

ESCOLA BRASILEIRA DE MEDICINA CHINESA - EBRAMEC
CURSO DE ACUPUNTURA

OS CINCO ELEMENTOS E SEUS ZANG FU CORRESPONDENTES

MARISA RIBEIRO DA SILVA

SÃO PAULO

2013

OS CINCO ELEMENTOS E SEUS ZANG FU CORRESPONDENTES

MARISA RIBEIRO DA SILVA

BANCA EXAMINADORA

ORIENTADOR

DR. Reginaldo Filho

São Paulo, 01 de Abril de 2013

OS CINCO ELEMENTOS E SEUS ZANG FU CORRESPONDENTES

MARISA RIBEIRO DA SILVA

Projeto de Pesquisa do Trabalho de Conclusão de
Curso de Acupuntura, apresentado à **EBRAMEC**
Escola Brasileira de Medicina Chinesa, sob
orientação do Prof. DR. Reginaldo Filho

SÃO PAULO

2013

Dedicatória

Aos meus queridos Pais Aldevina e José, pela oportunidade da vida,

Aos meus filhos Paulo e Renato pelo apoio, dedicação e paciência,

Aos meus professores, por dividirem comigo seus conhecimentos em sala de aula,

Por todos os professores responsáveis pelos estágios nos ambulatórios, especialmente aos professores: Eduardo, Alberto, Fábio, pela convivência e aprendizado.

A cada um dos meus pacientes por confiarem em meu trabalho,

Aos amigos do curso,

A toda equipe da EBRAMEC pelo companheirismo durante todos os anos de curso.

E com muito carinho ao querido Dr. Pedro de Alcantara, à amiga Gildete, que realmente não fazem parte deste mundo, e, aos amigos invisíveis, só eu sei como eles existem.

Resumo

Este trabalho é um resumo e estudo sobre os 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal, água, seus respectivos órgãos e vísceras (Zang-Fu), energia (QI), sangue (Xue), relatos da história da Medicina Tradicional Chinesa e alguns personagens, como e quando tudo começou, quem foram os imperadores, sobre suas descobertas, principalmente o imperador amarelo, noções básicas sobre o yin e yang, as energias ancestral, a adquirida, sobre os ciclos de geração, dominância e contra dominância, e os pontos mais usados por muitos acupunturistas, pontos de tonificação de sedação pontos Jing, Ying, Shu, He, Xi, Mu, Beishu, de cada um dos órgãos e vísceras (Zang-Fu).

Palavras chaves: cinco elementos, zang-fu, QI, xue, yin, yang, Jing, Ying, Shu, He, Xi, Mu, Beishu.

Abstract

This paper is a summary and study on the 5 elements, wood, fire, earth, metal, water, their organs and viscera (Zang-Fu), energy (QI), blood (Xue), accounts of the history of Traditional Chinese Medicine and some characters, how and when it all started, who were the emperors on their findings, especially the Yellow Emperor, understanding the yin and yang energies ancestor, the acquiree, on the cycles of generation, against dominance and dominance, and the more points used by many acupuncturists, points toning sedation points Jing, Ying Shu, He, Xi, Mu, Beishu of each of the organs and viscera (Zang-Fu).

Keywords: five elements, zang-fu, QI, xue, yin, yang, Jing Ying, Shu He, Xi, Mu, Beishu.

Sumário

Introdução	1
História da Medicina Tradicional Chinesa.	1
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) tem como fundamentos três tópicos importantes.....	2
Yang e Yin.	3
Cinco Elementos.	3
1.0 Figura dos cinco elementos - www.google.com.br	4
Os 5 Elementos no Taoísmo.	4
O que é “QI”:	5
Kong QI (QI do Ar):.....	5
Gu QI (QI do Alimento):	5
Zhong QI (QI Torácico Ancestral):.....	5
Yuan QI (QI original ou QI verdadeiro):.....	5
Zheng QI (QI Correto):.....	6
Ying QI (QI Nutritivo):	6
Wei QI (QI Defensivo):.....	6
Xue (Sangue):	6
Jing QI Inato (líquidos orgânicos):.....	6
Alguns pilares que englobam a Medicina Tradicional Chinesa (MTC).....	7
Meditação:	7
Artes marciais:	7
Dietoterapia:.....	7
Feng Shui:	8
1.1 Figura do símbolo Ba-Gua - www.abril.com.br/feng-shui/bagua.html	8
Fitoterapia:	8
Moxabustão e Ventosa:	9
Moxabustão:.....	9
Ventosa:	9
Acupuntura:.....	9
Tuíná:.....	9
Ciclo de Geração:	9
Ciclo de Geração Sheng (ciclo mãe e filho):	9
Madeira gera ou estimula fogo, O Fígado (GAN) é a mãe do Coração (XIN):.....	10
Fogo gera ou estimula terra, O Coração (XIN) é a mãe do Baço (PI)	10

Terra gera ou estimula metal, O Baço (PI) é a mãe do Pulmão (FEI).....	10
Metal gera ou estimula água, O Pulmão (FEI) é a mãe do Rim (SHEN).....	10
Água gera ou estimula madeira, O Rim (SHEN) é a mãe do Fígado (GAN).....	10
1.2 Figura do ciclo de geração - www.google.com.br	11
Explicação sobre o ciclo de geração (sheng).....	11
O Fígado (mãe) afetando o Coração (filho).....	11
O Coração (filho) afetando o Fígado (mãe).....	11
O Coração (mãe) afetando o Baço (filho).....	12
O Baço (filho) afetando o Coração (mãe).....	12
O Baço (mãe) afetando o Pulmão (filho).....	12
O Pulmão (filho) afetando o Baço (mãe).....	12
O Pulmão (mãe) afetando o Rim (filho).....	12
O Rim (filho) afetando o Pulmão (mãe).....	12
O Rim (mãe) afetando o Fígado (filho).....	12
O Fígado (filho) afetando o Rim (mãe).....	13
Ciclo de Dominância KE.....	13
1.3 Figura Ciclo de dominância - www.google.com.br	13
Explicação sobre o ciclo de dominância ke.....	13
O Fígado (Gan) controla o Estômago (Wei) e o Baço (PI).....	13
O Coração (Xin) controla o Pulmão (Fei).....	14
O Baço (Pi) controla o Rim (Shen).....	14
O Pulmão (Fei) controla o Fígado (Gan).....	14
O Rim (Shen) controla o Coração (Xin).....	14
Ciclo de Restrição Reversa (Lei da Contra dominância).....	14
1.4 Ciclo de contra dominância www.google.com.br	15
O Fígado lesiona o Pulmão.....	15
O Coração lesiona o Rim.....	15
O Baço lesiona o Fígado.....	15
O Pulmão lesiona o Coração.....	15
O Rim lesiona o Baço.....	15
Concluindo:.....	15
Pontos dos Cinco Elementos.....	16
Ponto Jing (Poço).....	16

Ponto Ying (Fonte).....	16
Ponto Shu (Corrente).....	16
Ponto Jing (Rio)	16
Ponto He (Mar)	16
Ponto.....	16
O que é Ponto em Acupuntura e como são classificados.	16
Pontos Regulares:.....	17
A nomenclatura atual enumera 361 denominações conforme abaixo demonstrado:.....	17
Pontos Extras.....	18
Pontos Dolorosos (Ashi).....	18
Canais de Energia ou Meridianos.....	19
Os Doze Meridianos Principais.....	19
Oito Meridianos Extras.....	20
Doze Canais de Energia Distintos	20
Canais Secundários ou Ramificações.....	20
Canais de Energia Tendino-musculares:	20
Canais de Energia Luo, Longitudinais ou de Conexão:	20
Canais Luo Transversais.....	20
Zonas Cutâneas	20
Zang-Fu - Os órgãos do corpo humano, na concepção da Medicina Chinesa.....	21
ELEMENTO MADEIRA - F Í G A D O.....	23
Características do Elemento Madeira: Fígado	24
Força:	24
A Estação do elemento Madeira é a Primavera:	24
Característica do elemento Madeira Visão	24
Cor:	24
Hun:	25
Espiritual:.....	25
Psicológico:.....	25
Desequilíbrio do elemento Madeira:	25
Excesso do elemento madeira:	25
Falta de energia Yang no elemento madeira:.....	25
Sabor do elemento madeira:.....	25

Figura do General: planejamento, estratégias, reflexão, criativo.....	26
Emocional:	26
Língua:	26
Lágrimas:	26
Patologias:.....	27
Funções Fisiológicas do Fígado:.....	27
Funções do Fígado:	27
Manter a desobstrução para o fluxo de QI:.....	27
Controle dos tendões:	28
Abertura nos olhos:	28
Rodopsina:	28
Doenças do Fígado:	29
Fatores Patogênicos Externos que causam doença no Fígado:.....	29
Perda de Sangue:	29
Padrões do Fígado:	29
Estagnação do QI do Fígado:.....	29
QI do Fígado Estagnado Transformando-se em Calor:.....	29
Rebelião QI do Fígado:.....	30
Estase do Sangue do Fígado:	30
Agitação do Fogo do Fígado:.....	30
Umidade Calor no Fígado:.....	30
Deficiência do Sangue do Fígado:	30
Estagnação de Frio no Canal do Fígado:	31
Deficiência do Yin do Fígado:	31
ELEMENTO MADEIRA - F Í G A D O – (Jue-Yin do pé) – (vento).....	32
Relação com 5 elementos:	32
Personalidade	32
Localização:	32
Trajectoria:.....	32
Sintomatologia:	33
Doenças do Fígado:	33
Repleção energética: (excesso de energia):	33
Depleção energética: (falta de energia):	33

1.5 Tabela dos pontos shu antigos.....	34
1.6 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.....	34
F1 – Dadun (Grande sinceridade)	34
F2 – Xingjian (Intervalo do movimento).....	34
F2 é o ponto principal para clarear Fogo do Fígado quando provoca tosse decorrente do Fígado afrontando	35
F3 – Taichong (Ponto de aplicação mais alto).....	35
COMPARANDO OS PONTOS F 2 e F3	37
F4 – Zhongfeng (Meio do selo)	37
F5 – Ligou (Canal da concha).....	37
F6 – Zhongdu (Confluência Média).....	38
F8 Ququan (Fonte Arqueada)	38
F14 – QImen (Porta do Ciclo).....	39
B18 – Ganshu (Ponto Shu do Fígado).....	39
Características do Elemento Madeira: Vesicula Biliar.....	41
Víscera Curiosa:	41
Principais Funções:.....	41
Estagnação da Vesícula:	41
Excesso na VB:	41
Fatores Patogênicos Exteriores:	42
Umidade Calor na Vesícula Biliar:	42
ELEMENTO MADEIRA – VESICULA BILIAR – (shao yang do pé) – (calor)	44
Relação com 5 elementos:	44
Personalidade	44
Localização:	44
Trajetória:.....	44
Sintomatologia.	45
Doenças da Vesícula Biliar:.....	45
Repleção energética: (excesso de energia):	45
Depleção energética: (falta de energia):	45
1.7 Tabela dos pontos shu antigos.....	45
1.8 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.....	46
VB34 – Yanglingquan (Fonte da colina Yang)	46

VB36 – WaiQiu (Monte Exterior)	46
VB37 – Guangming (Luz brilhante)	46
VB38 – Yangfu (Apoio do Yang).....	47
VB40 – Qiuxu (Pequena e grande colina)	47
VB41– Zulinqui (Controle das lágrimas no pé).....	48
VB43 – Jiaxi/Xiayi (O Desfiladeiro).....	48
Duas principais funções da Vesícula Biliar:	48
VB44 – ZuQiaoyin (Ponto yin do pé)	48
VB24 – Riyue (Sol e Lua)	49
B19 – Danshu (Ponto shu da Vesícula Biliar)	49
ELEMENTO FOGO – CORAÇÃO	51
Características do Elemento Fogo: Coração	52
Estação:.....	52
Emocional:	52
Excesso do elemento fogo:	52
Deficiência do elemento fogo	52
Sabor:.....	52
A Cor do elemento fogo é o vermelho:	52
ELEMENTO FOGO – CORAÇÃO – (shaoyin da mão) – (fogo)	53
Relação com 5 elementos:	53
Personalidade:	53
Localização:	53
Trajectoria:.....	53
Figura do “Imperador”:	54
Shen em equilíbrio:	54
Shenem desequilíbrio:	54
Abriga a mente:	54
O Shen Controla e alimenta a Mente:.....	55
Suor:	55
O Coração controla o sangue e os vasos sanguíneos.....	55
O Coração tem abertura na língua:.....	56
Fala:	56
Principais fatores que causam doenças ao coração.	56

Fatores Patogênicos Exteriores:	56
Emoções e alegria:.....	57
Tristeza e pesar:.....	57
Raiva:.....	57
Preocupação:	57
Sintomas do coração:.....	57
Plenitude do Coração:.....	58
Insônia:	58
Deficiência de Yin:.....	58
Estagnação do QI do Coração:.....	58
Agitação do Fogo do Coração:.....	58
Fleuma, Fogo Perturbando o Coração:	58
Doenças do Coração:	58
Repleção energética: (excesso de energia):	58
Depleção energética: (falta de energia):	59
1.9 Tabela representativa dos pontos Shu Antigos	59
1.10 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.....	59
C3 – Shaohai (Pequeno Mar).....	59
C4 – Lingdao (Caminho da Força Espiritual).....	60
C5 – Tongli (Ligaç�o com o Interior)	60
C6 – Yin Xi (Fenda do Yin).....	60
C7 – Shenmen (Porta do Espirito).....	61
C8 – Shaofu (Pequena Resid�ncia)	62
C9 – Shaochong (Rua Menor)	62
VC14 – Juque (Grande Port�o do Pal�cio).....	63
B15 – Xinshu (Ponto shu do cora�o).....	63
Resumo dos pontos e sua a�o na mente.	64
Compara�o entre os pontos C7 e PC7	64
ELEMENTO FOGO – INTESTINO DELGADO	65
ELEMENTO FOGO – INTESTINO DELGADO – (Tai yang m�o) – (umidade).....	66
Rela�o com 5 elementos	66
Localiza�o:	66
Traj�ria:.....	66

Funções:	67
Transferência de Resíduos:	67
Causas de doenças no Intestino Delgado:	67
Sintomatologia:	68
Doenças do Intestino Delgado:	68
Repleção Energética: (excesso de energia):	68
Depleção Energética: (falta de energia):	68
ID1 – Shaoze (Pequeno Lago)	69
ID2 – Quiangu (Vale Anterior)	69
ID3 – Houxi (Riacho Posterior)	70
ID4 – Wangu (Ossos Carpais)	70
ID5 – Yanggu (Vale do Yang)	70
ID6 – Yanglao (Assistência à Velhice)	71
ID7 – Zhizheng (Membro de Apoio)	71
ID8 – Xiaohai (Mar Pequeno)	71
VC4 – Guanyan (Conservação do QI da Origem)	72
B27 – Xiaochangshu (Ponto Shu do Intestino Delgado)	73
ELEMENTO FOGO – PERICARDIO	74
Características do Elemento Fogo: Pericárdio	75
Principal função do Pericárdio	75
Residência da “Mente”:	75
Problemas menstruais:	75
Invasão de Calor/Fogo:	75
Deficiência no Pericárdio:	76
Fatores que Diferenciam Padrões do Pericárdio e Coração:	76
Pontos Do Pericárdio:	76
Sintomatologia	76
Psicossomático:	76
Mental:	76
Braços:	76
Fleuma:	76
Estagnação de QI no Pericárdio:	76
Estase de Sangue no Pericárdio:	76

Deficiência de Sangue no Pericárdio:.....	76
ELEMENTO FOGO – PERICARDIO – (Jueyin da mão) – (vento)	77
Relação Com 5 Elementos:.....	77
Localização:	77
Trajectoria:.....	77
Doenças Do Pericárdio.	78
Repleção energética: (excesso de energia):	78
Depleção energética: (falta de energia):	78
1.13 Tabela dos pontos Shu Antigos	78
1.14 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.....	78
PC4 – Ximen (Portão de coluna)	79
PC5 – Jianshi (Fenda Do Canal Da Circulação-Sexualidade).....	80
PC6 – Neiguan (Passagem Interna).....	80
PC7 – Daling (Grande Monte).....	81
PC8 – Laogong (Meio da Mão)	82
PC9 – Zhongchong (Fonte Central)	82
Resumo dos Pontos e Suas Ações Para Acalmar a Mente.....	82
Comparação entre os Pontos C7 e PC7	83
VC17 – Danzhong (Centro Aberto)	83
B14 – Jueyinshu (Ponto de Transporte do Yin).....	84
ELEMENTO FOGO – TRIPLO AQUECEDOR.....	85
Características do Elemento Fogo: Triplo Aquecedor.	86
É o Ministro do Exterior do Fogo:	86
O Triplo Aquecedor (Sanjiao) é Dividido em Três Partes:	86
1- Aquecedor superior (tórax):.....	86
2- Aquecedor médio (epigástrico):	86
3- Aquecedor inferior (hipogástrico):	86
Função do Triplo Aquecedor:	86
ELEMENTO FOGO – TRIPLO AQUECEDOR – (Shao Yang) – (calor)	87
Relação Com 5 Elementos:.....	87
Localização:	87
Trajectoria:.....	87
Sintomas do Triplo Aquecedor:	88

Doenças do Triplo Aquecedor:	88
Repleção Energética: (excesso de energia):.....	88
Depleção Energética: (falta de energia):	88
1.15 Tabela dos pontos Shu Antigos	88
1.16 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.....	88
TA1 – Guanchong (Entroncamento do dedo anular)	88
TA2 – Yemen (Portão de Agua)	89
TA3 – Zhongzhu (Ilha do Meio).....	89
TA4 – Yangchi (Reservatório do Yang).....	90
TA5 – Waiguan (Passagem Externa)	91
TA6 – Zhigou (Fosso Ramificado)	92
TA7 – Huizong (Confluência)	93
TA10 – Tianjing (Fonte do membro Superior).....	93
VC5 – Shimen (Portão de Pedra)	94
B22 – Sanjiaoshu (Ponto Shu do Triplo Aquecedor)	94
ELEMENTO TERRA – BAÇO	96
Características do Elemento Terra: Baço	97
Estação:.....	97
Deficiência do QI do Baço:	98
Aumento do Yang do Baço.....	98
Tecido:	98
Órgão Sensorial:.....	98
Líquidos do Elemento Terra	98
Desequilíbrio do Elemento Terra:	98
Equilíbrio do Elemento Terra:	98
Qualidade:	99
Espiritual:.....	99
Nível Emocional:.....	99
Sabor Doce:.....	99
ELEMENTO TERRA – BAÇO (Tai Yin do pé) – (frio)	100
Relação Com 5 Elementos:.....	100
Localização:	100
Personalidade	100

Trajetória:.....	100
Funções:.....	101
Energia do Baço:.....	101
Excesso de Baço:.....	102
Emocional:.....	102
Baço Sofre de Frio:.....	102
Tecido:.....	102
Fleuma:.....	102
Via das Águas:.....	102
Estômago:.....	102
Baço:.....	102
Intestino Delgado:.....	102
O Intestino Grosso:.....	102
O Pulmão Recebe do BA.....	103
O Rim:.....	103
A Bexiga:.....	103
Baço Abre Na Boca:.....	103
Doenças Causadas Pelo Baço.....	103
Fatores Patogênicos Exteriores:.....	103
Tensão Emocional:.....	103
Dieta:.....	104
Sinais Patológicos do Baço.....	104
Função do Baço afetado:.....	104
QI do Baço deficiente:.....	104
QI do Baço anormal:.....	104
QI do Baço deficiente:.....	105
Deficiência do Yang do Baço:.....	105
Afundamento do QI do Baço:.....	105
Deficiência do Sangue do Baço:.....	105
Umidade-Frio invadindo o Baço:.....	105
Umidade Calor invadindo o Baço:.....	105
Se o Baço não produz sangue:.....	105
Baço sofre doenças crônicas:.....	106

Sintomatologia:	106
Doenças do Baçoço:	106
Repleção energética: (excesso de energia):	106
Depleção energética: (falta de energia):	106
1.17 Tabela dos pontos Shu Antigos.	107
1.18 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.	107
BA1 – Yinbai (Branco Escondido)	107
BA 2 – Dadu (Grande Cidade).	107
BA 3 – Taibai (Brancura Suprema).....	108
BA 4 – Gongsun (Neto do Príncipe)	109
BA 5 – ShangQiu Shang (Na colina de terra) (“colina de metal”)	109
BA 8 – Diji (Ponto de rotação da Terra)	110
BA 9 – Yinlingquan (Fonte Abaixo da Colina do yin)	110
BA 15 – Daheng (Grande linha Transversal)	111
BA 21 – Dabao (Grande Envoltório)	111
F13 – Zhangmen (Porta de Proteção).....	112
B20 – Pishu (Ponto Shu do Baço).....	112
ELEMENTO TERRA – ESTÔMAGO	114
Características do Elemento Terra: Estômago	115
Função Central Do Elemento Terra:	115
Terra é Escolha:.....	115
Ponto Cardeal:.....	115
Estação:.....	115
Tecido:.....	115
Órgão Sensorial:.....	116
Líquidos do Elemento Terra:	116
Desequilíbrio do Elemento Terra:	116
Equilíbrio do Elemento Terra:	116
Qualidade:.....	116
Espiritual:.....	116
Nível Emocional:.....	116
Sabor Doce:.....	116
Outras Informações:	117

Alterações no Estômago:	117
Deficiência do Yin do Estômago;	117
Deficiência de QI do Estômago:	117
Causas de doenças no estômago.	117
Dieta:	117
Condições da alimentação:	117
Tensão Emocional:	118
Fatores Patogênicos Externos:	118
Padrões Do Estômago.....	118
Deficiência do QI do Estômago:	118
Estômago Deficiente e Frio:	118
Deficiência do Yin do Estômago:	118
Estagnação do QI do Estômago:	119
Fogo do Estômago (Ou Fleuma Fogo):	119
Rebelião do QI do Estômago para Cima:	119
Frio Invadindo o Estômago:.....	119
Umidade Calor no Estômago:.....	119
Retenção de Alimentos no Estômago:.....	119
Estase de Sangue no Estômago:	120
ELEMENTO TERRA – ESTÔMAGO - (Yang Ming do Pé) - (secura).....	121
Sintomatologia:	122
Doenças Do Estômago:	122
Repleção energética:(excesso de energia):	122
Depleção energética: (falta de energia):	122
1.19 Tabela dos pontos Shu Antigos	123
1.20 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.....	123
E34 – LiangQiu (Cume e Outeiro).....	123
E36 – Zusanli - Três Distancias (li) no Pé.....	123
E40 – Fenglong (Rica Abundância)	124
E41 – Jiexi (Depressão da Tíbia)	125
E42 – Chongyang (Importante local do yang).....	126
E43 – Xiangu (Vale Afundado)	126
E44 – Neiting Pátio Interno	126

E45 – Lidui (Forte Abertura)	126
VC12 – Zhongwan (Meio do Epigástrico)	127
B21 – Weishu (Ponto Shu do Estômago)	128
ELEMENTO METAL – PULMÃO	129
Características do Elemento Metal: Pulmão	130
Força:	130
A Estação do elemento Metal é o Outono:	130
Cor:	130
O Elemento Metal é Pai:.....	130
Função:	130
Idéia Básica:	131
Plano Mental:	131
Rítmo:	131
Desequilíbrio do Elemento Metal:	131
Elemento Metal em Equilíbrio:.....	131
Sentimento:	131
Tecido:	132
Sabor:.....	132
Outras Informações:	132
Figura do “Primeiro Ministro”:.....	132
Conceito do “Eu”- Ego:.....	132
Rege A “Alma Corpórea”:.....	132
Sentimento:	132
Emocional:	132
Lateralidade do Pulmão:.....	133
Respiração:.....	133
Portas de QI:	133
Principais Funções Do Pulmão:	133
1- Domínio de QI (ar) e controle da respiração:	133
2- Regulagem das passagens de água:.....	133
Controle da Pele e dos Cabelos:.....	133
Abertura no Nariz:.....	133
Clima Perverso ou Fator Patogênico:.....	134

Secura exopática:.....	134
Secura morna:	134
Secura fresca:	134
Secura endógena:.....	134
Características da Secura Patogênica:	134
ELEMENTO METAL – PULMÃO - (Tai Yin da mão) – (frio).....	135
Relação Com 5 Elementos:.....	135
Personalidade:	135
Localização:	135
Trajectoria:.....	135
Sintomatologia	135
Doenças dos Pulmões:.....	136
Repleção energética: (excesso de energia):	136
Depleção energética: (falta de energia):	136
1.21 Tabela dos pontos Shu Antigos	136
1.22 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.....	136
P1 – Zhongfu (Casa Central)	136
P5 – Chize (Lago do Cotovelo).....	137
P6 – Kongzui – (Buraco Fundo)	137
P7 – Lieque (Brecha Divergente).....	138
P8 – Jingqu (Canal Atravessado)	139
P9 – Taiyuan (Grande Sumidouro de Água)	139
P10 – Yuji (Contorno da Barriga do Peixe).....	140
P11 – Shaoshang (Metal Novo)	141
Pontos Principais do Canal do Pulmão.....	141
B13 – Feishu (Ponto (Shu) do Pulmão).....	141
ELEMENTO METAL – INTESTINO GROSSO.....	143
Características do Elemento Metal: Intestino Grosso	144
Causas de Doenças do Intestino Grosso:	144
Fator Patogênico Externo Frio:	144
Umidade:.....	144
Tensão Emocional Tristeza:.....	144
Preocupação:	144

Dieta: Alimentos frios e crus:	144
Padrões do Intestino Grosso:	145
Umidade Calor no Intestino Grosso:	145
Calor no Intestino Grosso:	145
Frio Invadindo o Intestino Grosso:.....	145
Estagnação do QI no Intestino Grosso:	145
Intestino Grosso Seco:	145
Colapso do Intestino Grosso:	145
Relação entre o Pulmão e o Intestino Grosso	145
Patologicamente:	145
ELEMENTO METAL – INTESTINO GROSSO - (Yang Ming da mão) - (secura).....	146
Sintomatologia:	147
Sintomas principais: gengivite, odontalgia, caninos, pré-molares e molares baixos;.....	147
Doenças do Intestino Grosso.	147
Repleção energética: (excesso de energia):	147
Depleção energética: (falta de energia):	147
1.23 Tabela dos pontos Shu Antigos	148
1.24 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.....	148
IG1 – Shangyang (Yang da fase de Mudança do Metal).....	148
IG2 – Erjian (Segundo Interstício)	148
IG3 – Sanjian (Terceiro Interstício)	149
IG4 – Hegu (Ligação de Vale).....	149
IG5 – Yangxi (Desfiladeiro do Yang).....	150
IG6 – Pianli (Passagem Enviada).....	150
IG7 – Wenliu (Corrente Quente).....	151
IG11 – Quchi (Lago Encurvado).....	151
E25 – Tianshu (Pivô Celestial)	152
B25 – Dachangshu (Ponto Shu do Intestino Grosso).....	153
ELEMENTO ÀGUA – RIM.....	154
Características do Elemento Água: Rim.....	155
Funções do Rim:.....	155
1- Armazenamento:	155
2- Produção da medula:	155

3- Controle do metabolismo da água.....	155
4- Receber QI (ar):	156
Força:	156
Essência da Água	156
Estação:.....	156
Sentimento:	157
Tchen (Espírito da Água):.....	157
Equilíbrio do Elemento Água:	157
Desequilíbrio do Elemento Água:	157
Sabor:.....	157
Tecidos:.....	158
Cor:	158
Outras Informações:	158
Essência – Raiz Da Vida:	158
Fogo da Porta da Vida:	158
Energia Do Rim:.....	158
Via das Águas - Controlador Supremo do Serviço das Águas:	158
Controlam os dois orifícios inferiores	159
Manifesta-Se no Cabelo.....	159
Abertura no Ouvido.....	159
Causas de doenças no Rim: fraqueza hereditária,.....	159
Tensão Emocional:	159
Atividade Sexual Excessiva.....	159
Doença Crônica:.....	160
Excesso de Trabalho:.....	160
Senilidade:	160
ELEMENTO ÀGUA – RIM (Shao Yin) – (fogo).....	161
Relação com 5 elementos	161
Personalidade	161
Localização:	161
Trajectoria.....	161
1.25 Figura músculo psoas, extraído de https://www.google.com.br	162
Sintomatologia:	162

Sintomas principais:	162
Doenças Renais:	162
Repleção energética: (excesso de energia):	162
Depleção energética: (falta de energia):	162
1.26 Tabela dos pontos Shu Antigos	163
1.27 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.	163
R1 – Yongquan (Fonte Borbulhante)	163
R2 – Rangu (Vale Ardente)	164
R3 – Taixi (Riacho Maior).....	165
R4 – Dazhong (Grande Recipiente)	165
R5 – Shuiquan (Fonte de Água).....	166
R7 – Fulu (Retorno do Fluxo)	166
R10 – Yingu (Vale do Yin).....	167
VB25 – Jingmen (Portão da Origem).....	167
B23 – Shenshu (Ponto Shu do Rim).....	168
ELEMENTO ÁGUA – BEXIGA.....	170
Características do Elemento Água: Bexiga	171
Funções da Bexiga:	171
Importante:.....	171
Relação Entre o Rim e a Bexiga.	171
ELEMENTO ÁGUA – BEXIGA - (Tai Yang da mão) – (umidade).....	172
Sintomatologia:	173
Doenças Da Bexiga:	173
Repleção energética: (excesso de energia):	173
Depleção energética: (falta de energia):	173
1.28 Tabela dos pontos Shu Antigos	173
1.29 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.	173
B40 – Weizhong (Meio da Curva)	173
B58 – Feiyang (Voar para Cima).....	174
B63 – Jinmem (Porta Dourada).....	174
B64 – Jinggu (Tuberosidade do Osso)	175
B65 – Shugu (Osso Ligado).....	175
B66 – Zutonggu (Passagem pelo Vale)	176

B67 – Zhiyin (Proximidades ao Yin)	176
VC3 – Zhongji (Centro Correto).....	177
B28 – Panguangshu (Ponto Shu da Bexiga)	177
VASO DA CONCEPÇÃO.....	179
O VASO EXTRAORDINÁRIO - VASO DA CONCEPÇÃO – (VC)	180
1.30 Figura vaso da concepção, extraída de saudeakira.blogspot.com/2011/01/meridiano-do-vaso-conepção-new.html.....	180
Sobre os Meridianos extraordinários ou curiosos:	180
O VASO EXTRAORDINÁRIO - VASO DA CONCEPÇÃO – (VC)	183
Sobre o vaso da concepção:	183
1.31 Tabela dos pontos mais usados Vaso Concepção.....	184
1.32 Tabela dos pontos mais usados Vaso Concepção.....	184
VC1 – Huiyin (Encontro do Yin).....	184
VC3 – Zhongji (Centro Correto).....	184
VC4 – Guanyan (Conservação do QI da Origem)	185
Comparação entre os pontos VC3 e VC4	186
VC5 – Shimen (Porta de Pedra)	187
VC6 – Qihai (Mar do QI da Origem)	187
Comparação entre os pontos VC4 e VC6	188
VC8 – Shenque (Palácio do Espírito).....	188
VC9 – Shuifen (Divisor de Águas)	189
VC12 – Zhongwan (No meio do Epigástrico).....	189
VC14 – Juque (Grande Portão do Palácio).....	190
VC17 – Danzhong (Centro Aberto)	190
VC18 – Yutang (Salão de Jade).....	191
VC20 – Huagai (Baldaquino Adornado)	191
VC22 – Tiantu (Elevação Celeste).....	192
VC24 – Chengjiang (Recepção de Líquido).....	192
VASO GOVERNADOR	193
O VASO EXTRAORDINÁRIO - VASO GOVERNADOR – (VG).....	194
1.33 Figura vaso da concepção, extraída de oriental-center,blogspot.com/2012/07/meridiano-vaso-governador.html	194
O VASO EXTRAORDINÁRIO - VASO GOVERNADOR.....	195

Observações sobre o vaso Governador.....	195
1.34 Tabela dos pontos mais usados Vaso Governador.	196
1.35 Tabela dos pontos mais usados Vaso Governador.	196
VG1 – ChangQiang (Crescimento e Força).....	196
VG3 – Yaoyangguan (Passagem do Yang na Região Lombar).....	197
VG4 – Mingmen (Portão da Vida).....	197
VG14 – Dazhui (Grande Vértebra).....	198
VG15 – Yamen (Porta para o Emudecimento).....	199
VG16 – Fengfu (Palácio do Vento).....	199
VG20 – Baihui (Ponto de Encontro de todos os canais de Energia).....	200
VG23 – Shangxing (Estrela Superior).....	201
VG24 – Shenting (Átrio para a Alma).....	201
VG26 – Renzhong (Meio do ser Humano).....	202
VG28 – Yinjiao (Ponto de encontro da Gengiva).....	202
Abreviações e Siglas.....	203
BIBLIOGRAFIA:.....	207

Introdução

História da Medicina Tradicional Chinesa.

As origens da Medicina Tradicional Chinesa datam do período de 2.700 a. C, hoje temos como referencia em medicina chinesa o livro do Imperador Amarelo, que segundo (“O Livro tratado sobre a união oculta, autor Wu Jyh Cherng”).

O imperador amarelo viveu 100 anos, seu sobrenome era Gongsun, chamado de Sr. Xuanyuán do Monte, nasceu em noroeste do presente Condado de Xinzhég, Província de Hénán, e Sr Youxióng, seguido do nome de sua capital (hoje, condado Xinzhéng). Filho do Sr. Shaodian, O shí jí, livro de registro do Historiador diz que ele foi o “Imperador com a virtude da Terra, foi, então chamado de imperador Amarelo”. “O Livro tratado sobre a união oculta, autor Wu Jyh Cherng”, diz que ficou registrado na Biografia dos diversos imortais que o imperador amarelo nasceu com três caracteres tatuados no peito, e também que ele possuía força para controlar e comandar divindades e espíritos, ele tinha a capacidade de impedir 100 espíritos, enfrenta-los e conduzi-los.

O Taoísmo ancestral (primitivo) possuía um tipo de instrumento, conhecido pelo nome de (huáng shén yué zhang), usado para exorcizar demônios e um tipo de instrumento conhecido pelo nome de (jie zhu píng), usado para os seres vivos, como para os mortos, e para evitar desastres e calamidades, o imperador amarelo participou dos empreendimentos na Batalha de Banquán e Batalha de Zhuolú, ambos baseados na força divina da crença no Imperador Amarelo. A dama do oriente ordenou que a jovem misteriosa dos nove Céus, entregasse ao Imperador Amarelo o talismã espiritual, e transmitir o Dáo e o Fá agregados na forma do Yin Fú Jing. (texto sagrado, revelado ao imperador amarelo cerca de 2.700 a.C) que significa **“Tratado sobre a união oculta”**. Em decorrência disso, capturou e matou Chiyou¹, e, a ordem foi estabelecida sob o céu (no mundo).

O Imperador Amarelo pacificou o mundo, e juntamente com todos os ministros criou um conjunto de medidas para esboçar e compor padrões e regulamentações dos assuntos de cultura ou linguagem, permitindo que a humanidade avançasse até os dias de hoje, segue abaixo os nomes dos imperadores responsáveis pelo inicio da nossa evolução.

- 1- Registro do tempo: O Imperador Amarelo ordenou a Dánáo inventar o jia zi, um sistema de registro de tempo, usando os 10 troncos celestes combinados harmonicamente com os 12 ramos terrestres. (O Registro do tempo com ciclo completo de 60 anos, começando de jia zí,yì chou até gui hái), vai desde os 60 anos Originais do Taoísmo até a atualidade).

¹ - Chiyou imperador que podia criar um nevoeiro e este ter por capacidade de estender-se por cinco milhas, impedindo o imperador amarelo por longo tempo de ser vitorioso na batalha de Zhuolú.

- 2- Matemática: Lì shou inventou os números e estabeleceu o sistema padrão de pesos e medidas.
- 3- Armada: Fenghòyan dominou fantásticos mapas, iniciou a invenção do método da disposição das tropas.
- 4- Música: Linglùn, usando o bambu do vale do Xie, inventou a flauta, estabeleceu as cinco notas musicais e as doze escalas cromáticas chinesas, semelhantes às de hoje.
- 5- Roupas: Léizu, esposa do Imperador Amarelo, iniciou a criação do bicho da seda para manufaturar roupas de seda.
- 6- Medicina: juntamente com Qibó, discutiu as razões das enfermidades e escreveu o Nèi Jing (tratado da medicina interna).
- 7- Escrita: Cangjié inicia a invenção dos caracteres, utilizando-se dos 6 métodos de elaboração.
- 8- Invenção da fundição: o cobre coletado do Monte Shou (cidade de Xiang, no condado que fica 5 lí ao sul de Hénán) foi usado para cunhar moedas.
- 9- Outros: Meios de transporte, arco e flecha, moradias, etc. Maiores detalhes podem ser encontrados no livro (“O Livro tratado sobre a união oculta, autor Wu Jyh Cherng”).

O taoísmo inicia sua fase conhecida com a era dos três reis celestiais, a era dos cinco imperadores sábios que sucederam os três reis. Os Reis Celestiais, ou Reis sagrados, são o Rei do Céu, (Tian Huang), da terra (Dì Huang) e do homem, (Rén Huang), e os nomes dos imperadores sábios que correspondem respectivamente, às cores e virtudes dos cinco elementos naturais: madeira, fogo, terra, metal e água.

- ✓ Fú Xi: O Imperador Azul representa a bondade.
- ✓ Shénngong: O Imperador Vermelho representa a polidez.
- ✓ Huángdì: O Imperador Amarelo representa a sinceridade. O terceiro imperador sábio sucedeu Shénngong: e recebeu o título de imperador amarelo em 2698 a.C, Considerado o patriarca inicial do Taoísmo, renunciou o trono para praticar a caridade espiritual.
- ✓ Shaohào: O Imperador Branco representa a justiça.
- ✓ Zhuanxú: O Imperador Negro representa a Sabedoria. (“O Livro tratado sobre a união oculta, autor Wu Jyh Cherng”, pag 16).

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) tem como fundamentos três tópicos importantes.

- ✓ **Yang-Yin**
- ✓ **Cinco elementos**

✓ **Zang Fu.**

Yang e Yin.

Yang e Yin são os dois aspectos essenciais e específicos que compõem tudo que existe no Universo. O Yang representa todos os aspectos que se caracterizam por atividade, calor, movimento, clareza, força, expansão e polaridade positiva. O homem é representado como Yang.

O Yin representa o oposto do Yang, ou seja, os aspectos que se caracterizam por repouso, frio, inatividade, escuro, implosão, retração e polaridade negativa. A mulher é representada como Yin. Assim Sol e Homem são considerados Yang. Terra e Mulher são consideradas Yin.

Para a Medicina Tradicional Chinesa, todos os seres vivos são dotados de uma energia vital que é conhecida como "QI", e o equilíbrio entre as polaridades (yang) positiva e (yin) negativa essa energia, tem influência direta sobre a saúde do homem e para a natureza. Se o organismo consegue compensar naturalmente o desequilíbrio, nada acontece. Mas, quando esse mecanismo falha, as doenças podem aparecer e a morte significa o cessar da energia "QI".

É importante lembrar, que somos literalmente, o que comemos, uma vez que o alimento ingerido vai se transformar em nutrientes que incorporados ao sangue circularão por todo o organismo abastecendo todos os sistemas e transformando-se em tecidos e energia, que serão explicados no decorrer deste trabalho.

Cinco Elementos.

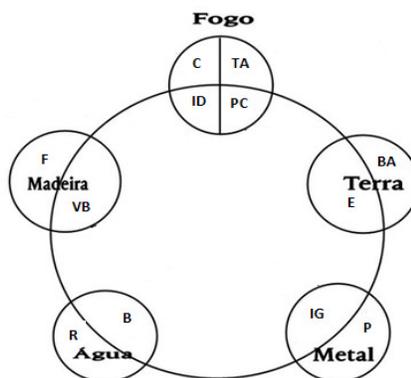
A teoria dos Cinco Elementos, nos mostra que o homem primitivo para sobreviver, tinha a necessidade de observar. Após séculos de estudos os chineses sabiamente relacionaram cada símbolo com os órgãos e vísceras (zang fu), que serão transcritos no decorrer deste trabalho, e explicados um a um de acordo com os cinco elementos, ou seja, cada órgão e víscera de acordo com seu elemento representado por seus símbolos correspondentes: madeira, fogo, terra, metal e água.

Entre cada um dos cinco elementos existem relações muito fortes como os seguintes ciclos:

- ✓ **Ciclo Sheng de geração ou produção (ciclo mãe e filho),**
- ✓ **Ciclo de Dominância KE,**
- ✓ **Ciclo de Restrição Reversa.**

O Controle destas relações entre os cinco elementos determinam seus estados de constante movimento e mutação. A Figura abaixo representa os cinco elementos: Madeira, Fogo, Terra, Metal

e Água, cada órgão com sua víscera correspondente, ou seja, seu par acoplado conforme mostra a Figura abaixo:

1.0 Figura dos cinco elementos - www.google.com.br

A teoria dos cinco elementos ocupa um lugar importante na medicina chinesa, porque todos os fenômenos dos tecidos, órgãos, fisiologia e patologia do corpo humano, estão classificados e são interpretados pelas inter-relações desses elementos. Essa teoria é usada como guia na prática médica da Medicina Tradicional Chinesa (MTC).

Quanto mais estudamos a Medicina Tradicional Chinesa, mais temos a certeza que pouco ou quase nada sabemos, e com o passar dos anos, vamos aumentando nossos conhecimentos gradativamente, e os verdadeiros responsáveis pelo nosso conhecimento foram nossos mestres que dividiram seus conhecimentos conosco, nossos estudos e aperfeiçoamento diários, e a prática do dia a dia, pois as síndromes até podem ser iguais ou parecidas, mas cada paciente tem suas particularidades e, com certeza cada caso é único, cada paciente, é um ser diferente do outro, e é assim que devem ser tratados.

Os 5 Elementos no Taoísmo.

Tao significa o Absoluto, O Infinito, a Essência, a Suprema Realidade, a Divindade, a Inteligência Cósmica, a Vida Universal, a Consciência Invisível, o Insoldável, etc. Nunca representa um indivíduo uma pessoa, como Deus nas teologias ocidentais. (Lao Tse TAO TE KING)

Os 5 elementos representam as forças Yin e Yang quando estão a alternar, de yin para yang, ou de yang para yin, que se manifestam nos ciclos de mudanças na natureza e regulam a vida na terra. Também conhecidos ou chamados por cinco movimentos (Wu Yun), definem os vários estágios de transformação que acontecem nas mudanças das estações, crescimento e declínio; mudanças do clima; sons, sabores, e emoções na Psicologia humana. Cada energia está associada a um elemento cuja função parece com a função destas energias, daí terem o seu nome. E as manifestações da força

Yin e Yang na terra, as cinco fases de energia representam respectivamente vários estágios de vazio e cheio, pelas quais essas energias passam ao equilibrar um determinado sistema energético.

“As cinco fases da energia ou os Elementos Madeira, Metal, Água, Terra e Fogo aparecem na sua natureza específica, durante as transformações da força Yang e da sua união com a força Yin”.

“Estas fases de energia estão em constante mudança, nutrindo e controlando uma à outra para que haja uma constante mudança nos movimentos de transformação do vazio para o cheio e do cheio para o vazio”.

O que é “QI”: Para a Medicina Tradicional Chinesa, todos os seres vivos são dotados de uma energia vital que chamamos de "QI". O conceito de QI na Medicina Tradicional Chinesa é: "essência da vida", mantém e norteia nosso corpo físico mente e espírito em equilíbrio.

O "QI" circula ao longo de nosso corpo em canais específicos ou meridianos, é uma movimentação contínua de energia que circula entre as células, os tecidos, os músculos e os órgãos internos, e para manter o equilíbrio do nosso corpo temos que estar em harmonia com as seguintes energias:

Kong QI (QI do Ar): Recebemos esta energia diretamente através da respiração, o QI do ar tem relação íntima com o Pulmão (Fei).

Gu QI (QI do Alimento): Energia nutritiva, proveniente da essência dos alimentos ingeridos sólidos e líquidos, não totalmente aproveitável pelo corpo tem relação direta com o Baço.

Zhong QI (QI Torácico Ancestral): É a combinação do QI puro do ar inalado através do pulmão (Fei) com o QI substancial dos alimentos digeridos e absorvidos pelo estômago (Wei) e pelo Baço (Pi), com a função de nutrir o Pulmão (Fei) e o Coração (Xin) promovendo boa respiração e circulação sanguínea.

Yuan QI (QI original ou QI verdadeiro): O Yuan QI é considerado o mais importante e o mais fundamental entre o QI do corpo e é formado pelo QI essencial, depois pelo QI produzido dos alimentos pelo Estômago e Baço e pelo ar límpido da natureza aspirado pelo Pulmão, exerce a função de estimular e de impulsionar as atividades funcionais dos diversos Órgãos e Vísceras (Zang-Fu) e dos tecidos do corpo.

Zheng QI (QI Correto): Após a formação do QI torácico, os Rins enviam uma parte da sua energia fonte o (Yuan QI) que refina o QI Torácico, deixando-o mais sutil, e o resultado desse refinamento, dá-se o nome de ZHENG QI, ou QI original, QI correto, chamado de saúde, Quando o Zheng QI é forte, o corpo é saudável, então a doença não se instala.

Ying QI (QI Nutritivo): Após a formação do Zheng QI, através da influencia do Yuan QI (ou Yang dos Rins) ele é novamente dividido em duas partes, uma parte mais Yang (Wei QI) e uma parte mais yin (Ying QI ou YONG QI) responsável por nutrir energeticamente o sangue (xue) que percorre dentro dos vasos, Sendo assim, O QI simples é responsável por circular o sangue (xue), enquanto o Ying QI é responsável por dar nutrição ao sangue (xue) que, por sua vez, é responsável por nutrir o QI.

Wei QI (QI Defensivo): Seu aspecto é yang, é leve sutil é a energia de defesa, proveniente da união da Energia Celeste com a terrestre e responsável por toda defesa e resistência contra as energias perversas (que causam os fatores de adoecimento); circula fora e dentro dos Canais de Energia, nutre a pele e os músculos, agindo como barreira no organismo contra os agentes patogênicos externos.

Xue (Sangue): A principal fonte do Sangue é o Yong QI (QI nutritivo) gerado por matérias substanciais da Água e dos alimentos digeridos pelo Estômago e pelo Baço. O Yin QI é à base do Sangue e os líquidos também fazem parte do Sangue. O Sangue origina-se primeiro das Essências inatas; depois do nascimento, tem como fonte, o QI e Energia essencial adquirida pela Água e alimentos.

Jing QI Inato (líquidos orgânicos): Localizado nos Rins (Shen), está relacionado à formação do sangue (Xue) por promover o processo de preenchimento da medula pela Essência (Jing) do Rim (Shen). Assim uma medula forte forma um sangue (Xue) forte. A essência do alimento desenvolvida no Baço (Pi) e estomago (Wei) é a principal fonte de Sangue (Xue), então o valor nutritivo do regime alimentar e a força ou fraqueza destes exercerá uma influencia direta na formação do sangue (Xue).

Alguns pilares que englobam a Medicina Tradicional Chinesa (MTC)

Meditação: Usada para recuperar a energia, ela ajuda a focar a mente em um objetivo, ou em uma área do nosso pensamento ou de nossa consciência. Existem várias técnicas de meditação, elas nos ajudam a alcançar benefícios para nossa saúde, porque nos leva a um relaxamento profundo, diminui a tensão muscular, ou qualquer dor causada quando estamos tensos, reduz o desconforto emocional, traz maior concentração e maior percepção, é uma prática que ajuda a relaxar e encontrar a paz interior, a paz de espírito. A Meditação nos ensina que nada pode ser mudado externamente, se não mudarmos nosso eu, nosso interior.

Artes marciais: As artes Marciais são muito importantes para a transformação e equilíbrio do ser humano, em seus aspectos físicos, fisiológicos e psicológicos, como exemplo a prática de: Kung Fu, Qi Gong, Tai Chi Chuan. Pesquisadores do Oriente notaram que as pessoas que praticavam o Tai Chi Chuan, Qi Gong ou qualquer arte marcial eram mais felizes que as pessoas que não praticavam, pois sem saber estavam tratando os meridianos do seu corpo.

Dietoterapia: Todos nós precisamos aprender a nos alimentarmos, educar ou reeducar nossa alimentação, muitas pessoas acabam se intoxicando pela má alimentação, as pessoas pensam que se alimentam, elas ingerem qualquer tipo de alimento que aparecem pela frente, não se alimentam e não estão bem nutridas, na maioria das vezes, acabamos enchendo nossos corpos de tranqueiras industrializadas, cheias de corantes e conservantes, guloseimas que muitas vezes comemos primeiro com os olhos, nossos olhos até parece maior que nosso estômago, e, o primeiro da lista com certeza são os açúcares, excesso de doce, excesso de carboidratos, excesso de proteínas, as frituras, as carnes, as bebidas alcoólicas, na maioria das vezes as pessoas comem compulsivamente sem sentir o sabor dos alimentos, principalmente quando sentem um vazio interno, ou algum tipo de mágoa, um ressentimento, uma insatisfação qualquer, e tentam preencher um vazio que está na maioria das vezes na mente, mas acreditam que saciando o estômago irão resolver todos os seus problemas emocionais, pelo contrário, é aí que irão começar os problemas, o excesso de alimento ingerido, irá danificar nosso estômago e fígado e o pior é que nem percebemos que estamos sobrecarregando nossos órgãos, e, ou nossas vísceras, portanto precisamos nos reeducar e fazer uso das vitaminas naturais encontradas na natureza, frutas, legumes, verduras, grãos, comer proteínas e fibras com muita moderação, não podemos dar ao nosso corpo o que queremos, e sim dar ao nosso corpo o que ele precisa.

Feng Shui: É a arte que trabalha com a harmonização de ambientes, o feng shui é associado ao estudo da astrologia e da movimentação de energias, combinando o uso de cores e objetos em ambientes da casa, trabalho, espiritualidade, também podemos melhorar nossos relacionamentos, ter mais prosperidade, mais sucesso, mais criatividade, deve ser feito um estudo sobre o local onde devem estar as portas, paredes, plantas, etc, A principal ferramenta do Feng Shui é o ba-guá. A lenda mais popular sobre a descoberta do Ba guá diz que o imperador (Fu Hsi) viu os trigramas² desenhados no casco de uma tartaruga, às margens do Rio Amarelo, e com eles desvendou o segredo de todas as coisas. (Trigramas são as oito combinações possíveis das energias Yin Yang em três linhas, as tracejadas significam Yin e as contínuas representam o Yang). O Ba guá (leia-se "pa kuá") é a união desses trigramas e serve para delimitar onde cada energia se localiza em pessoas e ambientes. Veja abaixo a Figura que representa o Ba-gua.

1.1 Figura do símbolo Ba-Gua - www.abril.com.br/feng-shui/bagua.html

Fitoterapia: As plantas são miraculosas, a Fitoterapia é a utilização de plantas medicinais ou bioativas, ocidentais e/ou orientais, in natura ou secas, plantadas de forma tradicional, apresentadas, nas em suas diferentes formas farmacêuticas, preparadas de acordo com experiências populares tradicionais ou métodos modernos científicos. A fitoterapia teve início na china por volta de 3000 a.C. quando o Imperador Cho-chin-Kei, descreveu as propriedades do Ginseng e da Canfora.

Como temos cinco sabores, seus sabores também estão relacionados com os cinco elementos;

- ✓ **O Azedo está relacionado com o Fígado.**
- ✓ **O Amargo com o Coração.**

² Trigramas - os oito trigramas são: céu, terra, trovão, montanha, vento, lago, fogo e água, são imagens que representam o despertar das múltiplas manifestações do céu e da terra. Quem domina as leis dos movimentos e transformações dos oito trigramas conhece todas as possibilidades de manifestações do céu e da terra. (I ching a alquimia dos números, V – Wu Jyh Cherng, Mauad).

- ✓ **O Doce com o Baço.**
- ✓ **O Picante com o Pulmão.**
- ✓ **O Salgado com o Rim.**

Moxabustão e Ventosa:

Moxabustão: Moxa cura doença e pacifica o pensamento; Ativa os tecidos dos Corpos que estão enfraquecidos (má circulação, má nutrição, etc) e estagnados, através dos princípios ativos da Artemísia processada, que irão ativar a vitalidade intrínseca do corpo (energia QI) e restaurar a saúde. A moxaterapia japonesa okyu – Yato, Cunha Antônio Augusto Azevedo, Teruyoshi Hoga.

Ventosa: Terapia utilizada no Oriente há centenas de anos, sua aplicação favorece a limpeza corporal, atuando nas trocas gasosas do impuro para o puro. Elimina a toxidade do organismo, regula o PH sanguíneo e traz um efeito reflexo quando aplicada nos pontos ou meridianos de Acupuntura. O tratamento por ventosa consiste em trazer as células doentes do sangue, do interior do corpo para a superfície. Com o vácuo na ventosa ocorre a sucção da superfície do corpo abrindo os vasos capilares e os poros em determinadas regiões do corpo.

Acupuntura: Acupuntura sistêmica é usada para pacientes mais sutis, também podemos tratar nossos pacientes usando outras técnicas como, por exemplo: massagens, acupressão, imã, cor, som, tudo gera estímulo, não necessariamente só a agulha, junto com a energia, a boa intenção, a boa formação do terapeuta, a boa vontade em ajudar seus pacientes a reequilibrar suas energias e recuperar sua saúde.

Tuíná: É a sequencia de uma técnica terapêutica, são utilizadas algumas manobras básicas para tratar todos os tipos de algias (dores), seja qual for à etiologia. Muito usada principalmente para as dores com ou sem alteração na estrutura óssea do paciente. A técnica tem o objetivo de lubrificar às articulações, ativar a circulação, a energia e o sangue, e, ou tonificar órgãos e vísceras. Tratando diversas enfermidades crônicas.

Ciclo de Geração:

Ciclo de Geração Sheng (ciclo mãe e filho): O ciclo de Geração (sheng) significa: gerar, produzir, nutrir, criar, forma uma sequência em que cada Elemento gera e alimenta o elemento seguinte, representando a Mãe que nutre o filho. Deste modo teremos:

A água nutre a árvore (madeira) para crescer,

A árvore (madeira) fornece matéria prima para o (fogo),
 As cinzas (fogo) são substratos para o solo,
 Na Terra que se encontra o (metal),
 E nos locais que temos (metal) e, é, nos minerais que temos a água mais pura.

Madeira gera ou estimula fogo, O Fígado (GAN) é a mãe do Coração (XIN):

O Fígado (Gan) estoca o Sangue (Xue) e o Sangue (Xue) abriga a mente.
 Se o Sangue (Xue) do Fígado (Gan) estiver debilitado, o Coração (Xin) sofrerá.

Fogo gera ou estimula terra, O Coração (XIN) é a mãe do Baço (PI)

O QI do Coração (Xin) empurra o Sangue (Xue) e conseqüentemente ajuda a função de transporte do Baço (Pi).

Terra gera ou estimula metal, O Baço (PI) é a mãe do Pulmão (FEI)

O QI do Baço (Pi) proporciona o QI dos alimentos para o Pulmão (Fei), onde interage com o ar para formar o QI torácico.

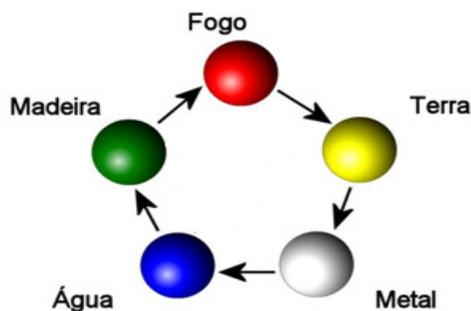
Metal gera ou estimula água, O Pulmão (FEI) é a mãe do Rim (SHEN)

O QI do Pulmão (Fei) descende para encontrar o QI do Rim (Shen).
 O Pulmão (Fei) também envia os fluídos em descendência para o Rim (Shen).

Água gera ou estimula madeira, O Rim (SHEN) é a mãe do Fígado (GAN)

O Yin do Rim (Shen) nutre o sangue (Xue) do Fígado (Gan).
 Maciocia – Giovani, Os fundamentos da Medicina Chinesa, pág 31.

Veja abaixo a figura que representa o ciclo de geração dos cinco elementos.

1.2 Figura do ciclo de geração - www.google.com.br

Explicação sobre o ciclo de geração (sheng).

A sequência da Geração também pode causar os estados patológicos quando estiver em desequilíbrio. Há duas possibilidades:

A mãe – elemento não está nutrindo o filho, elemento. Exemplo O elemento fígado é a mãe do elemento coração.

O filho – elemento consome muito a mãe, elemento.

O Fígado (mãe) afetando o Coração (filho).

Isto acontece quando o Fígado falhar ao nutrir o Coração. Especificamente, quando o sangue do Fígado for deficiente, frequentemente afeta o Sangue do Coração, o qual se torna deficiente, podendo ocorrer sintomas de palpitação e insônia. Há outro modo particular pelo qual a Madeira afeta o Fogo, sendo este o caminho pelo qual a Vesícula Biliar afeta o Coração. Isto acontece em um nível psicológico. A Vesícula Biliar controla a capacidade de tomar decisões, não tanto no sentido de distinguir e avaliar o que é certo ou errado, mas no sentido de ter coragem para tomar decisão. Assim, diz-se na Medicina Chinesa que uma Vesícula Biliar forte faz a coragem.

Este traço psicológico da Vesícula Biliar influencia o Coração, assim como a mente (abrigada pelo Coração necessita do suporte de um objetivo forte e coragem, então a Vesícula Biliar deve ser forte. Se uma Vesícula Biliar for deficiente, ela pode afetar a mente (o Coração) causando debilidade emocional, timidez e insegurança).

O Coração (filho) afetando o Fígado (mãe)

Se o sangue do Coração for deficiente, pode levar a uma deficiência generalizada do sangue, que afetará o estoque de sangue do Fígado. Isto causaria sintomas de menstruação escassa ou amenorreia.

O Coração (mãe) afetando o Baço (filho)

A mente do Coração necessita suportar as faculdades mentais e a capacidade de concentração que pertencem ao Baço. Outro aspecto deste relacionamento está na deficiência do Fogo do Coração que, sendo incapaz de aquecer o Yang do Baço, pode provocar sensação de frio e diarreia, todavia, o Fogo fisiológico do Coração é em si mesmo derivado do Yang do Rim.

O Baço (filho) afetando o Coração (mãe)

O Baço faz o QI e o sangue do Coração necessitam de um suprimento forte de sangue. Se o Baço não fornecer sangue suficiente, o Coração sofrerá sintomas de palpitação, insônia, memória fraca e uma ligeira depressão poderão ocorrer.

O Baço (mãe) afetando o Pulmão (filho)

Se as funções do Baço de transformar e transportar os fluidos forem obstruídos, a fleuma formar-se-á. A fleuma frequentemente se instala no Pulmão causando dispneia e asma.

O Pulmão (filho) afetando o Baço (mãe)

O Pulmão governa o QI e se o QI do Pulmão for deficiente, o QI do Baço será afetado, causando, Cansaço, anorexia e diarreia. Na prática, as deficiências de QI do Baço e do Pulmão frequentemente ocorrem ao mesmo tempo.

O Pulmão (mãe) afetando o Rim (filho)

O QI do Pulmão normalmente descende em direção ao Rim para “mantê-lo” baixo. Além disso, o Pulmão envia os fluidos corpóreos (Jin Ye) em descendência para o Rim. Assim, se o QI do Pulmão for deficiente, o QI e os fluidos não podem descender para o Rim, causando dispneia.

O Rim (filho) afetando o Pulmão (mãe)

Se o QI do Rim for deficiente, falhará ao manter o QI em descendência, o QI se rebelará ascendendo e obstruindo o Pulmão, causando dispneia.

O Rim (mãe) afetando o Fígado (filho)

O Yin do Rim nutre o Yin do Fígado e o sangue do Fígado. Se o Yin do Rim for deficiente, o Yin do Fígado e/ou o sangue do Fígado se tornará deficiente e causará zumbido, tontura, cefaleias e

irritabilidade. Este relacionamento particular é um dos mais importantes e comuns na prática clínica.

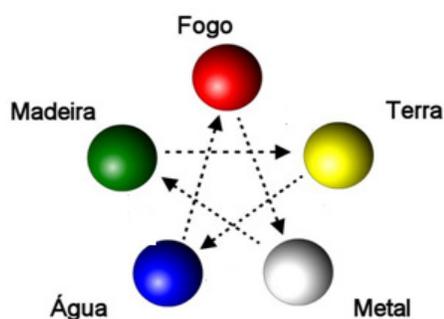
O Fígado (filho) afetando o Rim (mãe)

O sangue do Fígado nutre e restabelece a Essência do Rim. Se o sangue do Fígado for deficiente por um período longo de tempo, poderá provocar uma deficiência da Essência do Rim, causando zumbido, tontura, sudorese noturna e debilidade sexual. Maciocia – Giovani, Os fundamentos da Medicina Chinesa, pág 37 - 38.

Ciclo de Dominância KE

Ciclo de Dominância significa Controle, domínio, quer dizer que um elemento mantém controle do outro, um elemento controla o outro elemento, um elemento tem domínio pelo outro elemento, conhecido com o nome avo-neto. Veja o exemplo de dominância na Figura abaixo:

- ✓ A árvore (madeira) extraem nutrientes do solo (terra),
- ✓ A Terra delimita o fluxo dos rios (Água).
- ✓ A Água controla fogo,
- ✓ O Fogo derrete o metal,
- ✓ O Machado (metal) corta a arvore (madeira).

1.3 Figura Ciclo de dominância - www.google.com.br

Explicação sobre o ciclo de dominância ke

O Fígado (Gan) controla e Estômago (Wei) e o Baço (Pi)

O Fígado (Gan) realmente auxilia o Estômago (Wei) a decompor e digerir os alimentos e o Baço (Pi) a transformar e transportá-los. Somente quando a função de controlar se torna desorientada (neste caso é chamado de “excesso de trabalho”) é que o Fígado (Gan) de fato interfere e obstrui as funções do Estômago (Wei) e do Baço (Pi).

O Coração (Xin) controla o Pulmão (Fei)

Coração (Xin) e Pulmão (Fei) estão intimamente relacionados uma vez que ambos estão localizados no Aquecedor Superior (Jiao Superior). O Coração (Xin) governa o Sangue (Xue) e o Pulmão (Fei) governa o QI. O QI e o Sangue (Xue) auxiliam-se e nutrem-se mutuamente.

O Baço (Pi) controla o Rim (Shen)

Baço (Pi) e Rim (Shen) transformam os Fluidos Corpóreos (Jin Ye). As atividades do Baço (Pi) de transformar e transportar os fluidos são essenciais para a transformação do Rim (Shen) e excreção dos fluidos.

O Pulmão (Fei) controla o Fígado (Gan)

Neste caso, ao contrário dos outros, há um elemento determinado de “controle” do Fígado (Gan) pelo Pulmão (Fei). O Pulmão (Fei) envia o QI em descendência, uma vez que o Fígado (Gan) dissemina o QI em ascendência. Se o QI do Pulmão (Fei) estiver debilitado e não puder descender, o QI do Fígado (Gan) tende a ascender muito.

Isto ocorre frequentemente na prática, quando uma deficiência do Pulmão (Fei) resulta na ascendência do Yang do Fígado (Gan) ou na estagnação do QI do Fígado (Gan).

O Rim (Shen) controla o Coração (Xin)

O Rim (Shen) e o Coração (Xin) de fato auxiliam-se e suportam-se mutuamente. Uma comunicação própria e uma interação entre o Rim (Shen) e o Coração (Xin) são essenciais para a saúde. Maciocia – Giovani, Os fundamentos da Medicina Chinesa, pág 31 - 32.

Ciclo de Restrição Reversa (Lei da Contra dominância)

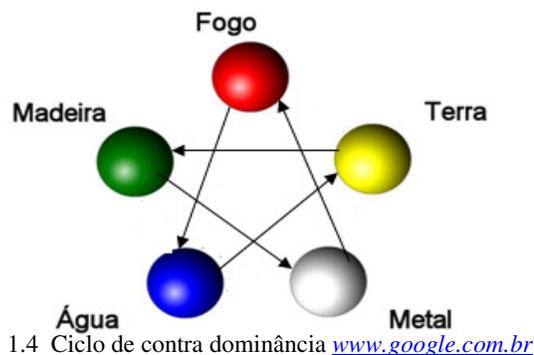
A restrição reversa significa predação sobre os outros. Isto é, quando qualquer um dos cinco elementos estiver em excesso, aquele que originalmente o estiver restringindo será restringido por ele. É por isso que chamamos restrição reversa.

Exemplo:

A ordem normal da restrição é de que metal restrinja a madeira;

Mas se a madeira estiver em excesso ou o metal for insuficiente, a madeira restringirá o metal na direção reversa, e é indubitavelmente prejudicial.

Veja o exemplo de contra dominância na Figura abaixo:

Estes relacionamentos também ocorrem nas condições patológicas.

O Fígado lesiona o Pulmão

O QI do Fígado pode estagnar em ascendência e obstruir o tórax e a respiração.

O Coração lesiona o Rim

O fogo do Coração pode penetrar em descendência no Rim e causar uma deficiência do Yin do Rim.

O Baço lesiona o Fígado

Se o Baço reter a umidade, pode haver um fluxo abundante e obstruir o fluxo livre do QI do Fígado.

O Pulmão lesiona o Coração

Se o Pulmão for obstruído pela fleuma, pode prejudicar a circulação do QI do Coração.

O Rim lesiona o Baço

Se o Rim falhar ao transformar os fluidos, o Baço sofrerá e se tornará obstruído pela umidade.
Maciocia – Giovani, Os fundamentos da Medicina Chinesa, pág 37.

Concluindo: cada elemento pode sair do equilíbrio de quatro maneiras:

- 1- Está em excesso e superage sobre o outro ao longo da sequência do Excesso de trabalho.
- 2- É deficiente, sendo lesionado por outro elemento ao longo da sequência da lesão.
- 3- Se o elemento está em excesso, consome excessivamente do seu Elemento mãe.
- 4- Se o elemento é deficiente, falha para nutrir seu filho.

Pontos dos Cinco Elementos

Os pontos dos 5 elementos, são pontos de aberturas que correspondem aos elementos facilitando a interação energética do elemento com ele mesmo e com os outros. Portanto, são cinco pontos que ficam situados entre as mãos, joelhos e pés.

Ponto Jing (Poço) 1- Normalmente todos os primeiros pontos são usados para emergências, estão situados nas extremidades dos dedos, correspondem ao elemento madeira para os Zang Yin e ao elemento metal para os Fu Yang.

Ponto Ying (Fonte) 2- Todos os segundos pontos são usados para tirar o calor, estão situados nas articulações próximas as falanges. Correspondem ao elemento fogo para os Zang Yin e ao elemento água para as Fu Yang.

Ponto Shu (Corrente) 3- Ponto shu usado para tirar umidade, peso nas articulações, processo inflamatório, edema, estão situados nas articulações metacarpianas e metatarsianas. Correspondem ao elemento terra para os Zang Yin e ao elemento madeira para os Fu Yang.

Ponto Jing (Rio) 4- Todo quarto ponto é usado para tratar problemas respiratórios, estão situados próximos às articulações do punho e tornozelo. Correspondem ao elemento metal para os Zang Yin e ao elemento fogo para os Fu Yang.

Ponto He (Mar) 5- Todo quinto ponto é usado para tratar problemas gastrointestinais, estão situados próximos as articulações dos cotovelos e joelhos. Correspondem ao elemento água para os Zang Yin e ao elemento terra para os Fu Yang.

Ponto

O que é Ponto em Acupuntura e como são classificados.

Pontos são locais do corpo onde se aplica tratamento por agulhas, moxas, massagens, e outras técnicas usadas na (MTC).

Canais e Ramificações são passagens por onde circulam a energia e o sangue, e se comunicam internamente com os órgãos e vísceras e externamente com a superfície do corpo onde estão distribuídos todos os pontos acupunturais. (Zhongguo Zhenjiuxue Gaias). “O termo ponto de Acupuntura é designado pela combinação de 2 dois ideogramas chineses (“Siu-Shu”),

respectivamente: “ Cavidade, Oco, Caverna” e “Transporte ; em movimento”. Também há outra designação muito conhecida chamada de “Posição do orifício”.

A quantidade de pontos apresenta uma margem de variação conforme o avanço das pesquisas e a fonte de informação. A classificação segundo a evolução divide os pontos em três categorias:

- ✓ **Pontos Regulares,**
- ✓ **Pontos Extras e**
- ✓ **Pontos Dolorosos.**

Pontos Regulares:

São os pontos que fazem parte dos 14 meridianos, distribuídos ao longo dos:

12 Canais de energias principais (jing zheng), simetricamente e ao longo dos 2 Canais Curiosos:

Vaso Governador 28 pontos;

e Vaso de Concepção 24 pontos.

A nomenclatura atual enumera 361 denominações conforme abaixo demonstrado:

Tipo	N.º de Pontos	Uni ou Bilaterais	Total
Unilaterais (VG e VC)	52	Unilaterais	52
Bilaterais (Regulares)	309	Bilaterais	618
Total de Pontos	361	(Unilaterais e Bilaterais)	670

Uma parte desses pontos possuem funções especiais e alguns manuais os chamam de pontos específicos. Aqueles que possuem função semelhante foram reunidos num mesmo grupo, processo este que resultou em diversos grupos de pontos específicos cada um de acordo com os órgãos e vísceras (zang Fu).

- ✓ Os pontos Antigos (Wu Shu);
- ✓ Os pontos Fonte (Yuan);
- ✓ Os pontos de Passagem (Luo);
- ✓ Os pontos de Assentimento (Bei Shu);
- ✓ Os pontos de Alarme (Mu);
- ✓ Os pontos Fenda (Xi);
- ✓ Os pontos de Confluência (Mai Jiao Hui);
- ✓ Os pontos de Influência (Hui);

- ✓ Os pontos Mar Inferior das Vísceras (Xie He);
- ✓ Os pontos dos 4 Mares;
- ✓ Os pontos Janelas do Céu;
- ✓ Os pontos de Concentração e Polarização (Nó e Raiz);
- ✓ Os pontos de Passagem de Grupo de Canais Principais;
- ✓ Os pontos de Reunião de Canais Distintos;
- ✓ Os pontos de Região de Reunião de Canais Tendino – Musculares;
- ✓ Os pontos de Junção (Jiao Hui).

Pontos Extras.

Também chamados de pontos Extraordinários, possuem localização definida, porém não fazem parte dos 14 canais. Apesar disso, eles são geralmente relacionados com os meridianos, como por exemplo, o ponto Yintang (Extra 1) está relacionado com o Vaso Governador e o ponto Lanwei (Extra 18) com o canal do Estômago.

O estudo da literatura antiga revela que alguns pontos Regulares eram anteriormente classificados como pontos Extras. Podemos citar B43 (Gaohuang) e B3 (Meichong).

Alguns manuais os chamam de Pontos Fora de Meridiano (P.F.M). Entendemos não ser o mais apropriado, pois os pontos Extras fazem parte do sistema Jing Luo. Até o momento são considerados pontos de concentração da energia das ramificações. As pesquisas contemporâneas têm chegado a resultados em que não se descarta a hipótese da existência de meridianos regulares ainda desconhecidos. Compostos por pontos que hoje são classificados como Extraordinários.

Somando aproximadamente 600 títulos ou 1200 pontos, estão distribuídos em sete grupos:

1. Pontos Curiosos (PC) estão localizados em todas as partes do corpo;
2. Pontos Novos (PN) estão localizados em todas as partes do corpo;
3. Pontos Auriculares (PA) estão localizados nas regiões específicas da orelha;
4. Pontos Rino faciais (PR) estão localizados nas regiões específicas do nariz e face;
5. Pontos Cranianos (PCR) estão localizados nas regiões específicas do crânio;
6. Pontos da Mão (PM) estão localizados nas regiões específicas da mão;
7. Pontos do Pé (PP) estão localizados nas regiões específicas do pé.

Pontos Dolorosos (Ashi)

Pontos Ashi é o termo genérico utilizado para caracterizar os pontos não classificados nas categorias de pontos Regulares e Extras, e que se manifestam dolorosos ou sensíveis na presença de alguma enfermidade. Não tem nome específico e tampouco local pré-determinado, são também chamados pontos de Reação Celeste, pontos de Reação do Grande Vazio e Local Mole. Conforme diz o Eixo Espiritual (Ling Shu).

“Os locais moles podem ser usados como pontos de Acupuntura”.

“Tomar os pontos dolorosos como pontos acupunturais”.

Este foi o método primário de seleção de pontos nos primeiros tratamentos acupunturais. Os pontos Ashi são considerados os representantes do primeiro estágio da evolução das investigações dos pontos de Acupuntura.

Na prática, são pontos que indicam distúrbios dos canais Tendino-Musculares, sendo mais utilizados nas síndromes dolorosas. Podem ser punterados ou moxados.

Canais de Energia ou Meridianos

Os Chineses acreditam que existe uma energia maior que circula e nutre todo o corpo através de trilhas específicas, ou meridianos, como são chamados, eles formam uma rede entrelaçada de trilhas interconectadas que ligam os órgãos, a pele, os tecidos, os músculos e os ossos, unificando nosso corpo, essa energia que circula entre os canais é mais Yang na defesa externa do corpo, e mais Yin, na nutrição interna do corpo.

Estes canais estão ligados mais profundamente aos órgãos (Zang) e vísceras (Fu) e se externam em ramificações mais superficiais na pele. Esta rede é formada por meridianos principais (12), extras (8), distintos (12) e outras ramificações e canais secundários.

Cada um dos doze órgãos e vísceras que compõem na visão chinesa do corpo humano é ligado a um meridiano ou canal de energia principal, cujo nome corresponde ao órgão ou víscera ao qual afeta. A cada órgão (Zang) se corresponde uma víscera (Fu) e a energia de um, afeta diretamente a energia do outro.

Os Doze Meridianos Principais

- ✓ Pulmão (Fei) e Intestino Grosso (Da Chang)
- ✓ Estômago (Wei) e Baço (Pi)
- ✓ Coração (Xin) e Intestino Delgado (Xiao Chang)
- ✓ Rim (Shen) e Bexiga (Panguang)
- ✓ Pericardio (Xin Bao Luo) e Triplo Aquecedor (Sanjiao)

- ✓ Fígado (Gan) Vesícula Biliar (Dan)

Oito Meridianos Extras

- ✓ 4 canais de Energia Curiosos Yang: Du Mai, Daí Mai, Yang Qiao Mai, Yin Wei Mai.
- ✓ 4 canais de Energia Curiosos Yin: Ren Mai, Chong Mai, Yin Qiao Mai, Yin Wei Mai.

Doze Canais de Energia Distintos

Estão relacionados com os canais de Energia Principais e distribuem yong QI e o Wei QI por todo o corpo. Recebem as mesmas denominações dos canais de Energia Principais.

Canais Secundários ou Ramificações

Canais de Energia Tendino-musculares: Os Canais de Energia tendino musculares são doze, originando-se do Ponto Ting dos canais de Energia Principais. Recebem a mesma denominação dos Canais de energia principais que lhe dão origem.

Canais de Energia Luo, Longitudinais ou de Conexão: a partir dos pontos Luo dos canais de energia principais, emergem dois canais de energia Secundários, um chamado Luo Transversal, que faz a conexão entre os dois canais de energia acoplados. É um sistema secundário, uma vez que a ligação primária entre os canais de energia principais faz-se ao nível dos pontos Jing. Outro canal de energia que emerge do ponto Luo é o Luo Longitudinal, o qual segue um trajeto semelhante ao do principal, penetrando na cavidade toraco abdominal, para se relacionar com os órgãos e as vísceras.

Canais Luo Transversais: também são doze canais, unem-se os Canais de Energia Principais acoplados, com a finalidade de manter as relações interior/exterior e exterior/interior entre esses canais, isto é, unem os canais Yang aos canais Yin e vice-versa.

Zonas Cutâneas: distribuídas em doze regiões cutâneas, correspondentes aos doze canais de energia principais.

É importante compreender que quando se menciona um órgão na Medicina Tradicional Chinesa, isto se relaciona ao órgão energético e não físico. Para os chineses, o estado de adoecimento se inicia no órgão energético, tomando em seguida o órgão físico. É por esse motivo que a prática

chinesa pode ser executada, muitas vezes, de forma preventiva, pois o órgão energético pode ser tratado antes que o órgão físico seja atingido pela doença.

Os meridianos possuem dupla função, em seu percurso em nosso corpo: uma de fora para dentro e uma de dentro para fora. Eles previnem a entrada de energias que causam danos, chamados de energias "perversas", por exemplo, bactérias, vírus, calor, frio ou vento, e indicam a presença destas energias danosas já instaladas no corpo, na forma de sintomas aparentes externamente, como por exemplo dores ou sensações de incômodo. Qualquer tipo de sintoma de "adoecimento" é um sinal de que a energia que circula no meridiano está desequilibrada. Quando um meridiano está bloqueado, uma parte do corpo se encontra com acúmulo de QI e passa a um estado chamado de "excesso" ou "plenitude" (shi) de QI, ocasionando que outra região não seja alimentada de QI e passe a um estado chamado de "deficiência" ou "vazio" (xu) de QI. Isto pode ser comparado ao curso de um rio, quando é colocada uma barreira, provocando o acúmulo de água como em uma represa, por exemplo, e a conseqüente diminuição do fluxo de água na continuação de seu leito. Isto irá resultar numa hiperatividade de um determinado órgão e hipoatividade de outro e pode levar à sua exaustão. Se este desequilíbrio não é corrigido logo que se manifesta, pode ocasionar com que os sintomas piorem progressivamente, tornando o "adoecimento" gradativamente mais sério.

Encontrar estas áreas é um dos objetivos da diagnose e tratamento da acupuntura, já que suas características e localização podem fornecer uma boa ideia da origem, localização e profundidade do desequilíbrio em todo o sistema energético, que poderá resultar em uma determinada doença. Uma das qualidades dos meridianos é refletir este tipo de desequilíbrio e, então, agir como um canal através do qual a desarmonia pode ser corrigida.

Ao longo dos meridianos, são encontrados pontos nos quais a energia se manifesta mais fortemente. É onde o QI é mais facilmente afetado. O estímulo diferenciado dos pontos corrige o desequilíbrio energético e permite a circulação da energia ou QI. Os pontos de introdução das agulhas de Acupuntura possuem funções específicas e através deles é possível liberar os bloqueios, "abrir" os canais e "recarregar" de energias o nosso corpo.

Zang-Fu - Os órgãos do corpo humano, na concepção da Medicina Chinesa.

Zang (órgãos).

Rim (Shen), Fígado (Gan), Coração (Xin), Baço (Pi), Pulmão (Fei).

Os Zang são essenciais, pois sem um deles estamos comprometendo nosso corpo.

Fu (vísceras).

Bexiga (Panguang), Vesícula Biliar (Dan), Intestino Delgado (Xiao Chang), Estômago (Wei), Intestino Grosso (Da Chang).

A função das vísceras na Medicina Chinesa é receber, armazenar, digerir, transformar, assimilar e expulsar os alimentos.

Na Teoria dos órgãos e vísceras (Zang Fu) estuda-se de forma profunda e detalhada a fisiologia energética, os possíveis desequilíbrios e a influência dos cinco sabores (salgado, azedo, amargo, doce e picante) sobre os órgãos internos, obtendo assim uma visão do organismo como um todo e a repercussão do processo nutricional sobre o mesmo.

A Teoria dos Zang Fu (Zang órgão, Fu víscera) mostra a concepção da Medicina Chinesa sobre os órgãos internos. Consideram-se três aspectos distintos: o energético, o funcional e o orgânico.

O aspecto energético é o estudo das interações energéticas do Yang e do Yin e seu impacto sobre o organismo e o meio. Os níveis funcionais e orgânicos, inseparáveis do aspecto energético, tratam da fisiologia e anatomia.

Assim a boa integridade, a vitalidade, o dinamismo dos órgãos e vísceras (Zang Fu) estão ligados intimamente aos aspectos energéticos dos alimentos, como sabemos quando nascemos herdamos dos nossos Pais oitenta por cento da genética, e os outros vinte por cento é de nossa responsabilidade, cada ser humano é responsável pelo que come. Somos obrigados a adequar nossa alimentação e saber seus efeitos sobre o nosso corpo, saber a maneira de intervir em casos de Vazio ou Plenitude dos Órgãos e das Vísceras, saber o meio para repor os gastos energéticos, proporcionar vitalidade e a longevidade celular, evitar os processos degenerativos, o envelhecimento precoce e principalmente, o aparecimento de processos tumorais.

A natureza do homem é **onívoro**, por isso ele pode ingerir alimentos tanto de origem vegetal como animal. O nosso tubo digestivo é adequado para esse tipo de alimentação. Os **herbívoros** possuem os intestinos mais longos, os **carnívoros** mais curtos, os **onívoros** têm comprimento intermediário. Assim se o Ser Humano se alimentar exclusivamente de vegetais (vegetarianos), não terá os intestinos suficientemente longos para a digestão e a assimilação energética e nutritiva dos alimentos, assim como se fizer alimentação somente carnívora, o seu intestino será longo para este tipo de alimentação, e a consequência será distúrbios do trânsito intestinal, retenção de fezes por um período mais longo, promovendo maior absorção de toxinas intestinais e de radicais livres devidos ao fenômeno de putrefação, podendo ocasionar processos degenerativos envelhecimento precoce e formações de tumores. O uso adequado e balanceado de alimentos de origem vegetal e animal é a maneira mais correta de harmonizar as necessidades alimentares e energéticas do corpo com a fisiologia do tubo digestivo humano.

ELEMENTO MADEIRA - F Í G A D O

Características do Elemento Madeira: Fígado

O elemento madeira é representado pela árvore que está enraizada na terra com os galhos voltados para o céu e estendidos em todas as direções; através das raízes ela absorve o alimento que extrai da água e dos minerais (a doença artrite na M.T.C. é comparada com a quebra de uma árvore velha ao vento); na representação dos cinco elementos, a madeira é rígida, e quando a Madeira Seca ela não cede, estiola-se e quebra à menor pressão do exterior; a madeira tem de ser flexível e cheia de seiva para garantir um crescimento verdadeiro, tem por natureza ser fluída, ininterrupta e expandir-se livremente.

Força: a força do elemento Madeira surge de manhã e no leste, e também em cada novo começo, no vento fresco e na primavera.

A Estação do elemento Madeira é a Primavera: A próxima fase do ciclo das estações do ano é a Primavera, surge o elemento madeira do potencial energético da água, assim como as plantas florescem na terra na Primavera. Este é o novo estágio Yang do ciclo das energias. A fase Madeira é expansiva, alegre e explosiva. É uma geração criadora de energia, despertando o desejo sexual de procriar. Está associado ao vigor à juventude, ao crescimento e ao desenvolvimento.

Se bloquearmos o seu desenvolvimento, criamos sentimentos de frustração, raiva, ciúme e depressão, em equilíbrio as primaveras travam novas metas, ambições e interesses borbulhantes de entusiasmo, trazem uma vitalidade refrescante. O desequilíbrio do elemento madeira agrava-se na primavera, o QI do Fígado flui em subida sendo muito ativo, o yang se eleva e a energia aumentada é rompida, podendo agravar o desequilíbrio do Fígado e causar o aumento excessivo do QI do Fígado.

Característica do elemento Madeira Visão: A visão é à força da madeira, antes de uma visão poder assumir uma nova forma, costuma haver confusão, dissolução e caos para depois dar lugar a um momento de enxergar e analisar melhor as coisas.

Cor: A superfície da madeira é conhecida por rígida, (a cor verde na face indica desequilíbrio da madeira, pode ser decorrente da estagnação do QI do Fígado), quando uma pessoa está com raiva, ela pode ficar branca de raiva, mas também verde, violeta, azul-esverdeado. A cor verde da face indica um desequilíbrio da Madeira, o qual poderia ser a estagnação do QI do Fígado. Ainda pode haver uma interação como, por exemplo, alguém pode apresentar um aspecto amarelado com cor

esverdeada ao redor da boca, indica a Madeira (cor esverdeada ao redor da boca) superagindo sobre a Terra (aspecto amarelado).

Hun: Raiva positiva faz planejar, criar estratégias, desbravar o novo, imaginar, sonhar, gostar de viver, ira e vontade de viver, Raiva negativa, leva ao ódio, irritabilidade ao ressentimento, é uma emoção que gera depressão, frustração, inveja.

Espiritual: produz em nível espiritual o gosto pelo movimento e pelo crescimento, por planejar e decidir criando um espírito empreendedor e explorador.

Psicológico: manifesta-se em doenças como esquizofrenia, o elemento madeira é responsável por diversas funções mentais, anímicas e corporais, sobretudo a coordenação do hemisfério esquerdo com o direito, também algumas formas de epilepsia.

Desequilíbrio do elemento Madeira: No transtorno e desequilíbrio do elemento madeira geralmente ocorre doenças que aparecem em uma metade do corpo ou aquelas que se caracterizam pela coordenação deficiente dos órgãos, glândulas hormonais e movimentos musculares, rosto ou estrutura corporal assimétrica, transtornos de crescimento na infância e juventude, menstruação irregular ou dolorosa, partos prematuros ou câncer, enfermidades nos olhos e defeitos visuais, dores nas têmporas e no alto da cabeça.

Excesso do elemento madeira: se não conseguimos crescer e nos ampliar acontece a frustração que leva a agressividade, a gerar ira, fúria e irritabilidade, quando o indivíduo que pertence ao elemento madeira se limita ou impede o pôr-se a fazer provoca congestão, tensão e endurecimento da musculatura causando dores na nuca e nas costas, ombros, braços.

Falta de energia Yang no elemento madeira: se expressa com fúria fria e contida, com sarcasmo, ironia, cinismo e amargura, e em geral com a incapacidade de encolerizar-se, se expressando em apatia, preguiça, resignação e depressão.

Sabor do elemento madeira: Azedo, o sabor azedo produz fluído e Yin, é adstringente e pode controlar a respiração e a diarreia, o sabor azedo atinge os nervos e em excesso pode afetar o Fígado de maneira que deve ser utilizado escassamente se o paciente sofrer de doença crônica, excesso do

elemento madeira o individuo não tem vontade de comer alimentos azedos, deficiência do elemento o individuo tem vontade de comer alimentos azedos.

Figura do General: planejamento, estratégias, reflexão, criativo.

O fígado representa capacidade de planejar e refletir sobre a vida em todos os sentidos, a forma criativa e imaginativa que nos fazem crescer quando nos arriscamos e avançamos rumo ao desconhecido; é o inventor e descobridor, vê as relações e o sentido da vida, desenvolve a visão e o plano, é o desbravador do corpo e tem que ter o mínimo de agressividade, é um elemento tão importante quanto os outros, o Fígado também auxilia na metabolização do nosso organismo.

Emocional: Os indivíduos que estiverem com a energia do Fígado estagnada, ou se rebelar em subida haverá propensão a fúria, raiva, medo, agressividade, uma pessoa que sofre de desarmonia do Fígado estará propensa a gritar em fúria, outra característica comum é a tristeza sem causa, provavelmente acontecimentos anteriores, ou da infância, o paciente madeira não sabe por que está triste. A função principal do Fígado é de “Movimentar pelo corpo suave como uma brisa”, suavidade traz bom humor e tranquilidade, responde adequadamente a estímulos, não faz tempestade em copo de água, o fígado é a porta de entrada das emoções e é ele que trabalha os estados de humor e ele sofre de raiva, frustração, ressentimento, mágoa que são acumulados no corpo ao longo da vida. Exemplo: fibromialgia (aspecto vento e trovão), a principal emoção do Fígado é a IRA: a raiva provoca a subida do Yang do Fígado ou do Fogo do Fígado e isso pode ser transmitido facilmente ao Coração, causando Fogo do Coração, o Fígado também é afetado por estados de humor importantes, como a "reatividade" a certas situações, a raiva, o estresse, a frustração, a mágoa, entre outras. Quando uma pessoa apresenta irritabilidade e reatividade acentuadas, costumamos dizer que o Fígado está com a sua energia Yang afetada.

Língua: manifesta-se por língua com corpo de coloração vermelha nas laterais e na ponta e possivelmente com pontos vermelhos na ponta, na TPM ocorrem às alterações de humor porque o fígado lida com fluxo de energia (QI) e sangue (a língua trêmula é o último estágio do Fígado).

Lágrimas: lágrimas são os fluídos do Fígado, após muita raiva pode ser expresso na pele ou na unha.

Patologias: ITES, gastrite, sinusite, rinite (calor de Fígado), excesso de QI do Fígado, irritabilidade, pesadelo, insônia, estagnação de QI do Fígado, depressão, dúvida, choro, “nó na garganta”.

Funções Fisiológicas do Fígado: O fígado dá energia (QI) para impulsionar o sangue, armazena o sangue e controla o armazenamento por todo o corpo das atividades em repouso, é o armazenamento do sangue o controle da dispersão e manutenção da desobstrução para o fluxo de QI (função vital), controle dos tendões e ligamentos, o Fígado recebe Yuan QI (QI Original) do Rim, e Armazena o Sangue (que é produzido pelo Baço) até surgir à necessidade de usá-lo em algum órgão. Assim, este órgão trabalha sobre demanda. Sempre que o corpo apresenta uma maior necessidade de QI e de Sangue, é o Fígado que supre essa necessidade. Além disso, o fluxo natural da energia e do sangue também depende de um bom funcionamento do fígado, quando estamos em repouso o sangue flui para o fígado e fica armazenado, quando estamos em movimento, o sangue flui para os músculos e articulações deixando o corpo pronto para atender as necessidades.

Funções do Fígado: o fígado possui a função de armazenar e controlar a distribuição e o volume do sangue em circulação nas diversas partes do corpo que varia de acordo com as condições fisiológicas, no repouso parte do sangue permanece no fígado, em atividade o sangue é expulso do fígado para aumentar o volume de sangue circulante mantendo assim as atividades normais, o fígado, juntamente com o coração, alimenta os tecidos e órgãos com sangue e também influencia na menstruação, o fígado é o principal órgão para armazenar o sangue e quando esta função é anormal, produz-se o extravasamento do sangue, hemoptise (tosse com sangue), epistaxe (perda de sangue pelo nariz), hemorragia funcional uterina, alterações psicológicas, metrorragia, etc.

Manter a desobstrução para o fluxo de QI: (funções vitais) sinônimos de QI, movimento, drenagem, dispersão, etc., tem controle do fluxo de QI que é atividade e repouso que deve fluir no corpo “suave como uma brisa”, suaviza e regula o fluxo de energia, o QI do Fígado.

O Fígado auxilia o Baço a mandar a essência dos alimentos para cima e ao estômago a mandar o conteúdo e Bile para baixo (papel da digestão e assimilação), o fígado é responsável pelas atividades funcionais harmoniosas e desobstruídas do corpo humano incluindo três aspectos.

a) O fígado está relacionado às atividades emocionais, especialmente depressão e raiva. A depressão mental prolongada ou um acesso de raiva podem enfraquecer o fígado de forma a torná-lo incapaz de estimular o fluxo livre de QI. Ao contrário, a disfunção do fígado geralmente é acompanhada de alterações emocionais, tais como a depressão e irritação;

b) A atividade funcional harmoniosa e livre do fígado estimula o funcionamento dos outros órgãos, meridianos e colaterais zang-fu, especialmente as atividades do baço e do estômago na digestão e absorção.

c) Esta função do fígado também afeta a secreção biliar, seu armazenamento na vesícula biliar e a excreção nos intestinos.

Controle dos tendões: o yin e o sangue do fígado nutrem os tendões (todas as estruturas das articulações), mantendo-os em estado normal de contração e relaxamento, quando o fígado é alimentado com abundância de yin e sangue, os tendões são fortes e livres em extensão e flexão e prontos para responder as necessidades, quando o Fígado diminui seu funcionamento, ele deixa de nutrir os tendões, que se tornam rígidos e a tensão muscular aparece, e o indivíduo passa também, a ter dores musculares, tendões mal nutridos de sangue gera dormência nas extremidades, rigidez articular, rigidez e espasmos dos tendões, tremores nas mãos e pés, o Fígado se reflete nas unhas, a unha é tendão modificado, é excesso de tendão, uma pessoa que possui unhas quebradiças ou onduladas possui certa fraqueza de Fígado, indivíduo sadio tem boa visão, unhas rosadas, claras e brilhantes; indivíduo com distúrbio do Fígado tem visão comprometida, unhas pálidas, secas e moles.

Abertura nos olhos: “Durante o dia os olhos tudo vê, a noite sonha”, devido ao fígado armazenar sangue e seu meridiano se comunicar diretamente com os olhos, ele possui uma relação com a função ocular, como por exemplo, a visão e o movimento dos olhos, mais estreita do que outros órgãos zang-fu (problemas relacionados à visão são relacionados geralmente ao elemento madeira), o fígado se abre nos olhos “olhar de ira, raiva”, é responsável pelas questões de ver, podemos até mesmo associar suas funções, com a conhecida frase que diz: "Ciclano ficou com os olhos vermelhos de raiva", Tanto a raiva quanto os olhos vermelhos são sinais de uma hiperfunção do Yang do Fígado, quando estamos com a visão turva ou borrada, significa que o Fígado não está cumprindo sua função de nutrir os olhos, e quando os olhos apresentam pruridos, ou vasos estourados, dizemos que o Fígado está mandando muito sangue para os olhos, com o seu Yang elevado.

Rodopsina: É uma substância que promove acuidade visual que só é ativada na presença de vitamina A que é armazenada no Fígado, encontrado nos frutos de cor amarelo ou laranja.

Os alimentos ricos em beta caroteno são: cenoura, vegetais de folhas verdes escuras, e amarelas, por exemplo: espinafre, brócolis, abóbora, melão, gema de ovo.

Doenças do Fígado:

Fatores Patogênicos Externos que causam doença no Fígado: Vento e a Umidade são os principais fatores que afetam o Fígado, o vento afeta primeiro as defesas do Pulmão e posteriormente invade o Fígado, que pode por si só gerar vento interno. Já a umidade penetra diretamente no fígado e impede sua função de manter o fluxo harmônico de QI e Xue, Estresse Emocional, raiva, a frustração, a irritabilidade causam estagnação da energia do Fígado, que se permanecer por longo tempo irá causar depressão e angústia. A tristeza afeta principalmente o Pulmão, se permanecerem por longo tempo sem tratamento, irá causar irritabilidade e confusão mental respectivamente; O Consumo excessivo de alimentos de energia quente, como por exemplo, carne vermelha, temperos e álcool pode conduzir ao fogo do fígado, alimentos gordurosos, derivados de leite, e frituras pode conduzir à Umidade no Fígado; e, Deficiência no consumo de alimentos formadores de sangue: grãos e carne levarão à Deficiência de Sangue no Fígado.

Perda de Sangue: perdas graves de sangue podem levar o Sangue do Fígado à Deficiência, como por exemplo, partos próximos um do outro.

Padrões do Fígado:

Estagnação do QI do Fígado: sempre que temos uma estagnação de QI, seja ela de qualquer órgão, o paciente terá a sensação de distensão de algum local do corpo. No caso do fígado, sua região de influência é o tórax e o abdome, e nos livros de MTC, sempre que a palavra Hipocôndrio aparecer significa que o Fígado está de alguma forma afetado. Essa sensação de distensão, quando há estagnação de QI, é única e somente uma sensação. Uma vez que o QI não é algo "palpável", a distensão não pode ser real, é importante lembrar que o Fígado possui a função de manter o Fluxo Suave de QI, e quando seu QI está estagnado, todos os órgãos do corpo podem sofrer sintomas, uma vez que não receberão energia. Por exemplo, a depressão se dá porque Fígado estagnado não nutre seu filho, o Coração, que em boas condições nos daria o sentimento de alegria.

QI do Fígado Estagnado Transformando-se em Calor: Depois de um tempo de estagnação de QI, existe uma elevação da energia Yang na tentativa de "empurrar" a estagnação. Tal movimento

gera calor. Os sintomas então são os mesmos do padrão anterior, acrescidos de sintomas de calor, como irritabilidade e rubor facial.

Rebelião QI do Fígado: Rebelião de QI nada mais é do que a energia que segue a direção inversa a qual deveria seguir. No caso do fígado, a energia se dissipa para todos os lados, porém, quando é excessivamente forte, invade os órgãos Estômago e Baço gerando sintomas específicos como náusea, vômito, diarreia.

Estase do Sangue do Fígado: Uma das funções do QI, para a MTC é a de "empurrar" o sangue. Este padrão não possui causas diretas para acontecer, mas uma estagnação do QI pode levar a um sangue estagnado.

Agitação do Fogo do Fígado: este padrão acontece principalmente quando o paciente possui problemas emocionais sérios mantidos por longo período e também quando há o consumo excessivo de alimentos quentes e secos, que são capazes de gerar o "fogo interno".

Umidade Calor no Fígado: Sempre que existe um padrão de Umidade, temos que pensar em má alimentação. Uma dieta rica em leite e laticínios bem como comidas gordurosas faz com que o paciente tenha predisposição à umidade interna. A umidade pode ser também por invasão de fator patogênico externo, como quem mora em lugares muito úmidos, a umidade sempre vai gerar sensação de peso, pois é viscosa e de certa forma "ocupa lugar no corpo", o que também gera falta de apetite.

Deficiência do Sangue do Fígado: Quando existe uma deficiência de sangue do Fígado, todo organismo sofre. Isso se dá devido ao fato de que o Fígado possui a função de armazenar o sangue, e enviá-lo às partes do corpo quando há necessidade. Se o Fígado não possui sangue, ele falha na função de "enviar o Xue" (sangue). Por isso há menstruação escassa e insônia (sem sangue a mente não tem onde se ancorar). Também o Sangue do Fígado é responsável pela nutrição e umedecimento de olhos, tendões, músculos e unhas. Os fatores etiológicos podem ser dieta pobre, principalmente de proteína, hemorragia severa, deficiência de Rim. Uso excessivo da visão e a fadiga podem agravar os sintomas. Geralmente as deficiência de Sangue do Fígado e Coração normalmente aparecem juntas. E só um bom diagnóstico pode ajudar a diferenciar se a deficiência é

de fígado ou de coração, veja alguns sintomas comuns e quais os que fazem o diagnóstico diferencial entre eles.

A Deficiência de Sangue do Fígado causa: Caibras, Formigamentos, Parestesias dos membros, Espasmos, Tremores, Tinitus, Unhas frágeis, Manchas no campo visual, Rigidez articular. Sintomas comuns entre deficiência de sangue no fígado e deficiência de sangue no coração: Compleição pálida, Tontura, Lábios e unhas pálidos, Língua pálida e seca, Insônia, Pulso fino e fraco.

A Deficiência de Sangue do Coração causa: Palpitação, Lapsos de memória, Ansiedade vaga, Inquietude, Insatisfação, Propensão à assustar-se.

Estagnação de Frio no Canal do Fígado: Este padrão ocorre principalmente por invasão de frio externo, e pode gerar nas mulheres um estado de infertilidade que pode ser curado.

Deficiência do Yin do Fígado: A energia Yin representa o sangue e os fluídos corpóreos, a lubrificação do organismo. Quando falta a energia Yin, os sintomas são os mesmos da deficiência de sangue, porém acrescidos de sintomas de secura e de calor (visto que a secura gera calor), o Fígado é o órgão da Circulação harmônica de Qi e de Xue. Quando seu funcionamento é diminuído, interrompido, ou atrapalhado de qualquer maneira, todos os órgãos e vísceras do corpo são, de alguma forma, afetados. Por isso, nunca é demais proteger o funcionamento do Fígado com acupuntura, dietas regulares, exercícios físicos, entre outros.

ELEMENTO MADEIRA - F Í G A D O – (Jue-Yin do pé) – (vento)

Nome em chinês: GAN.

Natureza: yin, sentido ascendente.

Total de Pontos do Fígado: 14 pontos de cada lado.

Horário do Fígado: 01h00min às 03h00min.

Canal divergente F3, interno coxa/pubiana.

Canal tendino muscular vai até região genital

Canal Luo, F5 até genital.

Trajeto interno, boca, olhos e cabeça.

Canal externo começa no halux, sobe região ungueal, região genital.

Inicia: No leito ungueal lateral do hálux.

Termina: Na linha mamilar, abaixo do mamilo, no espaço entre a 6ª e 7ª costelas.

Relação com 5 elementos:

Pertence ao elemento madeira é yin, sendo sua mãe o meridiano do rim (água) e seu filho o meridiano do coração (fogo). É o centro do metabolismo. Coordena e determina o ritmo de actividade dos outros órgãos do organismo. É um órgão de eliminação de toxinas e resíduos a todos os níveis: físico, mental e psíquico. Pode acumular tensões provenientes de raiva e aborrecimentos. O meridiano comanda as múltiplas funções do fígado, especialmente as relacionadas com o metabolismo, sexualidade, a musculatura e a acuidade visual. Age sobre as dores no fígado e estômago. Atua nos problemas da parte inferior do corpo.

Personalidade: As pessoas madeira excedem ou têm problemas em planejar, em tomar decisões e ações. O futuro e a sua capacidade de o ver, pode ser a sua força. Quando estão fora do equilíbrio podem adiar situações ou podem ter sensação de não esperança.

Localização:

Localizado na região hipocondríaca direita, seu meridiano é de natureza yin e conecta-se com a vesícula biliar que é yang relacionando-o externa e internamente com a vesícula biliar, recebe energia do meridiano da vesícula biliar e a transmite ao meridiano do pulmão.

Trajectoria: O canal de energia do Fígado começa no dedão do pé pelo lado do pé entre o 1º e 2º metatarsos, passando no ponto Zhongfend (F4), 1 polegada na frente do maléolo medial, cruza com

o meridiano do baço no ponto Sanyinjiao (BA6) acima do maléolo medial e sobe pelo lado ântero-medial da perna na borda medial da tibia, segue pelo lado medial do joelho e coxa para a região genital externa e supra púbica, onde se junta com o meridiano do vaso governador, continuando sua trajetória sobe pelo lado do abdômen até a reborda costal, ligando-se ao fígado e a vesícula biliar, este meridiano possui um ramal que sobe atravessando o diafragma pelo lado posterior do tórax, esôfago, laringe, passa pela região naso-faríngeal e liga-se aos olhos, desse ramal, sai dos olhos segue para a frente, encontra o ápice da cabeça, o vaso extraordinário, Vaso Governador. Um ramo interno começa no sistema ocular, passando pela bochecha, circunda o lábio internamente, atingindo a região maxilar ao redor dos lábios internamente, passando por outro ramo interno do fígado passa pelo diafragma e pulmão ligando-se ao meridiano do pulmão.

Sintomatologia:

- a) Aparelho urogenital: dor no órgão genital externo, dor supra-púbica, distúrbio de menstruação, doenças infecciosas nos órgãos da pélvis, ptose (queda) do útero, distúrbios de micção;
- b) Olho: conjuntivite, perturbação da visão;
- c) Fígado: dor no fígado, na região da borda costal direita, hipotrofia (diminuição de volume) ou alargamento do fígado, febre, icterícia;
- d) Tendões e fásCIAS: tendinite, periartrose (inflamação dos tecidos que envolvem uma articulação), espondilite, (inflamação das articulações da coluna e grandes articulações, como os quadris, ombros e outras regiões);
- e) Mental: irritabilidade, irascibilidade, emotividade, insônia, tendência ao sonho, estado maníaco.

Doenças do Fígado:

Repleção energética: (excesso de energia): Dor no peito reborda costal e epigástrica, dor nos órgãos genitais, convulsão, dor de cabeça, conjuntivite e olhos lacrimejantes, insônia, boca amarga, irascibilidade e emotividade, dispepsia, náuseas e vômito. Será necessário dispersar a energia excedente. (veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu). Será necessário dispersar a energia excedente.

Depleção energética: (falta de energia): Tontura, perturbação da visão, zumbido, fraqueza nas costas e pernas, olhos secos; Será necessário tonificar o meridiano. (veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Fígado	F8 ↑	F2 ↓	F3	F5	F14	B18

1.5 Tabela dos pontos shu antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho,yuan	Jing rio	He mar	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Fígado	F1	F2	F3	F4	F8	F5	F6	F14	B18

1.6 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

F1 – Dadun (Grande sinceridade)

Ponto Poço Jing, Ponto Madeira, Ponto Ben.

Localização: 0,1 cun proximal e lateral ao ângulo lateral do sulco ungueal do hálux (punção vertical ou oblíqua de 0,1 a 0,2 cun. Não puncionar o vale da unha, microvenipunção).

Indicações: regula o triplo aquecedor inferior, as genitálias e o QI do fígado, hemorragias disfuncionais do útero, distúrbios menstruais, inflamações e dor no hipogástrio e área genital, disúria, enurese, polaciúria.

Comentário: elimina a umidade, inchaços e edema na região genital, libera os sentidos, perda de consciência, epilepsia.

F2 – Xingjian (Intervalo do movimento)

Ponto de Sedação, Ponto Manancial (Ying), Ponto Fogo, Ponto de Drenagem.

Localização: final da prega entre o 1º e 2º dedos do pé (punção oblíqua em direção ao calcanhar de 0,3 a 0,5 cun).

Indicações: AVC, desvio do olho e da boca, tetania, (contração muscular), epilepsia, perda da consciência, tendinites ligadas ao Fígado, gosto amargo, dor de cabeça, sede, urina escura, fezes ressecadas, irritabilidade, tendência para explosões de raiva, olhos vermelhos (fogo do F subiu para cabeça), tristeza, medo, “ver fantasmas”, comportamento maníaco, insônia, sono agitado com sonhos inquietantes (acalma o Shen F2+IG4); palpitações, tontura, tinido, dor ocular, sensação de calor, sangramento menstrual excessivo, tosse de sangue, vômito de sangue; bom para abaixar a glicose (cuidar de pacientes que sofrem de hipoglicemia).

Comentário: ponto ideal para drenar o Fogo do Fígado, para subjugar o Yang do Fígado e extinguir o Vento do Fígado, quando há gosto amargo, sede, rubor facial, dores de cabeça, sono perturbado por sonhos, urina escura e escassa, constipação, olhos vermelhos, língua vermelha com

revestimento amarelo e espesso, além de pulso Rápido e em Corda, e é bastante usado para tratar enxaqueca decorrente da subida do Yang do Fígado, o Fogo do Fígado “afronta” o Pulmão e obstrui o tórax, originando tosse e falta de ar e é acompanhada com frequência por Fleuma que se combina com o Fogo do Fígado para subir ao tórax, dissipa a Umidade-Calor, dissipa o Yang excessivo do Yang do Fígado e o Calor do Xue, harmoniza e fortalece o QI do Xue, ação refrescante do Sangue relacionada à sua ação de drenagem do Fogo, usado para interromper sangramento originado por Calor do Sangue em razão do Fígado armazenar o Sangue, quando há Fogo no Fígado esse Fogo é transferido ao Sangue, aquecendo-o, sangramento é uma consequência potencial do Fogo do Fígado, que auxilia a distingui-lo do calor do Fígado ou da subida do Yang do Fígado (que não provocam sangramento), o Calor do Sangue é uma causa importante de sangramento.

F2 é o ponto principal para clarear Fogo do Fígado quando provoca tosse decorrente do Fígado afrontando

Pulmão na sequência de Afrontação dos Cinco Elementos (tosse provocada pelo Fígado é acompanhada por dor abaixo das costelas, em casos graves a pessoa é incapaz de virar o corpo e apresenta sensação de inchaço e plenitude abaixo das costelas), clarear o QI do Aquecedor Inferior e faz circular o QI estagnante.

F3 – Taichong (Ponto de aplicação mais alto)

Ponto Fonte (Yuan), Riacho (Shu), Ponto Terra, Ponto Estrela Celestial de Ma Dan Yang, Ponto principal para movimentação do QI do F.

Localização: fica entre o 1º e o 2º metatarsos do pé, atrás das articulações metatarso falangeais antes da Junção (mais ou menos 1, 5cun acima de F2) ,(punção vertical ou levemente oblíqua de 0,5 a 1,5 cun).

Indicações: dor de cabeça (F3+VB20+VG20+VB8+TA3);Cefaleia de vértex (F3+VG20), Tontura e vertigem (F3+VB20+E36+BA6+TA17);Visão turva, entorpecimento da cabeça (subjuga o Yang do Fígado, promove o fluxo suave do QI do Fígado) equilibra Yin e Yang do Fígado, opistótonos, epilepsia, desvio do olho e da boca;Distensão do hipocôndrio, irritabilidade, distensão epigástrica e abdominal, suspiro, distensão do peito, náusea, constipação, borborigmo, diarreia aquosa (F3+VC8+BA6); Plenitude hipogástrica, distúrbios hernial e geniturinário (Shan), testículos inchados, dor na genitália, testículos retraídos, vulva inchada, dificuldade urinária, retenção urinária, icterícia;

Amenorreia, períodos menstruais irregulares menstruações dolorosas (remove estagnação de Xue), sangramento menstrual excessivo, prolapso de útero (revigora o Sangue e regula a menstruação), tendência para explosões de raiva, irritabilidade, insônia, preocupação; Depressão (usar F3+VG20+VG26+IG4), acalma espasmos, câimbras, rigidez da região dorsal inferior com inabilidade para se curvar, contratura muscular e dos tendões. Artralgia³ das extremidades (F3+IG11+IG4+ E36).

Comentário: harmoniza e tonifica o QI do Fígado e do Xue, harmoniza o QI do Fígado e o QI da Vesícula Biliar, redireciona o QI em tumulto contracorrente, regulariza QI do Fígado, porque é ponto de estagnação do QI, faz circular o QI no meridiano, movimenta o QI do Aquecedor Inferior e acalma os espasmos no caso dos intestinos, utilizado principalmente para drenar o Fígado nos padrões de Excesso, embora também possa ser utilizado com o método de reforço para nutrir o Sangue do Fígado, seu efeito é um pouco mais suave que F2 e sua principal ação consiste em subjugar o Yang do Fígado, sendo utilizado com bastante frequência nos casos de enxaqueca decorrente da subida do Yang do Fígado (domina Yang do Fígado e Vento do Fígado), F3+IG4 (Quatro Portões, acalma o Fogo do Fígado), expelle Vento da face, utilizado em paralisia facial e tique, é um ponto que também acalma a Mente, regula a subida e a descida do QI e subjuga a rebelião do QI, tem efeito calmante sobre a Mente, sendo efetivo para acalmar pessoas muito tensas, propensas a ter temperamento difícil ou experimentar sentimentos de frustração intensa e raiva reprimida, em casos de irritabilidade e tendência a se preocupar, decorrentes da tensão emocional, ponto ginecológico importante porque ativamos o Vaso Penetrador e revigoramos o Sangue no útero, ponto para menstruações dolorosas, movimenta o Xue e elimina estagnação do Fígado e Vesícula Biliar (ponto que faz a limpeza do Fogo do Fígado e do Calor, refresca o Xue), tem efeito calmante sobre espasmos, trata a contração e interrompe a dor (relaxa tendões e músculos), dispersa a Umidade-Calor e soluciona a Umidade, principalmente do sistema geniturinário, mas também do Fígado e da Vesícula Biliar (indicada por icterícia), F3↓+ moxa utilizado para expelir Frio do canal do Fígado, além de tratar inchaço genital e orquite em homens (inflamação testículos) ou secreção vaginal branca crônica nas mulheres;

³ Artralgia (do grego "artro-", junta + algos = dor) significa literalmente "dor nas articulações", é um sintoma de lesão, infecção, doenças (em especial artrite).

COMPARANDO OS PONTOS F 2 e F3

F2

- ✓ Específico para drenar o Fogo do Fígado
- ✓ Não tem efeito mental forte
- ✓ Utilizado somente para drenar
- ✓ Sem efeito específico sobre os espasmos
- ✓ Ponto muito patente
- ✓ Elimina Vento
- ✓ Principalmente para subjugar rebelião do QI
- ✓ A área afetada é principalmente a cabeça e, em seguida, os órgãos genitais.

F3

- ✓ Não muito utilizado para tratar Fogo do Fígado, mas sim para subjugar o Yang do Fígado.
- ✓ Efeito calmante forte para a mente.
- ✓ Pode ser utilizado para nutrir Sangue do Fígado.
- ✓ Efeito específico sobre os espasmos.
- ✓ Ponto mais suave.
- ✓ Mais eficiente para eliminar Vento.
- ✓ Para subjugar rebelião do QI, mas também para promover fluxo suave do QI quando estagnado horizontalmente (por exemplo: no epigástrico ou no hipocôndrio).
- ✓ As áreas afetadas são principalmente a cabeça, epigástrico, hipocôndrio, abdômem.

F4 – Zhongfeng (Meio do selo)

Ponto Rio Jing, Ponto Metal.

Localização: 1 cun anterior a proeminência do maléolo medial, medial ao tendão do músculo tibial anterior. (punção vertical de 0,3 a 0,5 cun).

Indicações: torna permeável o canal de energia, elimina o fluxo da energia QI do fígado e regula o triplo aquecedor inferior, dor no hipogástrico e nas genitálias externas, dificuldades de micção, distúrbios da ejaculação, dores na região medial da articulação do tornozelo.

F5 – Ligou (Canal da concha)

Ponto de Conexão (Luo), importante Ponto distante para o trato urogenital (sobre tudo na estagnação do qi do F, e do calor úmido).

Localização: 5 cun acima do maléolo medial (parte mais alta) sobre a tíbia, (punção vertical ou oblíqua de 0,5 a 1,0 cun).

Indicações: distensão hipogástrica, distensão abdominal (promove o fluxo suave do QI do Fígado), distúrbio hernial e geniturinário (Shan), prurido, inchaço e dor nos órgãos genitais, inchaço dor nos Testículos ou na vulva, priapismo (ereção persistente), plenitude abdominal, dificuldade urinária, retenção urinária, desequilíbrio sexual masculino (usar F5+F8+VC4+VG4), Distúrbios menstruais (usar F5+BA6+VC4).

Comentário: harmoniza e tonifica o QI do Fígado e o QI do Xue, fortalece o Yin QI e remove as obstruções de QI dos canais de energia, utilizado para qualquer sintoma urinário devido à estagnação do QI do Fígado como distensão do hipogástrico, distensão e dor antes da micção e retenção urinária, trata Umidade nessa região em sintomas como secreção vaginal, urina turva, inchaço e dor da vulva, dor no escroto (ponto de conexão do meridiano que flui ao redor da genitália, dispersa o Frio do Fígado quando utilizado com moxa).

Garganta, afeta garganta sendo indicado para estagnação do QI do Fígado na garganta provocando uma sensação típica de caroço na garganta, com dificuldade para engolir relacionada à tensão emocional e o vai e vem de acordo com o estado emocional “Síndrome do Caroço de Ameixa”, já que a pessoa sente como se tivesse uma obstrução na garganta.

F6 – Zhongdu (Confluência Média)

Ponto Xi

Localização: 7 cun acima do maléolo medial (parte mais alta), (punção vertical ou oblíqua de 0,5 a 1 cun).

Indicações: distribui o QI do F, regula o Triplo Aquecedor Inferior, regula o sangue conduz umidade para fora, doenças urogenitais, distúrbios menstruais, doenças de “shan”, síndrome bi hemorragia uterina, hérnia, (sobretudo causadas por calor úmido) da extremidade inferior.

Comentário: circula o QI do Fígado, regula o Triplo Aquecedor inferior, regula o Xue, conduz a umidade para fora.

F8 Ququan (Fonte Arqueada)

Ponto Água, Ponto de Tonificação, Ponto Mar He.

Localização: Ponto mar (He) dobra o joelho, fica na parte interna no final da prega poplíteia (prega do joelho) (punção vertical de 0,5 a 1,5 cun).

Indicações: trata e elimina a Umidade do Aquecedor Inferior: inchaço, prurido vaginal (F8+F5+BA10+E30) e dor dos órgãos genitais, dor no pênis, impotência, dificuldade urinária, retenção

urinária, infecção urinária (usar F8+B23+B28+VC3+BA6), revigora o Sangue, regula a menstruação e nutre o Sangue do Fígado, massas abdominais nas mulheres, menstruações dolorosas, amenorreia, infertilidade decorrente da estase de Sangue, dor umbilical, dor na região medial do joelho, desintoxicação alcoólica (F3+F8).

Comentário: função principal é eliminar a Umidade obstruindo Aquecedor Inferior, acompanhada de sintomas como retenção urinária, urina turva, sensação de queimação ao urinar, secreção vaginal ou prurido vulvar, (efetivo para tratar Umidade-Calor e Umidade-Frio), harmoniza e tonifica o QI do Fígado e tonifica a energia Yin do Fígado, dissipa o Yang excessivo do Fígado e do canal de energia principal do Fígado, tonifica o QI do Xue (F8↑ nutre o Sangue do Fígado) e revigora Sangue no útero, sendo utilizado nos Casos de menstruações dolorosas e massas abdominais, tonifica e circula o QI da Bexiga, circula o QI do Aquecedor Inferior, fortalece o QI do joelho, relaxa os tendões e os músculos.

F14 – QImen (Porta do Ciclo)

Ponto MU do Fígado, Ponto do Vaso Yin de Conexão (Yin Wei Mai), Ponto de encontro dos canais do Baço.

Localização: ponto de intersecção entre a linha vertical do mamilo e a linha horizontal do processo xifoide (é a porção inferior do esterno) ou entre a sexta e a sétima costelas, (punção oblíqua para a lateral ou medial, de 0,5 a 1,0 cun). Cuidado pneumotórax.

Indicações: distensão do hipocôndrio, suspiro, distensão das mamas, distensão e dor epigástrica, soluço, eructação, vômito, rigidez do epigástrico (promove o fluxo suave do QI do Fígado e harmoniza o Fígado e o Estômago), dor com opressão torácica.

Comentário: ponto utilizado sempre que o QI do Fígado estagnar e invadir o Estômago, provocando náusea, eructação, vômito e distensão e dor do hipocôndrio, harmoniza o QI do Fígado e do Estômago (regulariza o QI do Fígado no Aquecedor Superior quando este afeta o Estômago).

B18 – Ganshu (Ponto Shu do Fígado)

Ponto Shu do fígado

Localização: fica a 1,5 cun da linha medial no nível inferior do processo espinhoso de T9 (punção oblíqua em direção a coluna vertebral de 0,5 a 1,0 cun, ou superficial subcutânea, cuidado pneumotórax).

Indicações: visão turva, olhos vermelhos, visão noturna diminuída, lacrimação excessiva, vermelhidão, dor e prurido nos olhos, dor no rebordo orbital superior. Fibromialgia, dor lombar no

pescoço e ombros, câimbra muscular, dor nos tendões, rigidez na coluna e no pescoço, trismo, (contratura dolorosa da musculatura da mandíbula, masseteres), opistótonos, tetania, (espasmos musculares, contrações involuntárias dos músculos), tosse com sangue, vômito com sangue, sangramento nasal.

Comentário: 2ª linha da Bexiga, B47, HUN (alma etérea), harmoniza e tonifica o QI do Fígado e da Vesícula Biliar, faz circular o QI, O Fígado nunca está em deficiência do QI, mas existem deficiências do Fígado que são deficiências de Yin, Yang e Xue (faz aumentar os nutrientes do Xue e harmoniza o Xue, utilizado para promover a visão em todas as doenças oculares relacionadas à desarmonia do Fígado como Visão noturna deficiente, visão turva, imagens flutuantes no campo visual, olhos vermelhos, dolorosos e inchados), (clareia e fortalece a visão), trata a maioria dos padrões do Fígado como estagnação do QI do Fígado (distensão do epigástrio e do hipocôndrio, regurgitação ácida, náusea), retenção de Umidade Calor no Fígado e na Vesícula Biliar (icterícia e colecistite), Fogo do Fígado, estase de Sangue no Fígado e deficiência do Sangue no Fígado. (B18↑ +B17↑ ou com moxabustão direta), tonifica o Yin do Fígado e domina o Yang do Fígado (fazer sangria + ventosa), trata a Umidade e Umidade-Calor do Fígado e Vesícula Biliar, refresca o Calor do Xue.

Características do Elemento Madeira: Vesícula Biliar

Víscera Curiosa: Estrutura de órgão (zang) com a função de víscera na visão da medicina Tradicional chinesa (MTC). A Vesícula Biliar representa a capacidade de tomar decisões e de afirmar nossas necessidades no mundo exterior, para a Medicina Tradicional Chinesa, além da função física que lhe compete, a Vesícula é capaz de fazer com que o indivíduo **TOME DECISÕES**. As funções de Vesícula Biliar e Fígado devem estar em equilíbrio para harmonizar todas as ações do ser humano em relação à vida, o Fígado faz com que o indivíduo seja capaz de Planejar aquilo que se deseja realizar na vida.

Principais Funções: Armazenar a bÍlis e excreta-la continuamente nos intestinos para ajudar na digestão, isto é, dar passagem (a Bile) ou Biles é um fluido produzido pelo fígado, armazena-se na vesícula biliar, capacidade de armazenar 20 a 50 ml de bile, atua na digestão de gorduras, determinados micro-organismos para evitar a putrefação de alguns alimentos e na absorção de substâncias nutritivas da dieta ao passarem pelo intestino; a bile é excretada pelo fígado, segue pelos ductos biliares, passa a vesícula indo ao intestino, onde emulsiona as gorduras; sua coloração geralmente é amarela, apresentando uma tonalidade esverdeada, esta função da vesícula biliar está intimamente relacionada com a função do fígado no estímulo da desobstrução da energia vital, assim sendo, diz-se que o fígado e a vesícula biliar controlam a liberdade de fluxo da energia vital (se a bile não puder ser estocada para sua devida utilização, o indivíduo pode ter sérios problemas digestórios, como refluxo, bem como seus problemas associados, como a enxaqueca); a vesícula sempre auxilia o fígado, se o Fígado faz calor, a Vesícula Biliar dá suporte para equilibrar o órgão, a energia que acumula no Fígado é que produz e auxilia no processo de digestão, quebra de nutrientes e formação do bolo fecal, não tem contato com o exterior, recebe do Fígado e passa para os outros órgãos.

Estagnação da Vesícula: Pessoas inseguras fazem estagnação de vesícula (prende e não deixa circular), ocorrendo assim à patologia de depressão.

Excesso na VB: Temperamento colérico, excitabilidade crônica ou ataques de raivas impróprias indicam um excesso na função da Vesícula Biliar que ocasiona enxaquecas fortes na região das têmporas e no alto da cabeça podendo gerar pedras na vesícula.

O consumo excessivo de alimentos oleosos e gordurosos conduz à formação de umidade que pode se alojar na Vesícula Biliar; como por exemplo; Tensão Emocional, a Vesícula Biliar é afetada

pelos mesmos sentimentos do Fígado (raiva, ressentimento e frustração), que causam estagnação do QI e conseqüente calor, a falta de energia na Vesícula Biliar pode resultar em timidez e falta de coragem.

Fatores Patogênicos Exteriores: A umidade exterior (como cidades com clima úmido, deitar-se em superfícies úmidas ou permanecer com roupas úmidas) pode invadir a Vesícula Biliar.

Umidade Calor na Vesícula Biliar: A tensão emocional causa estagnação do QI da Vesícula Biliar, que conseqüentemente irá gerar calor interno. Se somado à alimentação baseada em alimentos gordurosos, a Vesícula Biliar irá desenvolver esse padrão, este padrão se torna interessante, pois não possui uma etiologia exata. De certa forma, o padrão descreve o caráter da pessoa, e não apenas manifestações clínicas. Umidade Calor na Vesícula Biliar e no Fígado, este padrão normalmente acontece por invasão de umidade externa associada ao estresse emocional ou alimentação inadequada.

ELEMENTO MADEIRA – VESICULA BILIAR

ELEMENTO MADEIRA – VESÍCULA BILIAR – (shao yang do pé) – (calor)

Nome em chinês: DAN.

Natureza: yang, sentido descendente.

Canal Luo, VB37, sai um ramo para o pé.

Canal divergente diverge na região inferior, passa pelo Coração.

Canal tendino muscular, faixa corresponde ao Canal principal.

Canal externo, ponta do olho.

Total de Pontos da Vesícula Biliar: 44 pontos de cada lado.

Horário da Vesícula Biliar: 23h00min as 01h00min.

Inicia: Canto Externo do olho.

Termina: Leito ungueal do 4º dedo (postero lateral, leito ungueal lateral do 4º dedo do pé).

Relação com 5 elementos:

Pertence ao elemento madeira é yang, sendo sua mãe o meridiano do rim (água) e seu filho o meridiano do coração (fogo). É o centro do metabolismo Comanda a função biliar total: sistema excretor e secretor, intra- e extra-hepático; é um órgão de eliminação. É denominado o “meridiano dos hipocondríacos”. É indicado no tratamento de doenças psicossomáticas; age sobre a coragem e o espírito de determinação, sobre as dores nos olhos, dificuldades de audição, tonturas, depressão, enxaquecas. Pode acumular disfunções provenientes de muitas dúvidas.

Personalidade: As pessoas fogo adoram sair e estar em relacionamento com várias pessoas. Adoram rir e por vezes trazem uma tristeza ou falta de divertirem-se dentro delas, por isso procuram sempre estar junto com pessoas, não gostam de ficar só.

Localização: A vesícula biliar é presa ao fígado, seu meridiano é de natureza yang, conecta-se com o fígado que é yin e está externa e internamente relacionado, recebe energia do meridiano do triplo aquecedor, transmitindo-o ao meridiano do fígado.

Trajectoria: O meridiano da vesícula biliar começa no ângulo lateral do olho, sobe para a região temporal, desce por trás do ouvido, ao longo do lado da nuca pela frente do meridiano triplo aquecedor até a fossa supra-clavicular; há um ramal que passa por trás e entra no ouvido, saindo pela frente da orelha no ângulo lateral do olho e desse mesmo ponto, sai outro ramal que desce pelo lado medial da mandíbula, atravessa a região maxilar inferior do olho, e desce pelo pescoço até atingir a fossa supra clavicular; a seguir acompanhado do outro ramal, desce, passa pelo diafragma

e liga-se ao fígado e a vesícula biliar, saindo da vesícula biliar, desce pelo lado lateral do abdômen e atinge a região inguinal, vira por trás na região trocantérica, o meridiano principal sai do ângulo lateral do olho, passa na frente da orelha pela lateral da cabeça e desce pela lateral do músculo trapézio na região supraescapular, segue pela frente do ombro ao lado do peito, desce pelo lado do tronco na região trocantérica, ligando-se com o meridiano da bexiga na região da nádega, desce pela borda lateral da coxa, perna e pela parte anterolateral do tornozelo até o lado dorsal do pé, passando entre o 4º e 5º metatarsos no 4º dedo do pé, há outro ramal que se separa no lado dorsal do pé, passa entre o 1º e o 2º metatarsos até o lado dorsal do dedão do pé e liga-se com o meridiano do fígado.

Sintomatologia.

- 1- Dor ao longo do trajeto do meridiano: enxaqueca (dor temporo-oftálmica), dor no ouvido, occipitalgia, dor na nuca, dor na axila, dor no quadril, coxa e perna;
- 2- Olho: perturbação da visão, conjuntivite;
- 3- Ouvido: vertigem, surdez;
- 4- Distúrbio do fígado e da vesícula biliar: icterícia, frio e febre, dor na reborda costal, boca amarga;
- 5- Mental: insônia, ansiedade, irritabilidade, irascibilidade, fobia, suspiros frequentes.

Doenças da Vesícula Biliar:

Repleção energética: (excesso de energia): Febre com sensação de frio, boca amarga, dor na axila e margem costal, irritabilidade, icterícia, língua avermelhada, enxaqueca; Será necessário dispersar a energia excedente.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção energética: (falta de energia): Vertigem, tontura e vômito, perturbação da visão, insônia, tendência ao sonho, zumbido, surdez, fobia;

Será necessário tonificar o meridiano.

(veja as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Vesícula Biliar	VB43 ↑	VB38 ↓	VB40	VB37	VB24	B19

1.7 Tabela dos pontos shu antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho	Jing rio	He mar	Yuan fonte	Luo conexão	Xi fenda	Mu alarme	Beishu
Vesícula Biliar	VB44	VB43	VB41	VB38	VB34	VB40	VB37	VB36	VB24	B19

1.8 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

VB34 – Yanglingquan (Fonte da colina Yang)

Ponto Mar He, Ponto Terra, Ponto Influyente hui, (ponto mestre) dos tendões (coordenação, movimento), Ponto Estrela do Céu segundo Ma Dan Yang, Ponto principal em caso de doenças dos tendões e na musculatura.

Localização: na depressão anterior e abaixo da cabeça da fíbula entre os músculos fibular longo, extensor longo dos dedos do pé. (punção vertical de 1 a 1,5 cun, cuidado nervo fibular profundo ao fundo, no caso de variantes também nervo fibular comum).

Indicações: Beneficia os tendões e as articulações, distúrbios funcionais de músculos e tendões, sobretudo da extremidade inferior, torna permeável o canal de energia, problemas ao longo do trajeto do canal de energia, filtra o calor e a umidade no fígado e na vesícula biliar, doenças do fígado, e da vesícula biliar, distribui o QI do fígado, estagnação da energia QI do fígado em diferentes sistemas de órgãos.

VB36 – WaiQiu (Monte Exterior)

Ponto XI

Localização: fica a 7 cun do maléolo lateral, margem anterior da fíbula (punção vertical de 0,5 a 1,5 cun).

Indicações: regula o QI da Vesícula Biliar e do Fígado, ponto usado para dor espasmódica nos membros inferiores, conduz o calor úmido para fora, ponto usado para espasmos no estomago após comer pratos quentes e gordurosos, relaxa os tendões e os músculos, principalmente tensões na nuca, tranquiliza o shen, ponto muito usado para epilepsia, mania.

VB37 – Guangming (Luz brilhante)

Ponto de Conexão Luo, Ponto Olhos Brilhantes, importante ponto no caso de doenças oculares.

Localização: fica a 5 cun do maléolo externo, parte mais saliente (punção vertical de 0,5 a 1,5 cun).

Indicações: ponto importante para os olhos, dor nos olhos, visão noturna diminuída, prurido nos olhos, miopia, visão turva, olhos vermelhos, inchados e dolorosos, dor de cabeça, gosto amargo, dores e paralisias de MMII, formigamento na perna, atrofia muscular.

Comentário: a função mais importante consiste em beneficiar os olhos, melhorando a vista e eliminando objetos flutuantes no campo visual dos olhos, efetivo no caso de problemas oculares decorrentes do Fogo do Fígado, uma vez que conduz o Fogo para baixo.

VB38 – Yangfu (Apoio do Yang)

Ponto de Sedação, Ponto Rio (Jing), Ponto Fogo.

Localização: fica a 4 cun do maléolo lateral na borda posterior da fíbula (punção vertical de 0,5 a 1,5 cun).

Indicações: enxaqueca, dor de cabeça, dor no canto externo do olho (subjuga o Yang do Fígado), gosto amargo, suspiro, dor no hipocôndrio, sensação de calor, edema de axila.

Comentário: utilizado para clarear o Fogo do Fígado e subjugar o Yang do Fígado, ponto distal importante para tratar enxaqueca crônica decorrente da subida do Yang do Fígado ou do Fogo do Fígado.

VB40 – Qiuxu (Pequena e grande colina)

Ponto Fonte (Yuan)

Localização: fica no lado inferior do maléolo lateral, na depressão lateral do tendão do músculo extensor digital longo, faz um X no maléolo externo, onde cair o final do X é o ponto (punção vertical ou levemente oblíqua de 0,5 a 1cun).

Indicações: elimina as energias perversas (vento principalmente na região do tornozelo); distensão do hipocôndrio, suspiro, depressão, mau humor; inchaço, vermelhidão e dor nos olhos, dor de cabeça, gosto amargo, melhor a acuidade visual (visão turva); Dor costal (VB40+VB22); Nevralgia intercostal (VB40+TA8).

Comentário: harmoniza o QI do Fígado, da Vesícula Biliar e do Xue; faz circular o QI do Fígado e redireciona o QI em tumulto contracorrente (afluxo contrário); utilizado para promover o fluxo suave do QI do Fígado, sempre que o QI do Fígado estiver estagnado e provocando dor e distensão no hipocôndrio e suspiro; dispersa o QI perverso alojado na superfície e na profundidade; dispersa a Umidade Calor; ponto fonte para tonificar a Vesícula Biliar em caso de deficiência, empregado para fortalecer aspecto mental particular da Vesícula Biliar (timidez, falta de coragem e iniciativa), harmoniza a mente, a força de vontade que permite tomar decisões difíceis, estimulando o vigor e a positividade do indivíduo; nível mental VB40 é o melhor ponto para estimular o “ir e vir” da Alma Etérea quando a pessoa está deprimida e faltar um sentido de direção e propósito na vida.

VB41– Zulinqui (Controle das lágrimas no pé)

Ponto corrente shu, Ponto madeira, Ponto de abertura do daí mai, Ponto ben.

Localização: Numa depressão na transição do corpo para a base dos ossos metatarsais IV e V, lateral ao tendão do musculo extensor longo aos dedos do pé. (punção vertical ou oblíqua cerca de 0,3 a 0,8 cun).

Indicações: distribui o QI do fígado, beneficia o tórax e a região lateral das costelas, transforma o muco, elimina os nodos, beneficia as mamas:

“estagnação do QI do fígado” e problemas ao longo do trajeto do canal de energia, para desmamar.

Comentário: Age na cabeça, beneficiam os olhos, dores de cabeça, tontura, doenças oculares e dos ouvidos.

VB43 – Jiaxi/Xiaxi (O Desfiladeiro)

Ponto de Tonificação, Ponto Fonte ying, Ponto água.

Localização: fica na prega entre o 4º e o 5º dedo do pé proximal à prega interdigital (punção vertical até 0,5 cun; oblíqua, em direção proximal, 1 cun).

Indicações: tontura, visão turva, tinido, surdez, prurido nos ouvidos, dor de ouvido, plenitude no hipocôndrio, abscesso da mama, inchaço dos membros, vermelhidão, inchaço e dor do dorso do pé (trata a Umidade-Calor), bom para gases.

Comentário: harmoniza o QI da Vesícula Biliar; ponto efetivo no tratamento de dores de cabeça temporais decorrente da subida do Yang do Fígado, utilizado com frequência como ponto distal no tratamento das enxaquecas afetando o canal da Vesícula Biliar sobre as têmporas, efetivo para prolapsos auditivos como tinidos decorrente da subida do Yang do Fígado ou otite média causada pela Umidade-Calor exterior, dissipa o Yang excessivo do Fígado, dissipa o Calor do corpo e o Vento perverso.

Duas principais funções da Vesícula Biliar:

Eliminar o Vento (exterior e interior), Iluminar os olhos.

VB44 – ZuQiaoyin (Ponto yin do pé)

Ponto Fonte jing, Ponto metal.

Localização: fica a 1 cun ao lado do ângulo lateral do sulco ungueal do quarto dedo do pé.(punção vertical 0,1 ou oblíqua, em direção proximal, 0,2 cun, microvenipunção).

Indicações: conduz o vento, o calor e o fogo para fora, dor de cabeça e nos olhos, zumbido, perda de audição, conjuntivite, rigidez na língua, infecções febris.

Comentário: harmoniza o fígado e a vesícula biliar, muito usado para enxaqueca, sensação de dor, pressão, tensão no arco costal, menstruação irregular.

VB24 – Riyue (Sol e Lua)

Ponto Alarme Mu da vesícula biliar, Ponto de Cruzamento com o canal de energia do BA, ponto principal no caso de problemas na vesícula biliar.

Localização: no 7º espaço intercostal a 4 cun linha central que passa pelo mamilo (punção oblíqua em direção lateral no curso do espaço intercostal, de 0,3 a 0,8 cun). Cuidado pneumotórax.

Indicações: plenitude do hipocôndrio, gosto amargo, sensação de peso, gosto pegajoso, incapacidade para digerir gordura (resolve a Umidade Calor, move o QI do Fígado); distensão do hipocôndrio, dor nas costelas, dor epigástrica, distensão abdominal (harmoniza o Aquecedor Médio e subjuga a rebelião do QI); vômito, regurgitação ácida, soluço, eructação (arroto).

Comentário: harmoniza o QI do Fígado, o QI da Vesícula Biliar e do Estômago; fortalece o QI do Aquecedor Médio e redireciona o QI contracorrente; dispersa e resolve a Umidade-Calor que afeta a Vesícula Biliar e o Fígado (VB24+VB34+IG11) e manifesta-se por meio de sintomas e sinais como icterícia, dor no hipocôndrio, sensação de peso, náusea e revestimento de língua amarelo e pegajoso; promove o fluxo livre do QI do Fígado, além de ser utilizado no tratamento da dor e distensão do hipocôndrio (dor no quadrante superior direito do abdômen); na pessoa indecisa em suas execuções a Vesícula Biliar está oprimida, suas funções se tornam insuficientes, o QI transborda para o alto do corpo, provocando sensação de sabor amargo na boca (puncionar o VB24 e ponto fonte no dorso B19).

B19 – Danshu (Ponto shu da Vesícula Biliar)

Ponto Shu da Vesícula Biliar.

Localização: fica abaixo de T10, a 1,5 cun da linha média, (punção oblíqua em direção à coluna vertebral, de 0,5 a 1 cun, ou superficial subcutânea) cuidado pneumotórax.

Indicações: ponto digestivo, bom para empachamento (Vesícula preguiçosa, fortalece o QI da VB), dor e distensão no tórax e no hipocôndrio, vômito, dificuldade para engolir, esforço para vomitar; timidez, tremor, depressão, palpitações (tonifica o QI da Vesícula Biliar); alternância de sensação de calor e sensação de frio, garganta seca, visão turva, distensão no Hipocôndrio; “vaporização dos ossos”, sudorese noturna, febre decorrente da deficiência de Yin, garganta seca.

Comentário: harmoniza o QI do Fígado e da Vesícula Biliar, harmoniza a circulação do QI e o QI em geral do corpo; ponto importante para resolver Umidade-Calor do Fígado e Vesícula Biliar, utilizado na colecistite (inflamação da Vesícula Biliar) e na icterícia; pacifica o estômago e subjuga a rebelião do QI do Estômago, o que o torna proveitoso para tratar eructação, náusea e vômito (harmoniza o QI do Estômago); relaxa o diafragma, utilizado para tratar soluço e sensação de plenitude abaixo do diafragma, Normalmente causada pela estagnação do QI do Fígado; refresca e faz a limpeza do Fogo da Vesícula Biliar e do Fígado, afasta a Umidade e a Umidade-Calor do corpo.

ELEMENTO FOGO – CORAÇÃO

Características do Elemento Fogo: Coração

O fogo está associado ao coração, que é o local das emoções e o órgão que distribui o sangue e a sua energia pelo corpo. Esta energia está associada ao amor e à compaixão, à generosidade e à alegria, à abertura e à abundância. Se bloquearmos esta energia, o resultado é a hipertensão, os problemas de coração e as desordens nervosas.

Força: O elemento fogo representa a força transformadora que gera ansiedade, aquece o organismo manifesta-se ao meio-dia, em todas as épocas de floração, no calor e no verão, está dirigida verticalmente para cima, vai das profundezas da terra para o céu, da matéria para o espírito, da esfera apática para a consciência, o fogo toma a direção contrária à força da gravidade.

Estação: Assim como a Primavera se desenvolve naturalmente para o verão, também a energia expansiva e criativa da Madeira amadurece para a energia florescente do Yang velho, a energia do fogo. Esta é a fase mais cheia de energia de todo o ciclo, quando acontece a fase mais quente da energia Yang cheia. O fogo está associado ao coração, que é o local das emoções e o órgão que distribui o sangue e a sua energia pelo corpo.

Emocional: Fogo gera alegria, dança, riso, o Coração abriga a mente, o excesso de alegria debilita o QI do coração quando a alegria for excessiva ela se torna uma causa patológica e pode prejudicar o Coração, (diminui o movimento de QI do coração e o torna deficiente, além de dilatar o coração).

Excesso do elemento fogo: Os chineses chamam de SHIH (excesso), se expressa num dilúvio de palavras, fofocas, suor em excesso e tensão nervosa.

Deficiência do elemento fogo: Chamam de HSU (deficiência), surgem às dificuldades de expressar-se clara e compreensivelmente e a pessoa pode até ficar “sem fala” com o sentido do paladar reduzido ou ausente, tanto na língua quanto na psique.

Sabor: O sabor amargo elimina o calor, seda e enrijece, elimina o calor-umidade e domina a rebelião de QI, o sabor amargo atinge os ossos e seu excesso deve ser evitado em doenças crônicas.

A Cor do elemento fogo é o vermelho: Vermelho indica um desequilíbrio de Coração, que poderia ser decorrente de um excesso de fogo do Coração.

ELEMENTO FOGO – CORAÇÃO – (shaoyin da mão) – (fogo)

Nome em chinês: XIN.

Natureza Yin, sentido ascendente.

Fogo Imperial verdadeiro, ministerial = ming, yin-ascende, ministerial PC, TA = men-yang-descende, trajeto interno 2 ramos, 1 descende para o ID, 1 ascende para o olho e passa na região da língua., 3 ramo passa pelo Pulmão e exterioriza.

Canal divergente bem profundo, todo canal divergente passa pela região do Coração.

Canal tendini muscular.

Total de Pontos do Coração: 09 pontos de cada lado.

Horário do Coração: 11h00min as 13h00min.

Inicia: No centro da fossa axilar, no lado medial da artéria axilar.

Termina: No lado radial do dedinho, no canto radial da unha (ângulo ungueal radial do dedo mínimo).

Relação com 5 elementos: Pertence ao fogo de yin, sendo sua mãe o meridiano do Fígado (madeira) e seu filho o meridiano do Baço (terra). Faz circular os produtos do metabolismo. Representa o centro do amor e segurança. O meridiano do Coração comanda a função cardíaca. Atua sobre a temperatura corporal e numa parte do psiquismo: a coragem moral, Também atua sobre a boca e garganta, dor ou frio no braço esquerdo.

Personalidade: As pessoas fogo adoram sair e estar em relacionamento com todas as pessoas. Adoram rir e por vezes trazem uma tristeza, falta diversão dentro delas.

Localização: Este meridiano é de natureza Yin, apresenta-se acoplado ao meridiano do intestino delgado que é Yang, recebe energia do meridiano do Baço transmitindo-a ao meridiano do intestino delgado, o meridiano do Coração localiza-se no tórax, leva ao Intestino Delgado e, portanto está externa e internamente relacionado com o Intestino Delgado.

Trajetória: A energia desse meridiano sai do coração pelo caminho do nervo autônomo do sistema cardiovascular, descendo, passa pelo diafragma, comunicando-se com o intestino delgado, o ramal principal sai do coração e sobe pelo pulmão, atingindo a axila. Passa então ao longo do lado medial e ulnar do braço e desce pelo epicôndilo medial do cotovelo e pelo lado medial dos músculos flexores ulnar carpal. Passa pelo pulso entre o quarto e quinto metacarpos da mão e chega ao ponto

do dedo mínimo, terminando no ângulo radial do sulco ungueal. Nesse local, o canal de energia do Coração (fim) liga-se ao canal de energia do Intestino delgado (começo).

Figura do “Imperador”: Aquele que comanda tudo, chamado também de “Príncipe do Fogo” e “Soberano dos Órgãos”, considerado o centro da consciência, do sentir e do pensar, o Coração ajuda o Pulmão na formação do Zhong QI (QI Torácico), importante na transformação das energias Pós Celestiais, como a Wei QI (QI de Defesa) e o Ying QI (QI Nutritivo).

Shen em equilíbrio: O Shen é a consciência, é a estrutura que organiza (quando o Shen não enraíza a pessoa é devagar demais, sonha acordada, fica fora da consciência), Shen é o espírito do fogo, é a energia yang que está orientada para o alto e para fora, o sangue é yin e é o veículo pelo qual ele se movimenta, o coração tem consciência do que acontece em todo o corpo e de tudo o que acontece com ele (ideograma chinês Shen significa espírito, alma, Deus, divino, eficácia), o SHEN possui residência de baixo que é o coração, a partir de onde se encarrega de equilibrar os sentimentos e de favorecer uma maneira de falar sincera, residência de cima que é o terceiro olho ou o chacra da frente, onde cria clareza de pensamentos e consciência no modo de viver, Quando o Shen está em equilíbrio, ele se mostra em brilho e luz nos olhos.

Shenem desequilíbrio: Olhar opaco, nervosismo, pânico, medo do público, insônia, pensamentos pouco claros, falta de capacidade de pensar, dificuldade em pronunciar palavras, murmurar, balbuciar, gaguejar e até a mudez, altos e baixos emocionais muito grandes e diversas formas de histeria e de psicose maníaco-depressiva, quando não tem nutrientes suficientes no sangue desestabiliza a mente; no desequilíbrio ocorre frio no corpo porque a mente (Shen) fica fria, enraíza demais, a pessoa fica muito pé no chão e não consegue ver longe, a pessoa perde um pouco de movimento, tratar o shen significa ajudar no tratamento de transtornos psíquicos como a insônia, nervosismo, histeria, depressão, epilepsia, transtornos da fala, dificuldade de ouvir os outros.

Abriga a mente: O coração é considerado o principal órgão de controle das atividades mentais e que generaliza a função fisiológica do cérebro. O espírito, a consciência, a memória, o raciocínio e o sono são todos dominados por essa função do coração, é responsável basicamente pelos “assuntos interiores”, suas funções são a clareza de pensamento, da linguagem, a responsabilidade e o entusiasmo. Sono, pensamento e “espírito” são governados por esta função do Coração. Um QI saudável leva a um bom sono, memória eficiente e a um estado de alegria.

O Nei Ching inter-relaciona estas duas funções: “Coração domina os vasos e os vasos alimentam à mente”, a memória do Coração é a memória de assimilação das coisas que não esquecemos como andar de bicicleta, ou ainda aprender outra língua. A memória de aprendizado, como assistir a uma aula e conseguir decorar coisas aprendidas nela é de responsabilidade do baço. E a memória de passado pertence ao rim, que está ligado à essência. Para decorar qual memória pertence ao coração, basta lembrar-se da expressão em inglês que diz: Learn by heart (aprender com o coração) que significa decorar.

O Shen Controla e alimenta a Mente: Mente tem significado de espírito, A formação da energia mental depende das essências congênita e adquirida depois do nascimento, assim como as essências, QI, Xue e os líquidos orgânicos, os quais formam as bases substanciais nas atividades fisiológicas. De acordo com Neijing: “O coração domina os vasos e os vasos alimentam a mente”. Por isso, quando as essências e o QI (energia) estão plenos, o espírito é bom e vice-versa, o consumo ou o esgotamento das essências e da energia, as perdas de sangue e dos líquidos orgânicos causam as alterações fisiológicas da energia mental, o coração controla o sangue, os vasos sanguíneos e a mente, se o sangue do coração é insuficiente, o coração torna-se mal nutrido manifestando-se pelas palpitações, inquietações, insônia e amnésia, se o calor interfere com a energia mental provoca a irritabilidade, delírios e se for grave, manifesta-se pelo estado de coma.

Suor: Sudorese diurna é fogo do Coração em excesso, Sudorese noturna significa deficiência do yin dos Rins ou deficiência do Yin do Coração.

O Coração controla o sangue e os vasos sanguíneos: O sangue nutre o corpo e os vasos são as vias por onde circula o sangue, o Coração mantém o fluxo de sangue dentro dos vasos, com a finalidade de nutrir os tecidos e levar o QI a todo corpo. O Baço produz o sangue, o Fígado envia o (Xue), para os tecidos (incluindo os vasos sanguíneos) e o coração mantém o fluxo desse sangue, que lá chega, se o BA falhar em produzir o sangue, o Fígado não tem sangue pra distribuir. Se o Fígado falha em distribuir o sangue, o Coração falha em manter o fluxo de sangue, o QI do coração é a força motriz da circulação sanguínea, é o governador do sangue e dos vasos sanguíneos indicando a função de promover a circulação do sangue dentro dos vasos sanguíneos, (os vasos são os locais que contêm o sangue e faz com que ele circule e o impulso do coração envia sangue incessantemente através dos vasos para nutrir todo o corpo), quando a energia e o sangue do coração são suficientes ou insuficientes observa-se a mudança nos pulsos, assim, se a energia for insuficiente, o pulso é intermitente, haverá a estase de sangue no coração, o pulso tornar-se-á

vacilante e irregular, a deficiência de energia e sangue no coração causa palpitações e estase de sangue no coração que provoca a cardialgia, quando o fornecimento de sangue é suficiente e a circulação sanguínea é normal, a tez será rosada e lustrosa com vitalidade e os tecidos e órgãos são bem nutridos e funcionam adequadamente, quando entope acontece à agitação (aterosclerose que é a estagnação do sangue do coração que não circula como deveria e a pessoa não consegue perceber, é quando ocorrem os lapsos de memória), os vasos endurecem, ficam duros, falta água para nutrir o sangue.

O Coração tem abertura na língua: “A língua é o espelho do coração”, “a língua é o broto do coração”, a língua traduz fala, comunica o que passa na mente, no corpo; o coração conecta-se à língua através dos canais e colaterais, as mudanças na língua são observadas quando a função do coração está normal ou anormal (uma língua normal tem a coloração rósea e apresenta-se úmida, tem movimento livre e gosto normal), relacionadas com a cor, a forma, a mobilidade e o sentido do paladar da língua reflete sua energia no rosto, a língua nos dá o paladar, esta função está relacionada a uma boa sensibilidade do paladar.

Fala: A "fala" também é de responsabilidade do Coração, se uma pessoa fala demais, ela pode estar passando por uma doença de excesso relacionada a esse órgão, se fala pouco, pode faltar energia ao mesmo. Por outro lado, o tom e a altura da voz dependem do Pulmão.

Principais fatores que causam doenças ao coração.

Fatores Patogênicos Exteriores: Vazio do Coração, todas as doenças abaixo descritas ocorrem pelo Vazio do Coração, ou seja, faltam substâncias vitais para o coração, fatores climáticos não afetam o Coração de forma direta, afetam sim o Pericárdio. Quando há fogo e calor no Pericárdio, este órgão irá afetar o Coração. As causas de enfraquecimento do QI, do sangue e do Yang do coração podem estar relacionadas à uma doença aguda e violenta, uma doença crônica, velhice, fator hereditário, fraqueza constitucional, falta de energia, o indivíduo apresenta temor ao frio, melhorando com o calor, visto que com a falta de circulação de sangue, não há aquecimento do corpo e principalmente as extremidades ficam frias por não receberem nutrição.

Se faltar energia ao coração, ao corpo falta Fogo, sendo assim, a tez e a língua será pálido, o coração é fraco, a respiração também se torna fraca, uma vez que haverá diminuição na formação de Zhong QI (QI Torácico) que possui função de expandir a caixa torácica, os lábios podem aparecer azulados quando o Coração não tem força suficiente para "empurrar" o sangue, que ficará

estagnado, se faltar sangue ao coração, o pulso será fraco e a mente pode apresentar vertigens, síncope e perturbação.

É preciso saber que a mente se "ancora" na existência de sangue. Se o Coração não tiver força para manter o fluxo de Xue, o mesmo não irá nutrir a mente que ficará perdida apresentando sintomas como os anteriormente descritos.

Emoções e alegria: Alegria excessiva e excitação diminuem o movimento do QI do Coração e o torna deficiente. É uma causa comum de desarmonia do coração.

Tristeza e pesar: Afetam primeiramente o Pulmão, causando deficiência do QI do Pulmão, que com o tempo, afeta o Coração e torna o seu QI deficiente, (visto que estes dois órgãos trabalham conjuntamente). Por um longo período podem ocasionar estagnação de QI, que por sua vez, pode se transformar em Calor. Quando isso acontecer, eles causarão calor no Coração (na M.T.C. tudo que chega ao pleno estado de Vazio, vira Excesso). OU seja, o QI fica deficiente de tal forma, que o corpo se agita na tentativa de se restabelecer, e com isso, gera calor que pode ser transformado em raiva.

Raiva: Afeta o Fígado, causando a subida do Yang do Fígado ou do Fogo do Fígado, e pode ser transmitido facilmente ao Coração, causando Fogo no Coração, e, como o Fígado é mãe de Coração. (Lei de Mãe e Filho: quando a mãe está em plenitude, ela passa a plenitude para o filho).

Preocupação: A preocupação "amarra" o QI, afetando o BA e o Pulmão. Afeta também o Coração, causando estagnação do QI do mesmo, resultando em palpitações e insônia (o BA é filho de Coração). Quando o QI fica estagnado no BA, o mesmo não flui em direção ao Pulmão, e neste caso temos um duplo problema: O Coração tenta inicialmente ajudar o seu filho energético, no caso o BA, e torna-se fraco. O Pulmão, que trabalha em conjunto com o coração também não recebe energia, e fracassa em seu objetivo de ajudar o Coração na produção de Zhong QI, mais uma vez o Coração enfraquece.

Sintomas do coração:

- a) Falta de ar, aperto no coração, palpitação, dor no coração;
- b) Vasculares: sensação de calor e rubor no rosto, calor na palma da mão, suor noturno;
- c) Boca e língua: boca seca e sede, rigidez na língua, língua avermelhada e apresentando úlceras;
- d) Braço: dor, adormecimento ou formigamento no braço ao longo do meridiano;
- e) Mental: nervosismo, insônia, falta de memória, muito sonho.

Plenitude do Coração: Quando o Coração sofre de doenças de Plenitude (lembrando que a plenitude está sempre relacionada à estagnação de QI e ou Xue neste órgão, visto que ele é o único que não pode ser invadido por fatores patogênicos externos), alguns sintomas podem ocorrer como, por exemplo, rosto avermelhado, boca seca, sede, o sangue sobe em excesso para cabeça, deixando o rosto avermelhado e aponta da língua, o fogo sobe deixando, a boca seca e o indivíduo com sede. com calor, conseqüentemente a pulsação será rápida, cansaço excessivo, precordialgias, com o QI e ou o sangue sentem dificuldade de circular, ficam retidos na área do coração, impedindo a formação do Zhong QI, dificultando a respiração, gerando cansaço e sensação de peso sobre o Coração.

Insônia: Agitação, abundância de sonhos, estado de excitação, agressividade, delírio verbal, choros e risos sem causa, Se o QI e o Xue estiverem estagnados, a mente não será nutrida, e não terá onde se ancorar, gerando diversos sintomas mentais.

Deficiência de Yin: Sempre que houver uma deficiência de Yin de qualquer órgão, os sintomas serão sempre muito semelhantes. Importante lembrar que na deficiência de Yin temos uma deficiência dos fluídos corpóreos e uma tendência à deficiência de Sangue, visto que o Sangue é de natureza Yin. Com isso, resta o Yang, que representa o calor e a secura. Sempre que houver uma deficiência de Yin, os sintomas estarão relacionados ao calor e à secura.

Estagnação do QI do Coração: Neste caso, a energia que deveria estar circulando está parada no Aquecedor Superior, por isso sensações envolvendo a região do tórax, e nas extremidades, como falta QI e conseqüentemente Sangue, irão existir sintomas de frio e palidez.

Agitação do Fogo do Coração: Acontece principalmente por questões emocionais e por uma alimentação com comidas extremamente quentes.

Fleuma, Fogo Perturbando o Coração: A Fleuma é produzida no Baço, é armazenada no Pulmão que tem íntima ligação com o Coração. A Fleuma é capaz de obstruir o coração, causando sintomas principalmente na mente, que é descontrole deste órgão.

Doenças do Coração:

Repleção energética: (excesso de energia): boca seca e sede, dor no coração (pré-cardial), dor no trajeto do meridiano, rosto avermelhado, ansiedade e insônia, língua rígida apresentando coloração avermelhada e úlceras, aumento de pulsação.

Será necessário dispersar a energia excedente.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção energética: (falta de energia): dispneia no esforço, aperto no peito, palpitação, muito sonho, insônia, calor na palma da mão, hipertranspiração à noite, falta de memória, membros frios. Será necessário tonificar o meridiano.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Coração	C9 ↑	C7 ↓	C7	C5	VC14	B15

1.9 Tabela representativa dos pontos Shu Antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho, Yuan	Jing rio	He mar	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Coração	C9	C8	C7	C4	C3	C5	C6	VC14	B15

1.10 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

C3 – Shaohai (Pequeno Mar)

Ponto Mar He, Ponto Água, importante ponto local e de tranquilização.

Localização: ao dobrar o cotovelo o ponto fica entre o final da prega do cotovelo e o epicôndilo medial, bem no meio, osso que fica no cotovelo (punção oblíqua, de 0,6 a 1,5 cun em direção distal ou proximal, ou vertical em direção a IG11).

Indicações: ponto Água do Coração (C3↑ elimina o Fogo do Coração); dor precordial (C3+PC6+VC17+R23); dor no coração, plenitude do tórax, dor na axila, dor no cotovelo, rigidez e latejo na nuca, dor no braço (remove obstruções do canal); tremor na mão (C3+IG4+ID3), dor torácica com tremor de mão (C3+E33), parestesia de membro superior (C3+IG10); comportamento maníaco, risada imprópria, inquietude mental, ansiedade, desânimo, depressão (usar C3+E1+P9), tristeza onde pessoa não tem vontade falar (usar C3+E41), dispersa o calor (C3+C6)tonifica o yin do coração por excesso ou deficiência, ponto he mar, gastro intestinal.

Comentário: harmoniza o QI do Coração, o QI e o Xue; favorece a circulação do Pericárdio, acalma o Shen, fortalece a mente, guarda a força de vontade; usado principalmente para drenar Fogo do Coração ou clarear o Calor por Deficiência do Coração, ponto Local para remover obstruções do canal do Coração na Síndrome de Obstrução Dolorosa, Síndrome de Atrofia ou seqüela do AVC (faz a limpeza de Calor nos vasos sanguíneos); ação calmante importante no âmbito mental (drenando Fogo do Coração), sendo indicado para ansiedade e inquietude mental (nutre o Coração, acalma a mente e promove o sono).

C4 – Lingdao (Caminho da Força Espiritual)

Ponto Rio jing, Ponto metal.

Localização: 1,5 cun proximal ao espaço anterior da articulação da mão, no punho radial ao tendão do musculo flexor ulnar do carpo. (punção vertical ou oblíqua, de 0,3 a 1 em direção proximal ou distal).

Indicações: torna permeável o canal de energia, dores e contraturas musculares nos membros superiores, neuralgia do nervo ulnar, angina do peito.

Comentário: nutre o coração, tranquiliza o shen, distúrbios do sono com sonhos agitados, ansiedade, tristeza, epilepsia, “síndrome das pernas inquietas”. Fortalece a voz, rouquidão aguda, afonia.

C5 – Tongli (Ligação com o Interior)

Ponto Luo, Ponto Estrela do Céu segundo Ma Dan Yang, Ponto principal para a Regulação e o fortalecimento do QI do coração.

Localização: 1 cun proximal à parte anterior do espaço na articulação da mão, no punho (prega mais distal do punho”), radial ao tendão do musculo flexor ulnar do carpo. (punção vertical de 0,3 a 0,5 cun, ou oblíqua, de 0,5 a 1 cun, de proximal ou distal, cuidado dolorosa).

Indicações: regula e fortalece o QI do coração (ponto principal) e o ritmo cardíaco, problemas funcionais do coração, tranquiliza o shen, distúrbios psíquicos, beneficia a língua, ponto principal em caso de distúrbios da fala, beneficia a bexiga, (via canal de energia taiyang), distúrbio de micção torna permeáveis os canais de energia e os vasos luo, problemas no punho e no antebraço.

Harmoniza e tonifica o QI do Coração em deficiência (dispneia, fraqueza, cansaço, palpitação); arritmia cardíaca (C5+B15+PC6); insônia (C5+TA10), sonolência (C5+R4).

Comentário: acalma o Shen e fortalece a mente, tonifica o Yong QI, faz limpeza de Calor do Coração, dissipa o Vento perverso.

C6 – Yin Xi (Fenda do Yin)

Ponto Xi.

Localização: 0,5 cun proximal à parte anterior do espaço na articulação da mão, no punho, radial ao tendão do musculo flexor ulnar do carpo. (punção vertical ou oblíqua, de 0,3 a 1 cun, em direção proximal ou distal).

Indicações: fortalece e regula o yin e o sangue do coração, filtra o vazio e o calor do coração, tranquiliza o shen, transpiração noturna, estados de inquietação, desassossego, distúrbios

cardiovasculares funcionais, taquicardias, angina de peito, bom para tratamentos agudos, palpitação (C3+C6).

Comentário: nutre o Yin do Coração.

C7 – Shenmen (Porta do Espírito)

Ponto (Yuan), Ponto (Shu), Ponto terra, Ponto de sedação. Ponto principal para tranquilizar o shen.

Localização: na dobra do punho no lado ulnar, no lado radial do tendão do flexor do carpo atrás do osso pisiforme (osso que movimenta) (punção vertical de 0,3 a 0,5 cun, ou horizontal sob o tendão (paralelamente ao espaço na articulação da mão, no punho de 0,5 a 0,8 cun)). Cuidado: artéria e nervo ulnar. Dolorosa.

Indicações: melhor ponto para distúrbio emocional acalma muito e fortalece a mente melhorando a capacidade mental, memória fraca, preocupação (causada por estresse), insônia, risada imprópria, gritar com as pessoas, medo, inquietude mental, agitação, palpitações; insônia (C7+BA6+R3); arritmia cardíaca (C7+B15+B23+VB34+BA9+PC6), angina (C7↓+PC6); impotência nos homens e falta de desejo sexual nas mulheres (conexão entre o C e R); para hipo ou para hipertensão: pressão baixa: ↑ sentido horário (C7↑ aumenta PA) e pressão alta: ↓ sentido anti-horário (C7↓ diminui PA); agulha perpendicular: C7 está ligado ao Rim, agulha perpendicular só faz função do ponto, equilibra a energia do Coração, insônia usar (C7).

Comentário: harmoniza o QI do Coração e o Yong QI; nutre e tonifica Sangue do Coração quando está em deficiência, bom para ansiedade, insônia, memória fraca, palpitações e língua pálida (acalma a mente e abre seus orifícios); Coração é a Residência da Mente (Shen) atividade mental, pensamento, memória e consciência, o ponto atua tanto sobre problemas de parte emocional como ansiedade, bom para memória e capacidade mental pode ser utilizado para tratar retardamento mental em crianças, (acalma o Shen e fortalece a mente); efeito antiespasmódico em dor nas costas crônica causada por deficiência do Rim, especialmente nos homens, quando há rigidez pronunciada na região dorsal, também efetivo para tratar tremores do braço como na doença de Parkinson; C7+VB40 (fortalece a Mente e promove a resolução), nutre o Sangue do Coração, usado para Síndrome de deficiência do QI da Vesícula Biliar manifestada por timidez, medo, indecisão, depressão e situações estressantes (tonifica Yin e Sangue do Coração, acalma a mente); C7↓ seda o Coração e ajuda a eliminar o Fogo do Coração (usado quando o Calor penetra) no canal do Coração e o doente apresenta mal estar no Coração, desejo de ingerir bebidas geladas, calafrios durante muito tempo, febre de curta duração; transforma a Mucosidade do Coração, faz a limpeza e refresca o Calor do Coração, dispersa a Umidade e o Vento perverso.

C8 – Shaofu (Pequena Residência)

Ponto fonte Ying, Ponto Fogo, Ponto Ben (ponto fase de mudança).

Localização: entre 4º e 5º dedo na palma da mão, fecha dedos: ponto fica entre dedos anelar e mínimo (cuidado: ponto dolorido). Eventualmente, no momento da punção, há um estímulo competitivo com a unha do dedo nas imediações, pedir então para o paciente inspirar.

Indicações: C8 drena e elimina o Fogo do Coração; muito usado para o emocional, palpitações, tristeza, preocupação, dor torácica, agitação, inquietude mental excessos graves, depressão, psicoses, insônia (clareia o Fogo do Coração, o Calor por deficiência do Coração e Fleuma-Fogo do Coração, acalma a mente); prurido dos órgãos genitais, dificuldade urinária, enurese, prolapso de útero (beneficia a Bexiga, regula o útero e eleva o afundamento do QI que provoca prolapso de útero);

Comentário: harmoniza e fortalece o QI do Coração, aumenta a circulação de Xue nos vasos sanguíneos; função principal nos padrões de Excesso do Coração com sintomas de insônia com sonhos inquietantes, sede, gosto amargo, inquietude mental ou hipomania, urina escura, aftas na língua, língua vermelha com ponta mais vermelha e revestimento amarelo, acalma a mente nos padrões de excesso com Calor do Coração (faz a limpeza do Calor e do falso Calor do Coração e Intestino Grosso); ponto da acupuntura que apresenta maior concentração de energia Fogo do canal de energia principal do Coração; dissolve a umidade e transforma a Umidade-Calor.

C9 – Shaochong (Rua Menor)

Ponto poço (Jing), Ponto Madeira, Ponto de Tonificação.

Localização: no leito ungueal do lado radial do quinto dedo da mão, dedinho (punção vertical de 0,2 a 0,3 cun, ou oblíqua em sentido proximal). Não puncionar no vale da unha. Microvenipunção.

Indicações: desmaio (promove a ressuscitação), perda de consciência causada por AVC, dor pré-infarto, excesso de calor no Coração, palpitações, dor no coração, sede, sensação de calor (clareia Calor e extingue Vento); fazer sangria para eliminar o calor e estagnação de Xue, distúrbio maníaco-depressivo, medo, tristeza, agitação, inquietude mental (abre os orifícios e acalma a mente), dor na raiz da língua, língua inchada, dor e olhos vermelhos.

Comentário: harmoniza o QI do Coração e promove a circulação de QI e Xue; reanima o estado de inconsciência e clareia a mente; é utilizado nos padrões de excesso com calor no coração, extingue vento interior e pode ser utilizado para tratar AVC, (abre os orifícios da mente quando estão obstruídos por Vento interior); faz a limpeza de calor do coração e refresca o calor do Xue.

VC14 – Juque (Grande Portão do Palácio)

Ponto mu do Coração, importante ponto local para o tratamento de tores no tórax causadas por estase sanguínea ou obstrução de muco.

Localização: 6 cun acima da linha do umbigo (profundidade de 1 cun no máximo).

Indicações: dor no coração e no tórax, muco no tórax, plenitude no tórax (regula o QI do Coração); ansiedade, insônia, distúrbio maníaco-depressivo, grito, raiva, desorientação, agitação; distensão epigástrica, dificuldade para engolir, náusea, vômito, regurgitação ácida (subjuga a rebelião do QI do Estômago); VC14+VC18↓ dispneia e opressão torácica emocional.

Comentário: subjuga a rebelião do QI do Estômago da mesma maneira que VC13 sendo indicado para problemas digestivos como rebelião do QI do Estômago de origem emocional; VC14 é indicado para tratar náusea e vômito decorrentes de rebelião do QI do Coração em decorrência de um fundo emocional; calma a Mente sendo usado para tratar o padrão de Fleuma-Calor nublando o Coração e Conduzindo a sintomas mentais, ou para tratar o padrão de Fogo do Coração, que ocasiona insônia, agitação e ansiedade.

B15 – Xinshu (Ponto shu do coração)

Ponto Shu do Coração

Localização: fica a 1,5 cun da linha mediana, na altura da margem inferior do processo espinhoso da T5. (punção oblíqua em direção à coluna vertebral de 0,5 a 1 cun, ou superficial subcutânea)
Cuidado: pneumotórax.

Indicações: ansiedade, amento, medo, insônia, sonho excessivo, distúrbio maníaco-depressivo; desorientação, desenvolvimento atrasado da fala, memória fraca, pouca concentração, confusão mental, deficiência do QI do Coração nas crianças (estimula o cérebro); problemas relacionados ao coração, dor no coração, plenitude e dor torácica, palpitações, pulso irregular, arritmia cardíaca (B15+C7+PC6+VB34+BA9).

Comentário: 2ª linha da Bexiga B44 SHEN (mente); harmoniza e tonifica o QI do Coração, harmoniza o QI e o Xue; acalma a mente e pode usar para ansiedade nervosa e insônia, principalmente quando decorrente das condições de excesso do Coração, como Fogo do Coração ou Calor por Deficiência do Coração (usar agulha ↓), acalma o Shen, fortalece e clareia a mente; em caso de deficiência do QI do Coração, acalma a mente nutrindo o Coração; com moxa bom efeito na estimulação do cérebro, ótimo para depressão, confusão mental, pouca concentração nos adultos e desenvolvimento lento nas crianças; movimentava o QI e revigora o sangue, utilizado para tratar dor torácica decorrente da estase do sangue (ativa a circulação de Xue nos vasos sanguíneos).

Resumo dos pontos e sua ação na mente.

- ✓ C3- Clareia o Calor por Excesso - Tratar sintomas mentais graves como hipomaníaco e depressão grave.
- ✓ C5 -Tonifica o QI do Coração - Estimula a Mente na depressão moderada e tristeza.
- ✓ C6 - Nutre o Yin do Coração - Tratar inquietude mental típica de deficiência do Yin, ou seja, agitação vaga e indefinida, ansiedade, inquietação e sensação de Calor na face.
- ✓ C7 - Nutre o Sangue do Coração - Ponto principal para tratar insônia e ansiedade decorrentes da deficiência do Sangue do Coração.
- ✓ C8 - Drena o Fogo do Coração - Tratar vários distúrbios mentais graves nos padrões de excesso com Calor em Excesso, tais como hipomaníaco, sonhos excessivos e psicose.
- ✓ C9- Clareia o Calor, extingue o Vento interior - Abrir “orifícios do coração”, e restaurar consciência, tratar ansiedade grave e hipomaníaco.

Comparação entre os pontos C7 e PC7

- ✓ C7
- ✓ Para tratar padrões de deficiência.
- ✓ Não utilizado para tratar doenças de calor.
- ✓ Ação suave para acalmar a Mente
- ✓ Não tão forte para abrir orifícios da mente.
- ✓ Melhor para homens

- ✓ PC7
- ✓ Para tratar padrões de excesso
- ✓ Tratar doenças de calor, calor no Pericárdio. (nível do QI nutritivo)
- ✓ Melhor para tratar ansiedade e manias graves.
- ✓ Abre os orifícios da mente.
- ✓ Melhor para mulheres.
- ✓ Para tratar indisposições emocionais decorrentes de rompimento dos relacionamentos.

ELEMENTO FOGO – INTESTINO DELGADO

ELEMENTO FOGO – INTESTINO DELGADO – (Tai yang mão) – (umidade)

Nome em chinês: XIAO CHANG.

Natureza Yang, sentido descendente.

Total de Pontos do Intestino Delgado: 19 pontos de cada lado.

Horário do Intestino Delgado: 13h00min as 15h00min.

Canal Luo, sai do ID7, conecta com o canal do Coração.

Canal Divergente, passa pela região do coração e desce.

Canal Tendino muscular, passa pela região do trapézio e escapula.

Canal principal, região mais externa, pode usar E39 para tratar ID.

Inicia: No lado ulnar da mão, leito ungueal (margem ungueal medial - ulnar - do dedo mínimo)

Termina: Na frente do ouvido, na depressão logo atrás da junta mandibular quando a boca está aberta.

Relação com 5 elementos: pertence ao elemento fogo de yang, sendo sua mãe o meridiano da vesícula biliar (madeira) e seu filho o meridiano do estômago (terra). O ID é o órgão responsável pela eliminação e transformação da energia dos alimentos. Representa a libertação dos desperdícios. O meridiano atua sobre o intestino delgado e na sua função de absorção dos alimentos transformados no estômago. Atua na surdez, olhos amarelados, dor no cotovelo, na nuca e rosto inchado.

Localização: localizado no abdômen, sua extremidade superior conecta-se com o estômago através do piloro, e sua extremidade inferior comunica-se com o intestino grosso através do ileocecal; seu meridiano é de natureza yin e conecta-se com o coração que é yin, com o qual está externa e internamente relacionado; recebe energia do meridiano do coração, transmitindo-a ao meridiano da bexiga.

Trajetória: a energia do meridiano do intestino delgado começa no ponto do dedo mínimo (5º dedo), sobe pelo lado ulnar da mão, passando pelo punho e a seguir corre ao longo do lado ulnar dos músculos extensor carpo-ulnar do carpo e flexor carpo-ulnar; no cotovelo passa pelo lado medial do olecrano, depois sobe pelo lado ulnar do músculo braquial até a borda posterior e lateral do ombro, e a partir do ombro sobe, passando ao longo do osso omoplata e da fossa supra-clavicular por entre o tronco (pelo espaço mediastinal) e liga-se ao coração, desce e atravessa o diafragma e o abdômen, atinge o intestino delgado; um de seus ramais sobe da fossa supra-clavicular ao longo do lado do pescoço (em posição póstero-lateral) do músculo esterno-cleidomastoídeo ao lado do rosto

até o ângulo lateral do olho, dirigindo-se então para trás do ouvido e o outro ramal desce lateralmente ao rosto passando pela parte inferior do olho até seu ângulo medial.

Funções: no físico é responsável pela assimilação dos alimentos no processo de digestão, receber e armazenar temporariamente alimentos parcialmente digeridos no estômago, isto é, controlar a recepção e a transformação dos alimentos digeridos e separar os fluídos puros dos impuros. No emocional é responsável pela assimilação das idéias, poder de discernimento, julgamento e ética.

Transferência de Resíduos: É a última possibilidade de absorver os nutrientes da alimentação e depois dar passagem; ele tem a capacidade de separar o puro do turvo dos alimentos e também o discernimento da capacidade moral de escolhas; além de efetuar a digestão adicional do alimento e a absorção das substâncias essenciais, e, de parte da água contida no alimento, o intestino delgado transfere os resíduos com uma quantidade considerável de fluído para o Intestino Grosso.

Existe uma grande semelhança na função do Intestino Delgado na medicina chinesa e na medicina ocidental, onde este órgão ainda tem funções de digestão, além de ser a última região de absorção de água no tubo digestório. O que não é reabsorvido de alimentos e de água segue para o intestino grosso e sairá, finalmente, em forma de fezes; o Intestino Delgado está em comunicação direta com a Bexiga, auxiliando a função de transformação do QI. Quando um paciente possui retenção de líquidos, podemos então pensar, em último caso, que o problema poderá estar relacionado não somente ao Baço, ao Pulmão ou ao Rim, mas também à Bexiga e ao Intestino Delgado.

Causas de doenças no Intestino Delgado:

Dieta: O Intestino Delgado é fácil e prontamente afetado pelo tipo e pela energia dos alimentos ingeridos. Um consumo excessivo de alimentos frios e crus pode gerar Frio no Intestino Delgado (com isso as fezes ficam úmidas e de formato longo e estreito).

Um consumo excessivo de alimentos quentes pode gerar calor (deixando o paciente constipado ou com fezes ressecadas em "pequenos blocos");

Tensão Emocional: O Intestino Delgado é afetado pela mesma tensão emocional que afeta o Baço (no caso a preocupação, excesso de pensamentos) e o Fígado (estresse, raiva, frustração).

A preocupação e o excesso de pensamentos afetam o Baço-Pâncreas, causando a estagnação de seu QI. Assim o BA falha em remover a umidade do corpo, e o paciente pode assim, ter como consequência, episódios de diarreia, devido à umidade se deslocar para o Intestino Delgado.

A raiva, a frustração e o estresse geram estagnação do QI do Fígado. Como consequência, o corpo tentará mover essa energia, e irá gerar uma ascendência do Yang do Fígado, que por sua vez, trará calor. Esse calor, quando se desloca para o Intestino Delgado irá gerar constipação ou fezes ressecadas. O Intestino Delgado pode, também, ser afetado pela tristeza que atinge a pessoa e destrói a clareza mental e a capacidade de julgamento, pelas quais este órgão é responsável. Em uma visão Psíquica, o Intestino Delgado controla o **DISCERNIMENTO**.

Sintomatologia:

- a) Cervical: dor, amortecimento ou formigamento na nuca, ombro e braço ao longo do trajeto do meridiano;
- b) Ouvidos: zumbido, surdez;
- c) Garganta: dor, úlcera;
- d) Intestino delgado: dor ao redor do umbigo, borborigmo (sons do intestino), diarreia.

Doenças do Intestino Delgado:

Repleção Energética: (excesso de energia): Dor de garganta, dor e rigidez na nuca, dor no ombro e braço, dor nos olhos; Será necessário dispersar a energia excedente, (veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção Energética: (falta de energia): Borborigmo, diarreia, zumbido, surdez, adormecimento ou formigamento do braço ao longo do trajeto do meridiano. Será necessário tonificar o meridiano. (veja abaixo as tabelas dos pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Intestino Delgado	ID3 ↑	ID8 ↓	ID4	ID7	VC4	B27

1.11 Tabela representativa dos pontos Shu Antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho	Yuan fonte	Jing rio	He mar	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Intestino Delgado	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5	ID8	ID7	ID6	VC4	B27

1.12 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

ID1 – Shaoze (Pequeno Lago)

Ponto Poço (Jing), Ponto Metal.

Localização: no leito ungueal do lado ulnar no quinto dedo da mão, dedinho. (punção vertical ou oblíqua de 0,1 a 0,2 cun, em sentido proximal, não puncionar o vale da unha). Microvenipunção.

Indicações: aversão ao frio, febre, doença febril, garganta (expele Vento-Calor); desmaio e perda de consciência decorrente de AVC por Vento (usa-se sangria principalmente para torcicolo decorrente de vento perverso e perda de consciência); rigidez na nuca, dores de cabeça, sensação de frio abaixo do coração, sensação de opressão e dor no tórax, dor nas costelas, rigidez cervical, dor na região dorsal do ombro, dor no braço e no cotovelo; mastite (inflamação das mamas) promove a lactação.

Comentário: é utilizado nos Padrões de Excesso para eliminar os fatores patogênicos (dispersa Calor do Coração, o Calor e o Vento perverso); expele Vento-Calor nos ataques exteriores, especialmente quando os sintomas afetam a cabeça e o pescoço causando rigidez cervical e dor de cabeça; ponto distal para problemas do canal do pescoço, como rigidez cervical crônica ou torcicolo agudo, nuchalgia e cervicalgia (ID1+VB20); ponto empírico para promover lactação após o parto, principalmente nos padrões de excesso quando a lactação estiver inibida pela presença de algum fator patogênico ou estagnação (como QI estagnado do Fígado).

ID2 – Quiangu (Vale Anterior)

Ponto fonte (Ying), Ponto Água.

Localização: localiza-se com a mão fechada, o ponto fica na prega (lado ulnar) à frente da articulação metacarpo falangeana, entre a pele clara e escura. (punção oblíqua de 0,2 a 0,5 cun, em sentido proximal ou distal, bem como ligeiramente palmar).

Indicações: torcicolo, rigidez cervical e na região dorsal superior, dor na escápula e no braço, dor no punho e no dedo mínimo (remove obstruções do canal); caxumba, aversão ao frio, febre, doença febril, tosse; visão turva, dor no olho, olhos vermelhos, congestão e sangramento nasal, tinido (expele o Vento-Calor).

Comentário: pode ser utilizado para expelir Vento-Calor exterior, especialmente se afetar o pescoço e olhos, e também para clarear o Calor interior do canal do IG, mas principalmente nas doenças febris agudas; clarear o Calor da Bexiga quando isso causar queimação na micção; ID2↑ elimina o Fogo do Intestino Delgado por ser Ponto Água; umedece a garganta, melhora o QI da orelha.

ID3 – Houxi (Riacho Posterior)

Ponto de Tonificação, Ponto corrente (Shu), Ponto Madeira, Ponto de Abertura de Vaso Governador (Du Mai), importante ponto distante para a região da coluna cervical.

Localização: lado ulnar da mão depois da articulação metacarpo falangiana do 5º dedo, localiza-se com a mão fechada, o ponto fica na prega à frente articulação metacarpo falangeana, entre a pele clara e escura na linha do coração. (punção vertical de 0,5 a 1 cun, ou oblíqua). Cuidado: dolorosa.

Indicações: cefaleia, tontura, vertigem, febre gripal (ID3+VB20+VG14); tensão de nuca ou cefaleia (ID3+B62 trabalha relaxamento da região da escápula, ombro trapézio, Tonifica ID, ponto confluyente), rigidez cervical (no occipício parte posterior e inferior da cabeça, formada pelo osso occipital), cefaleia occipital, dificuldade para virar o pescoço, dor na região dorsal superior e no ombro, dor na região inferior das costas (beneficia os tendões); dor local de mão; ajuda a reduzir o fogo do Coração (dispersa o Calor do Coração e afasta o Calor interno).

Comentário: harmoniza a circulação de QI dos canais de energia principais e dos Luo, e harmoniza o QI do Du Mai; dispersa o QI estagnado nos canais tendino-musculares; libera a energia perversa do interior para o exterior; Lombalgia caso a dor seja unilateral e localizada na porção média das costas.

ID4 – Wangu (Ossos Carpais)

Ponto Fonte (Yuan).

Localização: na 1ª prega ao flexionar o punho indo para o lado ulnar, na depressão entre os ossos do 5º metacarpo. (punção vertical de 0,3 a 0,5 cun).

Indicações: contração dos dedos, dor do punho, contração do braço e do cotovelo, rigidez cervical, dor no ombro, dor de cabeça, dor na região lateral das costelas, região da bochecha e zumbido.

Comentário: dispersa o QI estagnado dos canais de energia tendino-musculares; elimina Calor e o Vento perverso, faz a limpeza da Umidade-Calor contida no canal; utilizado para problemas do canal do ID, estendendo sua influência ao punho, cotovelo e pescoço; não é muito utilizado para problemas internos do ID (os mais usados são E39, VC4, B27).

ID5 – Yanggu (Vale do Yang)

Ponto Rio Jing, Ponto fogo, Ponto ben, (Ponto fase de mudança).

Localização: no lado ulnar do pulso, na depressão entre o processo estilóide da ulna e osso triquetto. (punção vertical de 0,3 a 0,5 cun).

Indicações: elimina Calor no Intestino Delgado e acalma a mente.

Comentário: elimina Calor e Fogo perversos, dispersa a Umidade-Calor; dispersa o QI estagnado nos canais de energia Tendino-Musculares.

ID6 – Yanglao (Assistência à Velhice)

Ponto Xi, importante ponto distante no caso de restrição de movimento da coluna cervical (por exemplo, torcicolo agudo) coluna lombar, lumbago. (Dr. Du Wei que fizemos curso na china, disse que não encontrou nenhum ponto melhor para dor que o ID6).

Localização: Na depressão radial do processo estilóide da ulna, que surge com o movimento da mão, da posição de pronação para a de supinação. (punção vertical ou ligeiramente oblíqua, de 0,3 a 0,8 cun, em direção a PC6 ou ao longo do tendão em direção à articulação do cotovelo).

Indicações: torna permeável o canal de energia, alivia dores, beneficia o ombro, e o membro superior, alivia estados agudos, distúrbios funcionais dolorosos na região do ombro, e da nuca, lumbago agudo, problemas na articulação do tornozelo.

Comentário: Beneficiam os olhos, doenças oculares, (padrão vazio), como capacidade visual limitada.

ID7 – Zhizheng (Membro de Apoio)

Ponto de Conexão (Luo).

Localização: fica a 5 cun acima da prega do punho, 2ª linha do punho (punção vertical de 0,5 a 1 cun).

Indicações: aversão ao frio, febre, doença febril, febre com dor no pescoço (expele Vento-Calor), Dor de cabeça, tontura, visão turva, rigidez cervical, contratura do cotovelo, dor nos dedos, (subjuga a Rebelião do QI e remove as obstruções do canal), relaxa os músculos e tendões; depressão (usar agulha); distúrbio maníaco-depressivo, medo, tristeza, ansiedade, inquietude mental (acalma a mente); constipação em idosos usar moxa).

Comentário: dispersa o Calor e o Vento perversos, faz circular as energias perversas; nutre o Yin QI; utilizado para quaisquer problemas do canal, especialmente problemas do cotovelo; por ser Ponto de Conexão, conecta-se com o Coração, por isso acalma a Mente, na ansiedade grave e inquietude mental (acalma e clareia o Shen); ID7+IG6 ajuda a solucionar inchaço de tireoide decorrente de Fleuma;

ID8 – Xiaohai (Mar Pequeno)

Ponto de Sedação, Ponto Mar (He), Ponto Terra.

Localização: no cotovelo na fossa que fica entre o olecrano e o epicôndilo medial (punção vertical oblíqua, de 0,3 a 0,5 cun, seguindo o trajeto do canal de energia ou contra ele. Cuidado; nesse espaço também corre o nervo ulnar).

Indicações: inchaço e dor do pescoço, inchaço da bochecha e das gengivas, olhos amarelos (resolve a Umidade-Calor); dor no pescoço; dor na escápula; dor do ombro; dor no antebraço e dor local em cotovelo, principalmente dor interna (remove obstruções do canal), relaxa músculos e tendões.

Comentário: dispersa as energias perversas e o Calor perverso do Coração; resolve Umidade-Calor (todos os pontos Mar dos três canais Yang do braço), sendo efetivo no tratamento de inchaço agudo das glândulas do pescoço e parotidite (caxumba, inchaço da glândula parótida em frente à orelha e que atravessa o canto da mandíbula).

VC4 – Guanyan (Conservação do QI da Origem)

Ponto Mu Alarme do Intestino Delgado, Ponto de cruzamento com os canais de energia do Baço, Fígado e Rim, Importante ponto de tonificação, Ponto principal para o tratamento de doenças urogenitais. (sobretudo na área da ginecologia).

Localização: na linha central a 3 cun abaixo do umbigo medial (punção vertical de 0,5 a 1,2 cun, Cuidado: peritônio, gravidez). A moxabustão é recomendada.

Indicações: dor na região inferior das costas, joelhos fracos, tontura, tinido, sensação de frio nas costas, face escura, micção frequente, impotência sexual, falta de libido, infertilidade, sensação de frio na vagina, amenorreia, sangramento na gravidez, secreção loquial persistente, na menstruação para cólica decorrente de frio, (nutre o Sangue e o Yin, fortalece Rim e o Útero e regula a menstruação); retenção de urina, urina escura, micção dolorosa, sangue na urina, distúrbios urogenitais, sensação de frio na região inferior do abdome, plenitude abdominal, dor umbilical; diarreia, alimento não digerido nas fezes, incontinência das fezes no idoso; tosse, tosse de sangue, falta de ar; temor, medo, insônia, enraíza a Mente (Shen) e a Alma Etérea (Hum); tratar imunidade tonificar (com moxa); beneficia o QI Original (Yuan QI) e fortalece a recepção de QI do Rim.

Comentário: um dos pontos mais poderosos para tonificar o QI, o Sangue e o Yin em qualquer padrão de deficiência do Sangue, do Yin ou de ambos, usado para fortalecer o corpo e a Mente e usado mais em padrões de deficiência; nutre e o Yin; O Vaso Diretor controla os canais Yin e VC4 é o ponto de reunião do Vaso Diretor com os canais do Fígado, Bexiga e Rim, fortalece o Yang (com moxa); pode ser usado para salvar o Yang nos estágios agudos de AVC decorrente de colapso de Yang e tratar qualquer padrão de deficiência do Yang, particularmente do Yang do Rim; útero e menstruação; principal ponto utilizado para distúrbios menstruais como amenorreia, menstruações

escassas ou excessivas, períodos menstruais irregulares, tratamentos de infertilidade (usar VC4+P7+R6); tonifica Rim e QI Original, ponto poderoso para fortalecer o nível de energia e o Rim, para tratar doenças crônicas ou pacientes com uma constituição fraca e pode tonificar o Yang do Rim (com moxabustão) e o Yin do Rim; acalma a Mente (Shen) e a Alma Etérea (Hun) por intermédio da nutrição do Sangue e do Yin, fortalece Aquecedor inferior nas pessoas muito ansiosas, especialmente se tal ansiedade deriva da deficiência de Yin, tonifica o QI do Aquecedor Inferior, estabelecendo o QI que desce e subjungando a subida do QI à cabeça, que acontece nos casos graves de ansiedade e neste sentido apresenta um efeito calmante poderoso; (VC4+R13) utilizado para fortalecimento da recepção do QI do Rim, para tonificar o Rim na asma crônica (VC4 +BA4+PC6) usado para subjugar a rebelião o QI no Vaso Penetrador;

B27 – Xiaochangshu (Ponto Shu do Intestino Delgado)

Ponto Shu do Intestino Delgado.

Localização: fica a 1,5 cun lateral a linha mediana posterior, na altura do forame sacral I. (punção vertical de 0,5 a 1 cun).

Indicações: diarreia aguda, sangue e muco nas fezes, constipação, dificuldade evacuar, dor abdominal (promove a função do Intestino Delgado; urina escura, enurese, retenção urinária, dificuldade para urinar, sangue na urina (resolve a Umidade e beneficia a micção)).

Comentário: dispersa a estagnação de QI do Intestino Delgado; harmoniza a Via das Águas e estabiliza a Essência; estimula a função do Intestino Delgado de receber e separar, podendo ser utilizado em qualquer padrão do Intestino Delgado como borborigmo, dor abdominal e muco nas fezes (harmoniza o QI do Intestino Delgado, separa o QI límpido do turvo); elimina a Umidade Calor do Aquecedor Inferior e beneficia a micção (comanda e aumenta o QI da Bexiga); O Intestino Delgado separa os fluídos que recebe do Estômago em uma parte “pura” que vai para Bexiga para excreção como urina, e uma parte “impura” que vai para o Intestino Grosso para reabsorção e em parte para a excreção nas fezes; constitui uma das fontes de energia para as regiões sacra e ilíaca.

ELEMENTO FOGO – PERICARDIO

Características do Elemento Fogo: Pericardio.

Principal função do Pericárdio: protege o coração e desempenha frequentemente a função do coração; na MTC é definido como 1º Ministro cuja tarefa é proteger o príncipe (coração) de danos e derrotas (fatores patogênicos exógenos atacam primeiro o pericárdio antes da invasão do coração), transmitir suas instruções aos empregados e servos da corte e informar ao príncipe do bem estar destes últimos; o Coração é o único órgão que não é afetado diretamente por fatores patogênicos externos. Isso se dá devido à existência do Pericárdio, que não deixa com que os fatores patogênicos afetem diretamente o Coração.

Residência da “Mente”: o **Pericárdio** tem a importante função de transformar os sentimentos; na M.T.C. falamos de matrizes emocionais. Cada órgão possui a sua matriz emocional, por exemplo: O **Rim** possui a matriz emocional do Medo, porém, só sentimos medo quando o Pericárdio identifica a matriz emocional e a transforma na emoção real; o **Fígado** possui a matriz emocional da ira, porém, só nos sentimos irados quando o **Pericárdio** identifica essa matriz e a transforma em sentimento real, e assim sucessivamente, todos os problemas emocionais, possuem ligação direta com o PC.

Doenças do Pericárdio:

Problemas: Mental e emocional, todos os problemas emocionais, de certa forma possuem ligação com o Pericárdio, porém, o pericárdio trabalha em especial, problemas de relacionamentos interpessoais.

Problemas menstruais: O meridiano do Pericárdio, bem como o meridiano do Coração, possui ligação interna direta com o útero, problemas menstruais, afeta o coração (justificando a ligação do nível Shao Yin); coração e rim, lembrando que o ciclo reprodutor da mulher tem ligação direta com o rim), o pericárdio, por proteger o coração, também é afetado com problemas menstruais. Somando aos problemas psíquicos envolvidos na menstruação, podemos dizer que o Pericardio é mais afetado com a menstruação do que o próprio Coração.

Invasão de Calor/Fogo: O Pericárdio é facilmente afetado pelo calor e pelo fogo. Essa invasão pode ser por fatores patogênicos externos, como morar em ambientes muito quentes, invasão de vento calor ou principalmente uma invasão por calor ou fogo gerado no interior, principalmente pela estagnação de QI; gerada por sentimentos ruins mantidos por longo período, ou pela má alimentação com consumo excessivo de alimentos quentes (álcool, temperos, carne vermelha, etc.).

Deficiência no Pericárdio: mãos e pés frios, sexualidade com pouca alegria, pessoa fechada que nunca sorri.

Fatores que Diferenciam Padrões do Pericárdio e Coração: envolvimento do canal do Pericardio no tórax: sensação de plenitude, opressão, distensão e dor do tórax; envolvimento do canal do Pulmão: encurtamento da respiração, mãos frias; frequente envolvimento do canal do Fígado: irritabilidade, dor de cabeça.

Pontos Do Pericárdio: Ajudam mais no caso de doenças cardíacas em nível físico como dor no coração, angina pectoris, taquicardia, transtornos do ritmo cardíaco e debilidade circulatória.

Sintomatologia: Circulatório (vascular): dor no coração, rubor e calor no rosto, calor na palma da mão, aperto no peito, palpitação.

Psicossomático: Distensão abdominal, irritabilidade, ansiedade.

Mental: Riso incontrolável, desconcentração, retardamento.

Braços: Dor e adormecimento no braço ao longo do trajeto do meridiano.

Fleuma: Fogo que Perturba o Pericárdio; a fleuma é produzida pelo mau funcionamento do BA, depois reservada no Pulmão, gerando sintomas respiratórios e mais tarde ascende à cabeça pelo Coração; antes de afetar o coração e seu meridiano, a fleuma afeta o Pericárdio que o protege, gerando os sintomas psíquicos mais variados, como depressão, discurso incoerente, falta de raciocínio lógico entre outros.

Estagnação de QI no Pericárdio: Tensão emocional mantida por muito tempo, sempre é a causadora desse padrão.

Estase de Sangue no Pericárdio: Também é um padrão causado por tensão emocional. O tórax é a parte mais comum do corpo onde são mantidas as emoções reprimidas e que, conduzem com facilidade a um prejuízo na circulação do QI ou do Sangue nessa área.

Deficiência de Sangue no Pericárdio: Esse padrão, em especial, acontece principalmente em situações de separação nos relacionamentos, ou perda de entes queridos (que não deixa de ser um tipo de separação).

ELEMENTO FOGO – PERICARDIO – (Jueyin da mão) – (vento)

Nome em chinês: XIN BAO.

Natureza Yang, sentido ascendente.

Movimento fogo ministerial.

Canal Principal inicia no coração, desce interno, passa pelos três aquecedores.

Canal Luo, sai do PC6, até a região do coração, até 3º dedo.

Canal divergente sobe superficializa, desce até o Triplo Aquecedor.

Canal tendino muscular, faixa canal do pericárdio,

Canal colateral, não se associa ao Pericardio.

Total de Pontos do Pericardio: 19 pontos de cada lado.

Horário do Pericardio: 21h00min as 23h00min.

Inicia: No quarto espaço intercostal, 1 cun para o lado do mamilo, 3 polegadas abaixo da axila.

Termina: Leito ungueal da 3ª falange distal, no lado ulnar (cabeça do dedo) Leito ungueal (radial) do dedo médio da mão.

“Mestre do Coração”, “Pericárdio” é a membrana que envolve o coração; o Pericárdio não representa nenhum órgão propriamente dito, mas sim uma função reguladora que influi sobre o coração, e a circulação do Pericárdio. Seu desempenho, geralmente, é o do sistema parassimpático, desacelerando o organismo.

Relação Com 5 Elementos: Pertence ao elemento fogo, de yin no período de outono e inverno, e de água durante a primavera e verão. O Pericardio, ou CS (circulação e sexualidade), representa uma função reguladora da sexualidade e das secreções sexuais internas e externas; atua sobre o coração, a circulação e os órgãos sexuais. Relaciona-se com a actividade parassimpática e com o transporte de hormonas, enzimas e produtos do metabolismo intermediário, através da circulação sanguínea. Atua sobre axilas inchadas, cãibras, peito inchado, sensação geral de melancolia.

Localização: Seu meridiano é yin e conecta-se com o Triplo Aquecedor (Sanjiao), com o qual está externa e internamente relacionado; recebe energia do meridiano dos Rins, transmitindo-a ao meridiano do Triplo Aquecedor que é yang ao qual está acoplado.

Trajectoria: A energia deste meridiano começa no peito, descendo, passa pelo diafragma e se liga a todas as partes do triplo aquecedor; um ramal sai do ponto central da axila e corre ao longo da borda medial do músculo bíceps do braço, entre o meridiano do pulmão e do coração até o lado medial do cotovelo; desce ao longo dos tendões do músculo longo da palma e do músculo flexor carpo-radial

da mão, na mão ele passa entre o 3º e 4º metacarpos, no 3º dedo, há um ramal da mão que liga ao 4º dedo.

Doenças Do Pericárdio.

Repleção energética: (excesso de energia): Calor e vermelhidão facial, opressão no peito, dor na axila, convulsão infantil, ansiedade, riso incontrolável, dor no coração; será necessário dispersar a energia excedente. (veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção energética: (falta de energia): Palpitação, vexação, desconcentração, retardamento; será necessário tonificar o meridiano. (veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Pericárdio	PC9 ↑	PC7 ↓	PC7	PC6	VC17	B14

1.13 Tabela dos pontos Shu Antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho, Yuan	Jing rio	He mar	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Pericárdio	PC9	PC8	PC7	PC5	PC3	PC6	PC4	VC17	B14

1.14 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

PC3 – Quze (Lago Sinuoso)

Ponto Mar (He), Ponto Água, importante ponto local e importante ponto condutor de calor para fora.

Localização: no meio da prega de flexão do cotovelo, ulnar ao tendão do bíceps, entre o tendão e a artéria braquial. (punção vertical de 0,5 a 1 cun, ou microvenipunção, Cuidado; artéria/veia braquial, sentir a pulsação antes da punção).

Indicações: doença febril no nível do QI Nutritivo (Ying) ou do Sangue, agitação, inquietude mental, delírio, mãos frias, febre à noite, boca seca, tosse ou vômito de sangue, máculas (clareia Calor e esfria o Sangue); vômito rebelião do QI do E, náusea, dor epigástrica harmoniza o E; hipertensão tonifica yin do PC, dor no coração, palpitações principalmente emocional, sensação de tensão abaixo do coração, medo, ansiedade, estresse, agonia, medo, Síndrome do Pânico (movimenta o QI e o Sangue no tórax, acalma a mente); tremor das mãos ou da cabeça, paralisia do braço, epicondilite extingue o Vento Interior; dor no trajeto e edema de membro superior, dor pré-

cordial (dor na região do tórax situada sobre o Coração e que irradia para o braço); palpitações, estresse, ansiedade, agonia, medo, síndrome pânico, inquietude e sobressaltos (PC3+PC7).

Comentário: harmoniza o QI do Coração, do Estômago, dos Intestinos; harmoniza o QI contracorrente do Aquecedor Superior; clareia Calor no nível do QI Nutritivo e do Sangue nos estágios tardios das doenças febris, com erupção cutânea macular e convulsões; tem ação refrescante do sangue, torna este ponto proveitoso para doenças da pele decorrentes de calor no sangue, revigora o sangue e elimina a estase, eficaz nas condições crônicas do Calor do Sangue, quando o Calor persistente congela o Sangue e causa estase, principalmente para estase do tórax (refresca o Calor do Xue), faz a limpeza do Fogo do Coração; estimula a descida do QI do Estômago, subjuguando a rebelião do QI do Estômago que se manifesta com náusea e vômito; acalma a mente quando houver ansiedade grave causada pelo Fogo do Coração.

PC4, PC5 e PC6

Fica na linha interna do antebraço, entre os tendões palmar longo e flexor radial do carpo. Pontos usados para doenças mentais, distúrbios psicossomáticos caracterizados pela ansiedade, angústia, hipertensão nervosa.

PC4 – Ximen (Portão de coluna)

Ponto Xi, Ponto principal para o tratamento de estase sanguínea aguda e dolorosa na região do tórax e coração.

Localização: 5 cun acima da prega do punho, bem no centro do antebraço. (punção vertical, de 0,5 a 1 cun, ou oblíqua em direção proximal de 1 a 1,5 cun).

Indicações: dores no tórax e no coração, ponto para trabalhar edema nas mamas, hipertensão nervosa, (revigora o sangue e elimina a estase), dor cardíaca (PC4+C6+F3+PC6); tosse de sangue, vômito de sangue, hemorragia nasal, esfria o sangue e interrompe o sangramento; agitação, ansiedade, insônia (PC4+C7+BA6), inquietude mental, depressão, medo, temor e falta de ânimo (PC4+R4), irritabilidade.

Comentário: harmoniza o QI do Coração; sendo ponto de Acúmulo é utilizado nas condições agudas para interromper a dor; melhor ponto para usar em condições dolorosas e agudas do canal; ação especial para acalmar o Coração e regularizar seu ritmo, ponto muito usado para tratar arritmia e palpitações (ponto que expande o diafragma); revigora o sangue e elimina estase especialmente do tórax, é utilizado para dor torácica decorrente da estase do Sangue do Coração, também esfria o sangue e pode ser utilizado para doenças dermatológicas causadas pelo Calor do Sangue, (faz a

limpeza e refresca o Calor do Xue); fortalece a Mente nos casos de deficiência do Coração que pode originar medo, ansiedade, insônia e depressão (acalma o Shen e o QI do Coração).

PC5 – Jianshi (Fenda Do Canal Da Circulação-Sexualidade)

Ponto Rio (Jing), Ponto Metal, Ponto de Encontro dos três canais Yin do braço, importante ponto para a eliminação do “muco” que bloqueia os sentidos.

Localização: 3 cun acima da prega do punho, bem no meio do antebraço. (punção vertical de 0,5 a 1 cun, ou oblíqua em direção proximal de 1,5 cun). Cuidado: nervo mediano, não realizar técnica de manipulação forte.

Indicações: palpitações, agitação, angústia, sensação de opressão do tórax, comportamento maníaco, inquietude mental, medo, memória fraca, (acalma mente e abre os orifícios, resolve Fleuma do Coração); dor epigástrica, vômito, náusea (harmoniza o Estômago e subjuga a rebelião do QI); menstruação irregular e dolorosa, sangue menstrual coagulado, retenção de lóquios (corrimento sanguinolento libertado pelo útero após o parto).

Comentário: harmoniza o QI do Coração e Estômago, faz aumentar o Wei QI; ponto importante para resolver a Fleuma obstruindo os orifícios da Mente, obstruindo o Coração e obscurecendo as faculdades mentais, resultando em delírio, afasia, coma nos casos agudos que acontece no nível do sangue das doenças febris, dispersa a estagnação de Mucosidade; dispersa a energia perversa alojada no Jue Yin e no ShaoYang; doença mental como distúrbio maníaco depressivo com períodos de depressão profunda alternados com períodos de comportamento maníaco acompanhados de fala incessante, atividade descontrolada, comportamento imprudente, acalma o Shen; subjuga a rebelião do QI do Estômago que causa náusea e vômito; tonifica o sangue e influencia a menstruação que acontece, em parte, devido à sua relação com o Fígado dentro do Yin Terminal (Jue Yin), (revigora o sangue e regula a menstruação).

PC6 – Neiguan (Passagem Interna)

Ponto de Conexão (Luo), Ponto de Abertura do Vaso Yin de Conexão (Yin Wei Mai), Ponto de comando Gao Wu (ponto mestre) para o tórax. Ponto muito importante, Ponto principal no caso de náuseas e/ou vômitos.

Localização: 2 cun acima da prega do punho, bem no meio do antebraço. (punção vertical, de 0,5 a 1 cun, ou oblíqua em direção proximal ou distal). Cuidado Nervo mediano.

Indicações: Dor torácica, palpitações (PC6+PC5+E36), sensação de tensão no tórax (abre o tórax e move o QI e Sangue); insônia, comportamento maníaco, memória fraca, ansiedade (sedar o ponto),

acalmar e clarear a mente medo, tristeza, depressão (movimenta o QI do Fígado); distensão e dor no hipocôndrio (dor no quadrante superior direito do abdômen), gastrite nervosa (usar PC6+BA4), auxiliar para diminuir o excesso de Coração; náusea, vômito (colocar 3 sementes no micropore e colocar sobre ponto), eructação, distensão e dor epigástrica (harmoniza o Estômago), soluço (PC6+B17+PC8), rouquidão (usar PC6+ IG18 +IG4), para tratar asma, acalmar a mente, aflora emoções, e comanda o tórax. (PC6 e +VC17).

Comentário: harmoniza e tonifica o QI do Coração, o Xue do Coração, o QI do Triplo Aquecedor, o QI do Estômago e do tórax, move o QI e o Sangue do tórax, ponto de escolha para tratar o desconforto ou dor do tórax decorrente da estagnação do QI ou do Sangue, regulariza o Sangue do Coração, abre o tórax liberando as estagnações e deixando QI e Xue circular; ação calmante sobre a mente e utilizado na ansiedade causada por quaisquer dos padrões do Coração, tonifica o QI do Coração e ajuda no tratamento da tristeza, utilizado para irritabilidade decorrente da estagnação do QI do Fígado, particularmente se combinado com ansiedade decorrente de um padrão do Coração; promove o sono (pacifica a mente); acalma a mente nas mulheres que sofrem de depressão pré-menstrual e irritabilidade, (revigora o Sangue e regula a menstruação); dispersa a mucosidade.

PC7 – Daling (Grande Monte)

Ponto Fonte (Yuan), Ponto corrente (Shu), Ponto Terra, Ponto de sedação, Ponto do espírito segundo Sun Si Miao, ponto principal no caso da síndrome do túnel do carpo.

Localização: no meio da prega do punho no lado palmar, ao lado do C7 (síndrome do túnel do carpo), (punção vertical, de 0,3 a 0,5 cun, ou oblíqua em direção distal de 0,5 a 1 cun). Cuidado Nervo mediano esta situado diretamente abaixo do ponto. A punção pode causar nítido choque elétrico, não manipular a agulha.

Indicações: insônia (PC7+VG20+R3), comportamento maníaco, agitação, palpitações, dor no Coração referente à angústia, opressão no peito, medo, inquietude mental, ansiedade, depressão, medo (acalma e abre os orifícios da mente), riso incontrolado (PC7+PC8); doença febril, olhos vermelhos, sede, eczema das mãos, carbúnculos, furúnculos (clareia o Calor e o Calor tóxico); dor epigástrica, vômito (harmoniza o Estômago); Síndrome do Túnel do Carpo (PC7+PC6+TA5); auxilia a sedação PA, Insonia e stress, usar (PC7 e C7), só insônia usar (C7).

Comentário: harmoniza o QI do Coração e do tórax, expande o QI do tórax; função mais importante é acalmar a mente e apresenta as mesmas indicações de C7, principalmente para lidar com as consequências emocionais provocadas pelo rompimento dos relacionamentos, Para pacientes Homens usar C7, Para pacientes Mulheres usar PC7 (pontos mais efetivos); clareia Fogo

do Coração quando este causa problemas mentais, tais como ansiedade intensa e inquietude Mental ou até mesmo comportamento maníaco (refresca o Calor do Xue).

PC8 – Laogong (Meio da Mão)

Ponto fonte ying, Ponto fogo, ponto do espírito segundo Sun Si Miao.

Localização: na palma da mão entre o 2º e 3º metacarpos, lado radial do 3º osso metacarpo. (punção vertical de 0,3 a 0,5 cun), punção dolorosa.

Indicações: vômito, estomatite, mau hálito, infecção causada por fungos nas mãos e nos pés; soluço (PC8+PC6+B17).

Comentário: harmoniza o QI do Coração e acalma o QI do Estômago; harmoniza e clareia o Shen; refresca o Calor do Xue, dispersa o Vento perverso e a Umidade-Calor.

PC9 – Zhongchong (Fonte Central)

Ponto Poço (Jing), Ponto Madeira, Ponto de Tonificação.

Localização: na ponta do terceiro dedo. (punção vertical de 0,1 a 0,2 cun, ou microvenipunção). (na Medicina Tradicional Chinesa está localizada na ponta do dedo médio, usado mais para patologias emocionais e hipertensão);

OBS: (na Medicina Tradicional Francesa, termina no dedo médio mais para lado lateral, usado mais para dor irradiada ao longo do trajeto).

Indicações: harmoniza o QI do Coração, harmoniza o QI contracorrente; restaura o colapso do Yang QI; agulhar em casos de febre, desmaios e perda de consciência (tratamento emergencial e sangria no PC9 e C9); origem neurológica, AVC por Vento, angina pectoris; agitação, ansiedade, palpitações, insônia.

Comentário: principalmente utilizado para clarear Calor seja nas condições crônicas com sintomas mentais, ou nos casos agudos de Calor no nível do QI nutritivo; extingue Vento interior e restabelece consciência, sendo utilizado no AVC por Vento agudo.

Resumo dos Pontos e Suas Ações Para Acalmar a Mente

PC3- Clareia o Calor e esfria o sangue – Tem a função de regular os Intestinos e esfriar o Sangue.

PC4- Regula o PC e interrompe a dor nas condições agudas - Seu uso nas condições agudas com dor é o mais importante.

PC5- Resolve a Fleuma do Coração - Para tratar sintomas de Fleuma obscurecendo o Coração.

PC6- Abre o tórax, acalma a mente e regula o QI do Fígado - Aspectos mais importantes são aqueles referentes ao alívio da tensão do tórax associados a um padrão do Coração, acalmando a

ansiedade particularmente nas mulheres, movendo indiretamente o QI do Fígado, a depressão, a TPM e a irritabilidade emocional.

PC7- Acalma a Mente - Particularmente para tratar problemas emocionais decorrentes da dificuldade de relacionamentos, sendo mais utilizado nas mulheres do que nos homens.

Comparação entre os Pontos C7 e PC7

✓ **C7**

- ✓ Mais para tratar padrões de deficiência.
- ✓ Não utilizado para tratar doenças de calor.
- ✓ Ação suave para acalmar a Mente.
- ✓ Não tão forte para abrir orifícios da mente.
- ✓ Melhor para homens.

✓ **PC7**

- ✓ Mais para tratar padrões de excesso.
- ✓ Importante para tratar doenças de calor, calor no Pericárdio (nível do QI nutritivo).
- ✓ Melhor para tratar ansiedade e manias graves.
- ✓ Abre os orifícios da mente.
- ✓ Melhor para mulheres.
- ✓ Ponto especial para tratar indisposições emocionais decorrentes do rompimento dos relacionamentos.

VC17 – Danzhong (Centro Aberto)

Ponto (Mu) do Pericárdio, Ponto de encontro dos canais do Vaso Diretor, Baço, Rim, Intestino Delgado e Triplo Aquecedor, Ponto influente hui, Ponto mestre-mar do QI; Importante ponto para o tratamento de doenças das vias respiratórias.

Localização: fica na linha dos mamilos. (punção subcutânea), de 0,5 a 1 cun em direção cranial, ou então caudal, ao longo da linha mediana ou em direção às papilas mamárias, Cuidado, punção intra cardíaca, pneumotórax, (lamela óssea esternal, eventualmente por má formação óssea no embrião) moxabustão: indicada, sobretudo para a tonificação do QI, cuidado no caso de asmáticos.

Indicações: voz fraca, cansaço, tendência ficar resfriado, sudorese espontânea (tonifica o QI e fortalece o QI da Reunião Zong QI); dor, plenitude e opressão no tórax, respiração dificultosa ou ruidosa, falta de ar, tosse (abre o tórax, regula o QI e promove a descida do QI); lactação insuficiente, abscesso de mama, distensão mama (beneficia as mamas e promove a lactação).

Tonificar VC17+VC18 sedar, ansiedade, dispneia (ligadas ao emocional).

Comentário: ponto muito importante para tonificar o QI; tonifica o QI do tórax e o QI de Reunião (Zhong QI) que está relacionado ao Coração e ao Pulmão; (E36+VC17+VC12+VC6), usado em deficiência do QI decorrente da fraqueza do Estômago e do Baço; tonifica o QI, movimenta e elimina a estagnação de QI no tórax é utilizado nos sintomas de sensação de constrição, tensão, opressão e dor no tórax; VC17 dissipa a plenitude do tórax, promove descida do QI do Pulmão e auxilia a respiração sendo usado para tratar falta de ar de qualquer origem, tanto de deficiência do QI do Pulmão quanto do QI do Coração ou da obstrução do tórax pela Fleuma; usado para tratar lactação insuficiente tanto da deficiência do QI e do Sangue (inserir a agulha em direção a mama afetada), como da estagnação do QI (inserir a agulha horizontalmente para baixo).

B14 – Jueyinshu (Ponto de Transporte do Yin)

Ponto Shu do Pericárdio.

Localização: fica a 1,5 cun da linha medial, abaixo da apófise espinhosa de T4 (punção oblíqua em direção a coluna vertebral, de 0,5 a 1 cun ou superficial subcutânea).

Indicações: todas as patologias do pericárdio, enjoo, ansiedade, dor no peito (referente à angústia), dor no coração, palpitações, agitação, inquietude mental (regula o coração e interrompe a dor); tosse falta de ar, sensação de plenitude torácica, dor do tórax (abre o tórax).

Comentário: harmoniza e tonifica o QI do Coração e o QI do corpo; trata o coração, tais como arritmia, taquicardia (B14+C8+C5), angina no peito (B14+C7+VB41) e doenças corona-rianas, tem efeito pronunciado no tórax aliviando a dor (regula o Coração e abre o tórax); move fortemente o QI e revigora o Sangue “Quando houver acumulação”, o QI não pode circular corretamente e estagna causando estase (acumulação de sangue dentro da veia) de sangue; o PC controla o sangue e drenando esse ponto são eliminadas a estagnação e inquietude mental (ativa a circulação de Xue).

ELEMENTO FOGO – TRIPLO AQUECEDOR

Características do Elemento Fogo: Triplo Aquecedor.

É o Ministro do Exterior do Fogo: protetor dos órgãos Yin e Yang, ele é como Ministro da Energia, que supervisiona as diversas formas de QI e garante sua distribuição por todo o corpo; o Triplo Aquecedor é um órgão que é mais um conjunto de funções que uma realidade orgânica, o Triplo Aquecedor tem grande função metabólica (pontos que auxiliam no Triplo Aquecedor médio para auxiliar no metabolismo), pois controla indiretamente as atividades de QI de todo o corpo.

O Triplo Aquecedor (Sanjiao) é Dividido em Três Partes:

1- Aquecedor superior (tórax): Trata a função respiratória, controla a respiração, ativa o fluxo de energia vital sua função é auxiliar o Coração e Pulmão.

Localização: fica acima do diafragma; aloja o Coração, governa o sangue, circula o sangue do Pulmão, recebe e controla o QI e a respiração; é a generalização do coração e dos pulmões no transporte de QI e sangue para nutrir várias partes do corpo; é semelhante ao vapor impregnando tudo.

2- Aquecedor médio (epigástrico): Controla a função digestiva, a fermentação, lida com a digestão.

Localização: fica do diafragma e o umbigo; aloja o Estomago, Baço, Vesicula Biliar; sua função é transportar e transformar o alimento em QI e XUE; é a generalização da função do Baço e do Estômago na digestão e absorção; pode ser comparada a colocar coisas de molho na água para provocar a decomposição e a dissolução das substâncias; comporta de fermentação: lida com digestão, recebe alimentos para fazer a quebra.

3- Aquecedor inferior (hipogástrico): Controla a função excretora e reprodutiva;

Localização: fica abaixo do umbigo; aloja o Rim, Bexiga, Intestino Delgado, Intestino Grosso, Fígado e genitais; separa os fluídos, descarrega o turvo, controla indiretamente as atividades de QI de todo o corpo; é a generalização das funções do Rim e da Bexiga no controle do metabolismo da água no armazenamento e excreção da urina; igual a um aqueduto, uma trilha para o fluxo de água.

Função do Triplo Aquecedor: O Triplo Aquecedor atua como uma víscera grande contendo todos os órgãos internos; como uma ponte para fazer fluir a energia no corpo; coordena entre si esses espaços funcionais, exemplo: ajustando a profundidade e frequência da respiração aos processos de digestão ou sexualidade, regulando a temperatura e o equilíbrio.

ELEMENTO FOGO – TRIPLO AQUECEDOR – (Shao Yang) – (calor)

Nome em chinês: SAN JIAO.

Natureza Yang, sentido descendente, fogo ministerial.

Canal Luo (TA5) se relaciona com o PC1.

Canal divergente, todos os canais yang passam pelo VG14.

Canal interno desce até B39, (ponto mar,TA).

Tendino muscular, faixa do canal.

Total de Pontos do Triplo Aquecedor: 23 pontos de cada lado.

Horário do Triplo Aquecedor: 21h00min as 23h00min.

Inicia: No lado ulnar da mão, leito ungueal (margem ungueal medial –ulnar- do dedo mínimo).

Termina: Final das sobrancelhas lateralmente superior (na extremidade lateral do supercílio).

Relação Com 5 Elementos: Em relação aos cinco elementos, é fogo de yang durante o outono e inverno e, água na primavera e verão. Representa uma função reguladora de equilíbrio térmico; é responsável pela produção de calor resultante da transformação energética dos alimentos. Relaciona-se com: respiração; digestão auxilia o Intestino Delgado; sistema genito-urinário (excreção de detritos).

Localização: o meridiano de Sanjiao conecta-se com o Pericárdio, com o qual está externa e internamente relacionado; este meridiano é de natureza yang e vem acoplado ao meridiano do Pericárdio de yin, que lhe fornece energia transmitindo-a ao meridiano da Vesícula Biliar; o Sanjiao não é um órgão substancial, mas sim uma generalização de parte das funções de alguns dos órgãos zang-fu, localizados em diferentes seções da cavidade do corpo.

Trajatória: este meridiano começa no ponto do quarto dedo da mão, sobe pelo lado dorsal da mão, entre o 4º e 5º metacarpos, passa pelo punho no meio do lado dorsal do punho e do antebraço, entre os ossos rádio e ulnar; sobe, passa pelo olecrano (no lado radial) e lado radial do músculo tríceps no lado posterior do ombro; o trajeto passa atrás do ombro, sobe pela supraescapular e atrás da nuca na região auricular até a região lateral do supercílio, onde se liga ao meridiano da vesícula biliar; há um ramal que sai da supra-clavicular, entra no tronco do corpo, desce pelo mediastino e se liga ao pericárdio e à pleura. Descendo, passa pelo diafragma, indo até a cavidade abdominal, ligando-se ao peritônio e à sorosa intestinal, visceral e pélvica;

Sintomas do Triplo Aquecedor:

- a) No ouvido: zumbido, vertigem, dor;
- b) Relacionados com o pulmão e coração (aquecedor superior): transpiração espontânea, tosse, dor na faringe, língua rígida, membros frios, má disposição, desconcentração;
- c) Relacionados com o gastro-intestino e baço (aquecedor médio): muito calor e suor à tarde, anorexia, náusea, distensão abdominal, desequilíbrio hídrico, alteração mental;
- d) Relacionados com o órgão urogenital: polidipsia, edema, oligúria, disúria, frigidez, ascite, distúrbio genital.

Doenças do Triplo Aquecedor:

Repleção Energética: (excesso de energia): dor ao longo do meridiano, dor na faringe, distensão abdominal, disúria, surdez; será necessário dispersar a energia excedente.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção Energética: (falta de energia): transpiração espontânea, vertigem, zumbido e surdez, mãos frias e entorpecidas; será necessário tonificar o meridiano.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Triplo Aquecedor	TA3 ↑	TA10 ↓	TA4	TA5	VC5	B22

1.15 Tabela dos pontos Shu Antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho	Jing rio	He mar	Fonte Yuan	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Triplo Aquecedor	TA1	TA2	TA3	TA6	TA10	TA4	TA5	TA7	VC5	B22

1.16 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

TA1 – Guanchong (Entroncamento do dedo anular)

Ponto Nascente (Jing), Ponto Metal.

Localização: no leito ungueal do lado ulnar no 4º dedo (anular) da mão. (punção vertical ou oblíqua de 0,2 cun em direção proximal), Não puncionar no vale da unha. Microvenipunção.

Indicações: olhos vermelhos, boca seca, sede, gosto amargo; doença febril, aversão ao frio, febre, alternância de sensação de frio e de calor (fazer sangria para febre e perda de consciência); dor do coração, língua rígida, língua enrolada, dor na raiz da língua, língua rachada; tinido, surdez, dor de ouvido, zumbido, dor de cabeça, dor de garganta.

Comentário: é utilizado nos padrões exteriores da invasão de Vento-Calor exterior causando febre, dor de garganta ou dor de ouvido (nas invasões de vento calor é a presença de dor de ouvido que indica o uso do canal do Triplo Aquecedor); TA1 pode clarear calor do PC é indicado em problemas de língua que se originam Calor do PC (dispersa o Vento e o Vento-Calor); beneficiam os ouvidos, o Rim, nutre os ouvidos no sentido que envia o QI e a Essência até os ouvidos para promover a boa audição, à patologia do Rim causa principalmente problemas do ouvido de início lento, crônicos, como tinido de início lento e surdez; (TA1+TA14), ponto distal para dor no ombro.

TA2 – Yemen (Portão de Agua)

Ponto Fonte (Ying), Ponto Água, apropriado principalmente, nos casos de problemas psico-neurológicos causados por calor e problemas locais do canal de energia.

Localização: no final da prega entre o 4º e o 5º dedos da mão. (punção vertical, até 0,5 cun).

Indicações: olhos vermelhos, face vermelha, olhos secos, inchaço e dor da garganta, dor de dente, sangramento gengival, dor na gengiva; alternância de sensação de frio e de calor, malária; dor de ouvido, tinido, surdez, surdez repentina (beneficia os ouvidos); dor no braço, incapacidade para levantar o braço, vermelhidão e inchaço no dorso da mão, contração dos dedos, dor no pescoço, dor no punho, dor na mão (remove obstruções canal).

Comentário: harmoniza as funções de QI; importante em sensação de alternâncias de sensação de frio e sensação de calor; ponto distal nos casos de dor de ouvido decorrente de infecção do ouvido médio, pode acompanhar invasões de Vento-Calor exterior, efetivo em tinido (regula a audição); clareia calor interior dos canais do TA e da VB, especialmente em relação à cabeça com os sintomas que afetam os olhos (dispersa o Vento e o Calor perverso do TA); muito utilizado na Síndrome de Obstrução Dolorosa dos dedos e do braço.

TA3 – Zhongzhu (Ilha do Meio)

Ponto Corrente (Shu), Ponto Madeira, Ponto de Tonificação, um dos pontos distantes mais importantes no caso de doenças do ouvido.

Localização: fica no lado dorsal da mão, no final e na depressão entre o 4º e 5º dedo da região metacarpo falangiana proximal. (punção vertical ou oblíqua em direção proximal de 0,5ª 1 cun).

Indicações: vermelhidão e dor nos olhos, prurido na face, face vermelha; inflamação da garganta (TA3+TA6+E44+R3+IG10); doença febril, alternância de sensação de frio e de calor, malária; tinido e surdez (TA3+ID17+VB2+ID7+TA17), dor de ouvido, zumbido; cefaleia, dor de cabeça, tontura, dor de cabeça na região da têmpora (subjuga Yang do Fígado usar TA3+TA20+ B20+ VB11); incapacidade para dobrar ou estender os dedos (TA3+ID3+ID4), vermelhidão e inchaço do braço.

Comentário: clareia o Calor da cabeça beneficiando os ouvidos, tratando os Padrões do Yang Menor e removendo obstruções do canal (harmoniza o QI da orelha); subjuga o Yang do Fígado, utilizado para dores de cabeça da subida de Yang do Fígado, especialmente quando a dor está na região da têmpora; dispersa o Vento e o Vento-Calor, movimenta o QI e elimina a estagnação devido a sua relação com Fígado e Vesícula Biliar o TA3 afeta o Fígado indiretamente, pode ser utilizado para eliminar estagnação do QI do Fígado, manifestando-se com dor no hipocôndrio, depressão e alterações do humor, (facilita a circulação de QI); movimenta o QI e elimina a depressão que deriva da estagnação do QI do Fígado (usar TA3+VG20), extremamente efetivo para elevar a mente quando uma pessoa estiver deprimida.

TA4 – Yangchi (Reservatório do Yang)

Ponto Fonte (Yuan)

Localização: na prega do punho na região dorsal, bem no meio. (punção vertical ou oblíqua de 0,3 a 0,5 cun, ou superficial subcutânea de 0,5 a 1 cun, abaixo dos tendões, em direção radial).

Indicações: dor no punho, dor de pescoço, dor no ombro e no braço, vermelhidão e inchaço no punho, artrite de ombro (TA4+PC7), tinido, surdez, dor de ouvido; doença febril (TA4+B12+ E25), alternância de sensação de frio e calor, malária, gripe, (TA4+VG14+VB2+IG4); edema MMII, dificuldade urinária, retenção urinária (promove transformação dos fluídos); TA4+E42, regula função e tonifica Estômago quando a pessoa não se alimenta bem (a combinação desses pontos é muito bom para tonificar o estômago e Baço fornecendo energias principalmente se a pessoa estiver muito cansada), dor nas costas, joelhos fracos, períodos menstruais irregulares, amenorreia, hirsutismo (excesso de pelos na mulher, é ponto hormonal); vômito de gravidez, diabete melito, enjôo de carro; estimula transformação e excreção dos fluídos no Aquecedor Inferior (TA4+B64 fazem a energia e QI circularem em um todo).

Comentário: harmoniza o QI do Shao Yang, liberta o QI alojado entre o exterior e o interior; relaxa os tendões e remove obstruções do canal tratando dores do braço e ombro; usado em cefaleias occipitais (posterior) decorrentes da invasão do Vento exterior; O TA Inferior é o encarregado da transformação dos fluídos corpóreos e este ponto pode estimular essa função sempre que os fluídos não estiverem sendo devidamente transformados e a umidade se acumular no Aquecedor Inferior; dispersa o Calor do Triplo Aquecedor, dispersa o Calor e o Vento; Ponto Fonte de TA e intermediário para o QI Original sendo utilizado para tonificar o QI Original em todas as doenças crônicas, quando o Rim se tornar deficiente e a energia da pessoa estiver muito debilitada; TA4 + B64, regula as passagens da Água do Aquecedor Inferior eliminando umidade.

TA5 – Waiguan (Passagem Externa)

Ponto de Conexão (Luo), Ponto de abertura do Vaso Yang de Conexão (Yang Wei Mai. Ponto principal para a eliminação de vento e calor, ponto de analgesia para a extremidade superior.

Localização: fica a 2 cun acima da dobra dorsal do punho, bem na região central entre rádio e ulna (punção vertical ou levemente oblíqua de 0,5 a 1,5 cun). Cuidado: possível torção da agulha com os movimentos da mão, e membro superior.

Indicações: doença febril, aversão ao frio, febre, dor de ouvido, alternância de aversão ao frio e aversão ao Calor, resfriado (TA5+VG20+IG4+P7+VB41); tinido, surdez (TA5+ID16+R3+ID19), dor de ouvido, prurido dos ouvidos, vermelhidão, dor e inchaço do ouvido; vermelhidão, dor e inchaço dos olhos, rigidez da língua, aftas, lábios rachados, hemorragia nasal, caxumba; tontura, dor de cabeça unilateral, dor de cabeça vertical, dor no pescoço (elimina estagnação de energia na cabeça), lombalgia (TA5+PC6+ID6); dor no ombro e no pescoço, rigidez cervical, dor no braço, contração do cotovelo, dor no cotovelo e no punho, paralisia do braço, inchaço e vermelhidão do braço, dor nos dedos com incapacidade para segurar, tremor da mão (remove as obstruções do canal). Ponto para aumentar o yang; vitalidade tonificar, usar magneto e deixar 8 horas em TA5 com micropore no lado do magneto que tonifica lado sul (+) na pele (abaulado ou com 3 bolinhas); tensão muscular (ponto local de dor, sedar lado norte (-) coloca magneto do lado liso colado a pele com micropore podendo ficar de 1 a 2 dias).

Comentário: harmoniza o QI do Triplo Aquecedor, facilita a circulação de QI nos bloqueios de QI nos canais de energia; ponto importante para libertar o Exterior e expelir o Vento-Calor em sintomas de febre, dor de garganta, sudorese leve, aversão ao frio e pulso flutuante-rápido; principal ponto para regular Yang menor quando fator patogênico estiver metade no exterior e metade no interior e sintomas de febre alternada com calafrios, irritabilidade, gosto amargo, visão turva e pulso

em corda; ponto que pode expelir todos os seis fatores patogênicos, Vento, Calor, Frio, Secura, Umidade e Fogo (libera para o exterior as energias perversas); é um ponto que afeta a área inteira irrigada pelo canal de Conexão e os músculos e tendões ao longo do canal, importante no tratamento da Síndrome da Obstrução Dolorosa do braço, ombro e pescoço decorrente de vento; ponto distal para tratar enxaqueca sobre a têmpora decorrente da subida do Yang do Fígado (elimina Yang do Fígado).

TA6 – Zhigou (Fosso Ramificado)

Ponto Rio (Jing), Ponto Fogo.

Localização: 3 cun acima da prega do punho. (punção oblíqua 0,5 a 1,5 cun). Cuidado: possível torção da agulha com a movimentação do membro superior.

Indicações: dor na face lateral da região costal (TA6+F13+TA5), dor abdominal, dor e sensação de opressão no tórax; vermelhidão e calor da face, doença febril sem transpiração (TA6+IG11+VG14+PC9), perda súbita da voz (TA6+TA8+B66), vermelhidão, inchaço e dor nos olhos, inchaço e dor de garganta; constipação (TA6+BA15+E25+E36), erupções cutâneas decorrentes do Vento e Calor; dor na axila, dor no ombro e braço, Síndrome da Obstrução Dolorosa (Síndrome Bi) do cotovelo, tremor da mão, paralisia do braço, tendinite na região do antebraço, entorpecimento da mão.

Comentário: harmoniza o Triplo Aquecedor, faz circular o QI das vísceras, harmoniza e difunde o QI; o TA controla subida e descida e a entrada e saída do QI, responsável pela transformação e penetração do QI em todas as cavidades e estruturas do corpo e em todos os órgãos e o resultado da transformação do QI pelo TA é a produção do QI Nutritivo (Yin QI), QI Defensivo (Wei QI), Sangue e Fluídos Corpóreos, assim sendo o TA controla “todos os tipos de QI”; TA6+VB34, regula o QI dos três Aquecedores, desbloqueando e movendo QI em todas as regiões e Remove também a estagnação do QI do Fígado; é o melhor ponto do canal do TA para estimular a transformação, transporte e a penetração do QI nos três Aquecedores e são importantes também para movimento, transformação e excreção dos fluídos nos Três Aquecedores; útero e menstruação Quando o Triplo Aquecedor estagna, o Vaso Diretor (Ren Mai) está obstruído (TA↓ quando houver estagnação, sensação de opressão do tórax, usado para desbloquear o QI; quando o QI movimentar, o Sangue se movimenta e o Vaso Diretor ficará desbloqueado); TA6+VB31, expele Vento-Calor na pele, sendo utilizado nas doenças da pele decorrentes de Vento caracterizadas por erupções cutâneas vermelhas e urticárias que somem e reaparecem ou se movem rapidamente, tal como a urticária e tem ação de expelir o Vento-Calor no tratamento do herpes-zoster especialmente se erupções da pele forem região costal lateral; dispersa o Vento, Vento-Calor e a Mucosidade.

TA7 – Huizong (Confluência)

Ponto (Xi).

Localização: 0,5 cun ao lado de TA6 para o lado ulnar. (punção vertical ou oblíqua até 1,5 cun, conforme o tipo de manipulação desejado).

Indicações: dor no braço e ombro, dor no cotovelo, dor e contração dos dedos, tendinite na região do antebraço; tinido, surdez, dor de ouvido.

Comentário: utilizado nos padrões de Excesso agudos para interromper a dor; suas áreas de ação são os ouvidos, têmporas e sobrancelhas; é efetivo para dor dos músculos nos braços na Síndrome da Fadiga Pós Viral.

TA10 – Tianjing (Fonte do membro Superior)

Ponto Mar (He), Ponto Terra, Ponto de Sedação.

Localização: com o cotovelo dobrado a mais ou menos 90°; o ponto fica na depressão atrás do olecrano, na borda do tendão do tríceps braquial, aproximadamente a 1 cun acima do olecrano, para colocar agulha ficar com o cotovelo fletido. (punção vertical ou em sentido proximal até no máximo 1 cun).

Indicações: escrófula (inflamação de gânglio linfático ou linfonodo submandibular e cervical e que está associada à tuberculose.), tosse de muco (resolve a Fleuma e dissipa nódulos); dor do tórax, tosse, dor na região costal lateral (subjuga a rebelião do QI), dor no pescoço, braço e cotovelo (bom para fazer circular energia, (TA10+IG11eC3), epicondilite; comportamento maníaco, tristeza e melancolia (TA10+B15+VG11), medo, palpitações (acalma a mente TA10+VG20+VG11+TA2); enxaqueca na região temporal, na insônia usar TA10+C5 (alivia estagnação de QI do Fígado e acalma depressão e as mudanças de humor).

Comentário: acalma o Shen e clareia a mente, redireciona o QI corretamente; relaxa os tendões, interrompe a dor e alivia a rigidez principalmente no cotovelo; resolve Umidade e a Fleuma, sendo utilizado para invasões exteriores de Umidade-Calor em sintomas como inchaço glandular e amigdalite, utilizado nas invasões do Vento-Frio exterior com prevalência do Vento para regular QI Nutritivo e o Defensivo, para interromper a sudorese e libertar o exterior; dissolve a estagnação da Umidade-Calor, dispersa o Vento.

VC5 – Shimen (Portão de Pedra)

Ponto (Mu) do Triplo Aquecedor. Muitos textos clássicos advertem que a punção deste ponto nas mulheres pode levar a infertilidade (relação com o nome: mulheres inférteis eram chamadas de mulheres de pedra). Nos textos modernos não se encontra qualquer advertência em relação a isso.

Localização: fica na linha central a 2 cun abaixo do umbigo (proibido em grávidas).

Indicações: dificuldade urinária, retenção de urina, micção dolorosa, urina escura, edema, diarreia, prurido genital, inchaço do escroto, inchaço da vulva, inchaço do pênis; dor tipo torçedura na região inferior do abdome, distúrbio hernial e geniturinário (Shan), dor umbilical, retração dos testículos; secreção loquial persistente, massas abdominais, menstruações excessivas, rigidez em pedra da região inferior do abdome; esgotamento (fortalece o QI Original); distúrbios metabolismo das águas; VC4+VC5, para coágulos, cólicas, amenorreias, miomas, endometrioses, cistos.

Comentário: o QI Original (Yuan QI) surge entre os Rins e se dispersa para os cinco órgãos Yin e seis Yang através da via intermediária do Triplo Aquecedor, VC5 é ponto (Mu) do Triplo Aquecedor, ele desperta o QI Original para circular em todos os órgãos e canais e, portanto pode ser utilizado para tonificar o QI Original nas pessoas com deficiência do Rim e uma constituição fraca; estimula a função do Triplo Aquecedor (transformar e excretar os fluídos, assegurando que as passagens de Água do Aquecedor Inferior estejam abertas) e indicado para tratar edema abdominal, retenção urinária, dificuldade urinária, diarreia ou secreção vaginal; o Triplo Aquecedor depende do movimento suave do QI e da subida e descida e entrada e saída do QI em todas as cavidades do corpo e sua função é similar à do Fígado em relação ao fluxo suave do QI do Fígado, o VC5 estimula o fluxo livre do QI e a entrada e saída do QI na região inferior do abdome e quando tal função fica prejudicada, pode haver dor na região inferior do abdome, distúrbios hernial e geniturinário, dor umbilical; quando tem a palavra MEN (porta) no nome do ponto geralmente quer dizer que estes pontos promovem a entrada e saída do QI e VC5 é como uma “porta” pela qual o QI do Vaso Diretor entra e sai; é o melhor ponto para distúrbios menstruais quando há umidade no Aquecedor Inferior ou Fleuma no Útero.

B22 – Sanjiaoshu (Ponto Shu do Triplo Aquecedor)

Ponto shu do Triplo Aquecedor

Localização: fica a 1,5 cun da linha medial, abaixo da apófise espinhosa de L1. (punção vertical oblíqua 0,5 a 1,5 cun). Cuidado: rins.

Indicações: ponto diurético, edema, dificuldade para urinar, urina turva, sangue na urina (resolve Umidade e abre as passagens de Água no Aquecedor Inferior), massas abdominais; alteração de sensações de calor e de frio, dores de cabeça, tontura, gosto amargo.

Comentário: harmoniza o Triplo Aquecedor e a Via das Águas; ponto que estimula transformação, transporte e excreção dos fluídos no Aquecedor Inferior que mantém as passagens de Água abertas, de maneira que os fluídos sejam transformados adequadamente e os fluídos “impuros” possam ser excretados (afasta a Umidade); revigora o sangue promovendo a transformação e excreção dos fluídos no Aquecedor Inferior.

ELEMENTO TERRA – BAÇO

Características do Elemento Terra: Baço

O elemento terra começa a escolha pelo Estômago (pelo alimento que é ingerido), a essência dos alimentos nutre o corpo, nutre o sangue, por isso se diz que sem alimento adequado diminui a capacidade de lucidez da pessoa; a terra é responsável pela nutrição física, mental, emocional, na M.T.C. diz-se que “se não se sabe o que tratar comece pelo Estômago”, pois o alimento nutre o corpo e a mente. A função do elemento terra é de transporte e transformação de fluídos e sangue (controlar o transporte implica em transmissão e a transformação implica em digestão e absorção); controlar o sangue (manter o sangue circulando dentro dos vasos e prevenir hemorragia, não deixando extravasar nos vasos); o baço lida com fluídos e essência dos nutrientes da alimentação, ele tem a função de digerir alimento, absorver suas substâncias essenciais com uma parte do fluido fornecido e envia-las para o Coração e o Pulmão, de onde são enviadas para todo o corpo para nutri-lo; o BA é responsável por manter os órgãos no lugar (os órgãos são feitos de músculos); o Baço para os chineses, é considerado um órgão único que possui funções digestórias. O que normalmente vemos como problemas intestinais na Medicina Ocidental, são, para Medicina Tradicional Chinesa, problemas relacionados ao Baço; que está situado no Aquecedor Médio e a sua principal função consiste em auxiliar a digestão do Estômago por meio do transporte e da transformação das Essências alimentares, absorvendo a nutrição dos alimentos e separando as partes puras das impuras. É o sistema central na produção do QI (pós-celestial); quando ingerimos qualquer alimento, o Estômago é responsável por receber o alimento, e fazer a decomposição, para que o Baço possa recebê-los e depois ele irá transformá-los de duas maneiras: usando os alimentos na produção de Sangue (essa é uma das principais funções do Baço) e a outra é usando os alimentos na produção de Gu QI (essa energia proveniente da essência dos alimentos, tem a função de nutrir o pulmão, quando se junta ao Zhong QI e transforma-se em Wei QI (QI de defesa) e Ying QI (QI nutritivo)); o Baço-pâncreas é ainda responsável por manter o Sangue dentro dos vasos (evita hematomas e edemas); manter os órgãos nos seus lugares (evita ptoses e prolapsos, por exemplo, queda de pálpebra, útero, hemorroidas); reservar gordura no corpo (quantidade de gordura localizada depende do Baço); desenvolver o intelecto e a memória de aprendizado.

Estação: terra, verão prolongado, canícula ou o final do verão, nessa época a natureza nos mostra seu calor, riqueza e abundância, é época da colheita dos grãos e da festa de Ação de Graças (pela colheita), é a época em que no hemisfério norte o sol se encontra no signo de Virgem.

No final do Verão chega o momento de interlúdio, de perfeito equilíbrio quando a energia do fogo diminui, transformando-se em energia da Terra, nem muito Yin nem muito Yang. Este momento é o

clímax do ciclo. O humor das 5 fases está em harmonia neste momento, trazendo uma sensação de bem estar e plenitude. A sua cor é o amarelo, a cor do sol e da terra. Na anatomia humana está associada ao estômago, e ao baço e que estão situados no centro do corpo que alimentam todo o sistema do corpo.

Deficiência do QI do Baço: aumentar doces, não necessariamente açúcar, mas raízes, arroz (sabor do próprio órgão), aumentar amargos (pai ajuda filho), diminuir ácido-azedos (evitar que o avô enfraqueça o neto ainda mais), aumentar os picantes (fortalecer o filho para ele cuidar do pai).COR: amarelo (cor do órgão), vermelho (cor do pai para ajuda).

Aumento do Yang do Baço: diminuir o doce (pai dá menos energia para o filho que já está em excesso Yang), aumentar ingestão de água (o filho cresce em energia e cuida do pai), aumentar o amargo (o avô domina mais ainda o excesso do neto).

Tecido: os tecidos relacionados à Terra são os músculos (tecidos conectivos e adiposos e o feixe muscular); o funcionamento normal do Baço no transporte e transformação permite que os músculos recebam nutrição adequada dos elementos essenciais e assim, manter a espessura e forças musculares.

Órgão Sensorial: seu órgão sensorial é a boca, sobretudo os lábios e a cavidade bucal que se comunica com o exterior para saborear e tocar.

Líquidos do Elemento Terra: os líquidos atribuídos à terra são a saliva e a linfa (linfa é o excesso de líquidos que circula nos valos linfáticos e é devolvido ao sangue).

Desequilíbrio do Elemento Terra: o principal é a busca de segurança; aqueles que têm o elemento terra fraco se sentem inseguros e dessa insegurança surge muitas vezes à necessidade de chamar a atenção e a necessidade de carinho; geralmente são pessoas sem compaixão e poucas relações com os outros, postura excessivamente crítica perante os outros e escondem sua própria insegurança atrás de juízos rigorosos e falta de tolerância procurando assim construir seu sentimento de superioridade, tem autoridade e queixas constantes sobre a própria situação fazendo-se de mártires.

Equilíbrio do Elemento Terra: a pessoa possui um perfume agradável e doce e uma riqueza interior a partir da qual pode dar e dedicar-se aos outros, possui segurança interior em relação a si mesmo e a realidade dando lugar para a plenitude e abundância;

Qualidade: os atributos da Terra (qualidades) são os pensamentos lógicos e o intelecto racional, a capacidade de fazer críticas, de refletir, a boa memória, assim como a preocupação, a lembrança dos tempos passados e o gosto de viver de recordações;

Espiritual: no campo espiritual a influência da Terra se expressa com os mesmos conceitos e categorias que caracterizam o fim do verão: colher e recolher, elaborar, selecionar alimento espiritual e acumular conhecimentos que nos dão à segurança de poder superar as situações difíceis de nossa vida e de sobreviver; fases de transição são atribuídas ao elemento terra: são momentos de observação interior e recolhimento para uma nova fase.

Nível Emocional: a preocupação amarra o QI e causa estagnação do QI, afetando Pulmão (quando uma pessoa se preocupa a respiração fica superficial), Baço e Coração; o Baço é o órgão responsável pelo pensamento e pela idéia.

Sabor Doce: o sabor doce tonifica, equilibra e acalma, é utilizado para tonificar a deficiência e aliviar a dor; o sabor doce atinge os músculos e em excesso causa debilidade muscular.

ELEMENTO TERRA – BAÇO (Tai Yin do pé) – (frio)

Nome em chinês: (PI)

Natureza Yin, sentido ascendente.

Via trajeto interno se conecta com VC no abdome

Canal Luo do BA. (BA21, grande Luo conecta com todo o corpo).

Canal divergente diverge do canal do BA e ascende passando pelo Coração, chegando na raiz da língua (sabor).

Total de Pontos do Baço: 21 pontos de cada lado.

Horário do Baço: 09h00min as 11h00min.

Inicia: Começa no dedo do pé, sobe ao longo do lado medial do dedão, 1º ao lado do maléolo medial (ângulo ungueal medial do halux)

Termina onde: (3 cun abaixo da fossa axilar, a nível do 6º espaço intercostal II)

Relação Com 5 Elementos: Pertence ao elemento terra de yin, sendo sua mãe o meridiano do coração (fogo) e seu filho o meridiano do pulmão, Retém energia de reserva, É o órgão de resistência a mudanças. O meridiano atua sobre a função combinada dos órgãos: o baço regula o sangue e o pâncreas regula as reservas de glicogénio (depositado no fígado) através da secreção de insulina. Atua sobre o desenvolvimento mental, moral e intelectual; sistema genital e seu psiquismo. Atuam nos problemas centrais do corpo, enjoos, soluços, indigestão, diarreia, indisposição geral.

Localização: Este meridiano é de natureza yin e apresenta-se acoplado ao meridiano do E, que é de natureza yang; recebe a energia do meridiano do E, e transmite-a ao meridiano do coração.

Personalidade: As pessoas terra têm a habilidade de alimentar como uma mãe alimenta o filho. Por vezes, as pessoas terra podem ter uma sensação de vazio.

Trajectoria: Este meridiano começa no dedão do pé, sobe ao longo do lado medial do dedão, primeiro metatarso ao maléolo medial e continua ao longo da borda pôstero-medial da tibia; passa pelo lado medial do joelho e sobe pelo lado medial da coxa atingindo a região da virilha e daí segue pela região ântero-lateral do abdômen e pelo lado lateral do peito até a axila, o ramal profundo parte da região inguinal; introduz-se na cavidade do abdômen e liga-se ao meridiano do B Baço e ao do estômago, passando pelo diafragma; contorna então o esôfago e atinge a raiz e o lado inferior da

língua; este meridiano possui outro ramal que sai do estômago, passa pelo diafragma e liga-se ao coração.

Funções: Transporte e transformação de fluídos e sangue (controlar o transporte implica em transmissão e a transformação implica em digestão e absorção); controlar o sangue (manter o sangue circulando dentro dos vasos e prevenir hemorragia, não deixando extravasar nos vasos); o baço lida com fluídos e essência dos nutrientes da alimentação, ele tem a função de digerir alimento, absorver suas substâncias essenciais com uma parte do fluido fornecido e envia-las para o Coração e o Pulmão, de onde são enviadas para todo o corpo para nutri-lo; o Baço é responsável por manter os órgãos no lugar (os órgãos são feitos de músculos); o BA, para os chineses, é considerado um órgão único e possui funções digestórias. O que normalmente vemos como problemas intestinais na Medicina Ocidental, são, para Medicina Tradicional Chinesa, problemas relacionados ao BA; que está situado no Aquecedor Médio e a sua principal função consiste em auxiliar a digestão do Estômago por meio do transporte e da transformação das Essências alimentares, absorvendo a nutrição dos alimentos e separando as partes puras das impuras. É o sistema central na produção do QI (pós-celestial); quando comemos, o Estômago é responsável por receber o alimento, faz a decomposição, para que o Baço possa recebê-los e depois ele irá transformá-los de duas maneiras: usando os alimentos na produção de Sangue (essa é uma das principais funções do Baço) e a outra é usando os alimentos na produção de Gu QI (que vai para o pulmão, se junta ao Zhong QI e transforma-se em Wei QI (QI de defesa) e Ying QI (QI nutritivo)); o Baço-pâncreas é ainda responsável por manter o Sangue dentro dos vasos (evita hematomas e edemas); manter os órgãos nos seus lugares (evita ptoses e prolapsos, por exemplo, queda de pálpebra, útero, hemorroidas); reservar gordura no corpo (quantidade de gordura localizada depende do BA); desenvolver o intelecto e a memória de aprendizado.

Energia do Baço: É ascendente (traz de baixo para o alto, para o pulmão); o baço precisa de QI para produzir sangue, tirar essência dos alimentos e passar para o Pulmão e transportar fluídos para o corpo.

“Residência” do Pensamento: Significa que o Baço influencia nossa capacidade para pensar, estudar, concentrar, determinar e memorizar. Estudo excessivo, trabalho mental e concentração podem afetar o baço; o Baço se relaciona diretamente com a obsessão e a paranóia (em doenças de excesso, estagnação de QI e, ou, Xue ou invasão de fatores patogênicos externos) quanto com a

falta de concentração e dificuldade no raciocínio lógico (em doenças de deficiência com certeza falta no paciente QI, Xue, Yin ou Yang).

Excesso de Baço: Pessoas que não conseguem parar de pensar, que têm de analisar e pensar tudo e mais um pouco, e nos que tem um monólogo mental contínuo, diversas formas de comportamento forçado, ideias fixas ou manias, assim como as obsessões ou a paixão do colecionador.

Emocional: O Baço é o órgão responsável pelo pensamento e pela ideia, ele cuida da preocupação e da mente, desnorteia o pensamento; Yin, inteligência, ideia e pensamento aplicado (estudo).

Baço Sofre de Frio: O baço precisa de calor para cumprir o seu papel de transporte e transformação; ele sofre mais de deficiência do que de excesso de calor.

Tecido: Domina os músculos; os músculos recebem nutrição adequada dos alimentos essenciais e, assim, mantêm a espessura e força muscular.

Fleuma: Fleuma é um líquido corporal que perdeu sua característica original tornando-se espesso; se ocorre numa mucosidade é muco (a mucosidade é uma energia turva do Baço que é o fleugma), se ocorre no interior do corpo é fleugma não substancial; a hiperatividade na criança é questão de mucosidade e calor (mucosidade: não consegue pensar e raciocinar direito, calor, agitação, inquietação).

Via das Águas: Boca o alimento entra pela boca;

Estômago: acontece o processo de digestão com a quebra dos alimentos;

Baço: acontece a 1ª divisão dos líquidos orgânicos, nutrientes dos alimentos e fluídos, dividindo o puro (que é produzido pelo corpo) e o turvo;

Intestino Delgado: recebe o turvo e acontece a 2ª divisão para absorver os nutrientes e manda o puro desta divisão para o Pulmão e o turvo para o Intestino Grosso;

O Intestino Grosso: recebe o que sobrou do Intestino Delgado através do bolo fecal para eliminação;

O Pulmão Recebe do BA: o puro (flúidos, líquidos orgânicos e nutrientes da alimentação), absorve uma parte para ficar úmido e fazer o ritmo interno do corpo e manda para o Rim;

O Rim: faz uma nova seleção mandando o puro novamente para o Pulmão em forma dos 3 tesouros (QI alimentos, QI respiração, QI essência do céu anterior) e o turvo para a Bexiga;

A Bexiga: elimina o turvo que recebeu do Rim pela urina.

Baço Abre Na Boca: o baço se abre na boca e auxilia no processo de mastigação (tudo relacionado à boca, questão do sabor de vida, saliva, afta, lábios rachados); o baço e a boca estão funcionalmente coordenados no recebimento, transporte e transformação do alimento; quando a função do baço de controlar o transporte e a transformação está normal, o apetite será bom e os lábios serão vermelhos e lustrosos; a parte exócrina do pâncreas (órgãos que produzem secreções) produz a saliva, cuja tarefa consiste em neutralizar o suco gástrico e terminar a digestão, que começou na boca e no estômago; contém o primeiro grau de enzimas para o catabolismo das albuminas, gorduras e carboidratos, que se convertem em enzimas extremamente eficazes e ativam o duodeno e o intestino delgado; a energia do baço está nos lábios (calor de Baço se expressa quando os lábios estão rachados, e o frio de Baço é quando o lábio inferior está arroxeadado).

Doenças Causadas Pelo Baço

Fatores Patogênicos Exteriores: o Baço é facilmente atacado pela Umidade exterior. Ela pode invadir o corpo de diferentes maneiras, como circunstâncias ambientais ou hábitos de vida: morar em área ou casa úmida, usar roupas molhadas depois de nadar. A umidade normalmente se combina ao Calor ou ao Frio; como todos os órgãos na MTC, o Baço tem funções Yin e funções Yang. É a porção Yang do BA que faz a transformação dos alimentos, lembrando que o yang se relaciona ao calor e à secura, o Baço não gosta de frio nem umidade para realizar sua função digestória. Na presença desses dois fatores, o BA fica impossibilitado de terminar o processo de digestão.

Tensão Emocional: o ato de ficar pensativo perder-se em pensamentos, pensar no passado, e em casos extremos, ter pensamentos obsessivos faz o QI estagnar e afeta o Baço. A Preocupação prejudica principalmente o Pulmão, mas também prejudica o Baço. A preocupação “amarra” o QI e causa estagnação do QI do Baço.

Lembrem-se sempre: O QI do Baço parado, estagnado, impede as funções digestórias desse órgão, causando falta de apetite, anorexia, abdômen inchado, retenção de alimentos no abdome, se os alimentos ficam retidos, os líquidos também, causando edema, gordura localizada, cansaço, sensação de peso no corpo.

Dieta: diz-se que o Baço prefere alimentos mornos e secos. Um consumo excessivo de alimentos frios (sorvetes, saladas, frutas) prejudica a função de transporte e transformação do Baço, causando problemas digestivos como Umidade interior; conhecendo os principais sinais e os sintomas, bem como os motivos que causam doenças no Baço, já podemos conhecer o nome dos Padrões que podem existir neste órgão.

Sinais Patológicos do Baço.

Função do Baço afetado: se o Baço não digere, não haverá apetite, e se funcionar mal, os alimentos ficarão estagnados no abdome. Pode ainda haver perda de fezes, visto que os fluídos corpóreos não serão transformados nem transportados adequadamente e pode haver um acúmulo para formar a Umidade ou a Fleuma, ou ainda causar edema (principalmente no abdome médio e nos membros superiores e inferiores).

QI do Baço deficiente: o Sangue poderá sair dos vasos resultando em hemorragias, sangramento uterino crônico, hematomas, entre outros. O QI refinado não poderá ser transportado para os músculos e a pessoa se sentirá cansada, os músculos ficarão fracos e, nos casos mais severos, poderão atrofiar. Portanto, o Baço atua ao mesmo tempo na manutenção do tônus muscular e na força dos membros; se o Baço não controla o Sangue, o mesmo sairá dos vasos e estará presente em locais onde não deveria circular, como nos intestinos e na bexiga, gerando excreções com sangue. A depressão se dá pelo fato do sangue não ancorar o Shen (mente e espírito). Sempre que há uma deficiência na produção ou na circulação de sangue, temos o risco de ter depressão.

QI do Baço anormal: pode afetar o paladar ou a presença de um paladar anormal (insípido), e os lábios podem ficar empalidecidos e secos, o paciente pode relatar sensação de que a saliva é doce (sinal forte de que o QI do Baço está enfraquecido).

QI do Baço deficiente: se sua função de “elevar o QI” estiver deficiente (lembrando que a energia do Baço sobe em direção ao Pulmão), poderá ocorrer prolapso de vários órgãos, tais como útero, estômago, rim, bexiga, ou ânus.

Deficiência do Yang do Baço: Yang está associado ao calor, quando falta Yang, falta aquecimento, por isso a existência de sintomas de Frio.

Afundamento do QI do Baço: sintomas principalmente relacionados ao prolapso de órgãos internos e cansaço crônico. O Afundamento do QI é o agravamento da Deficiência do QI. Neste caso, o Baço falha até mesmo em manter os órgãos em suas posições originais.

Deficiência do Sangue do Baço: neste caso, podemos associar este padrão até mesmo aos casos de anemia. O Baço não está produzindo tanto sangue quanto deveria, deixando as articulações e músculos desnutridos, gerando dor e fraqueza. Insônia e depressão novamente se dão pelo não ancoramento do Shen.

Umidade-Frio invadindo o Baço: é importante lembrar que sempre que há Umidade, há sensação de peso no local afetado pela mesma. Este padrão ocorre principalmente pela alimentação excessiva com alimentos frios, que piora pela invasão de fatores patogênicos externos e que todos os padrões de excesso causam sensação de plenitude.

Umidade Calor invadindo o Baço: a sede sem vontade de beber líquidos é o sintoma característico de quando se há calor (justificando a sede), porém se tem umidade, que dá a falsa sensação de lubrificação do corpo (justificando a não vontade de se ingerir líquidos). O mesmo ocorre com a febre que não alivia com o suor. A febre justifica o calor. O fato da febre não abaixar com o suor se dá pelo fato da umidade impedir perda de calor suficiente para "desaquecer" o corpo.

Se o Baço não produz sangue: o Coração não consegue manter o fluxo sanguíneo e o Fígado fica impossibilitado de manter fluxo suave de QI e Xue (ou seja, estes 2 órgãos ficam prejudicados em suas funções). Se o Baço não digere e não produz Gu QI; o Pulmão fica sem uma de suas matérias primas para produzir o QI Defensivo (Wei QI) e o QI Nutritivo (Ying QI), ficando então prejudicado em suas funções.

Baço sofre doenças crônicas: Quando o Baço sofre doenças crônicas, acaba por consumir excessivamente a Energia Original, vinda do Rim, enfraquecendo este órgão, que posteriormente não terá forças para produzir a medula, que ajuda na produção de sangue. Com isso, é necessário entender que uma lesão no baço lesa o Rim, e uma lesão no Rim, lesa baço.

Mulheres têm uma tendência natural à deficiência de Baço, visto que é necessária uma produção maior de sangue para que possa haver menstruação todos os meses. Sendo assim, é importante que as mulheres protejam o Baço para que não tenham os sintomas acima relacionados (principalmente os que incomodam mais as mulheres, como aumento de massa gorda, falta de memória, cansaço crônico e ptose dos órgãos), corrigindo a alimentação, e evitando o estresse emocional excessivo. A fisiologia do Baçoço é o melhor exemplo de que, nem sempre, comer apenas saladas e frutas podemos diminuir o peso. O Baçoço não gosta de frio, alimentos desse tipo, consumidos em excesso, certamente levará ao sobrepeso, devido ao acúmulo de Umidade interna.

Sintomatologia:

- a) Gerais: desnutrição, palidez;
- b) Gastrointestinais: epistralgia, distensão abdominal, eructação, náuseas e vômitos depois de comer, dispepsia, opressão no peito, diarreia, icterícia, dor na raiz da língua, corpo desvitalizado e indolente, depressão, insônia, sonolência e tendência a sonhar;
- c) Musculares: distrofia e fraqueza muscular;
- d) Hematológicos: anemia, menorragia, transtornos e dores menstruais;
- e) Psicológicos: dificuldade de concentração, preocupação, depressão.

Doenças do Baçoço:

Repleção energética: (excesso de energia): distensão abdominal, epigastria, icterícia e febre, dor nas articulações, eructação, constipação. Será necessário dispersar a energia do meridiano.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção energética: (falta de energia): distensão do intestino, borborigmo, diarreia, indigestão, inapetência, náuseas e vômito, insônia (acorda facilmente), fraqueza e distrofia dos membros, indolência, ascite; será necessário tonificar o meridiano.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Baço	BA2 ↑	BA5↓	BA3	BA4	F13	B20

1.17 Tabela dos pontos Shu Antigos.

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho, Yuan	Jing rio	He mar	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Baço	BA1	BA2	BA3	BA5	BA9	BA4, BA21	BA8	F13, BA15	B20

1.18 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

BA1 – Yinbai (Branco Escondido)

Ponto poço (Jing), Ponto Madeira, Pontos do Espírito segundo Sun Si Miao, importante ponto distante para a região do hipogástrio.

Localização: 0,1 cun ao lado do ângulo medial do sulco ungueal do halux. (punção vertical ou oblíqua em sentido proximal, de 0,1 a 0,2 cun, não puncionar no vale da unha, é possível realizar microvenipunção).

Indicações: prostração (com sangria é utilizado para prostração e dores ao longo do trajeto); distúrbios menstruais (não usar quando estiver menstruada porque para o fluxo), hemorragia uterina, sangue na urina, sangue nas fezes, vômito de sangue, sangramento nasal, doença febril com sangramento nasal; distensão abdominal, diarreia, vômito, nenhuma vontade de comer; agitações, suspiro, tristeza, distúrbio maníaco-depressivo, sonhos excessivos, insônia; pesadelos e sono agitado (BA1+E45); febre (punção no VC17 e depois puncionar o BA1 em febre com dispnéia e plenitude no torax).

Comentário: harmoniza, tonifica, aumenta e aquece o QI do Baço; harmoniza e aquece o Xue QI (energia do sangue) e faz conter o Xue nos vasos sanguíneos; normalmente utilizado nos padrões de excesso de Baço; moxa; utilizado para interromper sangramento de qualquer parte do corpo, particularmente do útero por meio do fortalecimento da função do baço de conter o Sangue (hemorragia uterina BA1+VC6+BA10+BA6); utilizado em inquietude mental e depressão nos padrões de excesso, resultantes da estase do Sangue acalmando a mente e interrompendo os sonhos excessivos (acalma o Shen e clareia a mente).

BA 2 – Dadu (Grande Cidade)

Ponto Fonte ying, Ponto de Tonificação, Ponto Fogo.

Localização: borda medial do halux na borda ântero-inferior ao 1º metatarso, entre a pele clara e escura, um ponto antes do joanete (punção vertical ou oblíqua de 0,1 a 0,2 cun, pouco abaixo da margem do osso).

Indicações: distensão abdominal, dor epigástrica, constipação, vômito, diarreia severa e distensão abdominal (manda calor para o BA para melhorar a diarreia; usar BA2+BA3+VC8), indigestão (BA2+PC6+E36); regula o baço, ponto para aumentar a vitalidade; inchaço repentino dos membros, sensação de peso no corpo, opressão do tórax; doença febril sem transpiração (BA2+P8), agitação, insônia; frio nas quatro extremidades (BA2+TA1+IG4+F3); ponto local de dor para joanete.

Comentário: harmoniza o QI do Baço; dissolve a estagnação do tubo digestivo; raramente utilizado para tonificar o meridiano do BA, utilizado para clarear o Calor nos Padrões de excesso, doença febril decorrente de calor exterior no seu estágio inicial, a fim de provocar sudorese e clarear o Calor; acalma a mente quando ela está sem sustentação contra um fundo de Calor no BA e E.

BA 3 – Taibai (Brancura Suprema)

Ponto Fonte Yuan, Ponto Corrente (Shu), Ponto Terra, Ponto bem, (ponto dos 5 elementos), importante ponto para o fortalecimento do Baço.

Localização: borda medial do halux na borda pôstero inferior do 1º metatarso (ponto depois do joanete) (punção vertical ou oblíqua em sentido medial lateral de, 0,5 a 1 cun).Cuidado Dolorosa.

Indicações: deficiência do Baço e Estômago, cansaço, pouco apetite; bom para pensamento, perda e memória fraca, confusão e falta de atenção, atordoamento da cabeça, dificuldade em memorização e concentração, estímulo em nível de cérebro; bom para qualquer patologia relacionada à umidade, sensação de peso do corpo e dos quatro membros, sensação de peso e atordoamento da cabeça, dor de cabeça frontal surda; ponto local de dor para joanete;

Comentário: principal ponto para tonificar o baço em qualquer padrão de deficiência, é o ponto “centro do centro” (harmoniza e fortalece o QI do Baço, Estômago e Intestinos); harmoniza o QI do Aquecedor Médio; excesso de atividade mental estimula as faculdades mentais que pertencem ao Intelecto (Yi); o uso de BA3 pode estimular o cérebro, promover a memória e induzir a lucidez mental; transforma e tira umidade e calor quando estes invadem o Baço, nutre os fluídos e é utilizado em qualquer padrão de Umidade nos Aquecedores Superior, Médio e Inferior com sintomas de pensamento confuso, peso e atordoamento da cabeça, sensação opressão do tórax, plenitude do epigástrio nenhum apetite, sensação de peso do corpo e revestimento da língua pegajoso, importante para resolver umidade da cabeça onde causa sensação de peso, atordoamento e dor de cabeça frontal surda; retenção crônica de Fleuma do Pulmão é retida no Pulmão, mas se

origina do BA em razão da dificuldade de sua função de transporte e transformação; útil para endireitar a coluna nos casos de dor crônica nas costas; nutre os fluídos.

BA 4 – Gongsun (Neto do Príncipe)

Ponto Luo, Ponto de Abertura do Chong mai.

Localização: lado medial do pé, 1 cun atrás da articulação metatarso-falangeal, na junção da pele escura e clara (onde faz a curvatura do pé), antes da cabeça proximal do 1º metatarso. (punção vertical ou oblíqua em sentido medial lateral de 0,5 a 1 cun). Cuidado Dolorosa.

Indicações: peso no corpo, plenitude gástrica, distensão e dor abdominal, borborigmo, vômito, diarreia, intestino preso, (harmoniza o Aquecedor Médio e regula os intestinos); sangue nas fezes, hemorragia (interrompe sangramento do sistema digestivo, usar BA4+E36+C6+E44); dor no calcanhar, entorpecimento dos pés, pés frios, solas quentes, dor no arco do pé, dor dedão do pé, infecção fúngica do dedão do pé (beneficia os pés e os dedos dos pés); distúrbio maníaco-depressivo, ansiedade, insônia, inquietude mental, dor no tórax (acalma a mente e abre seus orifícios).

Comentário: harmoniza o QI do Estômago e dos Aquecedores Médio e Inferior; dissolve a Umidade e Umidade-Calor do Baço e Estômago; acalma o Shen; utilizado para tratar padrões de Excesso do Estômago e Baço como retenção de Umidade no Epigástrico, estase de Sangue e Calor no Estômago, QI do Estômago se rebelando em subida; interrompe sangramento excessivo, reforçando também função do Baço de conter o Sangue; fortalece o QI do Xue e harmoniza o “Mar de Sangue”, harmoniza o Chong Mai e também a menstruação; trata as dores nos pés, o ramo descendente do Vaso Penetrador vai para o arco e sola do pé e, então para o dedão do pé.

BA 5 – ShangQiu Shang (Na colina de terra) (“colina de metal”)

Ponto de Sedação, Ponto Rio (Jing), Ponto Metal, importante ponto no caso de síndromes bi de umidade.

Localização: fica ântero inferior do ponto mais alto do maléolo medial (punção vertical ou oblíqua de 0,3 a 0,6 cun, ou superficial subcutânea abaixo do tendão).

Indicações: deficiência do Baço, cansaço, lassitude, sonolência, letargia, vontade deitar (regula Baço), diabetes, diarreia (BA5+E25+VC4+E36); dor e contração dos tendões, dor no tornozelo e na parte interna da coxa, Síndrome da Obstrução Dolorosa do Osso (Síndrome Bi), sensação de peso do corpo e articulações doloridas, dor no pé (BA5+E41+VB40+E38+VB38); distúrbio maníaco-depressivo, agitação, pensamento excessivo, risada imprópria, pesadelos, melancolia (acalma a

mente e abre seus orifícios); cefaléia e ansiedade (P10+P11+E41+B67+ID4+BA5); compulsão alimentar, sonhos alucinantes, sonhos com comida.

Comentário: ponto importante para tendões e articulações, é ponto Rio, é o ponto no qual o QI do canal é desviado aos ossos e articulações; muito utilizado para todas as Síndromes da Obstrução Dolorosa Crônica decorrente de Umidade, especialmente do joelho ou tornozelo (transforma a Umidade-Calor e remove Umidade); harmoniza o QI do Aquecedor Médio (*Zong Yiao*).

BA 8 – Diji (Ponto de rotação da Terra)

Ponto fenda Xi, Emergência para Diabetes, importante ponto no tratamento da dismenorréia aguda, e crônica, distúrbios da micção, edema.

Localização: 3 cun abaixo de BA9 ou 10 cun acima do ponto mais alto do maléolo medial. (punção vertical de 1 a 1,5 cun)

Indicações: diabetes descompensada; menstruação irregular, períodos doloridos, massas abdominais nas mulheres, sangramento menstrual excessivo, sangue nas fezes (regula o útero, interrompe a dor e o sangramento); distensão e dor abdominal, pouco apetite.

Comentário: utilizado para interromper a dor em casos de dismenorreia, dismenorreia crônica, utilizada um pouco antes da menstruação para mover o QI e revigorar o Sangue (usualmente com método de redução) e outros pontos seriam utilizados (usualmente com método de reforço) para tratar a raiz da condição; fortalece o Xue e promove sua circulação, harmoniza a menstruação (BA8+R13+BA6+BA10) e o QI do útero, regula o útero, interrompe a dor por meio da revigoração do Sangue (removendo a estase de Sangue), é um ponto que desagrega a forma (tumores), utilizado em todas as formas de formação ou aumento de forma (tumores, obesidade, artrose, etc); harmoniza a subida e descida e entrada e saída do QI; ponto de acúmulo interrompe a hemorragia aguda, sendo utilizado para interromper o sangramento menstrual excessivo e o sangramento do intestino.

BA 9 – Yinlingquan (Fonte Abaixo da Colina do yin)

Ponto Mar (He), Ponto Água, Mestre da Circulação, ponto principal para umidade, importante ponto local.

Localização: 13 cun acima do ponto mais alto do maléolo medial lado pôsteromedial da cabeça da tíbia na depressão do côndilo interno e na linha da tuberosidade da tíbia (punção vertical ao longo da margem posterior da tíbia de 1 a 1,5 cun)

Indicações: problemas circulatórios; excelente diurético (usar BA9+R7), edema (aumentar a diurese usar BA9+R7+B67), retenção de líquidos, inchaço das pernas, dificuldade ou retenção

urinária, enurese, dor na perna com inchaço (BA9+VB34+BA10+BA6), retenção urinária (BA9+BA6+VC3+VC4+VC9+E36); inchaço dos joelhos, Síndrome da Obstrução Dolorosa (Síndrome Bi) das pernas.

Comentário: harmoniza, tonifica e aquece o QI do Baço, harmoniza o QI da Bexiga e a Via das Águas; em todas as afecções encontradas na parte alta e interna do corpo, ocasionadas pela lesão de Energia Yin; principal ponto para resolver a Umidade do Aquecedor Inferior, seja Umidade-Frio ou Umidade-Calor; remove as obstruções de QI do TA; trata Síndrome da Obstrução Dolorosa do joelho, particularmente decorrente de Umidade (joelho fica inchado) remove as obstruções (dissolve a Umidade e Umidade-Calor), contém o Sangue e interrompe o sangramento, fazendo o Sangue retornar aos canais.

BA 15 – Daheng (Grande linha Transversal)

Ponto de cruzamento com o Vaso Yin de Conexão (Yin Wei Mai), importante ponto para a regulação do QI do Intestino Grosso.

Localização: 4 cun lateral da linha central do umbigo, na intercessão horizontal da linha do umbigo com a linha vertical do mamilo. (punção vertical de 1 a 1,5 cun), cuidado, peritônio, gravidez. A agulha alcança as aponeuroses da musculatura transversa do abdome.

Indicações: suspiro, tristeza, cansaço, pouco apetite, inabilidade levantar e mover os quatro membros, fraqueza muscular (fortalece membros); dor abdominal, frio na região inferior do abdome, diarreia (BA15+moxa), diarreia crônica com muco nas fezes, constipação intestinal habitual (BA15+VB34).

Comentário: ponto importante para tratar queixas abdominais; harmoniza e umedece os Intestinos, transformando a Umidade-Calor dos Intestinos; fortalece a função do BA e promove a transformação e transporte do BA, especialmente as defecações, ponto freqüente na constipação crônica do tipo de deficiência quando o QI do Baço falha ao promover a função do IG de movimentar as fezes; fortalece os membros porque estimula o BA a transportar as essências do alimento aos membros pode ser utilizado para tratar membros frios e fracos; regula o QI do abdome e promove o fluxo suave de QI do F interrompendo a dor abdominal de estagnação do QI do F.

BA 21 – Dabao (Grande Envoltório)

Ponto de Conexão do Grande Vaso luo do Baço.

Localização: 6 cun abaixo da prega axilar (coloca a mão embaixo da axila e fecha o braço), no 6º espaço Intercostal. (punção oblíqua ou superficial subcutânea, de 0,5 a 0,8 cun no curso do espaço intercostal, ou então seguindo o trajeto do canal de energia ou contra ele). Cuidado pneumotórax.

Indicações: dor em todo o corpo, cansaço físico, suspiro inconformado, membros fracos, flacidez dos membros, articulações fracas (beneficia os tendões); tosse, dor torácica, dor nas costelas, dispnéia (falta de ar), asma (regula o QI do tórax). Revigora o Sangue nos canais de Conexão do Sangue.

Comentário: harmoniza o QI e Xue e promove sua circulação; tonifica o Yong QI, tonifica e controla o QI dos tendões músculos e ossos; BA21 controla todos os canais de Conexão do Sangue ao longo do corpo, trata dores Generalizadas decorrentes da estase do Sangue nos canais de Conexão, principalmente a dor muscular que se move ao longo do corpo; BA21, dispersar se o Grande Luo do Baço estiver em plenitude haverá dor por todo o corpo; BA21, tonificar se o Grande Luo do Baço estiver em vazio, todas as articulações estarão frouxas; é o ponto de partida do Grande canal de Conexão do Baço, que a partir desse ponto se dispersa no tórax e nas costelas, serve para levar o Jinye (líquidos orgânicos) proveniente do E para todas as partes do corpo.

F13 – Zhangmen (Porta de Proteção)

Ponto M U do BA, ponto de cruzamento com o Daí mai e o canal de energia da Vesícula Biliar. Ponto influente Hui (ponto mestre) dos órgãos (zang).

Localização: na margem inferior anterior da extremidade livre da costela XI, aproximadamente 1 cun acima do umbigo. (punção vertical, ou melhor, oblíqua para a lateral de 0,5 a 1 cun). Cuidado peritônio, hipertrofia de órgãos (à direita fígado, à esquerda baço).

Indicações: harmoniza o fígado e o baço, regula o QI do baço, (sobretudo do TA, médio e inferior), fortalece o baço, doenças do trato gastro intestinal, (sobretudo quando o QI do fígado ataca o baço e o estômago).

Comentário: torna permeável o canal de energia, dores no hipocondrio, lateral do torax, problemas no quadril, e na coluna lombar (sobretudo nos movimentos rotatórios).

B20 – Pishu (Ponto Shu do Baço)

Ponto Shu do Baço, ponto principal para o fortalecimento do meio, principalmente em síndromes de insuficiência do baço.

Localização: 1,5 lateral a linha mediana posterior, na altura da margem inferior do processo espinhoso da T XI.

Indicações: pouco apetite, cansaço, fezes amolecidas, membros fracos, distensão abdominal (tonifica o Baço e o Estômago); sensação de plenitude e de peso, gosto pegajoso, icterícia (pele amarelada), sensação de peso nos membros (resolve a Umidade); distensão e dor abdominal, borborigmo, diarréia, alimentos não digeridos nas fezes, prolaso do estômago ou do útero, sensação de contração na região inferior do abdome (regula os Intestinos); tristeza (B20+ID19).

Comentário: 2ª linha da Bexiga B49, YI (intelecto); harmoniza o QI do Baço e do Fígado, QI do Estômago e do Aquecedor Médio; faz aumentar a energia da Terra; importante para tonificar o Baço e Estômago e revigorar as funções do Baço de transformar e transportar utilizado em qualquer padrão de deficiência do QI do Baço (cansaço, fezes amolecidas, ausência de apetite e distensão abdominal); (B20+B21) tonificação poderosa da Raiz do QI Pós-Celestial (ou seja, Estômago e Baço), utilizado para tonificar o QI e o Sangue caso a pessoa esteja física e mentalmente exaurida por um longo período; resolve Umidade e a Fleuma que deriva da disfunção das atividades do Baço de transformar e transportar os fluídos e é utilizado em quase todas as condições com presença de Umidade ou Fleuma crônica (drena a Umidade e a Água em excesso, afasta a Umidade e a Umidade-Calor); agulhar (B20↑+B23↑), para tonificar o Baço para produzir sangue (harmoniza o QI do Xue), usado para Nutrir o Sangue, pois o Baço é a origem do sangue, tratar o sangramento menstrual excessivo (interrompe sangramento causado pela deficiência do QI do Baço que não contém o sangue nos vasos); tonifica o QI do Baço, eleva o QI do Baço caso este esteja afundando e causando um prolapso ou simplesmente uma sensação de contração na região inferior do abdome; (B20↑), para quase todas as doenças crônicas em que a pessoa esteja com o QI muito esgotado.

ELEMENTO TERRA – ESTÔMAGO

Características do Elemento Terra: Estômago

Assim como na Medicina Ocidental, o Estômago tem função de Receber os alimentos para realizar o amadurecimento e a decomposição dos mesmos.

Após esta etapa, o Estômago fica responsável por controlar a descida da Essência do Alimento para o Baço, que transformará essa essência em GU QI (energia dos alimentos); receber e decompor o alimento (reservatório dos alimentos) significa que o estômago recebe e armazena temporariamente o bolo de alimento proveniente da boca e começa o processo de digestão, ajudando o baço a nutrir os alimentos e a produzir sangue; além deste processo digestório, é o Estômago a víscera responsável pela produção dos fluídos corpóreos, que permitem a lubrificação do organismo, como as mucosas, os olhos, permite salivação entre outros. Na ausência de fluídos corpóreos, o corpo apresenta sintomas de secura, como pele seca, olhos secos, garganta seca, sensação de febre, falta de fluidez no sangue, voz fraca e impossibilidade digestória; o estômago e o baço agem em cooperação e são os principais órgãos que executam as funções de digestão e absorção, diz que “o baço e o estômago são a fonte da saúde”.

Função Central Do Elemento Terra: segundo os chineses, a terra tem uma função central ela é o nosso “país central”. São expressões da nossa relação com a terra: “ter os pés no chão”, “a mãe terra”, “sentir que lhe tiraram o chão debaixo dos pés”.

Terra é Escolha: Começa a escolha pelo Estômago (alimento que é ingerido), a essência dos alimentos nutre o corpo, nutre o sangue, por isso se diz que sem alimento adequado diminui a capacidade de lucidez da pessoa; a terra é responsável pela nutrição física, mental, emocional, na M.T.C. diz-se que “se não se sabe o que tratar comece pelo Estômago”, pois o alimento nutre o corpo e a mente.

Ponto Cardeal: O ponto cardeal da terra é o centro, não é Yin nem Yang e a direção de sua força é um círculo horizontal que se fecha.

Estação: Canícula ou o final do verão, nessa época a natureza nos mostra seu calor, riqueza e abundância, é época da colheita dos grãos e da festa de Ação de Graças (pela colheita), é a época em que no hemisfério norte o sol se encontra no signo de Virgem.

Tecido: Os tecidos relacionados à Terra são os músculos (tecidos conectivos e adiposos e o feixe muscular); o funcionamento normal do Baço no transporte e transformação permite que os

músculos recebam nutrição adequada dos elementos essenciais e assim, manter a espessura e forças musculares.

Órgão Sensorial: Seu órgão sensorial é a boca, sobretudo os lábios e a cavidade bucal que se comunica com o exterior para saborear e tocar.

Líquidos do Elemento Terra: Os líquidos atribuídos à terra são a saliva e a linfa (linfa é o excesso de líquidos que circula nos vasos linfáticos e é devolvido ao sangue).

Desequilíbrio do Elemento Terra: O principal é a busca de segurança; aqueles que têm o elemento terra fraco se sentem inseguros e dessa insegurança surge muitas vezes a necessidade de chamar a atenção e a necessidade de carinho; geralmente são pessoas sem compaixão e poucas relações com os outros, postura excessivamente crítica perante os outros e escondem sua própria insegurança atrás de juízos rigorosos e falta de tolerância procurando assim construir seu sentimento de superioridade, tem autopiedade e queixas constantes sobre a própria situação fazendo-se de mártires.

Equilíbrio do Elemento Terra: A pessoa possui um perfume agradável e doce e uma riqueza interior a partir da qual pode dar e dedicar-se aos outros, possui segurança interior em relação a si mesmo e a realidade dando lugar para a plenitude e abundância;

Qualidade: Os atributos da Terra (qualidades) são os pensamentos lógicos e o intelecto racional, a capacidade de fazer críticas, de refletir, a boa memória, assim como a preocupação, a lembrança dos tempos passados e o gosto de viver de recordações;

Espiritual: No campo espiritual a influência da Terra se expressa com os mesmos conceitos e categorias que caracterizam o fim do verão: colher e recolher, elaborar, selecionar alimento espiritual e acumular conhecimentos que nos dão a segurança de poder superar as situações difíceis de nossa vida e de sobreviver; fases de transição são atribuídas ao elemento terra; são momentos de observação interior e recolhimento para uma nova fase.

Nível Emocional: A preocupação amarra o Qi e causa estagnação do Qi, afetando Pulmão (quando uma pessoa se preocupa a respiração fica superficial), Baço e Coração; o Baço é o órgão responsável pelo pensamento e pela idéia.

Sabor Doce: O sabor doce tonifica, equilibra e acalma, é utilizado para tonificar a deficiência e aliviar a dor; o sabor doce atinge os músculos e em excesso causa debilidade muscular.

Cor: Amarelo, compleição amarelada, pálida indica desequilíbrio da terra que poderia ser causada pela deficiência de QI do Baço.

Outras Informações: Tecido: músculo, cinco sentidos: boca, emoção: preocupação, sabor: doce, cheiro: adocicado, cor: amarelo e marrom, estação: canícula, fator ambiental umidade, Orientação centro, crescimento/desenvolvimento: transformação, som: cantado (gemido)

Alterações no Estômago: Na M.T.C. diz-se que “se não se sabe o que tratar comece pelo Estômago”, o alimento nutre o corpo e a mente, a terra é responsável pela nutrição física, mental, emocional; energia do Estômago começa na barriga e vai para baixo, quando está energia é invertida ocorrendo o contrário acontece dor de cabeça, náusea, vômito, calor no Estômago, quando o Estômago é atingido por calor acontece a halitose (mau hálito), tratar com VC12;

Deficiência do Yin do Estômago; é a mãe de todas as deficiências do yin na questão energética e a função Yin do Estômago é produzir líquidos.

Deficiência de QI do Estômago: O Estômago está em deficiência energética porque ficou a noite toda sem alimentar-se, desarmoniza o estômago e ele se desregula e ao amanhecer está com deficiência de QI.

Causas de doenças no estômago.

Dieta: A dieta é, obviamente, a causa principal da patologia do Estômago. Ela pode ser abordada por diferentes pontos de vista: de acordo com a natureza dos alimentos ingeridos; o Estômago não funciona bem com o excesso de alimentos quentes, como carne vermelha, bebidas alcoólicas, excesso de temperos na comida, café, etc; alimentos excessivamente frios ou pobres em proteínas, quando consumidos em excesso causam Deficiência de Estômago; irregularidade no horário das refeições, quando o indivíduo come em horários irregulares, tendo uma diferença de muitas horas entre uma refeição e a outra ou come tarde da noite faz com que a energia do estômago se enfraqueça;

Condições da alimentação: Comer em frente à TV, ou em pé, com pressa, comer estressado ou trabalhando são exemplos de más condições de alimentação. Fatores estes que enfraquecem a Energia do Estômago.

Tensão Emocional: Preocupação e os pensamentos excessivos: de modo semelhante ao BA, causará estagnação de QI no Estômago gerando dor irritante em queimação, eructação e náusea; a atividade mental excessiva por muitos anos conduz à deficiência do QI do Estômago; a raiva também afeta o Estômago, embora apenas indiretamente por meio do Fígado. Raiva, frustração e ressentimento causam estagnação do QI do Fígado, que invade o Estômago, resultando em náusea, eructação ou dor em distensão.

Fatores Patogênicos Externos: O Estômago pode ser afetado diretamente por fatores climáticos, em especial pelo Frio, que gera dor aguda repentina e vômito; problemas no Estômago desencadeiam problemas no Baço, que não recebendo os alimentos não formará o Gu QI, que conseqüentemente paralisará a produção energética do Pulmão (Pulmão une Gu QI ao Zhong QI e forma as energias de Defesa (wei QI) e energia de nutrição (ying QI)). Em longo prazo, a diminuição da produção energética no corpo causará problemas em todos os órgãos do corpo, gerando uma Deficiência Geral de Energia; é necessário lembrar que o Estômago afetando o Baço e gerando doença crônica no mesmo, afetará também o Rim, que é o órgão da Essência Vital. Com a essência Vital afetada, o paciente poderá entrar em depressão, com perda da força de vontade e ausência da vontade de viver.

Padrões Do Estômago.

Deficiência do QI do Estômago: Acontece principalmente pela dieta pobre em nutrientes e proteínas (subnutrição) e também pela dieta irregular; assim como o Estômago pode lesar o Baço, o Baço também poderá interromper o funcionamento do Estômago se suas funções de transformação e transporte de energia estiverem afetadas. Esse padrão pode ser causado também por uma deficiência do BA.

Estômago Deficiente e Frio: Este padrão pode ser ocasionado pela dieta irregular ou pobre em nutrientes. Porém, a invasão de frio externo pode ser também a causa deste padrão.

Deficiência do Yin do Estômago: A Deficiência de Yin diz respeito à falta de fluídos no estômago. Quando ao estômago faltar fluídos, a digestão se torna difícil, por isso o corpo responde com falta de apetite (não se pode comer se não se pode digerir). A sensação de distensão após comer se dá pela digestão difícil e lenta; este padrão pode acontecer pela dieta irregular, por doenças febris que secam os fluídos, pelo uso excessivo de medicamentos e antibióticos, que geram calor interno ou

ainda pode ser congênita, ou seja, paciente pode ter nascido com uma deficiência do Yin do Estômago.

Estagnação do QI do Estômago: Neste caso o alimento estará parado no estômago, com sérias dificuldades de ser digerido, o que causa a distensão do epigástrico. É necessário lembrar que toda estagnação de QI, independente do órgão onde esta situação acontece, irá gerar sintomas psíquicos, neste caso, manifestado por irritabilidade; a dieta irregular e a tensão emocional são os principais causadores deste padrão.

Fogo do Estômago (Ou Fleuma Fogo): Se houver fleuma: os mesmos sintomas anteriores acontecerão acrescidos de sensação de opressão no tórax, muco nas fezes, expectoração de fleuma, distúrbio mental; a dieta com abuso dos alimentos quentes e a tensão emocional (que sempre gera estagnação e estagnação sempre gera calor) são os principais precursores deste padrão.

Rebelião do QI do Estômago para Cima: Tensão emocional e dieta irregular são os principais precursores deste padrão. Quando o corpo se torna incapaz de mandar a energia para baixo, certamente à mesma irá para cima. A rebelião do QI se caracteriza pelo fluxo contrário da qual a energia deveria seguir.

Frio Inadindo o Estômago: o consumo excessivo de alimentos frios, ou permanecer em locais frios com vestuário inadequado podem gerar este padrão. É inevitável orientar pessoas que abusam de dietas a base de folhas, saladas cruas, que este padrão poderá acontecer, e retardará o processo de emagrecimento, visto que o Frio no Estômago paralisará o Baço, que inevitavelmente irá acumular umidade interna e mucosidade (representada por edema e gordura localizada).

Umidade Calor no Estômago: o consumo excessivo de alimentos gordurosos, leite e derivados gera umidade interna, associados ao consumo de alimentos quentes ou estresse emocional, este padrão poderá acontecer.

Se houver uma deficiência pré-existente do Baço, haverá ainda mais chances de ocorrer umidade interna.

Retenção de Alimentos no Estômago: este padrão acontece quando há o consumo excessivo de alimentos. Quando o indivíduo exagera na alimentação, o estômago se torna incapaz de digerir tudo

que é consumido, o que fará a digestão mais lenta, fermentando os alimentos e gerando mau hálito. O sangue ficará voltado ao processo digestório, e o Shen não terá onde se ancorar, o que gera insônia. O Baço será sobrecarregado, gerando fezes amolecidas.

Estase de Sangue no Estômago: Para Medicina Ocidental, este padrão pode ser entendido como a Úlcera Gástrica, Para MTC, o Estômago não tem ligação direta com a produção ou circulação de sangue, por isso, ter sangue estagnado no Estômago se torna o padrão mais severo desta víscera; o paciente que chega ao consultório queixando-se de dores epigástrica e de episódios freqüentes de vômito, muitas vezes com sangue, deverá ser encaminhado ao médico especialista, pois este padrão, em estágios avançados, com a ruptura de uma úlcera, poderá causar a morte.

ELEMENTO TERRA – ESTÔMAGO - (Yang Ming do Pé) - (secura)

Nome em chinês: WEI

Natureza Yang, sentido descendente.

Ramo interno passa pelo VG14.

Canal Luo começa no E40. Ponto luo do Estomago.

Canal divergente nível de E30, passa região do Coração.

Canal tendino muscular passa pela lombar.

Canal do Estomago apesar de ser yang passa pela frente (único).

Total de Pontos do Estomago: 45 pontos de cada lado.

Horário do Estomago: 07.00h00min às 09.00h00min

Inicia: Nos dois lados do nariz (pálpebra inferior entre o globo ocular e a borda do osso infraorbital, na linha vertical da pupila).

Termina: 2º dedo do pé (leito ungueal).

Relação Com 5 Elementos: Pertence ao elemento terra de yang, sendo sua mãe o meridiano do intestino delgado (fogo) e seu filho o meridiano do intestino grosso (metal). Recebe alimentos e prepara-os para o metabolismo. É a relação administrativa de ideias e dos pensamentos. O meridiano atua sobre o estômago e duodeno nas suas funções digestivas transformadoras dos alimentos; relaciona-se com a digestão física, mental e psíquica (a habilidade de digerir a vida). usado para dores de cabeça, calafrios e flatulências nos problemas da parte frontal do organismo.

Localização: Localizado no epigástrico, sua saída superior conecta-se com o esôfago através da cárdia e a sua saída inferior comunica-se com o intestino delgado através do piloro; conecta-se com o baço, com o qual está externa e internamente relacionado; seu meridiano recebe energia do meridiano do intestino grosso, transmitindo-a ao meridiano do baço-pâncreas; é um meridiano de yang acoplado com o meridiano do baço que é yin.

Trajatória: O meridiano do estômago do yang-yin da perna tem sua origem nos dois lados do nariz e, comunicando-se com o meridiano da bexiga na raiz do nariz, penetra pelo arco dentário superior e sai pela pálpebra inferior do olho, descendo pelo ângulo da boca para a mandíbula; a partir do ângulo mandibular, sobe pelo arco zigomático na frente do ouvido e passa pela testa até a borda do cabelo; o ramal principal do meridiano do estômago desce pela mandíbula no ponto Daying (E5) desce pelo lado ântero-lateral do pescoço ao longo do lado medial do músculo esterno-

cleidomastoídeo até a fossa supra clavicular onde se situa o ponto Quepen (E12) e a partir do ponto Quepen (E12) o meridiano do estômago divide-se em dois ramos, sendo um mais profundo e outro superficial; o ramo profundo desce ao longo do esôfago, passa pelo diafragma até a região do estômago e tem um ramo que liga com os órgãos do baço-pâncreas; o ramo superficial do meridiano do estômago desce pelo ponto Quepen (E12) pela linha do mamilo, passa na borda costal, atravessa a lateral do músculo reto-abdominal até a região inguinal na lateral do osso púbico; desce pela borda medial da artéria femural, depois segue pelo lado ântero-lateral da coxa, na origem dos músculos sartório e tensor da fáscia lata, descendo pela borda lateral do músculo reto-femural ao longo da rótula dos joelhos, atinge o lado antero-posterior da tíbia e o lado do músculo da tíbia anterior até o dorso do pé, passando entre o 2º e 3º metatarsos até o 2º dedo do pé.

Sintomatologia:

- a) Gastrintestinais: distensão gástrica, náuseas e vômito, dor epigástrica (dor espástica, às vezes), indigestão, sensação de vazio gástrico, arroto ou eructar de ácido ou comida, sentir fome freqüente, ardência precordial (sensação de queimadura no coração), mau hálito, constipação;
- b) Face: paralisia ou espasmo facial, acne;
- c) Mental: pouca sociabilidade, aversão ao fogo, busca de isolamento, P.M.D. (psicose maníaco-depressiva);
- d) Membros: dor, parestesia, frieiras, adormecimento ao longo do meridiano.

Doenças Do Estômago:

Repleção energética:(excesso de energia): Fome freqüente, dor e distensão epigástrica, secura e mau hálito, urina amarelada, constipação, sensação de calor pelo corpo, inchaço do pescoço e dor de garganta, espasmos faciais; será necessário dispersar a energia excedente.

(veja as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção energética: (falta de energia): Calafrios, bocejos, sensação de cansaço, suspiros, depressão, pessimismo, indisposição, ardência precordial, perda de apetite, distensão gástrica, eliminação de fezes malformadas, disenteria, urina clara, paralisia facial; será necessário tonificar o meridiano.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Estômago	E41 ↑	E45 ↓	E42	E40	VC12	B21

1.19 Tabela dos pontos Shu Antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho	Jing rio	He mar	Fonte Yuan	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Estômago	E45	E44	E43	E41	E36	E42	E40	E34	VC12	B21

1.20 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

E34 – LiangQiu (Cume e Outeiro)

Ponto Xi, Emergência do Estômago, importante ponto local, regional, no caso de problemas, no joelho, muitas vezes usado em combinação com os dois “olhos do joelho”, Ex- LE-5(xiyuan), (BA10; BA9; VB34). A técnica de punção muito dispersante tem rápido efeito, atenuante nas peristalses gástrica e intestinal (empiricamente).

Localização: 2 cun acima da borda superior da patela, numa linha vertical do canto externo da patela, na lateral do músculo quadríceps da coxa (vertical ou oblíqua de 1 a 1,5 cun).

Indicações: dor e inflamação do joelho (expelir Umidade exterior, Vento, Frio na articulação do joelho); gastralgia (E34+VC12+PC6), dor e rebelião do QI do Estômago (Wei QI).

Comentário: fortalece e circula o QI do Estômago e remove obstruções do meridiano (move e fortalece o QI e o Sangue do meridiano); utilizado para padrões de excesso, doloridos e agudos do Estômago (Wei QI); domina aumento QI do Estômago causando sintomas como soluço, náusea, vômito e eructação; expela a Umidade e o Vento perverso.

E36 – Zusanli - Três Distancias (li) no Pé.

Ponto Mar He, Ponto Terra, Ponto Ben, Ponto mar Inferior xiahe do estômago, Ponto de comando Gao Wu (ponto mestre) para o tratamento de doenças do abdome, Ponto estrela do Cé, Ponto Mar do Alimento, Ponto principal em estados de fraqueza, fortalece o QI e o sangue.

Localização: 3 cun abaixo da borda inferior da patela (lateral) entre o músculo tibial anterior e extensor longo dos dedos mais 1 cun lateral da crista tibial (não pode usar em doenças auto imunes), (vertical ou oblíqua de 1 a 1,5 cun), muito usado com frequência em moxabustão.

Indicações: dor no joelho e na perna, lombalgia, edema, inchaço na região abdominal inferior com retenção urinária; harmoniza o QI da Nutrição (Yong QI) e da Defesa, remove os fluídos dos espaços entre a pele e os músculos; principal ponto para tonificar raiz do QI Pós-Celestial (tonifica

intensamente QI do Estômago e Baço nos casos de deficiência) em casos de dor epigástrica surda, nenhum apetite, distensão e dor abdominal, constipação; (E36+VC6+VG20), aumenta o Yang sendo utilizado para tratar prolapsos.

Comentário: ponto de difusão do QI para baixo aumenta a imunidade, grande liberador de endorfina para analgesia geral no corpo; principal ponto para tonificar QI, Sangue, Yang, Yin e QI Original, tonifica o QI do Estomago e do Baço para nutrir o Pulmão (aumenta imunidade e o QI do Pulmão); tonifica o QI e o Xue em padrões de deficiência (tonificam o Jing adquirido para produzir Sangue), fortalecimento geral do corpo e mente em pessoas muito debilitadas ou depois de uma doença crônica e aumenta a imunidade dos fatores patogênicos exteriores, gripe de repetição (dissipa o frio); usar moxa com intervalos de 5 a 7 dias durante 10 minutos por sessão para fortalecer o QI correto e a resistência à patologia; principal ponto para fator externo patológico, principal ponto para fortalecer Wei QI (defesa) e o Zhong QI (respiração), regula e harmoniza o QI Nutritivo e Defensivo de maneira que, ao tonificar o primeiro, interrompe a sudorese e induz o último a expelir os fatores patogênicos; edema (E36+E28+B23), usado quando o QI defensivo está fraco no espaço entre a pele e os músculos e os fluídos transbordam dos canais para invadir o espaço abaixo da pele, E36 consolida o espaço entre eles (principal ponto para fluídos corpóreos); pode expelir o Frio do Intestino Grosso, transforma e drena a Umidade e Umidade-Calor, a Umidade-Frio dispersa o Vento e o Frio; regula o Fígado fortalecendo a Terra; em pessoas com imunidade alta (rinite alérgica, esclerose múltipla, lúpus) evitar utilizar o ponto E36 porque a pessoa pode extrapolar na imunidade (máximo uma vez a cada 3 meses).

E40 – Fenglong (Rica Abundância)

Ponto de Conexão (Luo), principal ponto de acupuntura para eliminação de “muco”.

Localização: colocar os dedos mínimos das mãos na crista da tíbia e no maléolo lateral, fica bem no meio onde os polegares se encontram, 8 cun abaixo do joelho, na metade do comprimento da tíbia + 2 cun lateral a crista tibial. (vertical ou oblíqua de 1 a 1,5 cun).

Indicações: moxa, principal ponto para eliminar Fleuma (em todas suas manifestações e partes do corpo), dissolve a Mucosidade; diminuir edema MMII (principalmente edema que fica a marca do dedo ao apertar, usar os pontos E40+R7), inchaço na face e na garganta, sensação de peso no corpo, sensação de opressão do tórax, expectoração profusa, tontura, dor de cabeça (causado por Fleuma não substancial, obstruindo os orifícios da mente, causando perturbações mentais); distúrbio maníaco-depressivo, riso impróprio, alegria imprópria, desejo de subir em lugares altos e cantar, despir-se e correr, inquietude mental, “ver fantasmas” (acalma a mente causada pelo obscure-

cimento da mente pela Fleuma e também pela rebelião do QI), insônia, vertigem (E40+C7); asma, tosse com expectoração abundante (E40+B13+VC12+P5+E36), falta de ar, respiração dificultosa ou ruidosa (na ação de eliminar o Fleuma é utilizado com efeito de abrir e relaxar o tórax quando estiver dolorido ou há sensação de opressão e suavizar a respiração);

Comentário: faz limpeza de calor do Estômago e Calor perverso, transforma e dissolve a Umidade, a Umidade-Calor, Mucosidade, drena a Umidade e a Umidade-Frio; utilizado em todas as doenças crônicas; Ansiedade, utilizado para eliminar rebelião do QI do Estômago e Pulmão quando a pessoa está muito ansiosa e esta ansiedade reflete na função do Estômago com sintomas de tensão do epigástrico, sensação de nó no Estômago ou “borboletas no Estômago”, medos e fobias (acalma o Shen e transforma a Mucosidade do Coração); principal ponto para eliminar (Fleuma substancial, expectoração profusa do tórax, Fleuma não substancial, obscurece a mente e obstrui seus orifícios causando perturbações mentais ou simplesmente dor de cabeça, tontura e atordoamento da cabeça).

E41 – Jiexi (Depressão da Tíbia)

Ponto Rio Jing, Ponto Fogo, Ponto de Tonificação, importante ponto local para o tratamento de problemas na articulação do tornozelo, Importante ponto distante para dor de cabeça, causadas por calor, ou fogo no estomago.

Localização: no centro da prega transversal do tornozelo, no meio quando dobra o pé, fica entre os tendões do músculo extensor dos dedos e tibial anterior, aproximadamente no nível da ponta do maléolo externo. (punção vertical de 1 a 1,5 cun, ou oblíqua, abaixo do tendão, ligando-se a parte medial em direção a BA5e a parte lateral em direção a VB40) cuidado: artéria, veia e nervo tibial mais profundo.

Indicações: edema e inchaço de face, dor cabeça frontal, face e olhos vermelhos, tontura (clareia Calor); depressão (E41+B62), comportamento maníaco, agitação, lamento, medo (acalma a mente); tristeza com vontade de chorar (E41+B15+C7+PC7); inchaço e dor no tornozelo, pé caído, sensação de peso do joelho, ciática, Síndrome de Obstrução Dolorosa de Tendão (Síndrome Bi), Síndrome de Obstrução Dolorosa decorrente da Umidade, dor e inchaço no pé (E41+BA5+VB40), fraqueza na perna (E4+BA9).

Comentário: harmoniza as funções energéticas do Estômago e dos Intestinos, fortalece o QI do Baço; sendo ponto Rio, afeta particularmente as articulações do tornozelo (tonifica QI dos tendões e músculos), esclerose múltipla (quando o pé cair e tornar o andar difícil inserir a agulha profundamente); acalma o Shen e clareia a mente; dispersa a Umidade e o Vento, faz limpeza do Calor do Estômago.

E42 – Chongyang (Importante local do yang)

Ponto Fonte (Yuan)

Localização: fica a 2 cun distal de E41 indo a direção aos dedos do pé (ponto mais alto do dorso do pé) (punção vertical de 0,2 a 0,5 cun), cuidado artéria dorsal do pé.

Indicações: sendo ponto Fonte tonifica o QI do Estômago e do Baço, abre os orifícios da mente tratando doenças mentais (acalma o Shen), remove obstruções do canal (harmoniza a circulação de QI dos canais de energia Luo); paralisia facial, desvio do olho e da boca, inchaço e dor da face, dor de dente, dor dentro da boca; inchaço e dor no dorso do pé, atrofia do pé (circula o QI do pé).

Comentário: fortalece e tonifica o Yin do Estômago, dispersa a Umidade e o Vento perverso, faz a limpeza de Calor do Estômago e do Calor perverso; (E42+TA4), tonifica poderosamente o Aquecedor Médio, dispersa o Frio das articulações, utilizado para Síndrome da Obstrução Dolorosa.

E43 – Xiangu (Vale Afundado)

Ponto corrente Shu, Ponto madeira, geralmente empregado no tratamento de doenças “inflamatórias”, das articulações (síndrome bi).

Localização: no dorso do pé, na depressão entre os metatarsais II e III, na área de transição entre o corpo e a cabeça desses dois ossos metatarsais. (punção vertical ou oblíqua, de 0,5 a 1 cun).

Comentário: regula o baço, o estômago e o intestino, elimina edema; distúrbios gastrointestinais com meteorismo e borborigmo, edema e inchaço, edematoso, sobretudo nas regiões facial e ocular, síndrome bi de vento, calor e umidade com vermelhidão, inchaço e dores, nas articulações em geral e, sobretudo, nas regiões dos dedos e do dorso do pé.

E44 – Neiting Pátio Interno

Ponto fonte yin, Ponto água, Ponto estrela do céu segundo Ma Dan Yang. Ponto principal para eliminação de calor, da região da cabeça, e da face.

Localização: fica na prega entre o 2º e o 3º dedos do pé proximal a prega interdigital (punção vertical ou oblíqua de 0,5 a 1 cun em direção proximal).

Indicações: elimina calor do Estômago por ser ponto água do Estômago (faz limpeza do Calor do Estômago e do Calor perverso), fortalece Yin do Estômago e do Rim, dissipa o Vento-Calor e refresca o Calor do Yang Ming; B44+B52, acalma e harmoniza a mente e a força de vontade.

Comentário: tranquiliza o shen, estados de inquietação, irritabilidade.

E45 – Lidui (Forte Abertura)

Ponto Poço (Jing), Ponto Metal, importante ponto distante em todos os “estados de calor” na região da cabeça, Em especial, casos graves de insônia provocada por fogo ou muco-calor. Pode-se tentar a técnica do “pequeno fogo que atrai o grande fogo”, na qual E45 é tratado com maxabustão.

Localização: 0,1 cun ao lado do ângulo lateral do sulco ungueal do segundo dedo do pé. (punção vertical ou oblíqua 0,1 cun em direção proximal), não puncionar no vale da unha. É possível realizar microvenipunção.

Indicações: torna permeável o canal de energia e expulsa o calor dos canais de energia yangming (IG/E), dores e inflamações na região facial, como dores no dente, sinusite maxilar, hemorragia nasal, neuralgia do trigêmeo, dores na garganta, infecções febris.

Comentário: acalma o Shen, estados maníacos depressão, distúrbios do sono, pesadelo, estados de não consciência, acalma a Mente quando afetada no contexto de um padrão de Estômago, normalmente devido a um padrão de Excesso, tal como Fogo do Estômago, sendo transmitido ao Coração e originando Fogo do Coração; sangria elimina Calor no Estômago e acalma a mente, (elimina Calor e Umidade, dispersa o Calor perverso do Yang Míng); insônia, seda o Estômago e acalma a mente; ponto utilizado nas afecções devidas ao Calor que vai para o alto do corpo (dirige o Calor para a parte baixa do corpo).

VC12 – Zhongwan (Meio do Epigástrico)

Ponto Alarme Estômago, Ponto encontro canais do Vaso Diretor, Intestino Delgado, Triplo Aquecedor e Estômago, Ponto influente (Hui), Ponto mestre dos órgãos, Ponto principal para o tratamento dos problemas (funcionais) do estomago.

Localização: fica a 4 cun acima da linha do umbigo (punção vertical de 0,8 a 1,5 cun, ou oblíqua em direção aos pontos circunvizinhos E21, VC10, VC15), Cuidado: peritônio, gravidez, moxa recomendada quando houver indicação.

Indicações: cansaço, fezes amolecidas, pouco apetite, membros fracos, vontade de deitar; plenitude abdominal, gosto pegajoso, sensação de peso, náusea; todas as doenças do Estômago e do Baço, dor epigástrica, digestão debilitada, náusea, regurgitação ácida, vômito, distensão epigástrica, gastralgia (dor na região do E) azia, estufamento; (VC12+E34), gastrite aguda, (VC12+BA4+PC6), gastrite nervosa; preocupação, ansiedade, estado de ficar pensativo.

Comentário: harmoniza o Estômago, promove a descida do QI do Estômago nas condições de Excesso; (VC12+E36) tonifica o QI do Estômago e do Baço nos padrões de Deficiência em sintomas como falta de apetite, cansaço e dor epigástrica surda, aliviada após a ingestão de alimentos (para tratar padrões de excesso usar VC11 e VC13); moxa tratar padrões de Frio por

deficiência do Estômago e do Baço; (VC12+E36+BA6) (nutrir o Yin do Estômago e do Baço), quando faltar revestimento à língua que indica uma deficiência do Yin do Estômago ou quando a língua apresentar rachadura do Estômago, até mesmo na ausência de qualquer sintoma digestivo; resolve Umidade e Fleuma, feito por meio da tonificação da função do Baço de transporte e transformação dos fluidos, usado para tratamento que envolva Umidade ou Fleuma em qualquer parte do corpo; (VC12+VC15+VG24), acalma a Mente em pacientes que sofrem de problemas digestivos causados por tensão emocional, preocupação, ansiedade, pessoas pensativas.

B21 – Weishu (Ponto Shu do Estômago)

Ponto shu do Estômago, Ponto principal para a regulação de distúrbios funcionais do estomago.

Localização: fica a 1,5cun da linha medial, na altura da margem inferior do processo espinhoso da T XII (punção oblíqua em direção à coluna vertebral de 0,5 a 1 cun ou superficial subcutânea).

Cuidado: pneumotórax.

Indicações: dor, distensão e plenitude epigástricas, vômito, regurgitação ácida (subjuga a rebelião do QI do Estômago, tonifica o Estômago); diarreia provocada pela insuficiência energética do Rim (B21↑+B23↑); gastrite crônica (B21+B20+VC12+E36+PC6); corpo magro, falta de apetite, cansaço, membros fracos, edema, icterícia (resolve Umidade).

Comentário: fortalece e tonifica o QI do Estômago e o QI do Baço (usar moxa em casos de deficiência de QI do Estômago) harmoniza o QI do meridiano; (B20 ↑ + B21 ↓), usado para tonificar o QI e o Sangue de modo geral (B20 estimula a subida do QI do Baço) B21 estimula a descida do QI do Estômago, alivia a retenção dos alimentos no Estômago a qual causa plenitude no epigástrico, regurgitação ácida e eructação; resolve Umidade por intermédio da tonificação do QI do Baço e da promoção da função do Baço de transformação e transporte dos fluídos; afasta a Umidade, a Umidade-Calor e a Mucosidade, drena a Umidade e a Umidade-Frio.

ELEMENTO METAL – PULMÃO

Características do Elemento Metal: Pulmão

Controlar o QI e a respiração; controlar os canais e meridianos; controlar as atividades fisiológicas através do espaço entre a pele e músculos; forma a energia de defesa e proteção contra agentes patogênicos externos: umidade, calor, frio, secura; o Pulmão absorve e controla o Ritmo Circadiano (Ritmo Circadiano ou ciclo circadiano designa o período de aproximadamente um dia (24 horas) sobre o qual se baseia todo o ciclo biológico e de qualquer outro ser vivo, influenciado pela luz solar; ele regula todos os ritmos psicológicos do corpo humano, com influência sobre, por exemplo, a digestão ou o estado de vigília, passando pelo crescimento e pela renovação das células, assim como a subida ou descida da temperatura). A energia do metal controla o Pulmão, que extrai a energia essencial e expelle as toxinas do sangue e do IG, que elimina a sujidade, enquanto retém e recicla a água do organismo. O Outono é a estação da Introspecção e da meditação, de reciclar sentimentos antigos, apegos externos e o excesso de emoções adquiridas durante o Verão. Se resistirmos a esta energia e ficarmos aprisionados no passado podemos criar estados de melancolia, de tristeza e depressão, que se manifestam com dores nas costas, dificuldades respiratórias, problemas de pele e diminuição da resistência.

Força: O Pulmão recebe a força vital “QI do Céu” que é a essência da respiração e ela desempenha a função central entre nossa vida consciente e inconsciente, pois o ritmo respiratório é dirigido pelo sistema nervoso autônomo e pela consciência.

A Estação do elemento Metal é o Outono: tempo de maturidade e colheita, tempo de despedida, de se desprender do velho e do excesso para ter energia (QI) para se desenvolver, No outono predomina a (manifestação de doenças mais ligadas à secura).

Cor: A cor da fase do metal é o branco, a cor da pureza e da essência. Assim como o metal é a energia refinada extraída da terra e lapidada pelo fogo, o Outono é a estação onde devemos extrair aprendizagens das atividades do Verão.

O Elemento Metal é Pai: A terra é a mãe, o metal é o pai que se ocupa da estrutura, do apoio e da concentração do essencial; o metal simboliza uma energia que apóia e conserva uma força que concentra e uma essência que mantém o universo unido.

Função: A função é recolher e eliminar, as formas básicas de intercâmbio energético com nosso meio ambiente.

Idéia Básica: A idéia básica do metal é a condensação e concentração, as forças se dirigem para dentro.

Plano Mental: O metal trabalha cortando e se desfazendo dos excessos, do que não é mais necessário; ele dá passagem deixando que saia o velho e entre o novo.

Rítmo: O pulmão é quem absorve e principia o movimento; ritmo é um conceito básico do metal, uma respiração rítmica, plenamente desenvolvida, possibilita a pulsação da vida e nos dá força para nos mantermos em contato com nosso meio ambiente, o elemento metal serve para nossa relação com o universo e para criar uma ligação com o céu; é a capacidade de acolher e soltar, formando a base da saúde mental e física;

Desequilíbrio do Elemento Metal: É a falta de união com o meio ambiente e é compreendido porque o Pulmão e o Intestino Grosso são os sistemas de eliminação mais importantes do corpo e que, quando a eliminação é insuficiente e a respiração superficial, aumenta o desejo de purificação interior e exterior; são pessoas que vivem em solidão e retiradas, demonstram pouca compaixão, são duras e frias; outras são ambiciosas perseguindo ideais que nunca vão alcançar, este desequilíbrio acontece quando a pessoa se preocupa demais com seu futuro ou da humanidade em geral; um transtorno de metal se expressa através de um sentimento negativo em relação à vida e de uma falta de esperança crônica; a falta ou deficiência do sentido do olfato indica desarmonia no metal e a capacidade de sentir cheiros está relacionada ao espírito elementar do metal “PO”, que é o instinto animal dentro de nós, que nos permite detectar perigos e sentir aquilo que as outras pessoas acham de nós, ou sentem por nós, ele nos ajuda a intuir acontecimentos que ainda estão no futuro; o desequilíbrio do elemento metal pode ser em decorrência de uma deficiência de QI do Pulmão.

Elemento Metal em Equilíbrio: A pessoa possui confiança na vida, otimismo e uma avaliação positiva do futuro; o metal em equilíbrio ajuda a nos retirarmos para darmos conta de uma união profunda, que não se deixa ver, nem sentir na vida cotidiana; só quando soltamos daquilo que passou é que conseguimos fechar o círculo, damos espaço para o velho morrer e o novo nascer; trata-se de eliminarmos os acessórios para que a essência possa se manifestar.

Sentimento: Tristeza, os dias ficam mais curtos e frios e as plantas, os animais e os seres humanos começam a se recolher dentro de si mesmo; o pesar de despedirmos de algo que tem valor pra nós, de nos desprendermos de algo que acabou e esta tristeza pode ocorrer pela falta de união com o mundo, pela falta de energia e de vitalidade, por uma deficiência do QI.

Tecido: Pele e pelos, a pele é um órgão importante de eliminação e respiração, através dela temos contato com o meio ambiente e mostramos nossa postura em relação ao outro deixando-nos tocar ou não; é o mais frágil de todos os órgãos, porque é o mais externo (a pele é o primeiro que sente a agulha na acupuntura).

Sabor: Picante, o sabor picante dispersa, sendo utilizado para expelir fatores patogênicos, o sabor picante dispersa o QI, e deve ser evitados no caso de deficiência de QI.

Outras Informações: Tecido: pele e pêlos, cinco sentidos: nariz, emoção: tristeza, sabor: picante, cheiro: podre, catarro, cor: branco, hora do dia: tarde, fator ambiental: seca Orientação: oeste, crescimento/desenvolvimento: purificação, clima: seco.

Figura do “Primeiro Ministro”: Na tradição chinesa o Pulmão é comparado ao Primeiro Ministro do Estado que por sua vez, era o sumo sacerdote que desempenhava funções sagradas, necessárias à manutenção da ordem da comunidade; o 1º Ministro está para controlar os subordinados e a figura do Pulmão é de controlar primeiramente o movimento do corpo e também o que deixo entrar e sair deste mesmo corpo; a M.T.C. defende que o Pulmão devido a sua natureza dispersante, pode estimular a difusão de QI, sangue, fluído corpóreo por todo o corpo, interna e externamente.

Conceito do “Eu”- Ego: Volto-me para mim mesmo, me condensa, vejo qual é o meu valor, meu espaço, quem sou eu, me volto para mim e minhas necessidades.

Rege A “Alma Corpórea”: Imaginar vem do BA (terra) que é mãe de Pulmão (metal), Ciclo de geração; o Pulmão é o corpo que acumula e condensa tudo e a maior dificuldade do elemento metal é deixar vir o novo e sair o velho, aceitar mudanças e se desfazer das coisas, tem a responsabilidade de fazer escolhas, de dizer NÃO, de manter o espaço confortável para que ninguém me invada.

Sentimento: Tristeza no sentido de condensar, envolvido como luto e pesar (a tristeza e o pesar afetam profundamente o QI do Coração), o Pulmão e Coração estão intimamente relacionados, uma vez que um governa o QI e o outro o sangue, fornecendo ajuda mútua, ambos estão situados no tórax; a tristeza e o pesar induzem à deficiência do QI do Pulmão que, com o tempo afeta o Coração e torna seu QI deficiente (quando a tristeza e pesar forem duradouros a estagnação do QI pode se transformar em Calor do Coração).

Emocional: Sua força é o PO; alma corpórea, entrar e sair da essência, quem enraíza na alma corpórea é o espírito; no físico a pele é a 1ª barreira entre o interior e o exterior, ela é responsável

por dizer não. O Pulmão armazena o espírito inferior e causa tristeza quando tem problemas. A Tristeza excessiva, mágoa, melancolia, desgosto, leva ao desgaste do QI do Pulmão.

Lateralidade do Pulmão: Lado direito, eu para fora, lado esquerdo eu para dentro.

Respiração: a respiração é o passo mais importante das funções dos órgãos internos que se realizam na maioria das pessoas em nível inconsciente; expiração significa liberação de toxinas e criação de espaços para uma nova produção de energia; em cada expiração o pulmão expira o dióxido de carbono que se forma no processo interior de combustão e produção de energia.

Portas de QI: Cuida do suor e controla a temperatura corporal através das portas de QI que são os poros e seu papel é umedecer e manter o corpo hidratado.

Principais Funções Do Pulmão:

1- Domínio de QI (ar) e controle da respiração: Os Pulmões são órgãos respiratórios; através de sua função de dispersão e descendência, inalam QI limpo para alimentar as funções do corpo e exalar o QI excedente (função conhecida como “livrar-se do velho e ingerir o novo”); os Pulmões influenciam muito as atividades funcionais e domina o QI (funções vitais) de todo o corpo (entre a pele e os músculos achamos os meridianos e vasos sanguíneos).

2- Regulagem das passagens de água: A função de dispersão e descendência dos pulmões controla as passagens de água, estimulando o metabolismo da água; sua função de dispersão transforma uma parte do fluído do corpo em açúcar para ser excretado, ao passo que a sua função de descendência envia continuamente uma parte do fluido do corpo para baixo até o Rim e a Bexiga para ser excretada na forma de urina.

Controle da Pele e dos Cabelos: A pele e os cabelos significam toda a superfície do corpo; os Pulmões dispersam a essência do alimento para a superfície do corpo, fornecendo brilho à pele, brilho e viço aos cabelos e controlando a abertura e fechamento dos poros.

Abertura no Nariz: O nariz é a “passagem” da respiração e é responsável por perceber o cheiro e o muco nasal; a respiração desobstruída e um senso de odor aguçado dependem do bom funcionamento dos Pulmões.

Clima Perverso ou Fator Patogênico: Secura predomina no outono. O outono é uma estação seca com falta de água. As doenças da secura devem ocorrer na maioria das vezes em tal estação. A secura patogênica pode ser dividida em:

Secura exopática: As doenças causadas pela secura exopática são na maioria das vezes devidas a afecção por patógenos secos do meio ambiente. A secura exopática é subdividida em:

Secura morna: É comumente encontrada no princípio do outono, formada pelo calor remanescente do final do verão em combinação com a secura patogênica.

Secura fresca: É na maioria das vezes encontrada no final do outono, formada pelo frio patogênico do inverno que se aproxima em combinação com a secura patogênica. Quando a secura exopática ataca o corpo humano, geralmente invade a partir da boca e do nariz e aflige o Qi defensivo e o Pulmão, formando a síndrome exterior.

Secura endógena: Resulta na maioria das vezes da exaustão da essência e do sangue por doenças prolongadas, do consumo do fluído do corpo por doenças febris, do tratamento inadequado e da perda de sangue.

Características da Secura Patogênica: A secura patogênica tende a debilitar o fluído do corpo. Quando a secura patogênica ataca, várias formas de sintomas e sinais apresentando deficiência de fluído do corpo e secura têm muita probabilidade de ocorrer, tais como secura na boca e nariz, secura da garganta, sede, secura e rachadura da pele, oligúria e constipação. A secura patogênica tende a debilitar o pulmão, que é um órgão delicado e prefere umidade à secura e é vulnerável ao ataque da secura. O pulmão está relacionado com a pele e os pelos da superfície do corpo e tem seu orifício específico no nariz, assim, a Secura patogênica geralmente ataca através da boca e do nariz e na maioria tende a debilitar o Pulmão, causando sintomas como secura do nariz e da garganta, tosse seca com pouca fleuma, dispnéia ou asma e dor no peito.

ELEMENTO METAL – PULMÃO - (Tai Yin da mão) – (frio)

Nome em chinês: FEI

Natureza Yin, sentido ascendente.

Canal Divergente do Tai Yin da mão.

Canal Luo do Tai Yin da mão.

Canal Tendino Muscular do Tai Yin da mão.

Total de Pontos do Pulmão: 11 pontos de cada lado.

Horário do Pulmão: 03h00min as 05h00min.

Inicia: Centro do abdômen atravessa o diafragma entra no pulmão e alcança as axilas.

Termina: Leito ungueal, no lado radial da unha do polegar.

Relação Com 5 Elementos: Pertence ao elemento metal de yin, sendo mãe o meridiano do Baço (terra) e seu filho o meridiano do Rim (água). Quando o Verão passa para o Outono, a energia da Terra transforma-se em Metal. Durante a fase Metal, a energia começa novamente a condensar-se, a contrair-se, volta-se para dentro para se acumular e armazenar. Nesta fase libertamos tudo o que está gasto como as folhas das árvores que caem para poupar a essência. Se nesta fase não houver bastante energia para contrair, não haverá força suficiente para passar o inverno e o próximo ciclo da madeira, primavera será fraco.

Personalidade: As pessoas metal procuram o que é puro e espiritual. Estabelecem os padrões mais altos para elas e para os outros. Por vezes têm a sensação do que poderia ter sido.

Localização: Os Pulmões estão localizados no tórax, possuem seu meridiano conectado ao intestino grosso que é yang e, portanto, está externa e internamente relacionado com o mesmo; recebe energia do meridiano do Fígado e a transmite ao meridiano do Intestino Grosso.

Trajatória: Nascendo ao nível do centro do abdômen, atravessa o diafragma, entra nos Pulmões e alcança as axilas, onde se localiza o ponto Zhongfu (P1); a partir desse ponto, o primeiro dos nove pontos intermediários do meridiano do Pulmão desce ao longo da face radial e palmar do braço; segue pelo antebraço, para terminar ao nível da unha polegar (leito ungueal).

Sintomatologia:

- a) Respiratórios: mal-estar torácico, dispnéia, tosse com ou sem expectoração, hemoptise, dor torácica, calafrios, febre, coriza;
- b) Cutâneos: hiperidrose, sudorese noturna, urticária, dor cutânea;
- c) Mental: medo, depressão, claustrofobia;
- d) Membros superiores: dor ou parestesias (sensações cutâneas: frio, calor, formigamento, pressão, etc.) ao longo da área do meridiano.

Doenças dos Pulmões:

Repleção energética: (excesso de energia): Respiração ruidosa, voz alta, distensão torácica, dor dorsal alta, dor nos ombros e braços, dor cutânea, hemoptise, tosse com chiado, febre, calafrios, dor torácica, expectoração purulenta ou de odor fético; Será necessário dispersar a energia excedente. (veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção energética: (falta de energia): Taquipnéia com tosse escarro fluido, voz fraca ou baixa, chiado seco, sudorese noturna, medo, claustrofobia, depressão, parestesias profundas e mal definidas ao longo da área do meridiano. Será necessário tonificar o meridiano. (veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Pulmão	P9↑	P5↓	P9	P7	P1	B13

1.21 Tabela dos pontos Shu Antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho Yuan	Jing rio	He mar	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Pulmão	P11	P10	P9	P8	P5	P7	P6	P1	B13

1.22 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

P1 – Zhongfu (Casa Central)

Ponto de Alarme (Mu), Ponto de cruzamento com o canal de energia do Baço-pâncreas, Ponto importante no caso de doenças pulmonares.

Localização: fica no lado ântero-lateral do peito, ao nível do 2º espaço intercostal a 6 cun lateral à linha média do corpo (punção oblíqua em direção cranial (cerca de 45°) em Direção lateral de 0,5 a 1 cun rumo ao processo coracóide).

Indicações: patologias do Pulmão, crise aguda asma, bronco espasmo, falta de ar, respiração ruidosa, tosse com expectoração de muco, tosse por retenção de Fleuma do Pulmão (promove descida do QI do Pulmão e interrompe a tosse), resolve fleuma do Pulmão, sensação de opressão no tórax (dispersa a plenitude do tórax e interrompe dor no tórax); dor no ombro e região superior das costas (QI do Pulmão não sobe).

Comentário: tratar manifestação da doença, usado principalmente nos padrões agudos de Excesso do Pulmão, limpa e descongestiona o QI do Aquecedor Superior; para dispersar a plenitude do tórax (P1+B13), resolver a Fleuma do Pulmão e clarear o Calor do Pulmão (elimina Calor perverso).

P5 – Chize (Lago do Cotovelo)

Ponto Mar (He), Ponto Água, Ponto de Sedação, ponto distante para o pulmão, ponto local para o cotovelo.

Localização: fica na dobra do cotovelo do lado radial do tendão do bíceps braquial, lado de fora corpo (punção vertical de 0,5 a 1 cun a melhor maneira de puncionar é com o membro superior levemente flexionado). microvenipunção em estados de calor, cuidado, veia cubital.

Indicações: bronquite crônica (secreção amarelada, retira fleugma, P5+E40, promove descida do QI do Pulmão e resolve Fleuma do Pulmão), tosse com catarro (P5+P10+P6+IG16); usado principalmente para excesso de Calor do P (tosse, febre, expectoração amarela, sede, pneumonia, asma, crise aguda), edema MMSS, enurese (P5 deve ser reforçado para auxiliar B e R em casos de enurese); retenção de urina (abre a passagem das águas, beneficia a Bexiga e auxilia na micção), espinhas (tonificar para mandar mais água); plenitude torácica (esvazia o QI), dor local; (P5+PC6), distúrbio bipolar; relaxa os tendões do braço (Síndrome de Obstrução Dolorosa onde o braço não pode ser elevado à Cabeça ou há dor no cotovelo decorrente de vento no cotovelo (P5+G11).

Comentário: dissipa e elimina Calor e Vento-Calor do Pulmão, dissipa Calor do Aquecedor Superior; faz circular o QI para baixo e alivia a plenitude do QI torácico; regulariza a Via das Águas.

P6 – Kongzui – (Buraco Fundo)

Ponto Xi – Emergência DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

Localização: fica a 5 cun abaixo de P5, do lado radial do antebraço corpo (punção vertical de 0,5 a 1 cun).

Indicações: dor na região do cotovelo e antebraço (incapacidade de levantar o braço, dificuldade de flexionar e estender os dedos); tosse ou vômito de sangue (usar IG11+P6+B13) com moxa regula o QI do Pulmão no canal e promove a descida de QI do Pulmão e interrompe sangramento propriedade de pontos de acúmulo), clareia o calor; pneumonia (P6+VG14+B13 com moxa).

Comentário: harmoniza o Pulmão e restabelece a circulação de QI nos canais de energias principais; usado principalmente nos padrões agudos de Excesso de Pulmão (especialmente em crises de asma); dissipa Calor do Pulmão e Xue, promove a circulação de Xue.

P7 – Lieque (Brecha Divergente)

Ponto Luo, Ponto de abertura do Vaso concepção, Um dos 12 pontos Estrela Celestiais Ma Dan Yang, Ponto de comando Gao Wu, (ponto mestre) para nuca e occipício.

Localização: 1,5 cun acima da linha do punho, na depressão abaixo da apófise estilóide do rádio, ponta do osso, desloca e fica na divisa da face interna e a externa do corpo. (levantar uma dobra cutânea sobre o processo estiloide, puncionar de 0,5 a 1 cun, obliquamente na dobra cutânea em direção ao ombro ou ao punho. Cuidado: veia cefálica.).

Indicações: (P7+R6), melhor ponto para emocional, (Ren Mai), agulhar primeiro P7, depois R6, depois tira primeiro a agulha do R6 e por ultimo do P7, OBS: (homem lado esquerdo P7, mulher lado direito), (para homem R6 lado direito, mulher lado esquerdo), bom para garganta, ponto mais importante do pulmão para estimular a descida do QI e das águas, porque tonifica o QI e estimula suas funções de descendência; estágios iniciais de resfriado comum ou gripe (espirros, rigidez no pescoço, dor de cabeça, aversão ao frio, febre e pulso flutuante), tosse (P7+P10+VC22+VC17+E12), comunica-se com canal do IG, usar (P7+E41), edema de face, retira fleugma, elimina vento perverso (torcicolo, resfriado, paralisia facial), nevralgia do trigêmio (E6+E2+ID18+TA17+P7); melhor ponto para problemas emocionais, melancolia apatia, depressão onde a pessoa suporta seus problemas em silêncio e os mantêm reprimidos utilizar estes pontos, promove descida e dispersão do QI do P e regula a subida e descida do QI na cabeça; (P7↑+BA6+VC17↑+VC18↓); memória fraca, palpitações, bocejo freqüente, dor cabeça, tendência para o riso (inapropriado P7+IG4,); sensação de queimação na mão (P7+P8+P10), tratar resfriado (P7+IG4).

Comentário: harmoniza o Pulmão e promove a circulação do Pulmão, distribui e faz eliminação de água do Pulmão; utilizado para problemas exteriores, padrões de excesso e condições agudas, dispersa o Vento perverso; Pulmão controla o espaço entre pele e músculos onde o QI Defensivo

circula e dispersa os Fluídos por toda parte na pele e usar este ponto estimulará a circulação do QI Defensivo e abrirá os poros para provocar sudorese (faz dispersão e faz circular o Wei QI), principal ponto para libertar exterior das invasões de Vento-Frio ou Vento-Calor exteriores através da estimulação da descida e dispersão do QI do Pulmão; melhor ponto no canal do Pulmão para estimular a descida do QI do Pulmão (utilizado em todos os tipos de tosse ou asma, tanto agudas como crônicas); Acalma a Mente, assenta a Alma Corpórea (Po), abre o tórax, liberta tensões emocionais do PO em Nível físico como tensão nos ombros, respiração superficial, sensação de opressão no tórax decorrentes de preocupação excessiva, impedindo livre respiração da Alma Corpórea e reprimindo a energia do Pulmão (promove a dispersão do Yang excessivo do Pulmão). Ponto luo (conexão), conecta com (IG), ponto de comando da cabeça e pescoço, muito útil para cefaleia no canal da B, (do ápice da orelha para traz); ponto de confluência, abertura do Ren mai.(tonifica o aspecto yin do Ren mai (VC)).

P8 – Jingqu (Canal Atravessado)

Ponto Rio (Jing), Ponto Metal, Ponto ben, ponto da fase de mudança.

Localização: 1 cun acima prega do punho, do lado radial do antebraço. Localizar o ponto por meio de palpação, pressionar a artéria arterial e puncionar afastando-se dela, (punção 0,3 a 0,5 cun, em direção proximal ou vertical). A moxa é contra indicada segundo alguns clássicos.

Indicações: problemas da garganta, tosse com rosto inchado (P8+E4), tosse produtiva (P8↑), tosse seca (P8↓), respiração dificultosa ou ruidosa e falta de ar, doença febril sem transpiração; distensão e dor no tórax, dor na região do antebraço, tendinite.

Comentário: promove descida do QI do P.

P9 – Taiyuan (Grande Sumidouro de Água)

Ponto Fonte (Yuan), Ponto corrente (Shu), Ponto Terra, Ponto de tonificação, Ponto influente Hui (ponto mestre) dos vasos sanguíneos, Ponto importante para o fortalecimento da energia QI e do yin do pulmão.

Localização: na dobra e no fim da linha do punho entre tendão abductor longo do polegar e artéria radial (punção vertical de 0,2 a 0,5 cun). Cuidado: posição da agulha nas proximidades da artéria radial. Nas pulsações da agulha (apropriadas), não realizar técnicas de estimulação. No caso de punção involuntária da artéria deve ser feita bastante compressão no ponto de punção.

Indicações: resolve Fleuma, utilizado para problemas interiores, padrões de deficiência e condições crônicas (aumenta o QI e Yin do Pulmão e o QI da Reunião (Zong QI); deficiência de Pulmão

(ausência de pulso e pulso muito fraco), tosse com catarro no estado gripal agulhar (P9+P5+P7+B12), respiração dificultosa ou ruidosa, dispnéia por esforço (falta de ar), promove descida do QI do Pulmão e interrompe a tosse, dor e plenitude torácica (PC6+P9+R23); fatores emocionais como aperto no peito, sensação de angústia, (P9↑+BA6+VC17↑+VC18↓), depressão, insônia (P9+B62+VC13+E38+BA1+B13 com moxa); ponto de circulação (varizes, retorno venoso), extremidades frias (P9+BA6+B17), promove a circulação do sangue e influencia o pulso; Ponto de Tonificação: colocar a agulha em direção ao fluxo; Ponto Fonte: colocar a agulha perpendicular (regula a energia Yin do Pulmão).

Comentário: principal ponto para tonificar o QI e Yin do Pulmão especialmente nas condições crônicas; o Tórax é o assento do QI da Reunião (Zhong QI) e P9 tonifica o QI da reunião do tórax, utilizado em pessoas com deficiência de QI, que sofrem de mãos frias e apresentam voz fraca (usar P9+VC17), descongestiona o tórax; P9 é o ponto de União (Hui) de todos os vasos sanguíneos, utilizado, para circulação débil, mão e pé frio, frieira e veia varicosa, aumenta a circulação de Xue no Fígado; P9 tonifica QI do P e estimula a circulação do QI do Coração e do sangue no tórax: é utilizado indiretamente para tonificar o QI do Coração e o sangue, em sintomas tais como falta de ar em esforço físico, apatia e palpitações; dissipa o Vento perverso, transforma a Mucosidade e a Umidade-Calor, elimina umidade P9↓.

P10 – Yuji (Contorno da Barriga do Peixe)

Ponto fonte (Ying), Ponto Fogo, ponto distante importante no caso de dores na garganta provocadas por vento e calor.

Localização: lado palmar, centro do 1º osso metacarpo entre a pele branca e escura, no meio região tênar. (cuidado punção dolorosa).

Indicações: sensação de calor, garganta seca (P10+TA2 clareia Calor do Pulmão); bronco-espasmo, crise de asma, dor de garganta, obstrução dolorosa na garganta, tosse (promove a Descida do QI do Pulmão, interrompe a tosse, beneficiando a garganta); cefaléia e mal estar dos ansiosos (P10+P11+BA4+E41+B67+ID4); tristeza, medo e pavor, acalma a mente (trata os sintomas mental emocionais que derivam do Calor do Coração como medo, inquietude mental, raiva, comportamento maníaco, pavor); para transpirar a doença, fazer sair o Yang do corpo (P10+P9+BA1↑+BA2↑).

Comentário: regula o Pulmão e faz circular o QI no canal, faz circular o QI da garganta; principal ponto para clarear Calor do Pulmão, usado tanto para Calor em excesso como em deficiência,

especialmente nas situações agudas (refresca o Calor do Xue e do Pulmão); dispersa o Vento-Calor e Yang excessivo; O P10 é o 2º ponto shu antigo, tira o calor, bom para pneumonia.

P11 – Shaoshang (Metal Novo)

Ponto poço (Jing), Ponto madeira, Ponto do espírito segundo Sun Si Miao, ponto distante importante no caso de dores de garganta provocadas por vento e calor.

Localização: 0,1 cun radial, ao ângulo radial do sulco ungueal do polegar. (punção vertical ou oblíqua em direção proximal de 0,1 a 0,2 cun de profundidade) ou microvenipunção, não puncionar no vale da unha.

Indicações: febre, aversão ao frio (bom para retirar calor); transtorno mental (esquizofrenia, confusão mental); zumbido (P11↑, o QI vai para baixo e acontece o zumbido no ouvido); desmaio e perda de consciência (extingue Vento interior, abre os orifícios e promove a ressuscitação); resfriado (sangria em P11), resfriado com dor de garganta (sangria em IG1+P11), dor e inflamação na garganta (P11+IG4+VC22), amigdalite aguda (sangria em P11+G4), obstrução dolorosa da garganta e amígdalas inchadas (sangria), caxumba (estimula a dispersão e adescida do QI do P); perda de consciência por AVC por vento (expele vento exterior);

Comentário: aumenta Yang QI e faz circular o QI do Pulmão e Estômago; descongestiona o QI da garganta; acalma o Shen; dissipa o Calor do Xue e refresca o Calor do Pulmão.

Pontos Principais do Canal do Pulmão

P5- Clareia o Calor do Pulmão e resolve Fleuma.

P7- Liberta o Exterior, circula o QI defensivo e estimula a dispersão e a descida do QI do Pulmão.

P9- Tonifica o Pulmão.

P10- Clareia o Calor do Pulmão e beneficia a garganta.

P11- Expele Vento Calor, estimula a dispersão e a descida do QI do Pulmão e beneficia a garganta.

B13 – Feishu (Ponto (Shu) do Pulmão)

Ponto shu do Pulmão, Ponto principal para o tratamento de todas as doenças pulmonares.

Localização: na linha vertical, entre a linha central da espinha e a borda medial da escápula, a 1,5 cun da linha central das costas, abaixo de T3. (punção oblíqua em direção à coluna vertebral de 0,5 a 1 cun de profundidade ou superficial subcutânea) cuidado pneumotórax.

Indicações: tosse (B13+VC12+VC17), respiração dificultosa e ruidosa, falta de ar, plenitude e opressão torácica (B13+VC14+VC17+P1), tosse persistente em crianças, dor no tórax (de padrões do Pulmão), expectoração de muco (estimula a dispersão e a descida do QI do Pulmão), asma brônquica (B13+VC17+P1+PC6), bronquite crônica (B13+VG14+B43); deficiência de QI do Pulmão, desgaste do tecido orgânico, “vaporização dos ossos”, sudorese noturna, febre decorrente da deficiência do Yin, boca e garganta seca (regula QI Nutritivo e Defensivo, tonifica o QI do Pulmão e nutre o Yin do Pulmão); comportamento maníaco, vontade de cometer suicídio (acalma a mente).

Comentário: 2ª linha da Bexiga B42 “PO” (alma corpórea); harmoniza, tonifica e difunde o QI do Pulmão; harmoniza o QI do Aquecedor Superior do tórax e o Yang QI; faz recuperar a perda de QI provocada por esforços; padrões exteriores do Pulmão liberta o Exterior, estimulando a dispersão e descida do QI do Pulmão, ajudando a expelir o Vento-Frio ou o Vento-Calor (faz a limpeza do falso Calor do Pulmão); padrões interiores do Pulmão restaura a descida do QI do Pulmão, utilizado no tratamento de tosse, respiração dificultosa e ruidosa, falta de ar; (B13↑+B12↑) ou com moxa, tonifica o QI do Pulmão e é efetivo para a deficiência crônica do QI do pulmão; (B13+B43) nutre o Yin do Pulmão; (B13+B42) para pensamentos suicidas.

ELEMENTO METAL – INTESTINO GROSSO

Características do Elemento Metal: Intestino Grosso

Funções Do Intestino Grosso: O IG está encarregado de passar e remover coisas, Sua disfunção pode resultar em mudanças anormais na substância e quantidade de fezes e também nas quantidades de defecação, as principais características e funções do IG são: receber os alimentos e as bebidas do Intestino Delgado. Tendo absorvido alguns dos fluidos, tirar os excessos, receber o material inútil enviado pelo Intestino Delgado e eliminar o bolo fecal através das fezes; suas principais funções são controlar a passagem e a condução e transformar as fezes e reabsorver os fluídos no processo de transporte para o ânus, absorve uma parte do fluído contido nesse material e depois o transforma em fezes para serem excretadas pelo corpo; sem o IG, os metabólitos (substâncias tóxicas para o corpo) ficariam presos em nosso organismo, e a vida seria impossível.

Causas de Doenças do Intestino Grosso:

Fator Patogênico Externo Frio: O IG é facilmente afetado pelo frio externo, principalmente quando há vestuário inadequado. O meridiano do IG passa pelos membros superiores, que quando desprotegidos podem ser afetados pelo frio perverso;

Umidade: sentar-se em locais úmidos e frios a umidade externa afeta facilmente o intestino grosso. Da mesma forma da invasão anterior, a umidade pode penetrar o meridiano do IG. Porém, no caso da Umidade, morar em locais extremamente úmidos pode prejudicar o funcionamento deste órgão.

Tensão Emocional Tristeza: a tristeza afeta principalmente o Pulmão e pode afetar o Intestino Grosso indiretamente por serem acoplados; causa deficiência do QI do P e do IG. É notável, que principalmente mulheres ficam constipadas quando passam por períodos de tristeza profunda.

Preocupação: a preocupação depaupera o QI do Pulmão que não desce e auxilia o IG em suas funções. Isso causa estagnação do QI do IG, e as fezes também ficam retidas; raiva, frustração e ressentimento afetam o IG, causando estagnação do QI neste órgão. Principalmente se esses sentimentos forem sentidos após as refeições. Inicialmente, estes sentimentos afetam o F, causando a estagnação do QI que gera calor, que pode invadir o IG tornando as fezes ressecadas e fétidas.

Dieta: Alimentos frios e crus: geram Frio no IG; Alimentos gordurosos: geram Umidade; Alimentos fritos: podem gerar Calor e Umidade.

Padrões do Intestino Grosso:

Umidade Calor no Intestino Grosso: é um padrão causado principalmente por dieta inadequada e estresse emocional. Acúmulo de umidade-calor no Intestino Grosso bloqueia a passagem de QI, o que leva a dor abdominal, tenesmo e a fezes com pus e sangue.

Calor no Intestino Grosso: é principalmente causado pelo consumo excessivo de alimentos quentes e secos, Calor no IG consome água, seca o suco intestinal, resultando em constipação.

Frio Invadindo o Intestino Grosso: é necessário estar atento ao vestuário adequado ao clima. Uma deficiência de frio no Intestino Grosso faz com que ele fique incapacitado para absorver água de maneira que a água e os resíduos são removidos juntamente. Isso é manifestado com diarreia, burburinhos e dor abdominal.

Estagnação do QI no Intestino Grosso: este padrão pode ocorrer devido à alimentação irregular, ou seja, em horários que não são pré-determinados. Porém, o que mais chama atenção neste padrão é o fato dele acontecer principalmente por alterações de humor. Pode ser facilmente associado ao que a medicina Ocidental chama de Síndrome do Intestino Irritável.

Intestino Grosso Seco: em países muito secos, este padrão pode acontecer principalmente por invasão de secura, porém a dieta irregular também está associada a esta doença.

Colapso do Intestino Grosso: este padrão é importante, pois é ocasionado por um desequilíbrio de Baço e/ou Estômago. O trabalho físico é um dos causadores mais comuns desse padrão, pois lesa o Baço. No meio esportivo, estes são sintomas de “over training, Além disso, quando o Estômago ou o Baço são invadidos por vermes, esse padrão também pode acontecer”.

Relação entre o Pulmão e o Intestino Grosso**Patologicamente:**

- 1- Uma disfunção do pulmão em enviar para baixo seu QI dificulta o fluido do corpo de descer e afeta a função do Intestino Grosso no transporte, causando dificuldade na evacuação.
- 2- Constipação e parada do QI dos órgãos zang, podem também afetar a descida do QI do pulmão, causando tosse asmática e distensão no peito.

ELEMENTO METAL – INTESTINO GROSSO - (Yang Ming da mão) - (secura)

Nome em chinês: DA CHANG

Natureza Yang, sentido descendente.

Canal unitário do Estomago.

Canal interno do IG vai até o E37 (mar do IG)

Canal Luo do IG sai do IG6 até bochecha, depois se divide.

Canal divergente do IG (passa pelo coração)

Canal tendino muscular do IG cruza a linha média do IG20=IG4 do outro lado.

Total de Pontos do Intestino Grosso 20 pontos de cada lado.

Horário do Intestino Grosso: 05h00min as 07h00min.

Inicia: Ponta do dedo indicador do leito ungueal sobe pelo indicador dorso radial da mão, margem ungueal radial do dedo indicador.

Termina: No ponto de encontro da linha inferior do nariz e da linha nasolabial, cruzando na altura do lábio.

Relação Com 5 Elementos: Pertence ao elemento metal de yang, sendo sua mãe o meridiano do Estômago (terra) e seu filho o meridiano da Bexiga (água). Expele o desnecessário para o metabolismo; órgão de eliminação que afeta toda a eliminação através do organismo (pele, muco, etc). O meridiano atua sobre o intestino grosso e sobre as suas funções de absorção líquida e eliminação de resíduos pesados. Atua nos problemas da parte superior do corpo.

Localização: Situa-se no abdômen, sua extremidade superior conecta-se ao intestino delgado através do ileocecal e sua extremidade inferior comunica-se com o exterior do corpo através do ânus; seu meridiano yang conecta-se com os pulmões que são yin, com os quais está externa e internamente relacionado; recebe energia do meridiano do P, transmitindo-a ao meridiano do E.

Trajectoria: O meridiano principal do Intestino Grosso tem seu início na ponta do dedo indicador, sendo a continuação do fluxo energético do meridiano do Pulmão (de uma ligação de Lieque (P7), a Shangyang (IG1)); o meridiano do Intestino Grosso sobe pelo dedo indicador dorso-radial da mão, passando pelo músculo do primeiro interossal, depois pela face dorso-radial do antebraço, entre os músculos extensor longo e curto do polegar; sobe até o dorso lateral do cotovelo, na borda lateral do cotovelo, na borda lateral do músculo bíceps e tríceps do braço, chegando até o ombro; do ombro o meridiano caminha pela região superescapular, liga com Du-Mai no ponto Dazhui (DM14), depois

volta para a fossa supra-clavicular, ligando-se ao ponto Quepen (E12) do meridiano do estômago; desse ponto parte um ramal pelo espaço mediastínico que desce para o abdômen, ligando-se com o Intestino Grosso; do espaço mediastinal sai uma conexão que se liga aos Pulmões; da fossa supraclavicular, o meridiano sobe pela borda lateral do músculo esterno-cleido-mastoídeo do pescoço até a região mandibular pelo lado da boca e caminha pelo lado oposto à asa do nariz, cruzando na altura do lábio.

Sintomatologia:

Sintomas principais: gengivite, odontalgia, caninos, pré-molares e molares baixos;

- a) Boca: faringite, amidalite e boca seca;
- b) Nariz: coriza, obstrução e epistaxe;
- c) Condições gerais: fadiga, cansaço aparente, calafrios, tremor, bocejos frequentes, ulcerações da mucosa, febre e sudorese, (às vezes);
- d) Face: paralisia ou espasmo facial, acne, obstrução nasal, coriza (sinusite maxilar);
- e) Mental: pouca sociabilidade, aversão ao fogo, busca de isolamento, P.M.D. (psicose maníaco-depressiva);
- f) Membros: dor, parestesia, frieiras, adormecimento ao longo do meridiano;
- g) Intestino grosso: dor abdominal, borborigmos, constipação ou diarreia.

Doenças do Intestino Grosso.

Repleção energética: (excesso de energia): Faringite, dor de garganta, febre, e epistaxe (às vezes), boca seca ou queimação, obstrução nasal, borborigmo, dor abdominal, distensão abdominal, muco purulento nas fezes, constipação; será necessário dispersar a energia excedente.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção energética: (falta de energia): Sensação de frio nas extremidades aumento do peristaltismo, diarreia, prolapso do ânus, lassidão; Será necessário tonificar o meridiano.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Intestino Grosso	IG11 ↑	IG2↓ IG3↓	IG4	IG6	E25	B25

1.23 Tabela dos pontos Shu Antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho	Jing rio	He mar	Yuan fonte	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Intestino Grosso	IG1	IG2	IG3	IG5	IG11	IG4	IG6	IG7	E25	B25

1.24 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

IG1 – Shangyang (Yang da fase de Mudança do Metal)

Ponto Poço (Jing), Ponto Metal, Ponto Ben, (ponto da fase de mudança).

Localização: no leito ungueal do lado radial do dedo indicador, segundo dedo indicador. (punção vertical ou oblíqua de 0,2 a 0,3 cun em direção proximal) não puncionar no vale da unha. Em caso de problemas agudos (dor, inflamação) microvenipunção.

Indicações: calor no Intestino Grosso (clareia calor), edema na região da mandíbula; aquece as síndromes sem transpiração, aversão frio, febre (expele Vento e dispersa Frio); perda de consciência (extingue o Vento interior e promove a ressuscitação); glaucoma, visão turva (ilumina os olhos e beneficia os ouvidos); amigdalite, dor de garganta (sangria em IG1 bilateral), beneficia a garganta e remove as obstruções no Canal do Intestino Grosso, garganta + febre (sangria bilateral em IG1+P11), só febre (sangria TA1 ou P11 bilateral).

Comentário: fortalece o QI da garganta; é efetivo para padrões nos excessos para remover obstruções rapidamente; faz a difusão, dissipa e limpa o Calor do Pulmão; dissipa o Calor da Superfície e o Vento perverso.

IG2 – Erjian (Segundo Interstício)

Ponto Fonte (Ying), Ponto Água, Ponto de Sedação, ponto distante para boca e dentes.

Localização: na depressão anterior da articulação metacarpo falangeana do dedo indicador (punção oblíqua de 0,2 a 0,5 cun, em direção proximal ou distal e ligeiramente em direção palmar).

Indicações: dor de dente, amigdalite, faringite, doenças febris, aversão ao frio, febre (clareia o Calor no Intestino Grosso em casos de constipação, fezes ressecadas, febre e dor abdominal); dor e dureza no ombro, bursite no ombro (remove as obstruções do canal), expele Vento-Calor nas invasões agudas de Vento exterior.

Comentário: IG2↑, elimina Calor no Intestino Grosso; dispersa o Calor e o Vento-Calor do Yang Ming; dispersa o Calor da garganta e faz circular o QI na garganta.

IG3 – Sanjian (Terceiro Interstício)

Ponto corrente (Shu), Ponto Madeira, ponto importante no caso de dores nos dedos e no metacarpo.

Localização: quando a mão é fechada sem muita força, o ponto fica no lado radial do dedo indicador, na Depressão proximal à cabeça do 2º osso metacárpico (punção com a mão relaxada, pouco abaixo da margem inferior do osso metacarpal, verticalmente em direção a ID3).

Indicações: iguais ao IG2, dor de dente, amigdalite, faringite, doenças febris, aversão ao frio, febre (clareia o Calor no Intestino Grosso em casos de constipação, fezes ressecadas, febre e dor abdominal); dor e dureza no ombro, bursite no ombro (remove as obstruções do canal), expele Vento-Calor nas invasões agudas de Vento exterior.

Comentário: harmoniza o QI do Intestino Grosso e descongestiona o QI estagnado da garganta; transforma a Umidade-Calor; usado para dor nas articulações das mãos, expele Vento e o Frio do Canal na Síndrome da Obstrução Dolorosa da mão.

IG4 – Hegu (Ligação de Vale)

Ponto Fonte (Yuan), Ponto de comando Gao Wu (Ponto mestre) para regiões da face e da boca, Ponto estrela do céu segundo Ma Dan Yang. Ponto mais importante para analgesia.

Localização: no lado radial entre os ossos metacarpais I e II, (mais próximas aos ossos do metacarpo II aproximadamente no meio do comprimento do metacarpal II.) (punção vertical ou levemente oblíqua, de 0,5 a 1 cun cuidado: é contra indicado a punção dispersante durante a gravidez. Exceção, facilitação do parto).

Indicações: abertura na face (tudo que precisar trabalhar na face, ponto à distância): tinido, surdez, vermelhidão, inchaço, dor no olho, visão turva, hemorragia nasal, congestão e secreção nasal, espirro, aftas, lábios que não fecham tensão nos lábios; (IG4+IG20), rinite alérgica, estimula a dispersão do QI do Pulmão; rinite alérgica crônica decorrente da deficiência QI do Pulmão e debilidade das camadas energéticas Exteriores (ou seja, o QI Defensivo) que torna a pessoa propensa a ataques crônicos de vento (IG4+E36+VC6), fortalece o QI e o Exterior, a fim de reforçar o QI Defensivo para repelir o Vento; aversão ao frio, febre, espirro, dor de cabeça; (IG4+IG11), seda a PA, circula o Yang Ming; (IG4+E36); grande liberador de endorfina para analgesia de MMSS (tem ação calmante e anti-espasmódica): cabeça, pescoço, braço, da cintura para cima (harmoniza a subida e a descida do QI); (IG4+IG15), braquialgia, dor no ombro,

Síndrome da Obstrução Dolorosa, Síndrome Bi, hemiplegia, dor no braço, contração dos dedos, remove obstruções do canal; transpiração, promove dispersão QI do Pulmão, regula o QI Defensivo no espaço entre a pele e os músculos, de maneira que isso pode ser usado para interromper e promover a transpiração nas invasões exteriores de Vento (muita transpiração usar (IG4↑+R7↓) ou ausência de transpiração usar (IG4↓+R7↑)); Ponto “Quatro Portões (IG4+F3), acalma a mente, equilibra e harmoniza a energia alto e baixo (regula subida e descida do QI, conseqüentemente subjuga a rebelião do QI na cabeça), expelle Vento interior ou exterior da cabeça, interrompendo a dor e acalmando a mente, acalma a mente e alivia a ansiedade, usar (IG4+F3+VG24+VB13); para constipação usar (IG4+E25).

Comentário: tonifica Wei QI (energia de defesa) e facilita o trânsito e descida dos alimentos do Estômago e dos Intestinos; ativa a circulação de QI e Xue nos vasos sanguíneos; libera Calor perverso interno para a superfície do corpo, dispersa Vento, Vento-Calor e Vento-Frio, transforma a Mucosidade e a Umidade-Calor; Ponto empírico para promover o parto, contraindicado e proibido durante a gravidez.

IG5 – Yangxi (Desfiladeiro do Yang)

Ponto Rio (Jing), Ponto Fogo, Ponto local importante no caso de problemas de punho.

Localização: dorso do lado radial do punho, na tabaqueira anatômica no pulso (abrir e fechar o polegar) (cuidado: não puncionar a veia cefálica que segue superficialmente).

Indicações: aversão ao frio, febre, espirro, doenças febris (clareia o Calor do IG), funções similares ao IG4 para libertar Exterior e expelir Vento-Calor nos estágios iniciais das invasões exteriores; Síndrome da Obstrução Dolorosa na mão e no pulso, contração dos dedos, dificuldade de levantar o cotovelo, tenossinovite do punho (IG5+P7+IG4); comportamento maníaco, tendência ao riso impróprio (acalma a mente e abre seus orifícios caso haja Fogo no Yang, Brilhante nível de energia), palpitação e estupor (IG5+E41); conjuntivite e dor nos olhos (IG5+ID5+VB37), tendinite (PC7+P9+IG5). Técnica das tres agulhas para o punho.

Comentário: acalma o Shen (mente); transforma a Umidade-Calor, dissipa o Calor e o Vento perversos situados no canal de energia Yang Ming, clareia o calor no Intestino e é usado nas doenças febris.

IG6 – Pianli (Passagem Enviesada)

Ponto Luo.

Localização: 3 cun da linha da prega do punho, no dorso radial (punção vertical ou oblíqua, superficial, subcutânea, de 0,5 a 1 cun).

Indicações: fortalecimento do QI da garganta, ponto à distância para paralisia facial, sangramento nasal, desvio da boca, problemas de ouvido (tinido, surdez), garganta, olhos (vermelhidão, dor no olho, visão turva); dificuldade urinária, edema, ascite, borborismo com edema abdominal.

Comentário: regula e harmoniza a via das águas, regula as passagens de Água do Pulmão (é prejudicado quando um fator patogênico exterior obstruir a circulação do QI Defensivo no espaço entre a pele e os músculos, originando edema de face e nas mãos, pode acontecer também nas condições crônicas de deficiência de QI do Pulmão); limpa o Pulmão das energias turvas, descongestiona o QI estagnado da garganta; dispersa o Calor e o Vento perversos.

IG7 – Wenliu (Corrente Quente)

Ponto Xi.

Localização: 5 cun proximais à tabaqueira anatômica em direção a extremidade lateral da prega do cotovelo, ou 1 cun distal ao meio do trecho IG5 a IG11.(punção vertical de 0,5 a 1 cun)

Indicações: trata os problemas agudos: síndrome de ombro-mão, dores na região da face, dores na garganta, filtra o calor e calor tóxico; inflamações na região da face, furúnculo, inflamação na garganta.

Comentário: regula o estômago e o intestino grosso: dores abdominais, meteorismo, borborismo.

IG11 – Quchi (Lago Encurvado)

Ponto Mar (He), Ponto Terra, Ponto de Tonificação, Ponto do espírito segundo Sun Si Miao, Ponto Estrela do Céu segundo Ma Dan Yang, Ponto importante no caso de estados de calor e problemas na extremidade superior.

Localização: fica ao final da prega do cotovelo no lado radial, para colocar a agulha flexiona o cotovelo e depois estende o braço. (punção vertical de 1 a 1,5 cun)

Indicações: transtornos motores em MMSS, entorpecimento do Antebraço, Síndrome de Obstrução Dolorosa (Síndrome Bi) dos braços e ombros, Síndrome da Atrofia e na paralisia de Acidente Vascular Cerebral especialmente de braços e ombros, hemiplegia, Contração do braço, dor e rigidez no cotovelo (lado externo) e ombros, atrofia no braço; ponto local útil no tratamento de tendinite de cotovelo (Cotovelo de Tenista); ansiedade, irritabilidade; febre alta, sede, pele quente, retira calor, esfria o sangue (P5+IG11+BA10), hipertensão arterial (IG11+IG10+E9), não usar em hipotensos (pode ↓ PA), fogacho(IG11+VB21+E36+BA6); desintoxicação de alergias pele, erisipelas,

urticária, pele seca e escamosa, prurido, herpes, (sangria com ventosa em VG14+IG4+ IG11+ BA10 usar agulha perpendicular), urticária e Pruridos (IG11+BA10+BA9+BA6+B17+E36); distensão abdominal, vômito, diarreia (trata umidade-calor no Baço e Intestinos).

Comentário: IG11↑, principal ponto da acupuntura para eliminar Calor; IG11 esfria o sangue e utiliza-se nas doenças de pele decorrentes de Calor no Sangue como urticária, psoríase e eczema (se não eliminar o calor no meridiano do Intestino Grosso o paciente terá hemorróida), regulariza e umedece o Intestino Grosso; muito utilizado para tratar problemas do canal e das articulações do braço (fortalece as articulações); elimina o Vento perverso e a Umidade, elimina Calor perverso o Yang Ming; é um ponto que resolve umidade e calor nas doenças de pele como erupções cutâneas papulares, vesiculares ou acne.

E25 – Tianshu (Pivô Celestial)

Ponto Alarme (M U), importante ponto no caso de distúrbios gastrintestinais.

Localização: linha horizontal do umbigo 2 cun lateral da linha média (proibido moxa nas grávidas) (punção vertical de 1 a 1,5 cun, em sentido caudal e, no caso de doenças ginecológicas, em direção ao útero, cuidado: peritônio, gravidez. O umbigo alcança as aponeuroses da musculatura oblíqua do abdome, na transição para a bainha do músculo reto do abdome).

Indicações: fortalece o Rim; distensão e dor abdominal (E25+E36+VC4+VC12+IG4), dor umbilical, constipação intestinal (E25+TA6), borborigmo (som de líquido e gases no tubo intestinal), vômito sem diarreia (E25+TA6); interrompe a diarreia e dor abdominal, diarreia crônica de deficiência de Baço, alimento não digerido nas fezes (regula Estômago e Baço); massas abdominais nas mulheres (Zheng Jia), dor pré-menstrual (E25+ BA6+B32), menstruação irregular ou dolorosa (move o QI e o sangue, R5+E25), infertilidade, dismenorrea (E25+VC4), leucorréia, dor pélvica (E25+VB25+E36); edema, inchaço na face, urina turva (resolve a umidade); acalma a Mente e abre os orifícios da Mente.

Comentário: regulariza e harmoniza a circulação de QI do Estômago e dos Intestinos, o QI da Nutrição (Wei QI), regulariza o QI e o Xue; produz o Jinye (líquidos orgânicos); muito utilizado em todos os padrões de Excesso do Estômago que originam problemas abdominais; moxa tonifica e aquece o Baço e os Intestinos, sendo ponto especial em diarreia crônica decorrente de deficiência yang do Baço (usar E25+E37+VC6); parte psicológica, efetivo na irritação mental, ansiedade, esquizofrenia e mania quando forem decorrentes, desarmonia do Estômago, como Fleuma-Fogo no Estômago (fixa a essência); dispersa a Umidade, Umidade-Frio, aquece o Frio.

B25 – Dachangshu (Ponto Shu do Intestino Grosso)

Ponto shu do Intestino Grosso, Ponto importante para a regulação do QI do Intestino Grosso, importante Ponto local para o tratamento de problemas na região lombar.

Localização: fica a 1,5 cun da linha medial, abaixo da apófise espinhosa de L4, localizar o ápice da crista ilíaca com os dedos, direcionar o polegar para o centro na coluna, entre as vértebras L4 e L5. (punção vertical de 1 a 1,5 cun).

Indicações: borborismo (gases), diarreia, alimento não digerido nas fezes, sangue nas fezes, dificuldade para evacuar, constipação, prolapso do reto, distensão e dor abdominais, dor hipogástrica, dor umbilical, (promove a função do Intestino Grosso); lombalgia, rigidez da região dorsal inferior, Síndrome da Obstrução Dolorosa (Síndrome Bi) nas pernas (fortalece a região dorsal inferior), dor ciática (B25+B40+VB30+VB34+BA6); fraqueza de coxa e joelho (B25+B23+E31+E32+BA1); desinteria (B25+B27+E36+E37); força da reprodução, problemas reprodutivos e ginecológicos.

Comentário: aumenta o QI da nutrição, ponto que promove a função excretora do Intestino Grosso, sendo ponto de Transporte Dorsal é especialmente indicado para tratar qualquer doença crônica do Intestino Grosso (harmoniza e umedece o QI dos intestinos), para diarreia (B25+B20); indicado nos padrões de Excesso do Intestino Grosso para aliviar a plenitude e a distensão abdominal, afasta Umidade-Calor do Intestino Grosso e drena a Umidade-Frio do Intestino Delgado; muito usado como ponto local para tratar dor crônica na parte inferior das costas como dor aguda (dor aguda é sensível sob pressão e deve-se usar B25↓).

ELEMENTO ÀGUA – RIM

Características do Elemento Água: Rim

Funções do Rim:

Temos quatro itens muito importantes que definem as funções e características do Rim.

1- Armazenamento: de substâncias essenciais e controle da reprodução, do crescimento e do desenvolvimento, o Rim é responsável por guardar a herança genética dos pais, o DNA, as características individuais de cada ser vivo; as substâncias essenciais nos Rins, também chamadas de yin dos Rins, consistem de duas partes: céu anterior (a essência congênita herdada dos pais no momento da concepção) e céu posterior (essência adquirida transformada das substâncias essenciais dos alimentos e do ar); a essência vital dos Rins é um aspecto importante do QI (funções vitais) dos Rins, influenciando muito a função na reprodução, no crescimento e no desenvolvimento; **Neijing** fornece uma descrição precisa da função fisiológica dos Rins no processo de nascimento, crescimento, total desenvolvimento e senilidade: aproximadamente com a idade de 14 anos para as mulheres (início da menstruação) e 16 anos para homens (emissão do sêmen) o QI dos Rins floresce significando o poder de reprodução; quando as mulheres atingem 28 anos e os homens 32 anos aproximadamente, o QI dos Rins está em seu nível máximo, o corpo cresce e desenvolve-se, atingindo a plenitude da vida; quando as mulheres chegam aos 49 anos e os homens aos 64 anos aproximadamente, o QI dos Rins começa a declinar, o corpo começa a enfraquecer e, ao mesmo tempo a função de reprodução gradualmente fica deficiente.

2- Produção da medula: formação do cérebro, domínio dos ossos e produção de sangue, responsável pela transformação do QI original que nutre todo o corpo, o Rim tem a capacidade de abastecer o cérebro, controlando assim a produção de medula óssea, a alimentação do cérebro, a solidez dos ossos e a adequação do sangue, estão todas intimamente relacionadas às condições da essência dos Rins, os Rins armazenam a essência que pode produzir a medula (inclusive a coluna vertebral e a medula óssea); a parte superior da coluna vertebral conecta-se ao cérebro, enquanto a medula óssea nutre os ossos e produz sangue; o cérebro é o mar da medula e o Rim é responsável por cuidar dos ossos, medula, cérebro (que está ligado ao Rim porque ele é a insônia); crescimento, desenvolvimento ósseo dependem da força de produção de QI do Rim.

3- Controle do metabolismo da água: o Rim tem a função de transformar fluídos que já não são mais necessários no corpo (em urina), e eliminar essa substância, parte do fluído enviada para baixo pela função descendente do Pulmão chega aos Rins e ali o fluído é dividido através da função yang dos rins em duas partes: límpido e turvo; o fluído límpido (a parte que é útil) é retido e o fluído

turvo (a parte supérflua) flui para a Bexiga para formar a urina que é excretada; é responsável por controlar o Sfincter, e na velhice diminui Yin e Yang do Rim.

4- Receber QI (ar): a respiração é realizada principalmente pelo Pulmão, mas os Rins ajudam através de sua função de controle da recepção de QI (ar); a distribuição do QI limpo inalado pelo Pulmão para todo o corpo depende não apenas da função descendente do Pulmão, mas também da função renal de recepção e controle, o QI (energia que circula no corpo) é formada por 2 componentes: o QI pré-celestial (que o Rim armazena, a herança genética) e o QI pós celestial, que depende daquilo que comemos e do ar que respiramos. O Rim é responsável por receber o QI que vem do Pulmão. Neste momento é interessante lembrar que, Quando comemos o Baço transforma Gu QI (QI dos alimentos), quando respiramos, Coração e Pulmão transforma o Zhong QI (QI torácico, QI do ar que respiramos), Gu QI + Zhong QI se transforma em Wei QI (que é a energia de defesa) e Ying QI (energia nutritiva). Essas energias transformadas pelos Pulmões passam pelos Rins, que se juntarão ao Jing (QI pré-celestial) e ocorrerá a seguinte equação: Jing + Ying QI é igual a Yuan QI (Energia Original, que possui a função de abastecer todos os meridianos do corpo). Sendo assim, justifica-se a função do Rim de "Controlar a Recepção do QI".

Força: água, Inverno, o inverno é a época dos dias curtos e das noites longas, a água é a fase de energia associada ao Inverno, quando prevalece a força Yin.

Essência da Água: a essência da água é descer; sua força está dirigida verticalmente para baixo, para o ponto central da Terra, ela nos leva para as profundezas levando a alma e a vida até sua origem “o rio acolhe o riacho e o devolve ao mar”.

Estação: O Inverno é o tempo do descanso, da quietude, quando a energia é poupada, recolhida, condensada, conservada e armazenada. A água é um elemento muito concentrado, um grande potencial. No corpo humano, a água está associada aos fluidos essenciais, como as hormonas, (estrogénio e progesterona), o sistema linfático, a medula, as enzimas, todos com um grande potencial energético. A sua cor é o preto ou o azul noite. A cor que contém todas as outras cores de forma concentrada. Na natureza, a água evapora com o excesso de calor; nos seres humanos a energia da água é libertada pelo excesso de stress e de emoções fortes. A forma de se conservar a energia da água é através da quietude e do repouso. Tem de se manter o “frio”. Os campos estão sob

um manto de neve e o sol não aquece. A vida se recolheu ao mundo subterrâneo, às forças da vida dormitam nas sementes. O inverno é a época entre a morte e a ressurreição.

Sentimento: medo, o medo existencial que leva à luta pela sobrevivência e assegura nossa sobrevivência biológica; um perigo real ou imaginário que gera medo em nós é o maior estímulo para a introdução dos hormônios na circulação sanguínea; em nível mental, o medo converte-se em respeito profundo pela vida ou assombro diante dos milagres da existência.

Tchen (Espírito da Água): suas funções são o desejo de sobrevivência e a vontade da libido, representa a força vital de uma pessoa diante da vida e pode se desenvolver plenamente se o organismo interior estiver flexível, fresco e limpo e se houver uma boa relação entre os hormônios e os processos metabólicos, que permite o desenvolvimento de uma energia transbordante e de uma enorme vitalidade, a energia do TCHEN se manifesta em movimentos flexíveis do corpo, na elasticidade das articulações e do comportamento, numa capacidade sadia de se adaptar às exigências de cada situação, na potência sexual, em ossos fortes e dentes sadios, no brilho sedoso dos cabelos, numa boa audição e num desejo sadio de atividade.

Equilíbrio do Elemento Água: “vibrar com” é uma característica do elemento água, ser receptivo e entregar-se, não gerar resistência, quando temos a força da água ficamos interiormente tranquilos e o espelho do lago fica liso e mergulhamos em nós mesmos e na meditação “a água guarda os segredos mais profundos da vida”.

Desequilíbrio do Elemento Água: rigidez e imobilidade manifestando-se, sobretudo na parte inferior das costas, nas articulações iliosacrais e na parte de trás das pernas no trajeto do meridiano da Bexiga, as manifestações dessa rigidez ocasionam lordose, lesões no disco intervertebral da região lombar, ciática e lombalgia com dores geralmente acompanhadas de tendência a cistite (inflamação na bexiga), outras conseqüências são os cálculos renais, nefrite, uretrite, doenças ósseas e queda de cabelo, algumas formas de diarreia, pés e pernas frios, transtornos menstruais e insônia.

Sabor: salgado, o sal regula a quantidade de água contida no corpo, um excesso de sal no organismo leva à acumulação de líquidos nos tecidos e provoca inchaço, edemas e excesso de peso; o sabor salgado flui em descida e amacia a rigidez, sendo usado para tratar constipação e edema; o sabor salgado pode secar o sangue, devendo ser evitado nos casos de deficiência de sangue.

Tecidos: são os ossos e a medula (cérebro é o mar da medula).

Cor: Escuro (preto ou azul) indica um desequilíbrio da água que pode ser decorrente da deficiência de Yin do Rim.

Outras Informações: tecido, osso, cinco sentidos: ouvido, emoção: medo, pânico, sabor: salgado, cheiro: água parada, cor: escuro (preto ou azul), estação: inverno, fator ambiental: frio, Orientação: norte, crescimento/desenvolvimento: eliminação, horário: noite, som: gemido.

Essência – Raiz Da Vida: para a M.T.C. o Rim representa e armazena a essência, a "RAIZ DA VIDA", o "QI Pré Celestial": crescimento, desenvolvimento e envelhecimento natural de cada pessoa, é a essência de tudo que precisamos no corpo em outras palavras, de forma mais ocidental, para os chineses o Rim é o órgão que armazena todo o material genético proveniente dos pais. A herança em forma de DNA, a essência da vida, conhecida como JING; a essência vem do céu anterior (herdada dos pais no momento da concepção) e do céu posterior (do alimento e do ar); o rim é o guardião da energia vital; é o primeiro que estrutura toda matéria yin do corpo físico (maturação do corpo); ciclo feminino Rim de 7 em 7 anos, ciclo masculino Rim de 9 em 9 anos.

Fogo da Porta da Vida: é o mínimo de calor para aquecer o corpo e fazer circular a energia; o Rim tem a força da raiz da vida do Yin e Yang do corpo; o momento da concepção no Rim é comparado ao Big Bem da criação do universo. O Rim é a bateria do corpo.

Energia Do Rim: abrigar a força de vontade, ligado ao objetivo de vida, o que eu quero ser, onde quero chegar, é a possibilidade de acontecer, de vir a; a alegria de viver, o gosto pela vida depende da força do Rim. Pessoas inseguras ou que se sentem desencorajadas à primeira dificuldade são, portadores de uma deficiência energética do Rim. Muitas vezes o tratamento inicial desses sintomas, depende apenas de uma ingestão maior de água, que é o grande "nutridor" deste órgão.

Via das Águas - Controlador Supremo do Serviço das Águas: o Rim regula e distribui a água pelo corpo e realiza limpeza constantemente no organismo; o Rim recebe na passagem das águas os líquidos que vem do Pulmão e separa o puro do turvo: o turvo vai para a Bexiga para eliminação (urina) e o puro devolve novamente para o Pulmão em forma dos 3 tesouros (QI alimentos, QI respiração, QI essência do céu anterior) para ser distribuído por todo o corpo.

Controlam os dois orifícios inferiores: o controle da urina e das fezes depende da capacidade do Rim em controlar os orifícios. Pessoas que possuem descontrole fecal ou urinário precisam fortalecer o Rim. Pessoas portadoras de lesão medular que têm o controle de excreção afetado, afeta diretamente o meridiano do Rim e tudo o que ele é capaz de controlar no corpo; pacientes lesados medulares que possuem fraqueza óssea, queda de cabelo, falta de vontade de viver, fraqueza energética dentre outros sintomas.

Manifesta-Se no Cabelo: a espessura e cor dos cabelos também dependem do Rim. Cabelos muito finos ou que ficam brancos em idade precoce mostram a deficiência energética do Rim.

Abertura no Ouvido: governa a orelha e o ouvido, o equilíbrio dos líquidos no órgão é fundamental para a qualidade de nossa audição, atribuindo também a ele o sentido do equilíbrio, cuja função é possibilitada através da composição certa de líquidos no labirinto, função do elemento água; o Rim deve nutrir os ouvidos com o auxílio do “Grande Imperador” (Fogo), que traz a consciência; a função auditiva depende da nutrição fornecida pelo QI dos Rins e a surdez em pessoas idosas é causada principalmente pela deficiência de QI dos Rins.

Causas de doenças no Rim: fraqueza hereditária, o QI pré-Celestial de cada pessoa é formado na concepção da união das essências do Rim dos pais. A constituição herdada dependerá, em geral, da força e da quantidade das Essências dos pais, e de forma específica, da época da concepção (Pais com vidas saudáveis e mães que optam por ter seus filhos até no máximo 35 anos, terão filhos mais saudáveis, com mais e melhor essência pré-celestial); se as essências dos pais forem fracas, isso pode se manifestar no desenvolvimento como: desenvolvimento ósseo debilitado, retardamento mental, tórax de pombo, dorso debilitado, incontinência, enurese, perda dentária e cabelos ralos.

Tensão Emocional: a emoção do Rim é o medo. Isso inclui a ansiedade e o choque emocional. Na MTC diz-se que o medo faz o QI descer nas crianças, manifestando-se por enurese (xixi na cama); nos adultos o medo faz o QI subir. Situações persistentes de ansiedade podem induzir ao Calor por deficiência de Yin dentro do Rim. O calor à cabeça causando boca seca, rubor malar, inquietude mental e insônia.

Atividade Sexual Excessiva: depaupera a Essência do Rim, principalmente em homens, através da ejaculação. Nas mulheres, a essência se esgota mais facilmente com menstruações e partos.

Doença Crônica: todas as doenças crônicas, independentemente dos órgãos afetados acabam afetando o Rim (o Yin ou o Yang do Rim).

Excesso de Trabalho: isso significa trabalho tanto sentido físico como mental. O trabalho físico excessivo ou o exercício por um período prolongado debilita o Yang do Rim; o trabalho excessivo por muitos anos, no sentido de trabalhar muitas horas sem descanso sob tensão, debilita o Yin do Rim; Excesso de trabalho, debilita o Yang do Rim, Falta de repouso adequado, debilita o Yin do Rim, se as duas coisas acontecem em conjunto: trabalha-se demais e descansa-se de menos, temos uma deficiência do Yin e do Yang do Rim.

Senilidade: a essência do Rim declina com a idade, e na verdade, a MTC vê esse processo de envelhecimento como o resultado de um decréscimo a Essência do Rim por toda a vida; a senilidade não é, então, uma causa de doença, e sim o declínio fisiológico da Essência do Rim. Porém, o processo de envelhecimento pode trazer doenças, mesmo que "envelhecer faça parte da vida", o organismo se torna mais frágil em algumas situações.

ELEMENTO ÀGUA – RIM (Shao Yin) – (fogo)

Nome em chinês: SHEN.

Natureza Yin, sentido ascendente.

Canal Luo passa interno no Pericardio e lombar.

Canal tendino muscular termina na região genital e sobe pela coluna.

Canal divergente passa pela região do corpo e pelo Coração.

Trajeto interno passa pela lombar.

Total de Pontos do Rim 27 pontos de cada lado.

Horário do Rim: 17h00min as 19h00min.

Inicia: Começa na planta do pé entre 2º e 3º dedo abaixo do gordinho do pé.

Termina: Na depressão entre a clavícula e a 1ª costela lateralmente a cabeça do esterno.

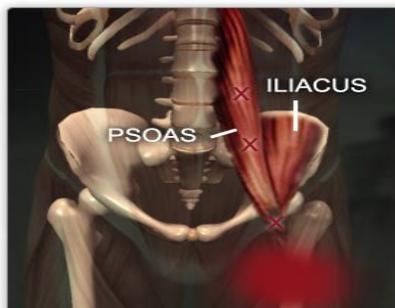
Relação com 5 elementos: pertence ao elemento água, sendo sua mãe o meridiano do Pulmão (metal) e seu filho o meridiano do Fígado (madeira). Órgão de energia de reserva expelem os subprodutos do metabolismo. É o órgão do desapatamento, da tristeza e melancolia. O meridiano atua sobre os rins e as glândulas supra-renais, contribuindo para a purificação do sangue e para a regulação de todos os líquidos do corpo. Relaciona-se diretamente com a energia sexual e problemas genitais, apetite sexual, medo, insegurança, determinação.

Personalidade: As pessoas água são persistentes e determinantes e geralmente excedem em situações que os outros acham assustadoras.

Localização: os Rins estão localizados em ambos os lados da região lombar; seu meridiano yin conecta-se à bexiga que é yang, com a qual está externamente relacionado; recebe a energia da Bexiga e posteriormente transmite ao meridiano do Pericárdio, o Rim é um meridiano que sobe, quando falha a energia do Rim ele desce e provoca a diarreia (em estado de medo provoca xixi na roupa ou cama).

Trajatória: o meridiano dos Rins começa na planta do pé e ascende (sobe) pelo lado ínfero-medial da cabeça do primeiro metatarso, seguindo pelo lado medial do osso cubóide (localizado no pé), região pôstero-inferior do maléolo medial e ao longo da borda medial do músculo gastrocnêmio, na região pôstero-medial do joelho e, medialmente à coxa, ao longo dos músculos adutor e grácil, entre a pélvis e ventralmente às vértebras até o rim; o trajeto tem seu início no Rim, desce pelo lado do músculo psoas, até a pélvis e a bexiga; saindo da pélvis, corre ao longo do lado medial do músculo reto-abdominal (ao lado da linha alba: bem no meio do corpo) e do externo até a frente do pescoço;

há um ramal que sai do rim, sobe, passando pelo diafragma e segue paralelo ao pulmão, ao longo da traquéia e da garganta, até a raiz da língua; outro ramal sai do Pulmão, une-se ao Coração e passando pelo peito liga-se ao Pericárdio, de onde transmite energia do meridiano do Pericárdio.

1.25 Figura músculo psoas, extraído de <https://www.google.com.br>

Sintomatologia:

Sintomas principais:

- a) Resistência geral: cansaço, pouca resistência, queda do nível de ambição, boca e garganta secas;
- b) Adrenal e genital: impotência, esterilidade, distúrbio do crescimento, tendência à velhice, hiperpigmentação;
- c) Ossos e cérebro: distúrbio de desenvolvimento de dentes e ossos, instabilidade dos dentes, retardamento mental, esquizofrenia;
- d) Cabelos: queda ou ausência de cabelo e falta de brilho no cabelo;
- e) Ouvido: zumbido, surdez, vertigem;
- f) Distúrbios urogenitais: formação de cálculos, oligúria (volume da urina excretada menor que as necessidades para a eliminação de catabólitos) ou poliúria (aumento do volume urinário (acima de 2.500 ml por dia), acompanhado de um aumento da frequência urinária).

Doenças Renais:

Repleção energética: (excesso de energia): Sede e ardência na boca, distensão abdominal, diarreia; será necessário dispersar a energia excedente.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção energética: (falta de energia): Espermatorréia, impotência, lombalgias, frio nos ombros, queda de cabelos, enfraquecimento dos dentes, zumbido ou dificuldade de audição, oligúria, edema e ascite (acumulação de fluídos na cavidade do peritônio, membrana serosa a maior do corpo,

transparente, com duas camadas (parietal e visceral) que cobre as paredes abdominais e a superfície interior do diafragma e se reflete em vários pontos sobre as vísceras, formando uma cobertura completa para algumas delas), insônia, distúrbio mental; será necessário tonificar o meridiano.

(veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Rim	R7↑	R1↓e R2↓	R3	R4	VB25	B23

1.26 Tabela dos pontos Shu Antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho, Yuan	Jing rio	He mar	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Rim	R1	R2	R3	R7	R10	R4	R5	VB25	B23

1.27 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

R1 – Yongquan (Fonte Borbulhante)

Ponto poço (Jing), Ponto de Sedação, Ponto Madeira, É o Ponto de acupuntura na região mais inferior do pé.

Localização: fica na planta (sola) do pé, entre o gordinho do segundo e terceiro dedos, (segura o pé e aperta, o ponto fica entre os gordinhos), aproximadamente na junção de um terço anterior e um terço médio da sola do pé. Punção neste local é muito desagradável, e só é recomendada em caso de sérios problemas ou em emergências, em vez disso, muitas vezes é empregada a acupressão, moxabustão é possível.

Indicações: língua seca, garganta seca e inflamada (R1+R4+E10), vertigem, tinido, sudorese noturna, alternância de frio e calor (R1+E40); constipação, dificuldade de defecar e urinária, dor abdominal na gravidez com retenção urinária, plenitude abdominal, dor umbilical, infertilidade, impotência (regula o Aquecedor Inferior, nutre o Yin e clareia o Calor por deficiência); dor lombar com sensação de calor no corpo e dificuldade para respirar (R1+R4), abdômen duro, dores violentas nos Rins e coluna vertebral como se tivesse luxado, sem poder comer ou beber (sangria em R1); febre e dores umbilicais violentas (R1+R9+VC23); agitação, insônia, memória fraca, temor, fúria com desejo de matar pessoas, comportamento maníaco (acalma a mente); epilepsia, dor de cabeça, vertigem (extingue o Vento interior); inconsciência do AVC por vento, desmaios em emergência, (restabelece a consciência); dor local, fascite plantar (dor na tuberosidade medial do calcâneo), dor

na planta dos pés (R1+BA6), espasmo muscular da planta do pé (R1+B64+B57); bom para prostração, dá energia e aumenta a vitalidade (moxa em R1+VC8).

Comentário: tonifica o QI dos Rins e a Essência, fortalece o Yin QI, restaura o colapso do Yang QI; efeito marcante de redução no QI do corpo, sendo utilizado nos padrões de Excesso; tonifica o Yin e clareia o Calor por deficiência decorrente da deficiência de Yin, depois é utilizado para o padrão de deficiência de Yin com Calor por deficiência do Coração (Rim e Coração não harmonizados); como extingue Vento interior é utilizado para promover “ressuscitação”, nas situações agudas quando a pessoa está inconsciente, para restabelecer a consciência e clarear o cérebro; efeito calmante muito forte sobre a Mente, sendo utilizado para ansiedade grave ou doença mental como hipomania; apresenta ação forte para eliminar os fatores patogênicos (Vento ou Calor por deficiência) da cabeça e Derruba a rebelião em subida do QI (particularmente do Yang do Fígado ou do Vento do Fígado), dissipa a Umidade-Calor, faz a limpeza do Calor perverso e do Fogo.

R2 – Rangu (Vale Ardente)

Ponto fonte ying, Ponto Fogo, Ponto de cruzamento com o do Vaso Yin do Caminhar (Yin Qiao Mai).

Localização: fica na borda ântero inferior osso navicular, parte medial do pé (região medial, verticalmente abaixo da margem do osso).

Indicações: garganta seca, sudorese noturna, sensação de calor durante a noite, calor dos cinco palmos, rubor malar, sede sem desejo de ingerir líquidos, boca seca a noite (clareia o Calor por deficiência e esfria o Sangue), faz a limpeza do Calor perverso e do Fogo; prurido dos órgãos genitais, infertilidade, menstruação irregular, dificuldade urinária, dor abdominal unilateral, massas abdominais, impotência sexual, alergia excessiva (R2+R7↑); diarreia com abdômen distendido (R2↓), membros frios (R7↑); dor no dorso como se lâmina atravessasse de frente para trás (seqüência B64 + B60 e depois R2 + R3), dores no joelho (R2+ID2+B66+C8).

Comentário: tonifica o Yang QI dos Rins e a Essência, estabiliza o QI dos Rins e aumenta o QI do Aquecedor Inferior; principal ponto para clarear o Calor por Deficiência do Rim, utilizado em sintomas como maçãs do rosto vermelhas, calor dos cinco palmos (suor nas mãos, pés, peito), sensação de calor à noite, inquietude mental, sede sem vontade de beber, garganta e boca secas a noite; (R2+P10), para clarear o Calor por deficiência do Pulmão; (R2+C6) para clarear o Calor por deficiência do Coração; como ponto Manancial é muito utilizado nos padrões de excesso.

R3 – Taixi (Riacho Maior)

Ponto corrente (Shu), Ponto Fonte (Yuan), Ponto Terra. Importante ponto para o fortalecimento dos Rins (sobretudo o yin dos rins).

Localização: no maléolo medial em seu ponto mais alto e o Tendão de Aquiles é no buraco, no vazio, pressionar mais ou menos 4 segundos (punção vertical de 0,3 a 1 cun).

Indicações: equilibrar e tonificar a energia yin e a energia yang do corpo tonifica a energia e a Essência do Rim, muito bom para cansaço de final de tarde (17:00 é o horário do Rim no Relógio Biológico); dores nas costas, trabalhar lombalgia (R3+VG6+VG4+VG3), tontura, tinido, sensação urina fria, pernas frias, joelhos frios, fracos e doloridos, garganta seca (R3+ID1+TA3), sudorese noturna, palmas quentes; local para dor na região do tornozelo (para fortalecer parte inferior das costas e dos joelhos), pé inchado com dificuldade de andar (R3+B60+B62), calcanealgia (R3+B60+B57+B23); tosse, respiração dificultosa ou ruidosa, falta de ar; insônia (R3+C7+BA6+B60), sonhos excessivos, memória fraca (acalma a mente), fortalece o Encéfalo, hipertensão arterial e vertigens (R3+VG20+F3+VG24+VB11); emissões seminais, emissões noturnas, impotência, ejaculação precoce, função sexual debilitada, períodos menstruais irregulares, escassos ou excessivos, infertilidade, fogacho da menopausa, sudorese exagerada (beneficia a Essência e regula o útero), Dor lombar, zumbido, queda de cabelo, fazer moxa e tonificar, transfixar (R3 e B60).

Comentário: tonifica e nutre o QI do Rim, o Rim é a base de todo o QI do corpo e o assento do QI Original, este ponto fortalece e armazena a essência, os ossos e a Medula, QI e Xue; tonificar o Yang do Rim (usar moxa) e para tonificar o Rim (R3+ B23+VC4); utilizado para tonificar o Rim em qualquer padrão de deficiência Yin ou Yang do Rim, Fortalece o QI do Rim, Essência do Rim e a recepção do QI do Pulmão pelo Rim (restaura o colapso de Yin QI); útero, a Essência nutre o útero e este ponto pode regular sua função em sintomas tais como períodos menstruais irregulares, amenorréia e sangramento excessivo; domina região inferior das costas e pode ser usado para tratar qualquer tipo de dor crônica desta região (tonifica o Yin do Rim e a Essência), dores na região renal e interna da coluna até o pescoço (R3); harmoniza a Via das Águas e aquece o Frio.

R4 – Dazhong (Grande Recipiente)

Ponto Luo

Localização: Anterior à margem medial do tendão do calcâneo, acima de sua inserção do calcâneo. **Indicações:** tosse, tosse de sangue, respiração dificultosa ou ruidosa, falta de ar, som ruidoso na gargalhada, sensação de opressão no tórax (fortalece a recepção do QI do Rim); palpitações,

agitação, retardamento mental, comportamento maníaco, tendência à raiva, sonolência, medo, infelicidade, desejo de fechar as portas e permanecer em casa (acalma e eleva a mente), depressão com desejo de ficar acamado (C5+IG2+IG3+R3+R6), falta de desejo de falar (R4+ C5); dificuldade urinária, gotejamento de urina, retenção de ruína (beneficia a micção); dor na região inferior das costas, lombalgia crônica decorrente de deficiência do Rim (dor ao final da tarde); ponto energético.

Comentário: tonifica o QI dos Rins, fortalece o QI Essencial, redireciona o QI contracorrente; como ponto de conexão, R4 conecta-se com o canal da Bexiga e trata dor crônica nas costas decorrente da deficiência do Rim (ID3 à esquerda e B62 à direita), e (C7 direita e R4 a esquerda); utilizado tanto para acalmar a Mente como elevar espírito quando a pessoa estiver exausta e deprimida por causa da deficiência crônica do Rim (acalma o Shen e fortalece o Emcéfalo; acalma o Calor perverso do Pulmão).

R5 – Shuiquan (Fonte de Água)

Ponto Xi. Ponto usado, sobretudo nos distúrbios agudos, para a eliminação de dor, emergência Cálculo Renal.

Localização: fica a 1 cun abaixo de R3, mesmo nível, na vertical (punção oblíqua e vertical pela margem do osso, de 0,3 a 0,5 cun).

Indicações: dificuldade urinária, gotejamento de urina, insuficiência renal (auxilia função do Rim); períodos escassos, amenorréia decorrente deficiência do R, períodos menstruais irregulares, menstruação dolorosa, prolapso de útero (regula o útero e a menstruação).

Comentário: tonifica o QI dos Rins e harmoniza o QI da Bexiga, circula o QI do Aquecedor Inferior; utilizado em casos de distúrbio de energia dos Rins provocado pela parada repentina da circulação de energia; usados em condições agudas para interromper a dor em cistite (infecção da bexiga urinária) ou uretrite aguda (doenças inflamatórias e infecciosas da uretra, a qual é um canal que conduz a urina desde a bexiga até o meio externo).

R7 – Fuliu (Regresso do Fluxo)

Ponto Rio Jing, Ponto de Tonificação, Ponto Metal.

Localização: fica 2 cun acima de R3, na borda ântero-medial do músculo sóleo, (músculo que fica embaixo do gastrocnêmio (punção vertical de 0,5 a 1 cun).

Indicações: lombalgia, dor nas costas, tontura, tinido, joelhos fracos e frios, dor nos joelhos, fadiga (fortalece a parte inferior das costas); diarreia (R7+VC8+E25), plenitude abdominal, muco e sangue nas fezes, borborigmo, sensação peso no reto, interrompe a diarreia na deficiência Yang dos Rins;

edema (principalmente de MMII), retenção hídrica em geral (R7+VC4 aumentam a diurese), dificuldade urinária, retenção e sangue na urina, micção dolorosa, urina turva (abre as passagens de água do Aquecedor Inferior e resolve edema); (R7+IG4) transpiração excessiva, sudorese noturna (regula a sudorese); tonifica Yang do R (parte fisiológica da função do R), para aumentar energia (usar R7 + moxa).

Comentário: R7 é um ponto melhor para tonificar o Yang do Rim (pode-se utilizar moxa na agulha para fortalecer sua ação tonificadora de Yang); tonifica o QI dos Rins, Wei QI, fortalece e restaura o Yin QI; resolve Umidade no Aquecedor Inferior nos sintomas urinários, intestinais e elimina edema nas pernas (harmoniza o QI da Bexiga orientando sua circulação); pode promover ou interromper sudorese (usa-se R7↓+ IG4 para provocar sudorese nos ataques de Vento-Frio exterior), (usa-se R7↑+C6 para interromper sudorese decorrente da deficiência do Yin do Rim); Via das Águas harmoniza a via das águas, dissipa a Umidade e a Umidade-Calor, umedece a garganta; dor renal elimina pedra pequena,

R10 – Yingu (Vale do Yin)

Ponto Mar He, Ponto Água, Ponto água, Ponto ben, problemas urológicos recidivos, no caso de insuficiência do yin dos Rins.

Localização: 1,5 cun para trás do F8, no lado medial da prega poplíteia, entre os tendões dos músculos semitendinoso e o semimembranoso, no meio de F8 e B40. (a punção é feita em sentido dorsomedial, vertical, em direção a tuberosidade da tíbia, não puncionar os tendões).

Indicações: dor e plenitude hipogástrica, distensão abdominal e dor, dificuldade urinária (R10+BA9+VC6+PC7), urina turva, micção dolorosa (resolve Umidade no Aquecedor Inferior); dores nas costas, tinido, surdez, sudorese noturna, urina escura, garganta seca (tonifica o Yin do Rim); dor no joelho (região posterior e lateral); controla o fogo do Coração, nutre o Yin do Rim (por ser ponto água).

Comentário: tonifica o Yin QI dos Rins e aumenta a diurese; fortalece o QI do Aquecedor Inferior e harmoniza o QI contracorrente (Ponto Água da Água, Harmoniza o meridiano); (R10+BA9+F8), resolve a Umidade do Aquecedor Inferior em sintomas urinários como dificuldade, dor e frequência de urinárias; faz a limpeza do Calor do Xue e do Calor perverso do Aquecedor Inferior.

VB25 – Jingmen (Portão da Origem)

Ponto M u do Rim.

Localização: fica na ponta da 12ª costela (na parte lateral da cintura), (punção vertical ou oblíqua de 0,3 a 1 cun, cuidado peritônio, A agulha alcança o perióstio da costela XII).

Indicações: problemas relacionados ao Rim, dificuldade urinária, urina escura; borborismo, diarreia, distensão e dor abdominal; dor na região inferior das costas, incapacidade de ficar em pé por muito tempo, dor na região costal lateral e nas costelas, dor do quadril.

Comentário: utilizado com mais frequência para diagnóstico do que para tratamento problemas renais.

B23 – Shenshu (Ponto Shu do Rim)

Ponto Shu dos Rins, Ponto principal para o fortalecimento Shu dos Rins.

Localização: fica a 1,5 cun da linha medial, na altura da crista ilíaca + 1 cun para cima, abaixo da apófise espinhosa de L2 (punção vertical ou oblíqua de 0,5 a 1,5 cun Cuidado: Rins.).

Indicações: cansaço, exaustão, falta de força de vontade, depressão, impotência e falta de desejo sexual, emissões seminais, emissões noturnas, ejaculação precoce (tonifica o Rim, nutre a Essência do Rim, fortalece o útero e os Vasos Diretor, Governador e Penetrador); principal ponto de lombalgia (B23+B40+VG2), lombociatalgia, dor na região inferior das costas, sensação de frio na região dorsal, joelhos frios e fracos (fortalece a parte inferior das costas); diarreia com alimentos não digeridos (B23+B20+F13+BA6); deficiência de Sangue, visão turva, tontura, cansaço, menstruações escassas (nutre sangue), amenorréia, menstruações escassas, períodos menstruais irregulares (B23+B31+B32+B33+B34+BA6), infertilidade (não consegue engravidar), Frio no útero, períodos menstruais excessivos (causados por deficiência); visão turva, olhos secos, visão diminuída no idoso, glaucoma, visão noturna diminuída, cefaléia e insônia (B23+B18+B15+C7+VB20), tinido (zumbido som que se origina no ouvido e não no ambiente), surdez (B23+B18+ID19+TA17+TA3); asma crônica ocasionada pela deficiência do Rim; doenças ósseas, ossos fracos, osteoporose, memória fraca, pouca concentração, tontura (beneficia os ossos e a medula); edema, dificuldade para urinar, urina turva, enurese noturna, incontinência de urina, micção frequente, noctúria (pessoa acorda frequentemente à noite para esvaziar a bexiga), gotejamento de urina, sangue na urina (resolve a Umidade e beneficia a micção).

Comentário: 2ª linha da Bexiga B52, ZYI (força de vontade); ponto mais importante para tonificar o Rim e deve ser utilizado em qualquer padrão de deficiência do Rim, Yin (usar moxa), Yang (usar agulha); fortalece e tonifica todos os aspectos do Rim: Yin do Rim, Yang do Rim, Essência do Rim, QI do Rim e recepção pelo Rim do QI do Pulmão, Yuan QI; aumenta a energia da água do Rim e harmoniza a Via das Águas; (B23+VC4), usado para nutrir a essência do Rim,

impotência, infertilidade, falta de desejo sexual, emissões noturnas; usado para asma crônica com deficiência estimulando a função do Rim de receber o QI; (B23+B52), o Rim armazena a Essência sendo à base da vida e base material para a mente, este ponto é um Tônico poderoso para Rim e seu aspecto mental: estimula a Mente, fortalece a força de vontade, estimula o espírito de iniciativa e alivia a depressão; lombalgia crônica, este ponto é utilizado para fortalecer tal região na dor desta patologia, O rim controla os ossos e é utilizado no tratamento de qualquer doença óssea como a artrite deformante, osteoporose e osteomalacia (deficiência da mineralização da matriz do osso) e produz a Medula nutrindo-a no sentido da MTC, é usado nos sintomas de deficiência do Mar da Medula: tontura, memória debilitada, tinido, debilidade nas pernas, visão turva, cansaço e desejo constante de dormir; o Rim abre-se no ouvido e B23 trata todos os problemas auditivos crônicos relacionados à deficiência do Rim, principalmente tinido e surdez (não é indicado para tratamento de problemas agudos como otite ou infecções de ouvido, sendo mais tratados pelos canais da Vesícula Biliar e do Triplo Aquecedor (fortalece o QI do Encéfalo e da audição); o Yin do Rim nutre e umedece os olhos, promovendo boa visão e muitos problemas oculares no idoso são resultantes da deficiência do Yin do Rim que falha ao nutrir e umedecer os olhos e B23 é o ponto principal para afetar os olhos nesses casos, (B23↓+B28+BA9), resolvem Umidade do Aquecedor Inferior; tonifica o Rim para produzir sangue, ponto importante para fortalecer o útero e regular a menstruação em razão da conexão entre o útero e o Rim, fortalecendo os Vasos Diretor, Governador e Penetrador somente em relação ao útero e menstruação; (B23+B20), muito usado para promover formação do Sangue na deficiência de Sangue e no sangramento menstrual excessivo decorrente da deficiência do Baço e do Rim; o rim nunca está em excesso, quando tem patologia no rim é que ele está em deficiência.

ELEMENTO ÁGUA – BEXIGA

Características do Elemento Água: Bexiga

Funções da Bexiga:

Função: Armazenar e excretar a urina, armazenamento temporário da urina e sua descarga quando certa quantidade foi acumulada (eliminar o que é turvo); Uma disfunção da Bexiga em armazenar e excretar a urina pode resultar em disúria ou retenção de urina; A Bexiga também tem a função de relaxar o corpo mental e fisicamente, iniciar atividades e voltar a um estado de calma (esta função da Bexiga é efetuada com a assistência do QI (função) dos Rins).

A umidade e calor acumulados na bexiga muitas vezes causam micção urgente e dor na micção, portanto se a bexiga falha em armazenar urina pode levar a micção freqüente e incontinência urinária.

Importante: A MTC acredita que o desempenho da função da bexiga de armazenar e excretar urina depende da ajuda da função do Rim de separar o fluido claro do turvo. É por isto que o paciente que tem enurese e incontinência urinária é muitas vezes tratado por meio de reabastecer o Rim.

Relação Entre o Rim e a Bexiga.

O rim é um órgão-zang que serve para controlar a água e manter o equilíbrio do fluido excretando ou retendo a água no corpo.

A Bexiga é um órgão-fu que serve para armazenar e excretar a urina. Quando as funções da bexiga estão normais está intimamente relacionado a ser suficiente a energia vital do Rim.

Quando a energia vital do Rim é suficiente, o Rim regula adequadamente a excreção e retenção da água, resultando no funcionamento normal da Bexiga em armazenar e excretar urina.

Quando a energia vital do Rim é deficiente, a bexiga perderá o seu poder de controlar a urina, causando incontinência urinária ou enurese.

Se há uma deficiência da energia vital, o Rim falhará em regular o metabolismo da água, o que obstrui a bexiga na excreção da urina. Nesta instância ocorrerá dificuldade ao urinar ou urodíálise. O tratamento muitas vezes começa pelo reforço da energia vital ou da essência do Rim.

ELEMENTO ÁGUA – BEXIGA - (Tai Yang da mão) – (umidade)

Nome em chinês: PANG GUANG

Natureza Yang, sentido descendente.

Canal Luo, conecta com Rim e Coração.

Canal divergente passa pelo coração.

Canal tendino muscular, importante região nas costas, começa cabeça, desce nas costas até região Poplítea, atrás joelho até o pé.

Total de Pontos da Bexiga 67 pontos de cada lado.

Horário da Bexiga: 15h00min as 17h00min.

Inicia: Lado médio superior do ângulo medial do olho.

Termina: Bordo lateral e proximal do ângulo ungueal do 5º dedo do pé.

Relação com 5 elementos: sua natureza é yang, apresentando-se acoplado ao meridiano dos Rins que é yin; pertence ao elemento água, sendo sua mãe o meridiano do Intestino Grosso (metal) e seu filho o meridiano da Vesícula Biliar (madeira). Órgão de eliminação de toxinas líquidas e emoções negativas (Yin). Está relacionado com o medo extremo, negação da própria vida. O meridiano comanda toda a função de eliminação renal, e atua diretamente sobre o psiquismo. Ação sobre os olhos doridos, hemorróidas, rupturas, dedos dos pés duros, dores de articulações e de cabeça.

Localização: situada na parte inferior do abdômen; seu meridiano conecta-se com os Rins, com o qual está externa e internamente relacionado; este meridiano recebe a energia do meridiano do Intestino Delgado e a transmite ao meridiano dos Rins.

Trajetória: o meridiano da Bexiga tem seu início no ângulo medial dos olhos, subindo pela região frontal, parietal e occipital da cabeça; tem um ramal que desce da região parietal para o ouvido, retornando ao trajeto principal na fossa suboccipital e possui outro ramal que saindo da parte mais alta e superficial da cabeça, liga-se o cérebro, voltando ao trajeto principal na fossa suboccipital (no ponto Tianzhu B10); da nuca ao longo dos músculos paravertebrais, o trajeto principal desce pelas costas até a região sacroílica, pela nádega, por trás da coxa, até a fossa poplítea; há um ramal nas costas que se liga aos Rins e depois à Bexiga, descendo pelo lado da virilha e por detrás da coxa até o poplíteo; da nuca sai outro ramal que descendo pelo lado medial da omoplata e pelo lado dos músculos ílio-costais até a nádega, liga-se com o meridiano da Vesícula Biliar no ponto Huantiao (VB30); atrás da região trocanteriana, desce pelo lado do músculo bíceps femoral até o poplíteo e da fossa poplítea, o meridiano da Bexiga desce entre os músculos atrás da perna pelo lado do Tendão de Aquiles e pela borda do maléolo lateral do pé, até a borda lateral do 5º dedo do pé.

Sintomatologia:

- a) Nuca e costas: lombalgia, dor nas costas, rigidez na nuca e costas, dor ciática, dor na região ílio-sacral;
- b) Cabeça: frontal, parietal, occipital;
- c) Nariz: obstrução nasal, coriza, distúrbio do olfato, epistaxe;
- d) Olho: dor no olho, dor supra-orbital;
- e) Urinário: infecção, distúrbio da micção.

Doenças Da Bexiga:

Repleção energética: (excesso de energia): Dor de cabeça, dor e rigidez na nuca, dor aguda nas costas, lombar e perna, febre, comportamento maníaco; Será necessário dispersar a energia excedente. (veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Depleção energética: (falta de energia): Frio nas costas, dores nas costas com irradiação para a perna, adormecimento ou formigamento da perna ao longo de seu trajeto; Será necessário tonificar o meridiano. (veja abaixo as tabelas com os pontos mais usados: pontos shu antigos, e pontos Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu).

Pontos Shu Antigos

Meridiano	Tonificação	Sedação	Fonte Yuan	Luo	Alarme Mu	Assentimento
Bexiga	B67 ↑	B65 ↓	B64	B58	VC3	B28

1.28 Tabela dos pontos Shu Antigos

Pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

Meridiano	Jing nascente	Ying poço	Shu riacho	Jing rio	He mar	Fonte Yuan	Luo conexão	Xi fenda	Mu Alarme	Beishu
Bexiga	B67	B66	B65	B60	B40	B64	B58	B63	VC3	B28

1.29 Tabela dos pontos: Jing, Ying, Shu, Jing, He, Xi, Mu, Beishu.

B40 – Weizhong (Meio da Curva)

Ponto Mar He, Ponto Terra, Ponto Mar Inferior xiache da bexiga, Ponto Estrela do Céu segundo Ma Dan Yang, Ponto de comando Gao Wu (Ponto mestre) para a região lombar.

Localização: na prega e na fossa poplíteia, no lado medial do tendão do músculo bíceps femoral, alguns mapas dizem B54 (punção vertical de 0,5 a 1,5 cun, Cuidado: nervo, artéria, veia poplíteia no fundo, moxabustão, empregar com cautela, proibida segundo alguns autores).

Indicações: alívio imediato dor lombar, lombalgia, dor ciática, rigidez na região dorsal inferior, dor no joelho, dor local (remove obstruções do canal), relaxa os músculos e os tendões, dano causado pelo Calor de Verão, aversão ao frio, sudorese, dor de cabeça, sensação de peso, sensação de desconforto no epigástrico, irritabilidade, sede (clareia o Calor de Verão); dispersa o Calor perverso dos membros (B40+P2+IG15+R11).

Comentário: clareia o Calor de Verão sendo utilizado nos ataques agudos de Calor de Verão, nos quais causam febre, delírio e erupções cutâneas vermelhas; resolve a Umidade da Bexiga sendo utilizado para tratar sintoma de queimação durante a micção; relaxa os tendões e beneficia a região dorsal, sendo um dos pontos distais mais importantes, utilizado para lombalgia crônica ou aguda, seja do tipo excesso ou deficiência; lombalgia, localização da dor é o ponto mais utilizado caso a dor seja bilateral ou unilateral (ou seja não na própria coluna), caso a dor se localize na parte inferior das costas, exatamente acima das nádegas, localiza no meridiano da Bexiga (não é adequado em caso de deficiência de Rim, neste caso é melhor usar B57), pode fazer sangria no local; esfria o Sangue, utilizado nas doenças de pele caracterizadas pelo Calor no Sangue (refresca o Calor e o Calor do Xue, dispersa o Vento Perverso).

B58 – Feiyang (Voar para Cima)

Ponto Luo

Localização: 7 cun de B60, mais ou menos 1 cun lateral e inferior a B57 (punção vertical ou oblíqua de 1 a 1,5 cun).

Indicações: lombalgia, lumbago e fraqueza nas pernas (se houver dor na perna entre os meridianos da Bexiga e Vesícula Biliar); cistite (B58+B28+VC3+BA9).

Comentário: harmoniza o QI do Estômago; faz circular o QI pelos canais de energia principais e pelos canais de energia secundários; dispersa o QI perverso dos canais de energia Luo; elimina o Calor perverso e seda o Fogo.

B63 – Jinmem (Porta Dourada)

Ponto xi, Ponto de cruzamento com o yang wei mai.

Localização: Na margem lateral do pé, proximalmente à tuberosidade do osso metatarsal V, numa depressão anterior e inferior a B62, entre o calcâneo e o cubóide (punção vertical de 0,3 a 0,5 cun).

Indicações: torna permeável o canal de energia e elimina estagnações (ponto xi, usado para desbloquear o canal) dor e restrição de movimento ao longo de todo o trajeto do canal de energia.

Comentário: acalma o vento interno e tranquiliza o shen, usado em estados maníacos, sobretudo epilepsia focal nas crianças.

B64 – Jinggu (Tuberosidade do Osso)

Ponto Fonte Yuan

Localização: localiza-se na epífise proximal do 5º metatarso, entre corpo e cabeça, na face lateral do dorso do pé, entre a junção da pele vermelha com a pele branca (punção vertical de 0,3 a 0,5 cun).

Indicações: dor de cabeça, tontura, vermelhidão do canto interno do olho (subjuga a rebelião do QI da cabeça); tremor da cabeça, epilepsia (extingue o vento interior); palpitações, insônia, distúrbio maníaco-depressivo, medo (acalma a mente); qualquer problema relacionado à eliminação da urina.

Comentário: harmoniza a circulação de QI nos canais de energia principais e secundários; elimina o Calor da Bexiga e trata dor em queimação ao urinar (afasta as energias perversas); domina a rebelião do QI da cabeça, que causa dores de cabeça e tontura, e Vento do Fígado que causa Tremor da cabeça, quando ambos ocorrerem contra um fundo de deficiência de Rim (acalma o Shen e clareia o Encéfalo), (B64+TA4), estimula a passagem de água do Aquecedor Inferior.

B65 – Shugu (Osso Ligado)

Ponto Corrente Shu, Ponto Madeira, Ponto de Sedação.

Localização: seguindo a linha de B64 localiza-se antes do “pequeno joanete” (punção vertical de 0,3 a 0,5 cun).

Indicações: dor de cabeça, tontura, cefaléia occipital (domina a rebelião de QI da cabeça); aversão ao frio, febre, rigidez occipital e dor (clareia calor, expelle o Vento exterior); vermelhidão e dor ocular, vermelhidão do canto interno do olho, esclera amarelada; dor ou parestesia no 5º dedo do pé, plantalgia,

Comentário: harmoniza a circulação de QI nos canais principais e secundários; ponto distal para qualquer problema ao longo do canal da Bexiga particularmente se estiver afetando a cabeça, muito efetivo e utilizado na Síndrome da Obstrução Dolorosa do pescoço; clareia Calor do canal da Bexiga na cabeça e nos olhos e pode ser utilizado no tratamento de cistite aguda a fim de clarear o Calor da Bexiga; expelle Vento exterior sendo utilizado nos estágios iniciais de um ataque de Vento-

Frio com sintomas de dor de cabeça pronunciada e rigidez cervical (dispersa o Vento e faz a limpeza do Calor perverso), acalma e tranquiliza o shen, epilepsia e distúrbios maníaco-depressivos.

B66 – Zutonggu (Passagem pelo Vale)

Ponto Fonte Ying, Ponto Água, Ponto Ben.

Localização: seguindo a linha de B64 localiza-se depois do “pequeno joanete” (punção de 0,3 a 0,5 cun).

Indicações: dificuldade urinária, dor em queimação ao urinar, urina escura e escassa, olhos vermelhos, sangramento nasal (dispersa o Calor e o Vento perversos); sensação de peso da cabeça, tontura, cefaléia, dor no vértice, visão turva, rigidez na nuca, tranquiliza o shen, mania, timidez.

Comentário: harmoniza a circulação de QI nos canais de energia principais e secundários; clareia o Calor, útil para clarear Calor da Bexiga nos casos agudos de cistite e Calor do canal da Bexiga, especialmente em relação aos olhos e ao nariz; pode estimular a subida de QI puro à cabeça para dispersar a Umidade, que causa sensação de peso e atordoamento da cabeça.

B67 – Zhiyin (Proximidades ao Yin)

Ponto Poço Jing, Ponto Metal, Ponto de Tonificação.

Localização: leito ungueal do lado fibular do 5º dedo do pé, dedo mínimo (punção vertical de 0,1 ou oblíqua em direção pé, 0,2 cun, não puncionar no vale da unha. microvenipunção).

Indicações: dor de cabeça, tontura, cefaléia occipital, dor no pescoço (domina rebelião de QI da cabeça); olhos vermelhos, dor ocular; dificuldade de urinar, micção dolorosa, tonifica Bexiga para fortalecer o QI do Rim (resolve a Umidade-Calor); retenção da placenta, má posição do feto e dificuldade de parto (faz a virada do feto), trabalho de parto atrasado, prolongado ou difícil (acalma o feto e harmoniza o trabalho de parto).

Comentário: harmoniza o QI do Xue e fortalece o QI do Aquecedor Inferior; utilizado para tratar dores de cabeça decorrente de Vento Interior (dispersa as energias perversas alojadas no vértex); como ponto final do canal, pode ser utilizado para tratar a extremidade oposta para clarear os olhos com sintomas como visão turva ou dor no olho (normalmente decorrentes de Vento); resolver má posição do feto (virar o feto), geralmente é feito no oitavo mês de gravidez, queimando-se cinco cones de moxa em cada lateral, uma vez ao dia por um período de dez dias; quando energia perversa está no canal de energia secundário ou no canal de energia distinto do Tai Yang do pé.

Dores no pescoço e na cabeça, deve-se puncionar o ponto B67 (quando afecção se localizar a direita, deve-se puncionar a esquerda e vice-versa, o doente estará curado em meia hora.

VC3 – Zhongji (Centro Correto)

Ponto M U da Bexiga, Ponto de cruzamento com os canais musculares de energia do Fígado, do Rim e do Baço, importante para o tratamento de doenças urogenitais.

Localização: fica na linha central e 4 cun abaixo do umbigo, aprofundar no máximo 1,5 cun e direcionar a agulha perpendicular para cima. (punção vertical de 0,5 a 1 cun, cuidado peritônio, bexiga, gravidez, antes da punção pedir ao paciente para esvaziar bexiga).

Indicações: distúrbios da bexiga como cistite, incontinência urinária, enurese noturna, urina escura, dor durante a micção (resolve a Umidade do Aquecedor Inferior e promove a função da Bexiga de transformação do QI); reforço para problemas menstruais, infertilidade, períodos menstruais irregulares, amenorréia, sangramento uterino excessivo, massas abdominais nas mulheres (Zheng Jia), retenção de placenta, retenção de lóquios, secreção loquial persistente (beneficia útero e regula menstruação); prostatite (inflamação da próstata); dor na região inferior das costas, tontura, tinido, joelhos fracos, deficiência do QI Original (Yuan QI) mobiliza o QI do aquecedor inferior.

Comentário: principal ponto para afetar a Bexiga e sua função de transformação do QI, usado no tratamento de qualquer problema urinário principalmente os agudos; usado como método de redução em padrões de excesso e como método de reforço para fortalecer a Bexiga; resolve Umidade-Calor da Bexiga, utilizado para tratar dor e queimação ao urinar e interrupção do fluxo urinário; clareia Calor da Bexiga em sintomas como febre, queimação ao urinar e sangue na urina. (VC3+BA6 ou VC3+BA9 ou VC3+F5 dependendo do padrão apresentado); muito usado para problemas no útero e menstruação, principalmente para irregularidades menstruais, a fim de consolidar e fortalecer o Vaso Diretor e revigorar o Sangue do Útero para tratar problemas como menstruações dolorosas, retenção de placenta, massas abdominais, etc.; efeito tônico geral no Rim e QI Original, tratar padrões de excesso, revigorar o Sangue e resolver a Umidade.

B28 – Panguangshu (Ponto Shu da Bexiga)

Ponto Shu da Bexiga

Localização: fica 1,5 cun da linha mediana posterior, na altura do forame sacral II.

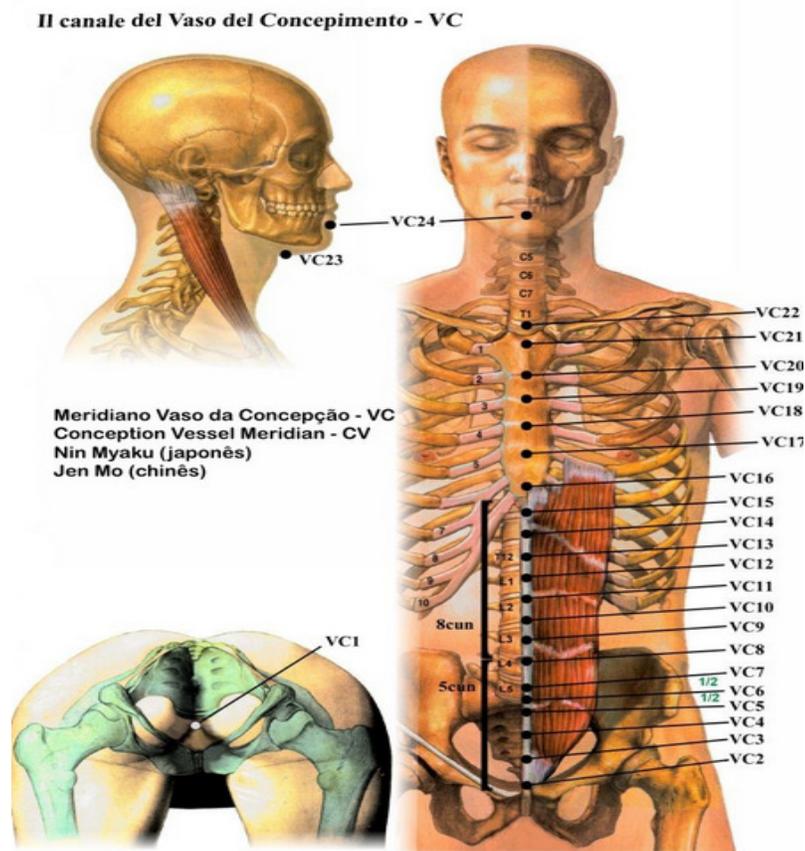
Indicações: micção difícil, urina escura ou turva, enurese, bexiga caída, ardência para urinar, infecção urinária (B28+B23+VC2+BA6+F1), dificuldade em eliminar a urina soltando aos poucos e devagar (abre as passagens de Água no Aquecedor Inferior); **expelir Pedras Renais (B28+B23+BA9)**; inchaço da genitália externa, úlceras nos órgãos genitais, prurido nos órgãos genitais, inchaço e dor na vagina, inchaço no pênis (resolve a Umidade no Aquecedor Inferior), utilizado para transformar os fluídos no Aquecedor Inferior e promover a diurese (B28+B20); dor abdominal,

massas abdominais, constipação (elimina estagnação e dissolve as massas); rigidez e dor no sacro, lombalgia, rigidez na região dorsal inferior, dor nas nádegas, entorpecimento das pernas, dor ciática (fortalece a região dorsal inferior), fortalece a região dorsal inferior especialmente para tratar nádegas e dor ciática (B28+B23).

Comentário: harmoniza o QI da Bexiga e da Via das Águas; ponto muito utilizado nos distúrbios urinários expelindo Umidade da Bexiga e Aquecedor Inferior podendo tratar retenção urinária, dificuldade de urinar e urina turva (afasta Umidade Calor da Bexiga); B28 abre as passagens de Água no Aquecedor Inferior e assegura que os fluídos impuros sejam transformados e excretados.

VASO DA CONCEPÇÃO

O VASO EXTRAORDINÁRIO - VASO DA CONCEPÇÃO – (VC)

1.30 Figura vaso da concepção, extraída de saudeakira.blogspot.com/2011/01/meridiano-do-vaso-conepção-new.html

Sobre os Meridianos extraordinários ou curiosos:

Esses meridianos são assim chamados porque não têm comunicações especiais com as vísceras. Além disso, não há correspondência nem reunião entre eles, ficam na parte externa. É nisso que são diferentes dos meridianos regulares que cruzam e lhes pedem pontos.

Eles estão agrupados em **4 meridianos Yang**, e 4 meridianos Yin, os meridianos Yang são:

- 1- Du Mai,
- 2- Dai Mai,
- 3- Yang Qiao Mai,
- 4- Yang Wei Mai;

Os **4 meridianos Yin** são:

- 1- Ren Mai,

- 2- Chong Mai,
- 3- Yin Qiao Mai
- 4- Yin Wei Mai.

A principal função é de reforçar os liames entre os meridianos regulares, a fim de regularizar o Qi e o sangue. O excesso destes nos 12 meridianos principais se escoam e se concentram nos 8 meridianos extraordinários, onde é guardado como reserva para ser distribuído quando há insuficiência de Qi e de sangue nos Jing Mai.

Cada um dos meridianos extraordinários (ou ainda "Vasos Maravilhosos") possui um ponto de comando situado num meridiano principal, da mesma forma que os outros pontos. Com exceção de Ren Mai e Du Mai, os meridianos extraordinários não possuem pontos próprios, sendo seus trajetos constituídos por pontos dos meridianos principais. Os quatro vasos Yang atuam sobre as doenças externas e os quatro vasos Yin sobre as doenças internas.

Os pontos de comando destes vasos servem para abrir um tratamento, conforme sua sintomatologia, veja a seguir as duplas dos Vasos extraordinários.

Ponto de abertura/Ponto de acoplamento

1ª dupla

Chong Mai - (BA4) meridiano Yin, e (PC6) meridiano Yin: Dores precordiais, dor de estômago, aerogastria, aerocolia, soluços, febres palustres, icterícia de todos os tipos;

Yin Wei Mai - (PC6) meridiano Yin, e (BA4) meridiano Yin: Amnésia, fuga das palavras, ansiedade, distúrbios do cérebro, riso desordenado, epilepsia, indigestão, plenitudes internas, constipação espasmódica, hemorróidas;

2ª dupla

Du Mai – ("Vaso Governador") meridiano Yang, (ID3), e (B62) - meridiano Yang: Nevralgias, distúrbios motores das extremidades, contraturas da nuca ou maxilares, tétano, olhos vermelhos, amigdalite, bruxismo, tosse com catarro, e surdez;

Yang Qiao Mai - (B62) - meridiano Yang, e (ID 3), meridiano Yang: Contraturas em geral, hemiplegia, paralisia, afasia, dores da nuca e das costas, e lumbago;

3ª dupla

Dai Mai - (VB41) meridiano Yang, e (TA5) meridiano Yang: Todos os vazios (insuficiências) e esgotamentos, reumatismo articular agudo, artrite do calcanhar, vermelhidão e edema nos pulsos e ou joelhos e ou nos maléolos externos, paralisias flácida, tremores ou contraturas dos pés e das mãos, dores nas costas, ombros, braços ou membro inferior;

Yang Wei Mai - (TA5) meridiano Yang, e (VB41) meridiano Yang: Esgotamento, expectoração de sangue, dores de cabeça, dores e doenças dos olhos e ouvidos, dor e edema do pescoço e da nuca, gânglios da nuca, abscessos na boca, dores nos molares inferiores, e artrite dos dedos ou artelhos;

4ª dupla

Ren Mai - "Vaso da Concepção" (P7) meridiano Yin, e (R6) meridiano Yin: Doenças das vias respiratórias; coriza, espirros, bronquite, asma, ondas de calor, meningite nas crianças, diabetes, intoxicações alimentares e medo nas crianças;

Yin Qiao Mai - (R6) meridiano Yin, e (P7) meridiano Yin: Espasmo da bexiga, urina espessa ou sanguinolenta, micção frequente, constipação nas mulheres, perda seminal, esgotamento dos idosos e das mulheres, aborto espontâneo, intoxicação nas mulheres, dores no ventre pós-parto, e mefrite.

O VASO EXTRAORDINÁRIO - VASO DA CONCEPÇÃO – (VC)

Canal VC: Ren Mai, (vaso extraordinário Yin Qiao Mai)

Canal principal, região mediana frontal.

Canal Luo VC15, saem diversos ramos.

Regiões do corpo abastecidas: face, garganta, tórax, pulmão, abdome.

Trajeto: O Vaso da Conceção (ren mai) origina-se assim como o vaso governador e o Chong mai, na pelve menor (útero no caso das mulheres) e em VC1 chega ao períneo, na superfície. Desse ponto ele segue seu trajeto superficial ao longo da linha mediana anterior sobre o abdome, a região do tórax, a garganta e termina no mento, no sulco mentolabial, em VC24. A porção interna circunda a boca e liga-se com o vaso Governador em VG28, para terminar na margem infra-orbital em E1. Outro ramo interno origina-se na pelve menor e segue em direção cranial ao longo da coluna vertebral. (FOCKS CLAUDIA, ULRICH MARZ – Guia pratico de acupuntura, São Paulo 2008)

Sobre o vaso da concepção:

O vaso da concepção faz parte dos oito vasos extraordinários, ele e o vaso Governador são exceções; já que são os únicos dos oito vasos que dispõem de pontos próprios, os outros percorrem por meio de pontos dos canais principais. Por esse motivo, ambos são frequentemente mencionados junto aos canais de energia principais e reunidos como 14 canais. Isso é incorreto sob o ponto de vista dos canais de energia, já que os vasos extraordinários ocupam uma posição especial em termos funcionais e histórico-desenvolvimentistas. Tal como o Vaso Governador, o vaso concepção está localizado apenas no tronco do corpo e na cabeça, não seguindo ao longo das extremidades e, por esse motivo, não possui pontos nelas (e pontos específicos, como os cinco pontos shu de transporte, pontos yuan etc.) em compensação, possui um ponto de abertura (P7 (lieque)). O vaso concepção é o mar de yin e rege todo yin do corpo. Ao longo de seu trajeto estão situados os aspectos ventrais dos centros de energia (chakras, segundo a tradição iogue). Na tradição daoista são descritos três centros de energia ao lado interior, os três campos de cinabre (dantian). Eles assumem um importante papel na prática do qigong enquanto local de saída e de reunião do QI. Estão localizados no trajeto do Vaso Concepção, porem não corresponde a um único ponto, e sim às áreas. O Vaso Concepção segue no lado yin do corpo, onde se encontram muitos pontos M U, que tem efeito direto sobre os órgãos ou vísceras (zang-fu), bem como muitos pontos de cruzamento com outros canais. Isso sublinha a importancia excepcional do Vaso Concepção. (FOCKS CLAUDIA, ULRICH MARZ – Guia pratico de acupuntura, São Paulo 2008)

Pontos mais usados, Vaso Conceção.

Ponto de cruzamento dos vasos: diretor, penetrador, governador.	Alarme (M u) da Bexiga	Alarme Intestino Delgado	Alarme Triplo Aquecedor	Qihai Mar do QI da Origem	Shenque Palácio do Espírito
VC1	VC3	VC4	VC5	VC6	VC8

1.31 Tabela dos pontos mais usados Vaso Conceção.

Pontos mais usados, Vaso Conceção

Shuifen Divisor de Águas	Alarme (M u) do Estomago	Alarme (M u) do Coração	Alarme (M u) do Pericardio	Yutang Salão de Jade	Tiantu Elevação Celeste	Chengjiang Recepção de Líquido
VC9	VC12	VC14	VC17	VC18	VC22	VC24

1.32 Tabela dos pontos mais usados Vaso Conceção.

VC1 – Huiyin (Encontro do Yin)

Ponto de cruzamento dos Vasos Diretor, Penetrador e Governador (Ren Mai, Chong Mai, Du Mai)

Um dos pontos Fantasmas de Sun Si Miao, VC1 é usado tradicionalmente para o tratamento de epilepsia e psicoses. (Cuidado, contra indicado em casos de gravidez. Muitos textos clássicos proíbem a punção deste ponto. Atenção especial para a possibilidade de profilaxia de infecções).

Localização: fica no centro do períneo entre o ânus e a vagina ou ânus e escroto.

Indicações: dificuldade de urinar e defecar, enurese, impotência, hemorróidas, dor no ânus e uretra, uretrite; coma, inconsciência decorrente afogamento, distúrbio maníaco-depressivo (acalma e abre os orifícios da mente).

Comentário: ação poderosa em movimentar o QI e o Sangue e subjugar a rebelião do QI (como nos problemas mentais), trata distúrbios do Vaso Governador como epilepsia, distúrbio maníaco-depressivo, hemorroídas, prolapso do ânus; resolve umidade na área genital e nutre o Yin e beneficia a Essência do Rim é usado no tratamento de incontinência urinária, enurese e emissões noturnas decorrentes de deficiência de Yin.

VC3 – Zhongji (Centro Correto)

Ponto M U da Bexiga, Ponto de cruzamento com os canais musculares de energia do Fígado, do Rim e do Baço, importante para o tratamento de doenças urogenitais.

Localização: fica na linha central e 4 cun abaixo do umbigo, aprofundar no máximo 1,5 cun e direcionar a agulha perpendicular para cima (punção vertical de 0,5 a 1cun, cuidado peritônio, bexiga, gravidez, antes da punção pedir ao paciente para esvaziar bexiga).

Indicações: distúrbios da bexiga como cistite, incontinência urinária, endurese noturna, urina escura, dor durante a micção (resolve a Umidade do Aquecedor Inferior e promove a função da Bexiga de transformação do QI); reforço para problemas menstruais, infertilidade, períodos menstruais irregulares, amenorréia, sangramento uterino excessivo, massas abdominais nas mulheres (Zheng Jia), retenção de placenta, retenção de lóquios, secreção loquial persistente (beneficia útero e regula menstruação); prostatite (inflamação da próstata); dor na região inferior das costas, tontura, tinido, joelhos fracos, deficiência do QI Original (Yuan QI) mobiliza o QI do aquecedor inferior.

Comentário: principal ponto para afetar a Bexiga e sua função de transformação do QI, usado no tratamento de qualquer problema urinário principalmente os agudos; usado como método de redução em padrões de excesso e como método de reforço para fortalecer a Bexiga; resolve Umidade-Calor da Bexiga, utilizado para tratar dor e queimação ao urinar e interrupção do fluxo urinário; clareia Calor da Bexiga em sintomas como febre, queimação ao urinar e sangue na urina. (VC3+BA 6 ou VC3+BA9 ou VC3+F5, dependendo do padrão apresentado); muito usado para problemas no útero e menstruação, principalmente para irregularidades menstruais, a fim de consolidar e fortalecer o Vaso Diretor e revigorar o Sangue do Útero para tratar problemas como menstruações dolorosas, retenção de placenta, massas abdominais, etc.; efeito tônico geral no Rim e QI Original, tratar padrões de excesso, revigorar o Sangue e resolver a Umidade.

VC4 – Guanyan (Conservação do QI da Origem)

Ponto M U do Intestino Delgado, Ponto de cruzamento com os canais de energia do BA, Rim e Fígado, Importante ponto de tonificação. Ponto principal para tratamento de doenças urogenitais, sobretudo na área da ginecologia.

Localização: na linha mediana anterior, 2 cun acima da margem superior da sínfese púbica ou 3 cun abaixo do umbigo. (punção vertical de 0,5 a 1,2 cun. cuidado peritônio, gravidez, a moxabustão é recomendada).

Indicações: dor na região inferior das costas, joelhos fracos, tontura, tinido, sensação de frio nas costas, face escura, micção freqüente, impotência sexual, falta de libido, infertilidade, sensação de frio na vagina, amenorréia, sangramento na gravidez, secreção loquial persistente, na menstruação para cólica decorrente de frio (nutre o Sangue e o Yin, fortalece Rim e o Útero e regula a menstruação); retenção de urina, urina escura, micção dolorosa, sangue na urina, distúrbios urogenitais, sensação de frio na região inferior do abdome, plenitude abdominal, dor umbilical; diarreia, alimento não digerido nas fezes, incontinência das fezes no idoso; tosse, tosse de sangue,

falta de ar; temor, medo, insônia, enraíza a Mente (Shen) e a Alma Etérea (Hum); ↑ imunidade (com moxa); beneficia o QI Original (Yuan QI) e fortalece a recepção de QI do Rim.

Comentário: um dos pontos mais poderosos para tonificar o QI, o Sangue e o Yin em qualquer padrão de deficiência do Sangue, do Yin ou de ambos, usado para fortalecer o corpo e a Mente é usado mais em padrões de deficiência; nutre e o Yin, o Vaso Diretor controla os canais Yin e VC4 é o ponto de reunião do Vaso Diretor com os canais do Fígado, Baço e Rim; fortalece o Yang (com moxa) pode ser usado para salvar o Yang nos estágios agudos de AVC decorrente de colapso de Yang e tratar qualquer padrão de deficiência do Yang, particularmente do Yang do Rim; útero e menstruação, principal ponto utilizado para distúrbios menstruais como amenorréia, menstruações escassas ou excessivas, períodos menstruais irregulares, tratamentos de infertilidade (usar VC4 + P7 + R6); tonifica Rim e QI Original, ponto poderoso para fortalecer o nível de energia e o Rim, para tratar doenças crônicas ou pacientes com uma constituição fraca e pode tonificar o Yang do Rim (com moxabustão direta) e o Yin do Rim; acalma a Mente (Shen) e a Alma Etérea (Hun) por intermédio da nutrição do Sangue e do Yin, fortalece o Aquecedor inferior nas pessoas muito ansiosas, especialmente se tal ansiedade deriva da deficiência de Yin, tonifica o Aquecedor Inferior, estabelecendo o QI que desce e subjungando a subida do QI à cabeça, que acontece nos casos graves de ansiedade e neste sentido apresenta um efeito calmante poderoso; VC4+R13 utilizado para fortalecimento da recepção do QI do Rim, para tonificar o Rim na asma crônica; VC4 +BA4+PC6 usado para subjugar a rebelião do QI no Vaso Penetrador.

Ponto muito importante do corpo porque tonifica todas as formas de QI como:

QI, Yang, Sangue;

Yin, Essência (Jing), QI Original (Yuan QI);

Yin e Yang do Rim, Vasos Diretor e Penetrador (Ren Mai e Chong Mai),

QI Defensivo (Wei QI), QI Nutritivo (Ying QI).

Comparação entre os pontos VC3 e VC4

VC3- Afeta a Bexiga, Principalmente para redução nos padrões de Excesso, Principalmente para tonificação nos padrões de Deficiência, Efeito tônico geral moderado, Efeito tônico geral forte, Sem efeito sobre a mente, Sem efeito sobre o QI Original, Resolve a Umidade, Clareia o Calor

VC4 - Afeta o Útero, Poderoso efeito calmante sobre a Mente, Tonifica o QI Original, Sem efeito para resolver a umidade, Pode tonificar o Yang

VC5 – Shimen (Porta de Pedra)

Ponto Mu do Triplo Aquecedor, muitos clássicos advertem que a punção deste ponto nas mulheres pode levar a infertilidade (relação com o nome, “mulheres inférteis eram chamadas de mulheres de pedra”). Nos textos modernos não se encontra qualquer advertência em relação a isso.

Localização: fica na linha central a 2 cun abaixo do umbigo, ou 3 cun acima da margem superior da sínfese púbica. (Cuidado peritônio, proibido em grávidas).

Indicações: dificuldade urinária, retenção de urina, micção dolorosa, urina escura, edema, diarreia, prurido genital, inchaço do escroto, inchaço da vulva, inchaço do pênis; dor tipo torcedura na região inferior do abdome, distúrbio hernial e geniturinário (Shan), dor umbilical, retração dos testículos; secreção loquial persistente, massas abdominais, menstruações excessivas, rigidez em pedra da região inferior do abdome; esgotamento (fortalece o QI Original); distúrbios metabolismo das águas; VC4+VC5 para coágulos, cólicas, amenorréias, miomas, endometrioses, cistos.

Comentário: o QI Original (Yuan QI) surge entre os Rins e se dispersa para os cinco órgãos Yin e seis Yang através da via intermediária do Triplo Aquecedor, VC5 é ponto de Coleta Frontal (Mu) do Triplo Aquecedor e desperta o QI Original para circular em todos os órgãos e canais e, portanto pode ser utilizado para tonificar o QI Original nas pessoas com deficiência do Rim e uma constituição fraca; estimula a função do Triplo Aquecedor (transformar e excretar os fluídos, assegurando que as passagens de Água do Aquecedor Inferior estejam abertas) e indicado para tratar edema abdominal, retenção urinária, dificuldade urinária, diarreia ou secreção vaginal; o Triplo Aquecedor depende do movimento suave do QI e da subida e descida e entrada e saída do QI em todas as cavidades do corpo e sua função é similar à do Fígado em relação ao fluxo suave do QI do Fígado, o VC5 estimula o fluxo livre do QI e a entrada e saída do QI na região inferior do abdome e quando tal função fica prejudicada, pode haver dor na região inferior do abdome, distúrbios hernial e geniturinário, dor umbilical; quando tem a palavra MEN (porta) no nome do ponto geralmente quer dizer que estes pontos promovem a entrada e saída do QI e VC5 é como uma “porta” pela qual o QI do Vaso Diretor entra e sai; distúrbios menstruais, melhor ponto quando há umidade no Aquecedor Inferior ou Fleuma no Útero.

VC6 – Qihai (Mar do QI da Origem)

Importante Ponto de tonificação para o tratamento de esgotamento físico e psíquico fortalece, sobretudo, o QI e o yang com moxabustão, um dos mais importantes pontos de acupuntura.

Localização: fica na linha central a 1,5 cun abaixo do umbigo (punção vertical, de 0,8 a 1,5 cun. Cuidado, peritônio, gravidez, pode usar agulha ou moxa).

Indicações: deficiência do QI Original, colapso do Yang, cansaço, membros frios, fezes amolecidas, voz fraca, deficiências energéticas (cansaço crônico físico ou mental), apatia; prolapso de útero, sangramento menstrual profuso decorrente da deficiência do QI, secreção vaginal crônica e persistente, micção freqüente, incontinência urinária, sensação de dor em contração na região inferior do abdome; distúrbio hernial e geniturinário (Shan), dor umbilical, e abdominal;

Comentário: a moxabustão apresenta efeito tonificante poderoso sobre o QI e o Yang e utilizado para tratar o esgotamento físico e mental extremo e a depressão, tonifica o Yang do Rim e o QI Original e utilizado no tratamento de sintomas como calafrios, fezes amolecidas, urina pálida e profusa, fraqueza física, depressão mental e falta de força de vontade; eleva o afundamento do QI, trata casos de afundamento do QI na região inferior do abdome, que causa prolapso de útero, sangramento menstrual profuso decorrente da deficiência do QI, secreção vaginal crônica e persistente, micção freqüente, incontinência urinária e sensação de dor em contração na região inferior do abdome; (VC6+VB34), movimentação o QI, elimina estagnação no Aquecedor Inferior e trata dor na região abdominal inferior derivada da estagnação do QI, movendo o QI estagnado na região inferior do abdome, aliviando dor e distensão nessa área.

Comparação entre os pontos VC4 e VC6

VC4- Nutre o Sangue e o Yin, Sem efeito para mover o QI, Afeta o Útero, Tonifica o Rim.

VC6- Tonifica o QI, o Yang, Move o QI e dissipa a estagnação, Afeta os Intestinos, Tonifica o BA,

VC8 – Shenque (Palácio do Espírito)

Localização: bem no meio do umbigo na cicatriz umbilical (não usar agulha, somente moxa), (punção contraindicada, Apenas moxabustão indireta, por exemplo, sobre o sal ou gengibre, cigarro de moxa, cigarros de moxa, ou caixinha de moxa).

Indicações: perda da consciência em decorrência do AVC, colapso do Yang, infertilidade; frio no abdome, diarreia, borborigmo, diarreia no idoso e nas crianças, prolapso do reto; é energético, tonifica PA (porque é yang).

Comentário: tonifica intensamente o Yang e usa-se para salvar o Yang nos estágios agudos de AVC do tipo flácido, caracterizado por colapso de Yang; moxa, esse ponto não é inserido agulha, mas usado com moxabustão indireta com cones, ou caixinha de moxa, após preencher a cicatriz umbilical com sal, trata deficiência grave do Yang do Rim e do QI Original com Frio interior e fraqueza extrema; fortalece Yang do Baço sendo indicado para diarreia crônica decorrente de deficiência de Yang do Baço; é o ponto que mais afeta o QI pré-Celestial, espaço por meio do qual

o feto foi conectado ao Portão da Vida da mãe (Ming Men), espaço pelo qual o Espírito entrou no feto e foi nutrido pela mãe.

VC9 – Shuifen (Divisor de Águas)

Localização: fica a 1 cun acima da linha do umbigo.

Indicações: edema, diurese, auxilia na hipertensão dispersa os líquidos, abre as passagens de Água e promove a transformação dos fluídos; auxilia no tratamento de obesidade. Cuidado: peritônio, gravidez.

Comentário: ponto importante para promover o transporte, transformação e excreção dos fluídos para todas as partes do corpo, utilizado sempre que houver doença de água sob a forma de Umidade, Fleuma ou edema, em particular promove a separação dos fluidos puros dos fluidos turvos no ID e sua distribuição para a Bexiga e para o IG respectivamente; (VC9+VC11+E22) promove transformação e transporte dos fluídos no Aquecedor Médio.

VC12 – Zhongwan (No meio do Epigástrico)

Ponto M U do Estômago, Ponto de cruzamento dos canais do Vaso Diretor, Intestino Delgado, Triplo Aquecedor e Estômago, Ponto Influyente Hui, Ponto mestre dos órgãos (fu).

Localização: fica a 4 cun acima da linha do umbigo, ou 4 cun abaixo do ângulo esternocostal. (punção vertical de 0,8 a 1,5 cun, cuidado peritônio, gravidez). A moxa é recomendada quando houver indicação.

Indicações: cansaço, fezes amolecidas, pouco apetite, membros fracos, vontade de deitar; plenitude abdominal, gosto pegajoso, sensação de peso, náusea; todas as doenças do Estômago e do Baço, dor epigástrica, digestão debilitada, sentir-se facilmente pleno, náusea, regurgitação ácida, vômito, distensão epigástrica, gastralgia (dor na região do E), azia, estufamento; (VC12+E34), gastrite aguda, (VC12+ BA4+PC6), gastrite nervosa; preocupação, ansiedade, estado de ficar pensativo.

Comentário: utilizado para harmonizar o Estômago e promover a descida do QI do Estômago nas condições de Excesso; VC12+ E36, usado para tonificar o QI do Estômago e do Baço nos padrões de Deficiência em sintomas como falta de apetite, cansaço e dor epigástrica surda, aliviada após a ingestão de alimentos (para tratar padrões de excesso é melhor usar VC11 e VC13); moxa, tratar padrões de Frio por deficiência do Estômago e do Baço; (VC12+E36+BA6 muito usado para nutrir o Yin do Estômago e do Baço), utilizar quando faltar revestimento à língua que indica uma deficiência do Yin do Estômago ou quando a língua apresentar uma rachadura do Estômago, até mesmo na ausência de qualquer sintoma digestivo; resolve Umidade e Fleuma, feito por meio da

tonificação da função do Baço de transporte e transformação dos fluidos e usados no tratamento de qualquer padrão que envolva Umidade ou Fleuma em qualquer parte do corpo; (VC12+VC15+VG24), efetivo para acalmar a Mente em pacientes que sofrem de problemas digestivos causados por tensão emocional, preocupação, ansiedade e estado de ficar pensativo.

VC14 – Juque (Grande Portão do Palácio)

Ponto M U do Coração, importante ponto local para o tratamento de dores no tórax causadas por estase sanguínea ou obstrução de muco.

Localização: 6 cun acima da linha do umbigo (punção vertical ou oblíqua de 0,3 a 0,8 cun , ou superficial, subcutânea (até 1,5 cun) dependendo das variantes à norma do xifoide o ponto pode projetar-se sobre ele. Cuidado: peritônio, lesões a órgãos (à direita, fígado; à esquerda , coração).

Indicações: dor no coração e no tórax, muco no tórax, plenitude no tórax (regula o QI do Coração), ansiedade, insônia, distúrbio maníaco-depressivo, grito, raiva, desorientação, agitação; distensão epigástrica, dificuldade para engolir, náusea, vômito, regurgitação ácida (subjuga a rebelião do QI do Estômago); (VC14+VC18↓ dispnéia e opressão torácica emocional).

Comentário: subjuga a rebelião do QI do Estômago da mesma maneira que VC13 sendo indicado para problemas digestivos como rebelião do QI do Estômago de origem emocional; VC14 é indicado para tratar náusea e vômito decorrentes de rebelião do QI do Coração em decorrência de um fundo emocional; acalma a Mente sendo usado para tratar o padrão de Fleuma-Calor nublando o Coração e Conduzindo a sintomas mentais, ou para tratar o padrão de Fogo do Coração, que ocasiona insônia, agitação e ansiedade.

VC17 – Danzhong (Centro Aberto)

Ponto (Mu) do Pericárdio, Ponto de cruzamento com os canais de energia Vaso Diretor, Baço, Rim, Intestino Delgado e Triplo Aque cedor, Ponto influente Hui, Ponto Mestre do QI, Mar do QI, importante ponto para o tratatamento de doença das vias respiratórias.

Localização: fica na linha do mamilo. (punção superficial subcutânea de 0,5 a 1cun, em direção cranial, ou caldal ao longo da linha mediana, ou me direção às papilas mamárias. Punção intracardiaca, pneumotórax (lamela ossea externa, eventualmente por má formação óssea no embrião). Moxabustão: indicada sobretudo para a tonificação do QI, porém cuidado no caso de asmáticos.

Indicações: voz fraca, cansaço, tendência ficar resfriado, sudorese espontânea (tonifica o QI e fortalece o QI da Reunião – Zong QI); dor, plenitude e opressão no tórax, respiração dificultosa ou

ruidosa, falta de ar, tosse (abre o tórax, regula o QI e promove a descida do QI); lactação insuficiente, mastite, abscesso de mama, distensão mama (beneficia as mamas e promove a lactação). VC17↑+VC18↓ ansiedade, dispnéia (ligadas ao emocional).

Comentário: ponto muito importante para tonificar o QI; tonifica o QI do tórax e o QI de Reunião (Zhong QI) que está relacionado ao Coração e ao Pulmão; E36+VC17+VC12+VC6, usado em deficiência do QI decorrente da fraqueza do Estômago e do Baço; tonifica o QI, movimenta e elimina a estagnação de QI no tórax e utilizado nos sintomas de sensação de constrição, tensão, opressão e dor no tórax; VC17 dissipa a plenitude do tórax, promove descida do QI do Pulmão e auxilia a respiração sendo usado para tratar falta de ar de qualquer origem, tanto de deficiência do QI do Pulmão quanto do QI do Coração ou da obstrução do tórax pela Fleuma; usado para tratar lactação insuficiente tanto da deficiência do QI e do Sangue (inserir a agulha em direção a mama afetada), como da estagnação do QI (inserir a agulha horizontalmente para baixo).

VC18 – Yutang (Salão de Jade)

Ponto Seleiro das Emoções

Localização: fica a mais ou menos 1 cun acima da linha do mamilo, no 3º espaço intercostal. (punção: Cuidado, no caso de um forame esternal existe o risco de lesão no coração ou na pleura, Para maior segurança, recomenda-se exclusivamente punção superficial no trajeto do canal de energia, ou contra ele).

Indicações: abre o tórax, regula e diminui o QI, dores e sensação de repleção no tórax, tosse nervosa, dispneia, asma brônquica, dores precordiais, dores de garganta, disfagia, problemas no tórax.

Comentário: usado para casos ligado ao emocional. Bastante usado (VC17↑+VC18↓) para ansiedade, dispnéia (ligados ao emocional).

VC20 – Huagai (Baldaquino Adornado)

Localização: na linha mediana anterior, na seção inferior manubrioesternal na altura do espaço intercostal I. (punção Cuidado, no caso de um forame esternal há risco de perfuração da pleura ou do mediastino). Para maior segurança, recomenda-se exclusivamente punção superficial no trajeto do canal de energia ou contra ele.

Indicações: Abre o tórax, dor e sensação de aperto no tórax, disfagia. Regula e diminui o QI, tosse, dispneia, asma brônquica.

VC22 – Tiantu (Elevação Celeste)

Ponto de cruzamento com o Yin Wei Mai, ponto janela do céu, importante ponto de emergência em caso de crise aguda de asma.

Localização: no pescoço, na fossa supra esternal (fúrcula), a 0,5 cun acima da borda. (punção, primeiramente 0,2 cun vertical (perfuração da pele), em seguida mover o cabo da agulha, em direção cranial. Dessa maneira, a ponta da agulha segue em direção caudal e então rigorosamente deve-se empurrar para frenteo retroesternal ao longo da superfície posterior do esterno, cerca de 0,5 a 1 cun. Cuidado ponto perigoso. A condução errada da agulha, por exemplo, punção vertical ou desvio para o lado na punção retroesternal, coloca em risco os grandes vasos situados no mediastino e em outros órgãos. O emprego deve ser realizado apenas com o domínio seguro da técnica de punção.

Indicações: tosse, asma, respiração dificultosa ou ruidosa, falta de ar, som ruidoso na garganta (estimula a descida do QI do Pulmão), Fleuma na garganta; sensação de obstrução da garganta, úlceras na garganta, inchaço da garganta, garganta seca, distúrbios vocais, voz rouca, perda súbita de voz, bócio (aumento de volume da tireóide).

Comentário: estimula a descida do QI do Pulmão, sendo amplamente utilizado no tratamento de tosse aguda, crônica e asma; resolve Fleuma na garganta e Pulmão e promove a eliminação da expectoração; usado no tratamento de situações agudas como bronquite aguda com expectoração profusa ou retenção crônica de Fleuma na garganta.

VC24 – Chengjiang (Recepção de Líquido)

Ponto de cruzamento com o Vaso Governador, os canais de energia do Estômago e do Intestino Grosso, ponto do Espirito segundo Sun Si Miao.

Localização: na linha central do rosto, na depressão abaixo do lábio inferior. (punção oblíqua para cranial de 0,2 a 0,3 cun).

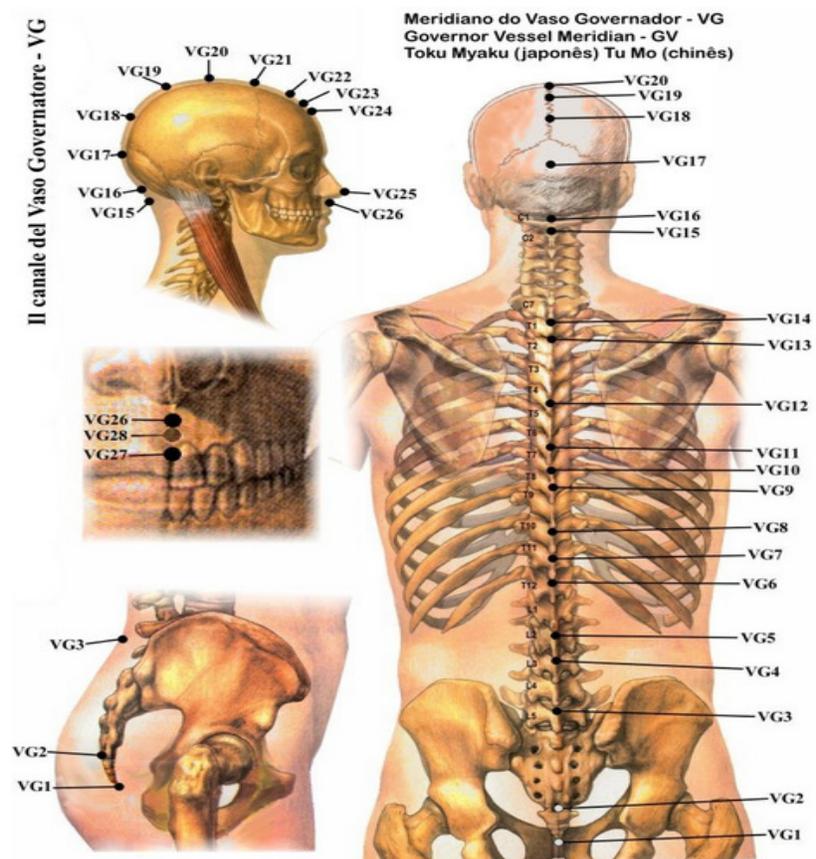
Indicações: hemiplegia, desvio da boca, trismo (contratura da mandíbula), neuralgia do trigênio (terceiro ramo) epilepsia, tetania (extingue o Vento interior); dor e entorpecimento da face, inchaço da face, dor de dente (arcada inferior), dor na gengiva perda súbita de voz, lábios arroxeados (remove as obstruções do canal da face); VC24+E1 ou E42 para edema de face.

Como ponto do espirito segundo Sun Si Miao, usar nos casos de epilepsia e mania.

Comentário: utilizado como ponto local para tratamento de Vento invadindo a face, o que causa paralisia facial; também é utilizado para tratar paralisia bucal.

VASO GOVERNADOR

O VASO EXTRAORDINÁRIO - VASO GOVERNADOR – (VG)

1.33 Figura vaso da concepção, extraída de oriental-center.blogspot.com/2012/07/meridiano-vaso-governador.html

O VASO EXTRAORDINÁRIO - VASO GOVERNADOR

Canal VG Du Mai, (vaso extraordinário Yang Qiao Mai)

Canal principal, região mediana da coluna vertebral.

Canal Luo, estimula a região das costas.

Regiões do corpo abastecidas: nuca, ombro e costas.

Trajeto: O Vaso extraordinário vaso governador origina-se na pelve (nas mulheres, no útero) como o vaso concepção e o Chong mai e chega à superfície da região do períneo em VG1, segue então em direção dorsal e passa pela linha mediana posterior em direção cranial até abaixo da margem inferior do occipício, em VG16. (Nesse ponto, ele penetra no cérebro e segue em sentido cranial, até o ápice da cabeça em VG20, Em seguida corre pela linha mediana, passa pela testa, pelo dorso do nariz até o sulco nasolabial (em direção VG26) e termina no fremulo VG28).

O primeiro ramo do vaso governador origina-se na parte inferior do abdome, segue em direção caudal para a região genital, circunda o ânus, segue para a coluna vertebral em direção cranial e entra nos rins.

O segundo ramo do vaso governador também se origina na parte inferior do abdome, circunda a região genital exterior e vai em direção cranial para o umbigo, depois passa pelo coração, pela região do pescoço, ao redor da boca e segue abaixo do meio do olho em direção cranial.

O terceiro ramo corre superficialmente a partir de B1, ao longo dos dois canais de energia da bexiga até o meio do ápice da cabeça, onde entra no cérebro outra vez como um canal de energia na linha mediana. Em seguida chega à superfície novamente em VG16, abaixo da margem superior do occipício na linha mediana posterior, desfaz-se mais uma vez e, passando B12 em ambos os lados, segue em direção caudal para os rins. (FOCKS CLAUDIA, ULRICH MARZ – Guia pratico de acupuntura, São Paulo 2008)

Observações sobre o vaso Governador

O vaso governador também faz parte, tal como o vaso concepção, dos oito vasos extraordinários. Assim como o vaso concepção, o vaso governador está localizado no tronco do corpo e na cabeça. Portanto, ele não segue ao longo das extremidades e tampouco possui pontos na região (e pontos específicos como os cinco pontos shu de transporte, ponto yuan etc), mas em compensação tem ponto de abertura.

O vaso governador é o mar de energia yang e rege em sua totalidade pelo corpo. Ao longo de seu trajeto estão situados os aspectos dorsais dos centros de energia (ou chakras, na tradição iogue; os

aspectos ventrais distribuem-se pelo vaso concepção). Na tradição espiritual daoísta o vaso governador assume um significado importante para o cultivo do QI, Trata-se do desenvolvimento da “criança do espírito”, que é influenciado pela abertura e ativação dos centros de energia, que estão situados no curso da coluna vertebral. O vaso governador segue pelo vaso Yang do corpo e nele estão situados muitos pontos no âmbito dos centros de energia ou chackras (segundo a tradição iogue). Além disso, ele possui muitos pontos de cruzamento com outros canais. Isso sublinha a extraordinária importância do vaso governador.

Pontos mais usados Vaso Governador

Ponto de Conexão (Luo), ponto de cruzamento com o VC e os canais de energia da VB e Rim.	Importante ponto local para tratar dores combinadas nas costas e membros inferiores.	Ponto principal para fortalecer, sobretudo o yang dos Rins.	Ponto de encontro do Vaso Governador com todos os canais Yang; mar de QI.	Ponto de cruzamento com o (Yang Wei Mai), ponto Mar do QI
VG1	VG3	VG4	VG14	VG15

1.34 Tabela dos pontos mais usados Vaso Governador.

Pontos mais usados Vaso Governador

Ponto de cruzamento com o (Yang Wei Mai), ponto mar da Medula, Ponto Janela do Céu, Ponto do espírito	Ponto de encontro com os canais da B, VB, TA, e F, Ponto Mar da Medula, importante para diminuir o yang (dispersante) e aumentar o QI (tonificante)	Um dos pontos Fantasmas de Sun Si Miao.	Ponto de cruzamento com os canais de energia da B, e do E. ponto principal para acalmar o shen.	Ponto de encontro dos Canais do VG IG e E, Ponto do espírito, ponto para emergências.	Ponto de encontro com o VC, ponto de cruzamento com o canal de energia do E, e VC.
VG16	VG20	VG23	VG24	VG26	VG28

1.35 Tabela dos pontos mais usados Vaso Governador.

VG1 – ChangQiang (Crescimento e Força)

Ponto de Conexão (Luo) ponto de cruzamento com o Vaso Concepção e os canais de energia da Vesícula Biliar e do Rim.

Localização: ponto médio entre ânus e cóccix. (após uma desinfecção muito bem feita, vertical, de 0,5 a 1 cun. Evitar puncionar no reto).

Indicações: micção dolorosa, dificuldade urinária, retenção de urina, urina escura, hemorróidas, defecação difícil, diarreia, prolapso do reto, distúrbio maníaco-depressivo (acalma e abre os orifícios da mente nas doenças mentais caracterizadas por agitação e hipomania); opistótonos, tetania, epilepsia, tremor da cabeça (extingue o Vento interior).

Comentário: ponto de início e de Conexão do Vaso Governador conectando-se com o Vaso Diretor utilizado para eliminar obstruções dos Vasos Diretor e Governador, afetando ambos os orifícios inferiores; ponto local para prolapso do ânus trata Umidade-Calor no ânus, indicado para hemorróidas.

VG3 – Yaoyangguan (Passagem do Yang na Região Lombar)

Importante ponto local para o tratamento de dores combinadas nas costas e nos membros inferiores. (punção rigorosamente vertical à pele ou oblíqua em direção caudal, de 0,5 a 1 cun).

Localização: no espaço entre as vértebras L4 e L5, em direção horizontal a crista ilíaca do quadril.

Indicações: dor no cóccix, dor na região inferior das costas, ciática, rigidez da região lombar (fortalece a parte inferior das costas e das pernas); impotência, leucorréia branca (tonifica o Yang).

Comentário: local para dor na região inferior das costas decorrente da deficiência de Yang tonifica o Yang do Rim, fortalece as pernas e utiliza-se nos casos de debilidade das pernas na Síndrome de Atrofia.

VG4 – Mingmen (Portão da Vida)

Ponto principal para fortalecimento, sobretudo do yang dos Rins.

Localização: fica no espaço entre as vértebras L2 e L3 (na mesma linha de B23). (punção vertical e levemente oblíqua em direção caudal, de 0,5 a 1 cun, com as costas na posição de 0,5 a 1 cun, com as costas as costas na posição mais reta ou alongada possível). A medula espinal termina geralmente entre a LI e a LII, apesar disso raramente são descritas punções na medula espinal. No caso da inserção muito profunda da agulha, ela deve seguir em direção cranial.

Indicações: lombalgia, lombociatalgia, dor nas costas, sensação de frio na região inferior das costas, tinido, joelhos frios, urina pálida e freqüente, cansaço (tonifica o Yang do Rim e aquece a Porta da Vida, tonifica o QI Original (Yuan QI); calafrios, joelhos e costas frios, pés frios, dor decorrente de frio (expele o Frio); dor na região inferior das costas decorrente da deficiência do Rim; distúrbios sexuais e urogenitais (baixo libido e impotência usar a moxa), emissões seminais; depressão falta de força de vontade, confusão mental (desobstrui a Mente Shen); Calor no corpo (clareia o Calor); tremor da cabeça, opistótonos, epilepsia (extingue o Vento interior); ponto energético (a função é fortalecer a deficiência energética do Rim, principalmente de QI, fortalece o QI).

Comentário: também chamado de Jinggong - Palácio da Essência (Jing); Fogo da Porta da Vida (Mingmen) ligado de maneira íntima à Essência pré-Celestial, localiza-se entre os Rins, é o Fogo fisiológico do corpo e proporciona o calor que é essencial para todos os processos fisiológicos do

corpo e para todos os órgãos internos, está presente no nascimento desde a concepção; Mingmen representa aspecto Yang da Essência pré-Celestial, ao passo que a própria Essência pré-Celestial (transformada na puberdade na Essência do Rim) representa o aspecto Yin; o Fogo da Porta da Vida acumula-se no VG4 no momento da concepção e a Essência pré Celestial se concentra no VC4 também na concepção, correlaciona-se com o útero (onde sangue menstrual é armazenado) nas mulheres e com o compartimento do esperma nos homens; ponto mais poderoso para fortalecer Yang do Rim e todas as energias Yang em geral, especialmente se utilizado com moxa, VG4 tonifica e aquece Fogo da Porta da Vida e é utilizado em casos de deficiência do Yang do Rim como calafrio, urina clara e abundante, cansaço, falta de vitalidade, depressão, joelhos e pernas fracos, língua pálida e pulso profundo-fraco; fortalece o QI Original (o QI Original está relacionado ao QI pré-Celestial, a constituição da pessoa e vitalidade básica) e é indicado para tratar fraqueza crônica nos níveis físico e mental; beneficia aspecto Yang da Essência do Rim e é indicado em todas as desordens sexuais decorrentes da fraqueza da Essência tais como impotência, ejaculação precoce ou emissões noturnas; efetivo no fortalecimento da parte inferior das costas e dos joelhos, recomendado no tratamento da dor crônica da região inferior das costas derivada da deficiência do Yang do Rim; VG4 é específico para eliminar o Frio Interior decorrente da deficiência de Yang e este frio pode estar no Baço manifestando-se por diarreia crônica, na Bexiga manifestando-se por meio de urina clara e profusa, incontinência ou enurese, nos Intestinos manifestando-se com dor abdominal, no Útero manifestando-se com dismenorréia ou infertilidade; na Mente: primeiro o Vaso Governador emana do espaço entre os Rins e está relacionado com a Essência em especial o aspecto Yang da Essência); a Essência (Jing) é a origem do QI e da Mente (Shen) e a residência da Força de Vontade (Zhi), assim sendo uma Essência forte criará a base para Mente e Força de Vontade forte. em segundo: o Vaso Governador flui pelo Coração e portanto afeta a mente pelo Coração; em terceiro: o Vaso Governador entra no Cérebro que é a residência da Mente (Shen) conclusão: VG4 afeta e desobstrui a Mente, eleva o humor e é um ponto importante para tratar depressão a qual acontece contra um cenário de deficiência do Yang do Rim.

VG14 – Dazhui (Grande Vértebra)

Ponto de encontro do Vaso Governador com todos os canais de Yang; mar de QI.

Localização: abaixo da apófise espinhosa de C7 (entre C7 e T1). Rigorosamente vertical à pele ou oblíqua em direção caudal, de 0,3 a 1 cun. (Uma punção oblíqua em direção cranial pode ser feita apenas terapeutas experientes).

Indicações: febre, sensação calor, aversão ao frio, dor do corpo, dor de cabeça occipital e rigidez, efeito local (dor na região do trapézio), cervicalgia, cervicobraquialgia, torcicolo; invasão de Vento exterior, aversão ao frio, febre, sudorese leve, epilepsia (liberta o Exterior e expelle Vento exterior), calafrios, urina pálida e profusa (retira energias perversas, frio); depressão, cansaço, memória fraca, concentração debilitada (desobstrui a Mente); melhora e tonifica a energia Yang.

Comentário: agulha em sedação liberta o exterior e indicado para ataques exteriores de Vento-Calor, esse ponto libertará o exterior e eliminará o Vento-Calor, empregado de maneira específica nas invasões de Vento-Calor ao invés de Vento-Frio, também regula o QI Nutritivo e Defensivo quando a pessoa é atacada por Vento exterior e apresenta sudorese, também extingue o Vento interior e clareia o calor exterior, podendo ser utilizado em virtude de qualquer padrão de Calor interior; agulha em tonificação (pode-se usar moxa); tonifica o Yang e pode ser usado em qualquer padrão interior de deficiência do Yang, em particular tonifica o Yang do Coração e do Rim; desobstrui a mente e estimula o cérebro quando a pessoa está deprimida porque é o ponto de encontro de todos os canais Yang, os quais transportam o Yang puro em subida à cabeça, ele é um ponto Mar do QI e o Vaso Governador penetra no cérebro.

VG15 – Yamen (Porta para o Emudecimento)

Ponto de cruzamento com o (Yang Wei Mai), Ponto Mar do QI.

Localização: 0,5 cun abaixo da linha do cabelo (não ultrapassar profundidade 1 cun – medula). (punção rigorosamente oblíqua em direção caudal, de 0,5 a 1 cun de profundidade). Cuidado: lesões na medula cervical. Segundo obras clássicas, a moxabustão é contra indicada.

Indicações: perda da consciência em razão de AVC, epilepsia; rigidez da língua, inabilidade para falar, perda da voz, flacidez da língua (beneficia a língua e estimula a fala); sensação de peso na cabeça, memória fraca, concentração baixa, psiquismo, neuroses.

Comentário: ação principal consiste em estimular a fala e utiliza-se para promover a faculdade da fala em crianças com dificuldades de fala ou adultos após AVC; VG15 tonifica, nutre o cérebro e desobstrui a mente, promovendo a subida do Yang puro à cabeça também em virtude de ser um ponto do Mar do QI.

VG16 – Fengfu (Palácio do Vento)

Ponto de cruzamento com o (Yang Wei Mai), Ponto mar da Medula, Ponto Janela do Céu , Ponto do espírito Sun Si Miao.

Localização: 1 cun acima da linha do cabelo (não manter a agulha, somente picar).punção levemente oblíqua em direção caudal; na punção , inclinar a cabeça levemente para frente, de 0,5 a 1 cun. **Cuidado:** não puncionar profundamente não realizar estimulação. Jamais dirigir a agulha em sentido cranial: perigo de punção até a cisterna cerebelobulbar (lugar de incisão também para a punção suboccipital). A agulha deve ficar situada no ligamento nual. De acordo com alguns autores, a moxabustão direta é contraindicada.

Indicações: opistótonos, afasia decorrente de AVC (alteração linguagem que decorre de lesão cerebral), AVC, emiplegia, aversão ao frio, febre, dor do corpo, rigidez occipital e dor de cabeça, tontura, tinido, visão turva; comportamento maníaco, vontade de cometer suicídio, tristeza, medo (nutre a Medula e beneficia o Cérebro, acalma a Mente e abre os orifícios).

Comentário: elimina tanto Vento exterior como o interior e pode ser utilizado nos casos de ataques exteriores de Vento Frio ou Vento-Calor, assim como em padrões de Vento interior como AVC, epilepsia ou tontura grave; por eliminar vento torna-se ponto importante para aliviar dores de cabeça que ocorrem em razão da subida do Yang do Fígado, Vento do Fígado, Fogo do Fígado, além de dores agudas de cabeça decorrentes de Vento exterior e sua ação acontecem de certo modo, por ser um ponto do Sistema do Olho, o qual emerge do Cérebro no VG16; Ponto Mar da Medula, a medula preenche completamente o cérebro e esse ponto pode desobstruir a mente e estimular o Cérebro.

VG20 – Baihui (Ponto de Encontro de todos os canais de Energia)

Ponto de encontro com os canais da Bexiga, Vesícula Biliar, Triplo Aquecedor e Fígado, Ponto Mar da Medula, importante para diminuir o yang (dispersante) e aumentar o Qi/Yang (tonificante/moxa)

Localização: 7 cun acima da borda da inserção do cabelo, mais ou menos em cima e no meio da cabeça (coloca os polegares ponto mais alto orelha, faz uma tiara, onde cair dedos indicadores é ponto), (punção superficial, subcutânea em direção dorsal (dispersante) ou ventral (tonificante), de 0,3 a 0,5 cun. **Cuidado:** é necessária uma boa compreensão do ponto, pois há perigo de hemorragia secundária.

Indicações: AVC, hemiplegia, opistótonos, perda da consciência, convulsões, epilepsia (extingue Vento interior); dor de cabeça, cefaléia, tontura, visão turva; prolapso dos órgãos internos (estômago, útero, bexiga), prolapso do ânus (eleva o Yang); tontura, ruído no cérebro, tinido, memória fraca, obstrução nasal, secreção ou hemorragia nasal, visão turva, depressão (beneficia o Cérebro e os órgãos dos sentidos, eleva a Mente); ponto correção e fortalecimento da energia ancestral; formas de colocar a agulha: Agulha perpendicular para dores de cabeça e insônia.

Agulha ↑ é igual a ↑ vitalidade e disposição, ↑ yang, ↑ PA, ↑ QI, melhora memória e concentração
 Agulha ↓ para tratar ↓ ansiedade, ↓ PA, ↓ ansiedade mental, acalma a mente (VG20+VG21), bom para insônia.

Comentário: VG20 está no vértice da cabeça, o local de máximo potencial da energia e área de convergência dos canais Yang, por isso, tem a função dual, uma vez que pode expelir o Excesso do Yang da cabeça ou promover a subida do Yang à cabeça; ponto importante para dor de cabeça decorrente da subida do Yang do Fígado ou do Vento do Fígado, com ação de extinguir o Vento interior e subjugar o Yang do Fígado; cabeça ponto de encontro de muitos canais Yang que transportam o Yang puro à cabeça e por isso apresenta um efeito poderoso na estimulação da subida do Yang, promovendo subida do Yang puro ao Cérebro e a Mente, tratando a depressão e desobstruindo a Mente; moxa estimula à subida do QI puro a cabeça e usado para prolapso dos órgãos internos como estômago, útero, bexiga, ânus ou vagina, prolapso de ânus, incontinência de urina, urina muito freqüente e afundamento do QI acompanhado por sensação de dor em contração na região inferior do abdome (CUIDADO: verificar se não existe nenhum sintoma de calor no paciente e o ponto não pode ser estimulado com moxa se a pessoa sofrer de hipertensão arterial).

VG23 – Shangxing (Estrela Superior)

Um dos pontos Fantasma de Sun Si Miao.

Localização: 1 cun acima da linha do cabelo, ou 4 cun anterior a VG20.(punção superficial, subcutânea, de 0,3 a 0,5 cun. Cuidado no caso de crianças com a fontanela ainda aberta. A moxabustão é possível.

Indicações: congestão e obstrução nasal, secreção nasal, perda do sentido do olfato, pólipos nasais, espirro, hemorragia nasal; visão turva, dor nos olhos, miopia.

Comentário: utilizado principalmente em doenças crônicas do nariz como rinite alérgica ou sinusite, para abrir o nariz e tratar Umidade do nariz e dos sinus.

VG24 – Shenting (Átrio para a Alma)

Ponto de cruzamento com os canais de energia da Bexiga e do Estomago. Um dos pontos principais para tranquilizar o shen.

Localização: 0,5 cun acima da linha do cabelo. (Punção subcutânea de 0,3 a 0,5 cun). A moxabustão é possível.

Indicações: tranquiliza o shen; distúrbio maníaco-depressivo, psicose agitada, medo, insônia, desmaio. Conduz o vento interior para fora: epilepsia, tontura com vômitos, dores repentinas na cabeça com uma sensação de temperatura desagradável.

Comentário: Libera o olho e o nariz dos fatores patogênicos: rinite, nariz obstruído (eventualmente ocasionando falta de ar), hemorragias nasais, olhos lacrimejantes, nasais, visão turva.

VG26 – Renzhong (Meio do ser Humano)

Ponto de encontro dos canais do Vaso Governador, Intestino Grosso e Estômago. Ponto do espírito, ponto para emergências.

Localização: a meia distância entre o lábio superior e o nariz. (punção oblíqua em direção cranial, de 0,3 a 0,5 cun, Cuidado: dolorosa).

Indicações: bom para desmaios e perda de consciência (apenas com a apalpação forte já surge efeito), coma, AVC, trismo, desvio do olho e da boca, epilepsia (promove a ressuscitação e extingue o Vento interior); hemorragia nasal, secreção nasal clara, perda do sentido do olfato; distúrbio maníaco-depressivo acalma o “espírito”, ansiedade (acalma e abre os orifícios da Mente); rigidez e dor na linha média da coluna lombar, inabilidade para se curvar para frente; edema da parte superior do corpo (regula a passagem das Águas do Aquecedor Superior).

Comentário: usado para promover a ressuscitação quando a pessoa está inconsciente; ponto distal para entorse aguda da região inferior das costas quando a dor se localiza na própria coluna; regula a passagem das águas do Aquecedor Superior e pode resolver edema de face e das mãos.

VG28 – Yinjiao (Ponto de encontro da Gengiva)

Ponto de encontro com o vaso concepção, ponto de cruzamento com o canal de energia do estomago e o vaso da concepção.

Localização: dentro da boca, na região da inserção do frênilo, lado inferior do lábio superior. (Punção oblíqua, de 0,1 a 0,2 cun, em direção cranial ou geralmente microvenipunção, não puncionar o frênilo).

Indicações: conduz o calor para fora (sobretudo dos olhos e da boca), parodontite, hemorragias e atrofia da gengiva; doenças inflamatórias, alérgicas nos olhos, avermelhamento na face, icterícia, rigidez na nuca, pacientes com hemorróidas (sangrar o local com a lanceta).

Comentário: conduz o calor para fora principalmente dos olhos e boca, hemorragias, doenças inflamatórias, alérgicas nos olhos, avermelhamento na face, icterícia, rigidez na nuca.

Abreviações e Siglas

Acupuntor: aquele que se especializa no uso da acupuntura

Acupuntura a laser: técnica moderna onde se utiliza um aparelho de laser específico para acupuntura

Acupuntura constitucional: foram estes classificados em 4 tipos básicos, a que correspondem certos traços de sua constituição orgânica (altos, magros, gordos, tipos de tornozelo, mãos etc.), Afasia: perda da fala ou da palavra, provocada pela lesão de centros cerebrais.

Afonia: desaparecimento parcial ou total da voz, impossibilidade de produzir sons, por defeitos das cordas vocais.

Amenorreia: ausência ou perda anormal da menstruação

Anidrose: incapacidade parcial ou total de suar.

Aplicações manuais: empregadas nas massagens, como o tui-ná ou shiatsu.

Ascáride: verme intestinal da ordem dos nematoides, popularmente conhecido como lombriga. É parasita do homem.

Auriculoacupuntura: técnica de acupuntura na qual se utiliza a orelha como micro corpo, aplicando-se agulhas, sementes, esferas ou massagem para atingir o órgão indicado pelo diagnóstico.

B – Bexiga

BA – Baço

Bilirrubinemia: acúmulo de bilirrubina (pigmento da bÍlis) no sangue.

Ciclo ke: ciclo de equilíbrio, regulador, de dominância (ke) dentro do Ciclo dos Cinco Elementos.

Ciclo sheng: ciclo de geração (sheng) dentro do Ciclo dos Cinco Elementos.

C – Coração

Constipação: obstipação, prisão de ventre.

Craniopuntura: técnica de acupuntura na qual se utiliza a cabeça como micro corpo, aplicando-se agulhas, laser ou eletro acupuntura para atingir o órgão indicado pelo diagnóstico.

Decocção: processo pelo qual se cozem em água, substâncias vegetais, a fim de se verificar sua solubilidade.

Dismenorreia: perturbação no corrimento menstrual, caracterizada pela dor e manifestações gerais.

Dispneia: dificuldade para respirar.

Disúria: dificuldade para micção, dor na micção.

E – Estômago

Edema: acúmulo de líquidos em vários locais, principalmente tecidos frouxos das extremidades.

Eletro acupuntura: acupuntura por estÍmulos elétricos

Enurese: emissão involuntária de urina, incontinência urinária.

Equimose: (sangue pisado) extravasamento de sangue nos tecidos, levando à coloração violácea ou azulada.

Estase: imobilização do sangue nos capilares, cessação de atividade, paralisia.

Estênico: concernente aos agentes que atuando sobre os órgãos redobram ou suscitam o seu funcionamento.

Estrangúria: vontade frequente de urinar, acompanhada de dificuldade na expulsão da urina e de dores violentas, aperto da uretra.

F – Fígado

Fei: Pulmão na MTC.

Fleuma: designação de um dos 4 humores admitidos pelos antigos, serosidade.

Fu: víscera

Gan: Fígado na MTC.

Hidropisia: acúmulo anormal de substâncias serosas em determinadas regiões do corpo, especialmente no abdômen ou no tecido celular. Sua causa é diversa, podendo ser ocasionada por uma perturbação das atividades secretoras e circulatórias ou por uma alteração do sangue. Existem vários tipos de hidropisias.

Hipoacusia: diminuição da audição.

Hipocôndrios: região súperolateral do abdômen.

Hiposmia: deficiência do olfato.

Homeostase: (homeo = igual; stasis = ficar parado) é uma condição na qual o meio interno do corpo permanece dentro de certos limites fisiológicos. O meio interno refere-se ao fluido entre as células, chamado de líquido intersticial (intercelular). Um organismo é dito em homeostase quando seu meio interno contém a concentração apropriada de substâncias químicas, mantém a temperatura e a pressão adequadas. Quando a homeostase é perturbada, pode resultar a doença. Se os fluidos corporais não forem trazidos de volta à homeostase, pode ocorrer a morte.

ID – Intestino Delgado

IG – Intestino Grosso

Irascibilidade: neurastenia, propriedade do que se irrita fácil, mal humorado.

Jin Ye: fluídos corpóreos.

Lassitude lassidão, cansaço, fadiga física ou espiritual, abatimento, esgotamento.

Líquidos raquídeos: líquidos referentes à Coluna Vertebral.

Líquidos sinoviais: líquidos referentes às bolsas sinoviais.

Magnetoterapia: uso de magnetos, ímãs de tamanhos e formatos variáveis, que auxiliam o reequilíbrio energético, acupuntura através de ímãs.

Manopuntura ou koryo: utilização da mão como micro corpo, aplicando-se as técnicas próprias da acupuntura.

Moxa: bastão, normalmente de Artemísia, usado como forma de superaquecer determinados pontos acupunturais.

MTC: Medicina Tradicional Chinesa.

Oligúria: produção pelo Rim, de quantidade reduzida de urina.

Opistótono: denominação atribuída à contração espasmódica que provoca a inclinação do doente para trás.

Órgão: zang.

P – Pulmão

PC – Pericárdio

Petéquias: manchas sanguíneas puntiformes na pele ou em membranas mucosas.

PI : baço na MTC.

Piogênico: referente àquele que tem formação purulenta.

Ptose: caída da pálpebra superior, produzida pela debilidade ou ausência do nervo orbicular.

Fraqueza dos ligamentos que unem as vísceras, ocasionando a queda dos órgãos.

QI: energia vital.

QI Ancestral: aquele com o qual nascemos e que nos é passado geneticamente - este QI não é repostado - é a nossa "essência"

QI Defensivo: que circula nos canais tendino musculares, mais superficialmente, e que nos protege contra os agentes patogênicos externos - é a forma de QI mais trabalhada na prática do Shiatsu, (Acupuntura e Rei QI).

QI Nutridor: que nos mantém nutridos após o nascimento, sendo dividido em QI dos Alimentos (reposto através da transformação da dieta alimentar em energia - esta é a forma de QI acionada através da dietética oriental, do herbalismo e outras práticas afins) e QI do Ar (reposto através da purificação do ar que respiramos em energia - é a forma de QI trabalhada em exercícios de respiração, Chi Kung, Tai Chi Chuan e outras práticas semelhantes).

R – Rim

Sanjiao (ta): Meridiano do Triplo Aquecedor.

Secura endógena: secura interna do organismo.

Secura exopática: secura externa que invade o organismo.

Sinólogos: estudantes acerca da China.

Shen: Rim na MTC.

Sheng: Ciclo de Geração nos Cinco Elementos.

Shi: plenitude de energia

TA – Triplo Aquecedor

Taiyang: Meridiano da Vesícula Biliar

Tenesmo: dor acompanhada de tensão, na região do ânus ou da bexiga.

Tanyin: fleuma.

Tian Qui: esta substância não somente promove o desenvolvimento do esperma nos meninos, mas também a descarga de óvulos e a menstruação nas meninas.

Triplo Aquecedor: é um órgão (sistema) encarregado de controlar e manter a circulação adequada dos fluídos do corpo entre as três camadas energéticas deste (Jiao Superior, Médio e Inferior)

Trismo: constrição espasmódica dos músculos que regulam o abrir e fechar da boca.

Túrbido: perturbado, que perturba, escuro, turvo.

Urodíálise: supressão da urina.

VB – Vesícula Biliar

Wei: Estômago na MTC (porém quando está se referindo à síndrome “Wei” é indicativo de paralisia).

Xin: Coração na MTC.

Xu: vazio de energia

Xue: sangue na MTC.

Yang: energia masculina, é a parte mais forte, positiva, o quente, o fogo, o lado mais externo, mais claro das coisas.

Yin: energia feminina, é a parte mais fraca, negativa, o aspecto mais interno, o lado mais escuro, o frio, a água.

Zang: nome dado aos órgãos na MTC.

Zong QI: QI torácico = o ar fresco inalado pelo pulmão (QI) e essência de alimento, misturam-se e acumulam-se no tórax para formar zong QI.

BIBLIOGRAFIA:

- AUTERROCHE, B. Navailh, P. O diagnóstico na Medicina Chinesa. Andrei Editora, 1992.
- CUNHA ANTONIO AUGUSTO AZEVEDO, HOGA TERUYOSHI – A Moxaterapia Japonesa – okyu – Yaito – São Paulo, Ícone – 2006.
- YAMAMOTO TOSHIKATSU – Nova Craniopuntura de Yamamoto, NCY/TOSHIKATSU YAMAMOTO, HELEN YAMAMOTO, MICHIKO MARGARET YAMAMOTO, São Paulo - Roca- 2007
- VACCHIANO ARIDINÉIA – Shen Mente Psiquismo, Ed. Vacchiano 2010
- LOPES CLÁUDIO – Shen Suas Bases Filosóficas e Biológicas - São Paulo 2011
- WON GAB SEO – Sooji-Tchim – Acupuntura Coreana pela Aplicação nas Mãos –São Paulo – Madras - 2009
- FOCKS CLAUDIA, ULRICH MARZ – Guia pratico de acupuntura, São Paulo 2008
- WU JYH CHERNG - I Ching, Tratado sobre a união oculta, Rio de Janeiro, 2008
- CIEPH: Caderno de Estudos de “Teorias Básicas da Medicina Tradicional Chinesa.” 2000
- SUSSMANN, DAVID. Que é Acupuntura, Ed. Record, SP, s/d.
- SUSSMANN, DAVID. Acupuntura Teoria e Prática, Ed. QIer , Argentina, 2000.
- MACIOCIA, GIOVANNI. A Prática da Medicina Chinesa, Ed Roca LTDA, 1996.
- MACIOCIA, GIOVANNI. Os Fundamentos da Medicina Chinesa, Ed Roca LTDA, 1996.
- MANN FELIX. Acupuntura, Ed. Hemus, SP, s/d.
- FAUBER GABRIEL / CREPON PIERRE. A Cronobiologia Chinesa, Ed. Ibrasa, SP ,1990.
- RISCH, HUBERT. Noções Básicas em Acupuntura, Ed. Andrei, SP,s/d.
- DR EU WON LEE. Acupuntura Constitucional Universal, Editora Typus – São Paulo - 1994.
- WEN, TOM SINTAN. Acupuntura Clássica Chinesa. Ed. Cultrix Ltda. São Paulo .SP,1985.
- CHUNCAI, ZHOU. Clássico de Medicina do Imperador Amarelo – Tratado sobre a saúde e a vida longa. Ed. Roca.
- YAMAMURA, Ysao. Acupuntura Tradicional - A Arte de Inserir. Editora Roca, 2ª Edição, 2001.
- WU JYH CHERNG - I Ching, A alquimia dos números, Rio de Janeiro, Maruad
- JEREMY ROSS – Sistemas de Órgãos e Vísceras da Medicina Tradicional Chinesa – São Paulo – Roca - 1994

www.acupunture.org

www.ofengshui.com.br/

<http://www.fitoterapia.com.br/portal/>