tecnica, che utilizza i punti antichi, si ottiene stimolando i punti chiave dei meridiani straordinari.

RAMI TERRESTRI	ORE	JIA	YI	BING	DING	WU	KI	GENG	XIN	REN	GUI
ZI	23/1h	2IG		3GI		38VB		36E		1TR	
CHOU	1/3h		3Rt		7Rn		3C		3MC		2F
YIN	3/5h	43E		60V		8IG		10TR		67V	
MAO	5/7h		8P		8F		5MC		11P		7C
CHEN	7/9h	5GI		34VB		6TR		1GI		43VB	
SI	9/11h		10Rn		7MC		1Rt		2Rn		5Rt
WU	11/13h	40V		3RT		45E		66V		3IG	
WEI	13/15h		8MC		9C		10P		3F		5P
SHEN	15/17h	2TR		1IG		2GI		41VB		41E	
YU	17/19h		1F		2Rt		3Rn		4C		9MC
XU	19/21h	44VB		44E		65V		5IG		11GI	
HAI	21/23h		8C		9P		4F		9Rt		1Rn

PUNTI CHIAVE APERTI

Nelle tabelle qui allegate (trattate dal Wen Tchen Tchiu Xue, del Dr. G. Bruddelaars) si trovano i punti corrispondenti ai giorni e alle ore in cui devono essere impiegati.

Il carattere cinese 五 che appare in corrispondenza di taluni giorni, significa 5 e, a seconda che si riferisca all'uomo o alla donna, corrisponde a due punti diversi, nel primo caso al 6Rn, nel secondo al 6MC.

L'utilizzazione di questi punti è la stessa di quella dei punti antichi.

Non illustreremo il metodo di determinazione di questi punti in quanto assai complesso e basato sulla numerologia e gli otto trigrammi corrispondenti agli otto meridiani straordinari.

		JIA	YI	BING	DING	WU	KI	KENG	SIN	REN	GUI
N° JOUR KIA TSE.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JOUR KIA TSE		甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
HEURE KIA TSE.		子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉
子	TSE (ZI) 23h a 1h	☰ 6MO	☷ 5Rn	☱ 5Rn	☲ 5TR	☷ 5	☱ 5	☱ 5	☱ 62V	☱ 3IG	☱ 62V
丑	(CHOU) TCHREDOU 1h a 3h	☱ 4Rte	☱ 5TR	☷ 5	☱ 62V	☱ 5TR	☱ 5TR	☱ 5TR	☱ 41	☱ 5	☱ 5
寅	YIN (YIN) 3h a 5h	☱ 41 VB	☱ 62V	☱ 5TR	☷ 5	☱ 4Rte	☱ 62V	☱ 62V	☱ 6Rn	☱ 5TR	☱ 6Rn
卯	MAO 5h a 7h	☱ 6Rn	☱ 41 VB	☱ 62V	☱ 5TR	☱ 41	☷ 5	☱ 41	☱ 4Rte	☱ 62V	☱ 4Rte
辰	(CHEN) TCHRENG 7h a 9h	☱ 7P	☱ 6Rn	☱ 6MO	☱ 4Rte	☱ 6Rn	☱ 5TR	☱ 6Rn	☱ 41	☱ 41	☱ 41
巳	SI (SI) 9h a 11h	☱ 5TR	☱ 4Rte	☱ 4Rte	☱ 41	☱ 7P	☱ 4Rte	☱ 7P	☱ 6Rn	☱ 6Rn	☱ 6Rn
午	WU (WU) 11h a 13h	☱ 3IG	☱ 41 VB	☱ 4Rte	☱ 6Rn	☱ 41	☱ 41	☱ 41	☷ 5	☱ 4Rte	☱ 4Rte
未	WEI 13h a 15h	☷ 5	☱ 6Rn	☱ 41	☱ 4Rte	☱ 3IG	☱ 6Rn	☱ 6Rn	☱ 5TR	☱ 41	☱ 5TR
申	SHEN 15h a 17h	☱ 5TR	☷ 5	☱ 6Rn	☱ 41	☷ 5	☱ 4Rte	☷ 5	☱ 62V	☱ 6Rn	☱ 62V
酉	YOU (YU) 17h a 19h	☱ 62V	☱ 5TR	☱ 7P	☱ 62V	☱ 5TR	☱ 41	☱ 5TR	☷ 5	☷ 5	☷ 5
戌	XU (XU) 19h a 21h	☱ 41 VB	☱ 62V	☱ 3IG	☷ 5	☱ 62V	☱ 62V	☱ 62V	☱ 5TR	☱ 5TR	☱ 5TR
亥	HAI 21h a 23h	☱ 6Rn	☷ 5	☱ 62V	☱ 5TR	☱ 6MO	☷ 5	☱ 6MO	☱ 4Rte	☱ 62V	☱ 62V

N°JOUR KIA TSE	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
JOUR KIA TSE HEURE KIA TSE	甲 戌	乙 亥	丙 子	丁 丑	戊 寅	己 卯	庚 辰	辛 巳	壬 午	癸 未
子 TSE 23h a 1h	6Rn	6Rn	62V	五	5TR	4Rte	6MC	41	五	6Rn
丑 TOUREOU 1h a 3h	7P	4Rte	41	5TR	62V	41	4Rte	62V	5TR	4Rte
寅 YIN 3h a 5h	3IG	41	6Rn	62V	41	6Rn	41	五	62V	5TR
卯 MAO 5h a 7h	五	62V	7P	五	6Rn	4Rte	3IG	5TR	6MC	62V
辰 TOURENG 7h a 9h	5TR	五	3IG	6Rn	7P	41	五	62V	6Rn	五
巳 SO 9h a 11h	4Rte	5TR	五	4Rte	3IG	62V	5TR	五	7P	5TR
午 WOU 11h a 13h	62V	62V	五	41	6Rn	五	3IG	6Rn	41	62V
未 WEI 13h a 15h	6MC	五	5TR	6Rn	五	5TR	五	4Rte	6Rn	41
申 SHAN 15h a 17h	5TR	6Rn	62V	4Rte	5TR	62V	6MC	41	7P	6Rn
酉 YOU 17h a 19h	41	4Rte	6MC	5TR	62V	五	4Rte	6Rn	5TR	4Rte
戌 SU 19h a 21h	3IG	41	4Rte	62V	6MC	6Rn	41	4Rte	62V	41
亥 HAI 21h a 23h	五	6Rn	7P	五	4Rte	4Rte	6Rn	5TR	6MC	6Rn

H*JOUR HIA TSE	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
JOUR HIA TSE	甲	乙	丁	丙	戊	己	庚	辛	壬	癸
HEURE HIA TSE	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
子 TSE 23h a 1h	 62V	 41	 41	 68n	 68n	 68n	 42to	五	 68n	五
丑 TOUREOU 1h a 3h	 68n	 68n	 31G	 42to	 7F	 42to	41	 68n	 42to	 5TR
寅 YIN 3h a 5h	 42to	 42to	五	41	 5TR	41	 68n	 42to	41	 42to
卯 MAO 5h a 7h	41	 5TR	 5TR	 68n	 62V	 68n	五	41	 68n	41
辰 TOURENG 7h a 9h	 68n	 62V	 62V	五	 68n	 42to	 5TR	 68n	五	 68n
巳 SO 9h a 11h	五	五	 68n	 5TR	 42to	 5TR	 62V	 42to	 5TR	 42to
午 YOU 11h a 13h	 7F	 5TR	 68n	 62V	 62V	 62V	五	 5TR	 31G	41
未 WEI 13h a 15h	 31G	 62V	 42to	五	41	五	 5TR	 62V	五	 62V
申 SHEW 15h a 17h	五	41	41	 5TR	 68n	 5TR	 42to	五	 5TR	五
酉 YOU 17h a 19h	 5TR	 68n	 68n	 42to	 7F	 62V	41	 5TR	 42to	 5TR
戌 GU 19h a 21h	 42to	 42to	 7F	41	 31G	41	 68n	 62V	41	 62V
亥 HAI 21h a 23h	41	41	 5TR	 68n	五	 68n	 7F	41	 68n	五

H*JOUR HIA TSE	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
JOUR HIA TSE	甲	乙	丁	丙	戊	己	庚	辛	壬	癸
HEURE HIA TSE	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
子 TSE 23h a 1h	 62V	 41	 41	 68n	 68n	 68n	 42to	五	 68n	五
丑 TOUREOU 1h a 3h	 68n	 68n	 31G	 42to	 7F	 42to	41	 68n	 42to	 5TR
寅 YIN 3h a 5h	 42to	 42to	五	41	 5TR	41	 68n	 42to	41	 42to
卯 MAO 5h a 7h	41	 5TR	 5TR	 68n	 62V	 68n	五	41	 68n	41
辰 TOURENG 7h a 9h	 68n	 62V	 62V	五	 68n	 42to	 5TR	 68n	五	 68n
巳 SO 9h a 11h	五	五	 68n	 5TR	 42to	 5TR	 62V	 42to	 5TR	 42to
午 YOU 11h a 13h	 7F	 5TR	 68n	 62V	 62V	 62V	五	 5TR	 31G	41
未 WEI 13h a 15h	 31G	 62V	 42to	五	41	五	 5TR	 62V	五	 62V
申 SHEW 15h a 17h	五	41	41	 5TR	 68n	 5TR	 42to	五	 5TR	五
酉 YOU 17h a 19h	 5TR	 68n	 68n	 42to	 7F	 62V	41	 5TR	 42to	 5TR
戌 GU 19h a 21h	 42to	 42to	 7F	41	 31G	41	 68n	 62V	41	 62V
亥 HAI 21h a 23h	41	41	 5TR	 68n	五	 68n	 7F	41	 68n	五

N°JOUR KIA TSE	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
JOUR KIA TSE	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
HEURE KIA TSE	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯
子 TSE 23h a 1h	 62V	五	 5TR	 41	五	五	五	 62V	 4Rte	 4Rte
丑 SEHREOU 1h a 3h	 4Rte	 5TR	 4Rte	 6Rn	 5TR	 5TR	 5TR	 41	 41	 41
寅 YIN 3h a 5h	 41	 62V	 41	 6Rn	 4Rte	 62V	 62V	 6Rn	 6Rn	 62V
卯 MAO 5h a 7h	 6Rn	 41	 6Rn	 6MC	 41	五	 41	 4Rte	 7F	五
辰 SOHRENG 7h a 9h	 7F	 6Rn	 7F	 62V	 6Rn	 5TR	 6Rn	 41	 5TR	 5TR
巳 SO 9h a 11h	 5TR	 4Rte	 3IG	五	 7F	 4Rte	 7F	 6Rn	 62V	 62V
午 WOU 11h a 13h	 3IG	 41	 3IG	 5TR	 41	 41	 41	五	五	五
未 WEI 13h a 15h	五	 6Rn	五	 62V	 3IG	 6Rn	 6Rn	 5TR	 5TR	 6Rn
申 SEH 15h a 17h	 5TR	五	 5TR	五	五	 4Rte	五	 62V	 62V	 4Rte
酉 YOU 17h a 19h	 62V	 5TR	 62V	 6Rn	 5TR	 41	 5TR	五	 41	 41
戌 SU 19h a 21h	 41	 62V	 6MC	 4Rte	 62V	 62V	 62V	 5TR	 6Rn	 6Rn
亥 HEI 21h a 23h	 6Rn	五	 6Rn	 6MC	五	 6MC	 4Rte	 7F	 4Rte	 4Rte

N°JOUR HIA TSE	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
JOUR HIA TSE	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
HEURE HIA TSE	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
子 MES 23h a 1h	 68n	 68n	 62v	五	 41	 62v	 5tr	 41	五	 68n
丑 TOUREOU 1h a 3h	 7p	 4rte	 41	 7p	 68n	五	 4rte	 63y	 5tr	 4rte
寅 YIN 3h a 5h	 3ig	 41	 68n	 62v	五	 5tr	 41	五	 62v	 5tr
卯 MAO 5h a 7h	五	 62v	 7p	五	 5tr	 62v	 3ig	 5tr	 6m	 62v
辰 TOURENG 7h a 9h	 5tr	五	 3ig	 6ld	 62v	五	五	 62v	 68n	五
巳 SI 9h a 11h	 4rte	 5tr	五	 4rte	 6m	 68n	 5tr	五	 7p	 5tr
午 WOU 11h a 13h	 62v	 62v	五	 41	 5tr	 4rte	 3ig	 68n	 41	 62v
未 WEI 13h a 15h	 6m	五	 5tr	 68n	 4rte	 41	五	 4rte	 68n	 41
申 SHEN 15h a 17h	 4rte	 68n	 62v	 4rte	 41	 68n	 6m	 41	 7p	 68n
酉 YOU 17h a 19h	 41	 4rte	 6m	 5tr	 68n	 4rte	 4rte	 68n	 5tr	 4rte
戌 YOU 19h a 21h	 3ig	 41	 4rte	 62v	 7p	 5tr	 41	 4rte	 62v	 41
亥 HAI 21h a 23h	五	 6ld	 7p	五	 3ig	 62v	 68n	 5tr	 6m	 68n

N°JOUR KIA TSE	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
JOUR KIA TSE	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥
HEURE KIA TSE										
子 TSE 23h a 1h										五
丑 TOURENO 1h a 3h							五			
寅 YIN 3h a 5h	五	五	五							
卯 MAO 5h a 7h								五		
辰 SOURENO 7h a 9h				五					五	
巳 SO 9h a 11h										
午 WOU 11h a 13h										
未 WEI 13h a 15h				五		五			五	
申 SHEW 15h a 17h										五
酉 YOU 17h a 19h							五			
戌 OU 19h a 21h	五	五								
亥 HAI 21h a 23h					五			五		五

BIBLIOGRAFIA

1. Yue Ling, Hia Siao Tcheng. Trad. P. Grison. Ed. Les Cahiers Astrologiques, Nizza 1972
2. Huang Di Nei Jing Su Wen. Trad. Husson. N° Hors série, Revue Méridiens, ASMAF, Parigi 1973
3. Ling Shu. Trad. Ming Wong. Ed. Masson, Parigi 1987
4. Wen Tchen Tchiu Xue. Brusselaars G. Nizza 1978
5. Acupuncture. Kespi J.M. Ed. Maisonneuve, Moulins les Mets, 1982
6. Les Huit Signes de Votre Destin. Kermadec de J.M. Ed. L'Asiathèque, Parigi 1981
7. Science and Civilisation in China. Vol. III. Needham J. Cambridge University Press, 1975
8. Pathogénie et Pathologie Energétique en Médecine Chinoise. Nguyen Van Nghi. Ed. Don Bosco, Marsiglia 1971
9. Uranographie Chinoise. Schlegel G. Ed. Su Wen, Milano 1977
10. Quaderni di Agopuntura Tradizionale. Ed. Su Wen, Milano: N° 2 anno II; N° 4 anno III; N° 2 anno IV; N° 4 anno V; N° 4 anno VI
11. Revue Francaise de M.T.C., Marsiglia: N° 69, 80, 88, 95, 102, 108, 114, 120

INDICE

LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE	pag. 1
Sapori da utilizzarsi secondo il Qi mediano	pag. 1
Le sei energie ed i loro sapori	pag. 2
Energie in presidenza e loro sapori	pag. 3
Qi alla fonte e sapore	pag. 3
Replica all'abuso di un Qi	pag. 4
Alimentazione auspicabile per riequilibrare i Qi	pag. 4
CORRISPONDENZE DEL CORPO UANO CON LE STAGIONI	
GIORNI PROEBITI PER L'AGOPUNTURA	pag. 6
TRATTAMENTO SECONDO IL SISTEMA DEI TRONCHI CELESTI E DEI RAMI TERRESTRI	pag. 8
Metodo Zi Wu Li uZou	pag. 8
Punti antichi aperti	pag. 8
Punti chiave aperti	pag. 9
BIBLIOGRAFIA	pag. 17