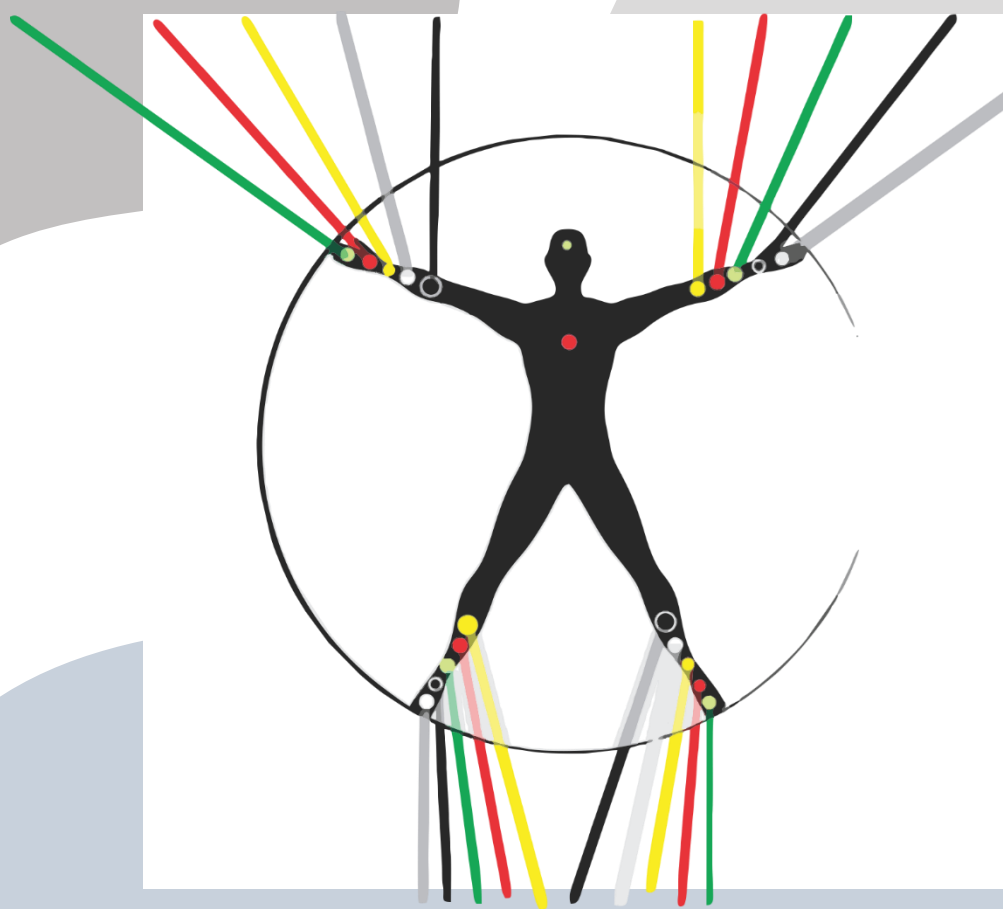

A ACUPUNTURA DOS 5 MOVIMENTOS

2. Volume
Versão digital

Luiz Andrada
2023

APRESENTAÇÃO

Como a maioria dos leitores costuma só travar contato com um ou dois livros de cada autor, até por não ser ter tempo de ler tudo o que gostaria, nós adotamos o procedimento de reproduzir alguns dos principais desenhos ou gráficos da obra global em mais de um livro.

Portanto, sempre que você localizar um destes trechos, não o salte. Releia-o e observe com atenção. A repetição terá sido intencional por tratar-se de assunto de suma importância e também por estar em formato digital, adaptado para ser lido em aparelhos móveis mesmo que tenha tela pequena.

Sugestões e dúvidas:
andrada.luiz@gmail.com
ou
ZAP (21) 99714 3589

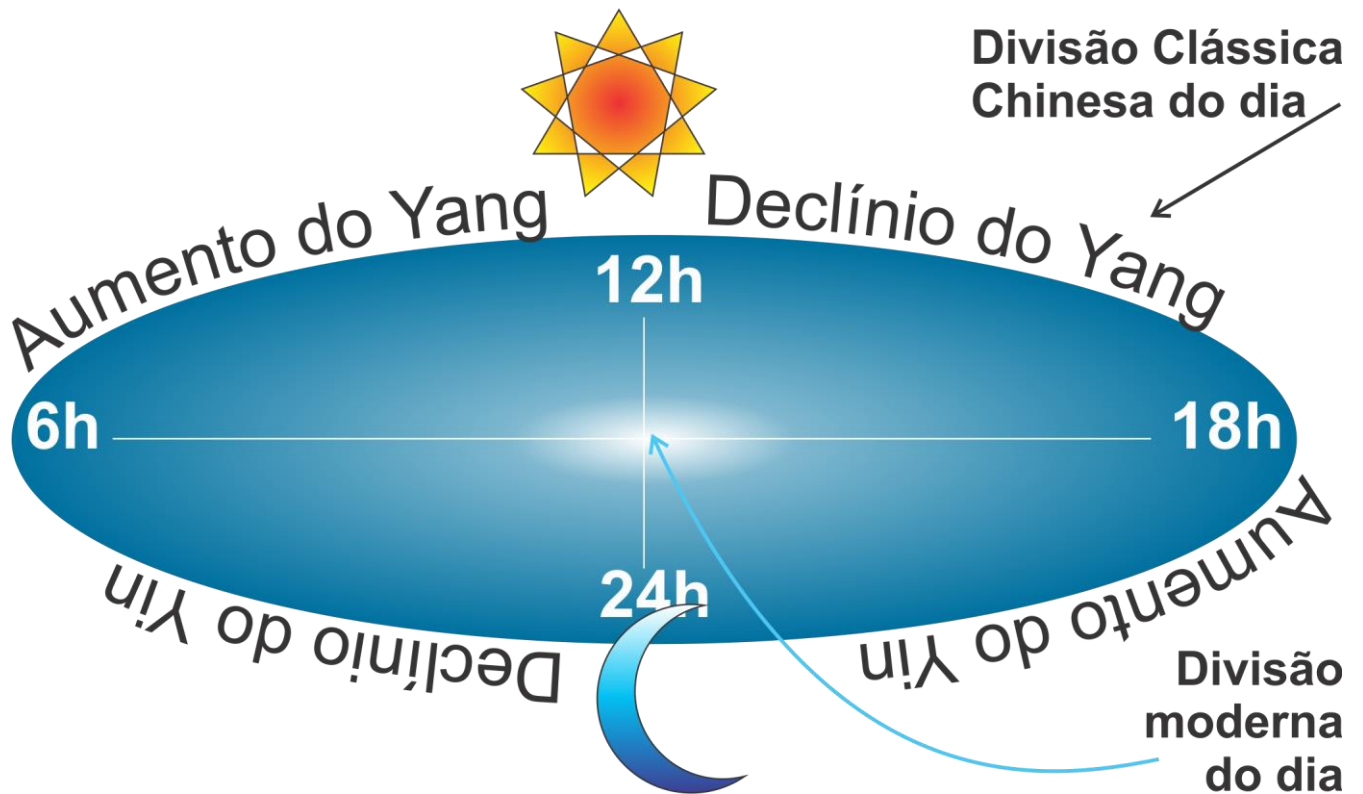
OS CAMINHOS DA ENERGIA O MOVIMENTO DO SOL

Quando o **SOL** aparece no horizonte, o dia, na verdade, começou muito antes

De acordo com a divisão clássica chinesa do dia, o dia começou, paradoxalmente, à meia-noite.

OS CAMINHOS DA ENERGIA O MOVIMENTO DO SOL

“Do amanhecer ao meio-dia é a parte Yang da jornada. Corresponde ao Yang no Yang.

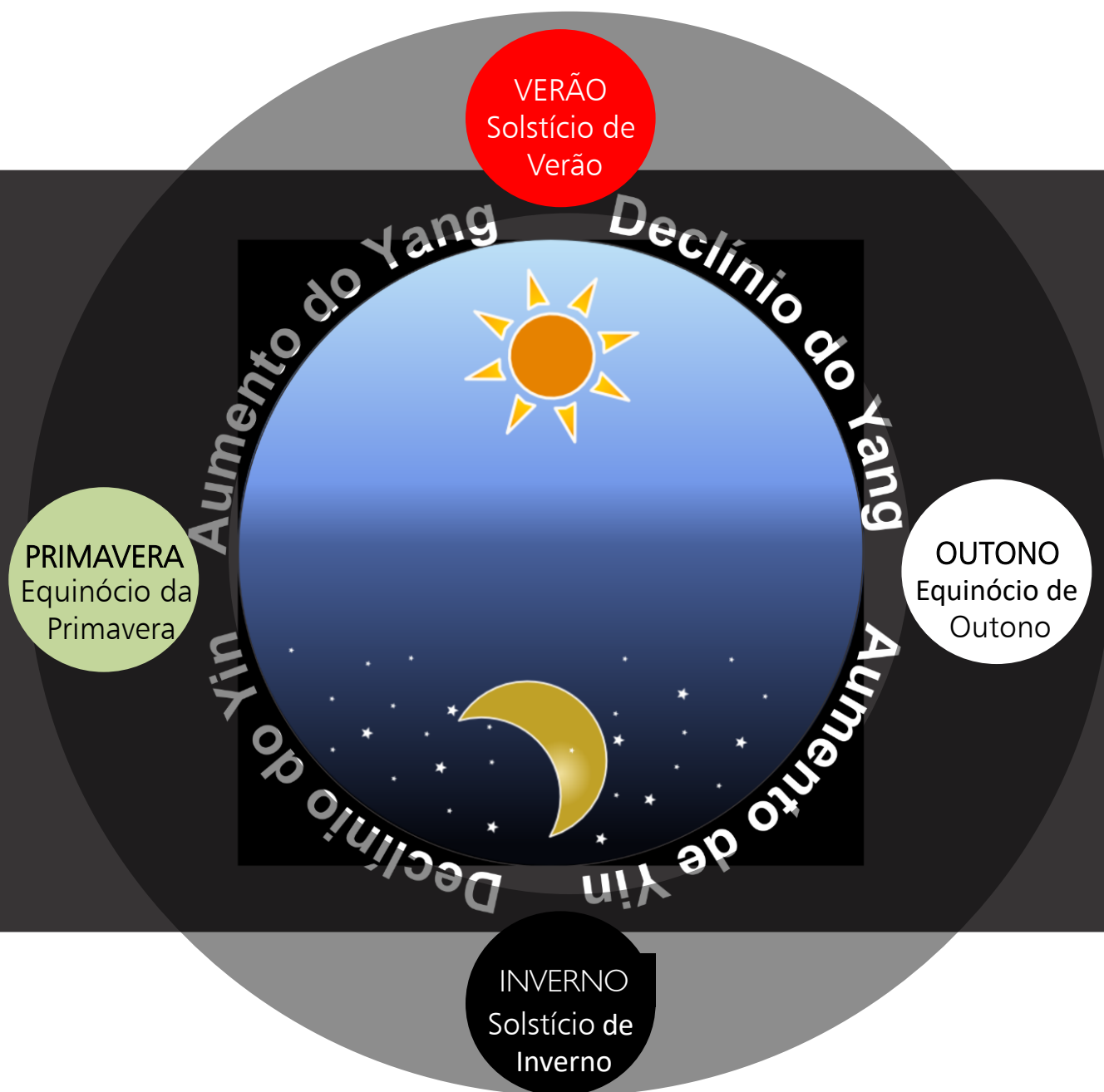
Do meio-dia ao crepúsculo é também a parte Yang, porém correspondendo ao Yin no Yang.

Do crepúsculo até meia-noite é o período Yin no Yin.

Da meia-noite até o canto do galo é a parte Yin da jornada, correspondendo ao Yang no Yin.”

Su Wen

OS CAMINHOS DA ENERGIA O MOVIMENTO DO SOL

O mesmo acontece com o ciclo anual, substituindo Primavera por madrugada, Verão por meio-dia, Outono por crepúsculo e Inverno por meia-noite. Os dois estágios intermediários (madrugada-Primavera e crepúsculo-Outono) não representam estágios neutros entre o Yin e Yang: eles ainda pertencem fundamentalmente um ao outro (madrugada-Primavera pertence ao Yang e crepúsculo-Outono pertence ao Yin).

OS CAMINHOS DA ENERGIA

O MOVIMENTO DA TERRA

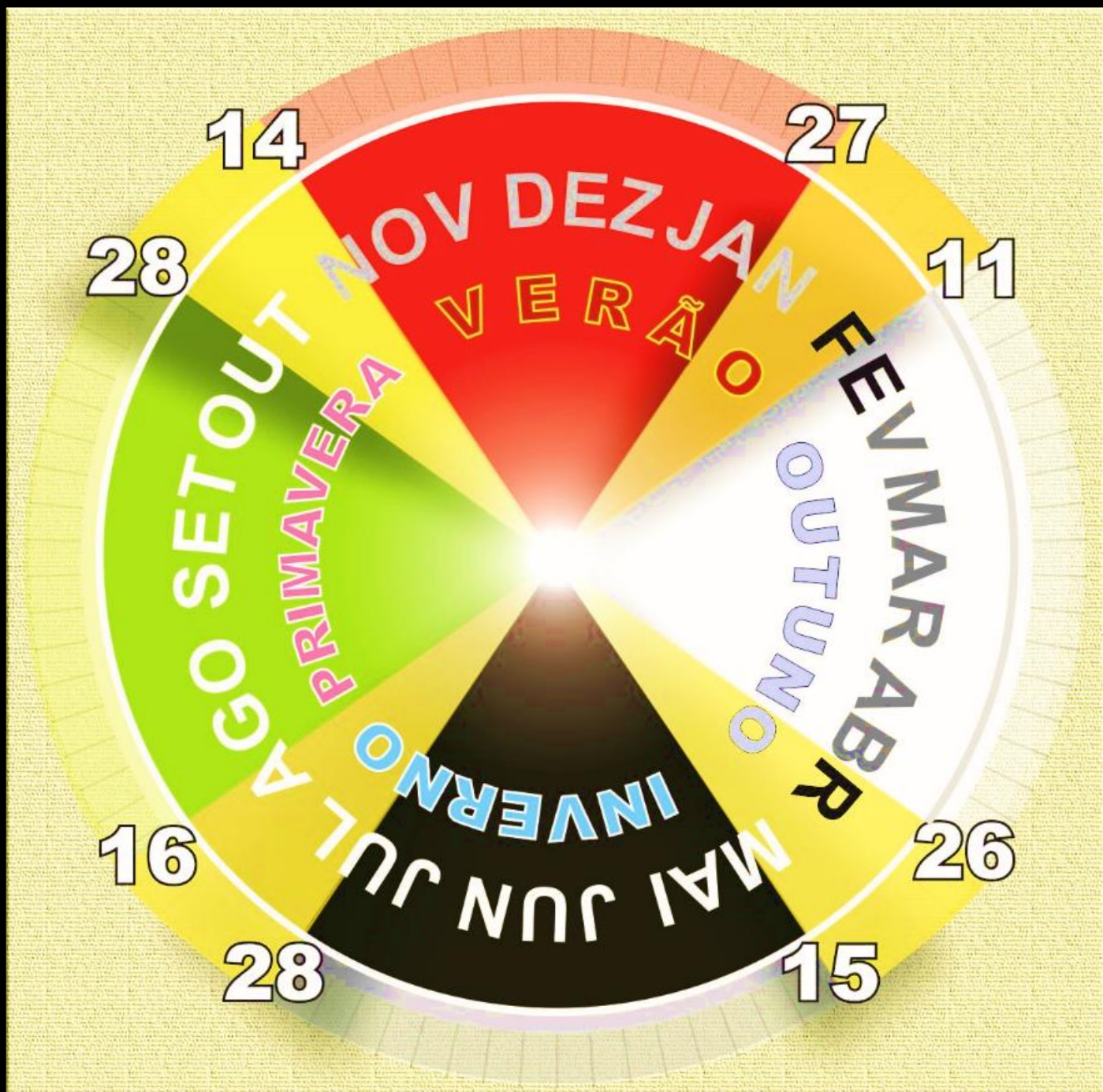

Da mesma forma que fazem a divisão do dia, os chineses consideram os **equinócios** e **solstícios** como **meio** das estações e não seu início, como no ocidente.

E ainda estabelecem um período de 18 dias entre as estações, chamado **Canícula**.

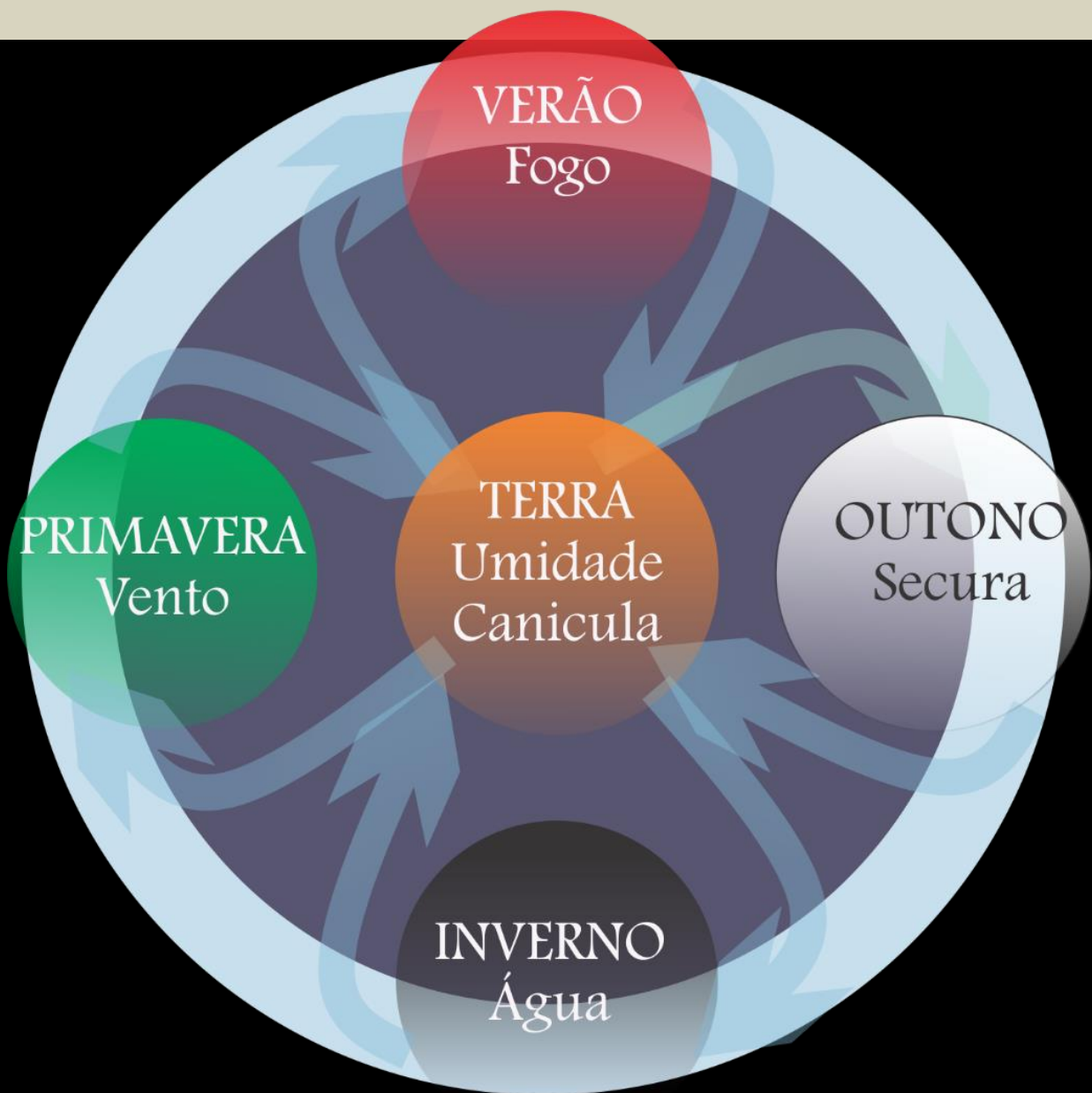
OS CAMINHOS DA ENERGIA

CANÍCULA. A 5ª. ESTAÇÃO

Canícula corresponde aos últimos dezessete ou dezoito dias de cada estação. É período de transição, corresponde ao elemento Terra que é a base de todas as transformações.

OS CAMINHOS DA ENERGIA A POSIÇÃO DA TERRA

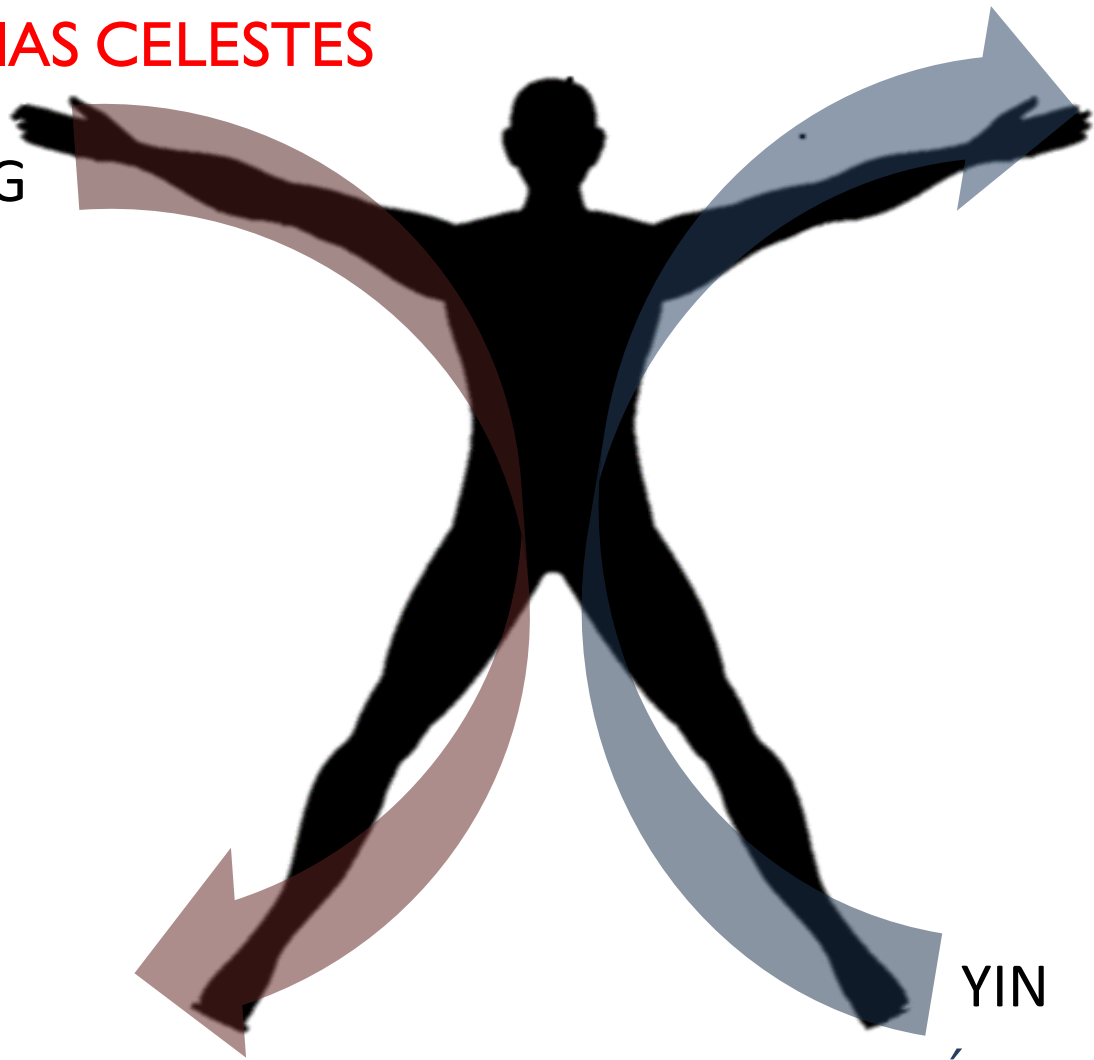
A **Terra** não corresponde a nenhuma estação do ano. É o centro, o termo neutro de referência ao redor da qual os outros elementos giram. Ao fim de cada estação, as energias celestiais retornam à **Terra** para serem reabastecidas. Desta maneira, no ciclo das estações, a Terra corresponde, de fato, ao **estágio anterior de cada estação**. Nesta organização, a **Água** assume papel importante, uma vez que ela é a base, o início da sequência e isso reflete a importância do Rim como o fundamento de todos os outros sistemas.

OS CAMINHOS DA ENERGIA

O HOMEM, O CÉU E A TERRA

ENERGIAS CELESTES

YANG

YIN

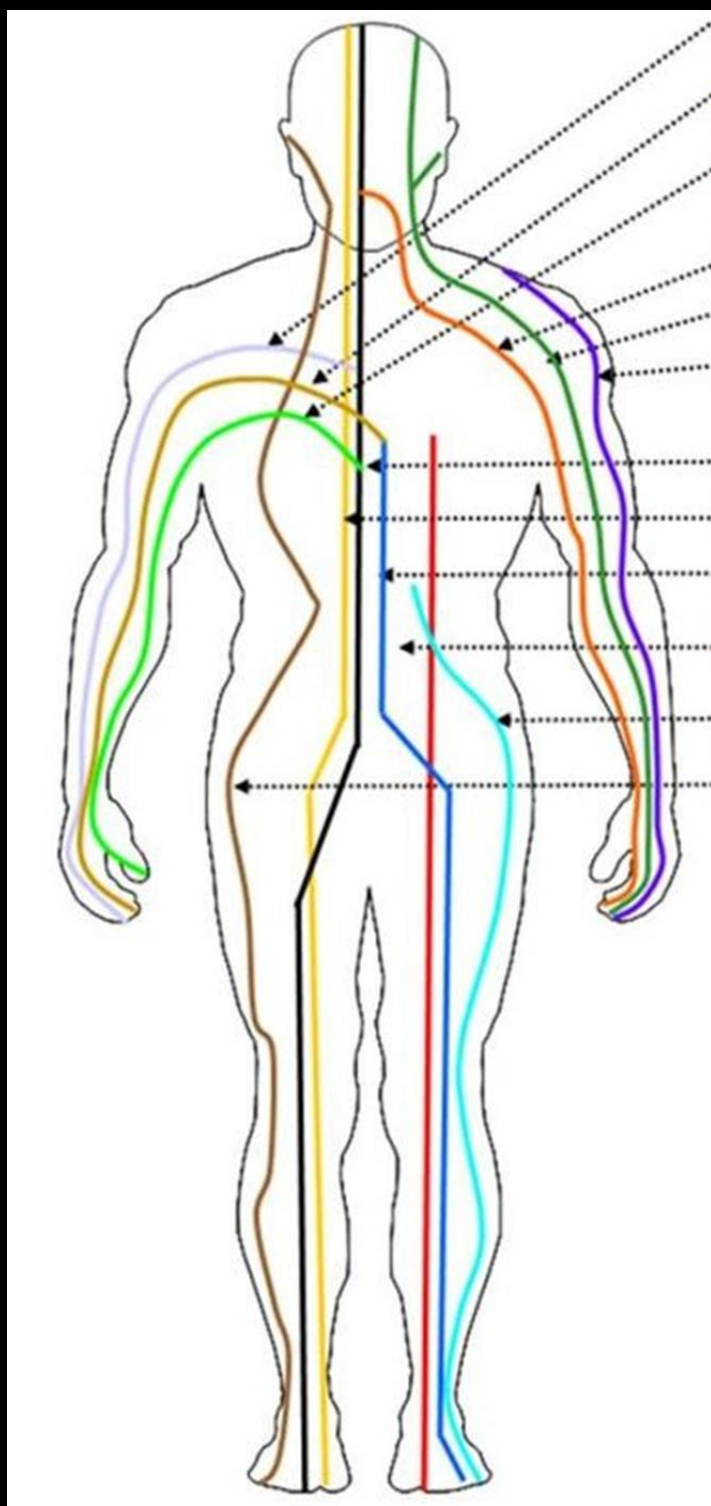
ENERGIAS TELÚRICAS

O HOMEM RESPONDE AO CÉU E À TERRA

O Homem sofre as influências das forças antagônicas e complementares, que são as forças do Cosmos (Yang) e da terra (Yin)

A direção do fluxo de energia Yin é para cima, a partir do interior das pernas e do tórax, e centrifugamente para fora da superfície anterior dos braços para o céu. A energia Yang flui centripetamente para baixo, a partir da face posterior dos braços, por baixo do tórax ou das costas, para baixo e para os lados de fora das pernas em direção à terra.

OS CAMINHOS DA ENERGIA A GRANDE CIRCULAÇÃO

PERICARDIO
CORAÇÃO
PULMÃO

INTESTINO GROSSO
INTESTINO DELGADO
TRIPLO AQUECEDOR

BEXIGA
RINS
BAÇO
FÍGADO
ESTÔMAGO
VESÍCULA BILIAR

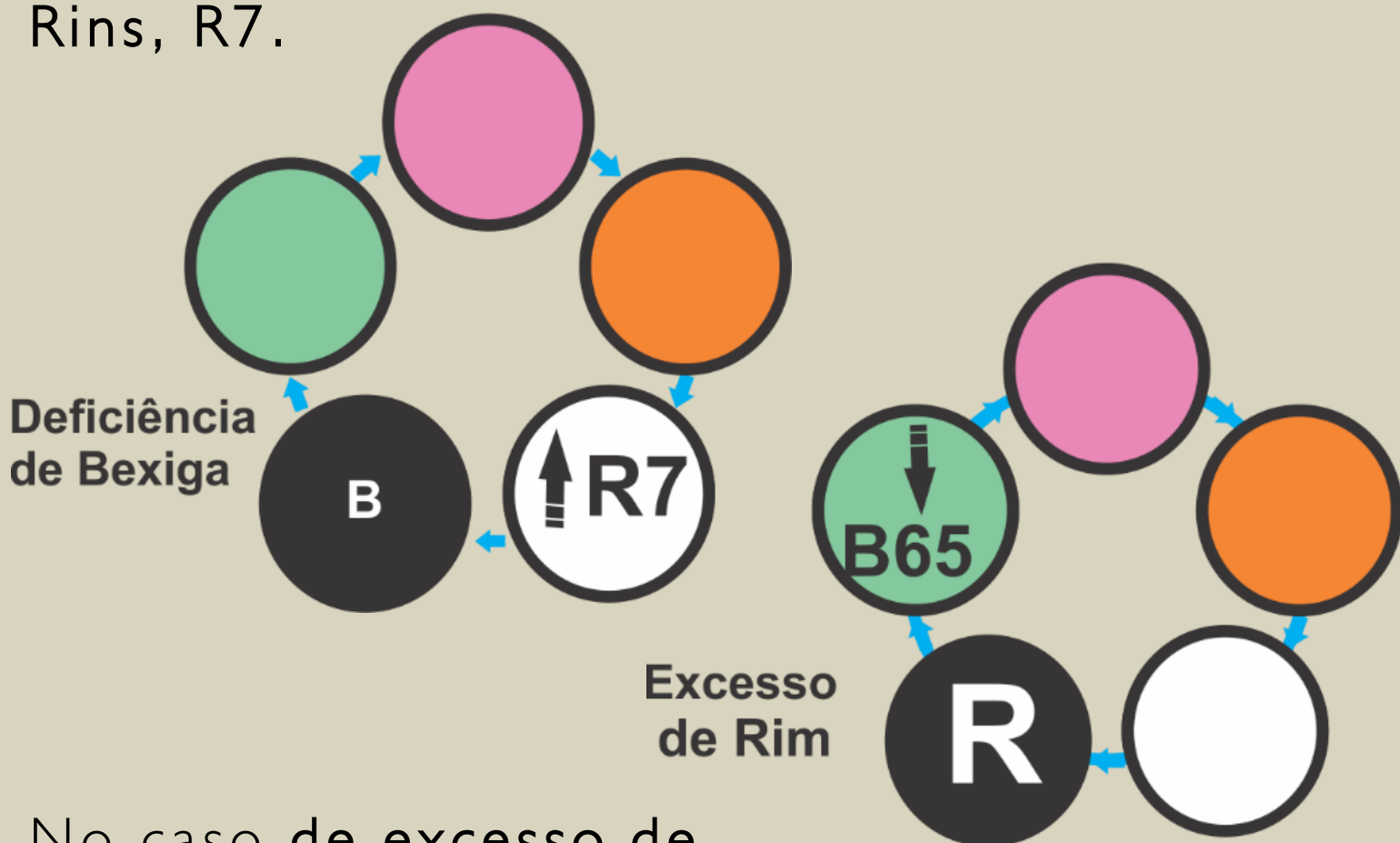
A Energia Ying circula internamente em nosso organismo. Sua principal função é a nutrição dos órgãos, vísceras e tecidos do corpo. Circula nos vasos e Canais principais de Energia juntamente com o Sangue (Xue), de forma contínua e indissociável.

OS CAMINHOS DA ENERGIA

RELAÇÃO ENTRE MERIDIANOS SUPERFICIAIS E PROFUNDOS OU ACOPLADOS

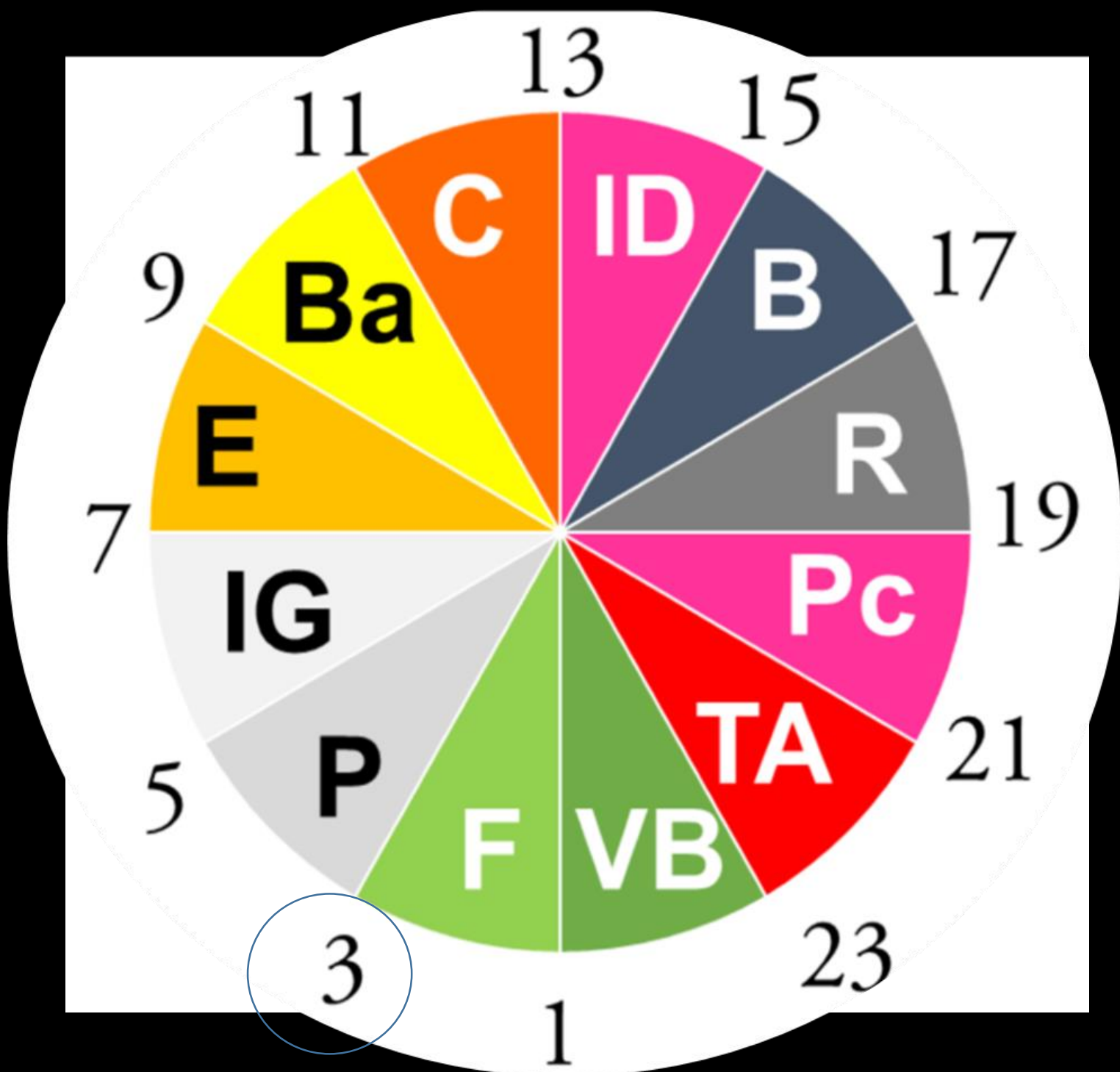
P	E	C	B	Pc	VB
IG	Ba	ID	R	TA	F

Uma característica da relação Superficial/Profundo é que os pontos de um podem ser usados no tratamento de doenças do outro. No caso de **depleção de energia** no meridiano da Bexiga, pode-se estimular o ponto Mãe do meridiano dos Rins, R7.

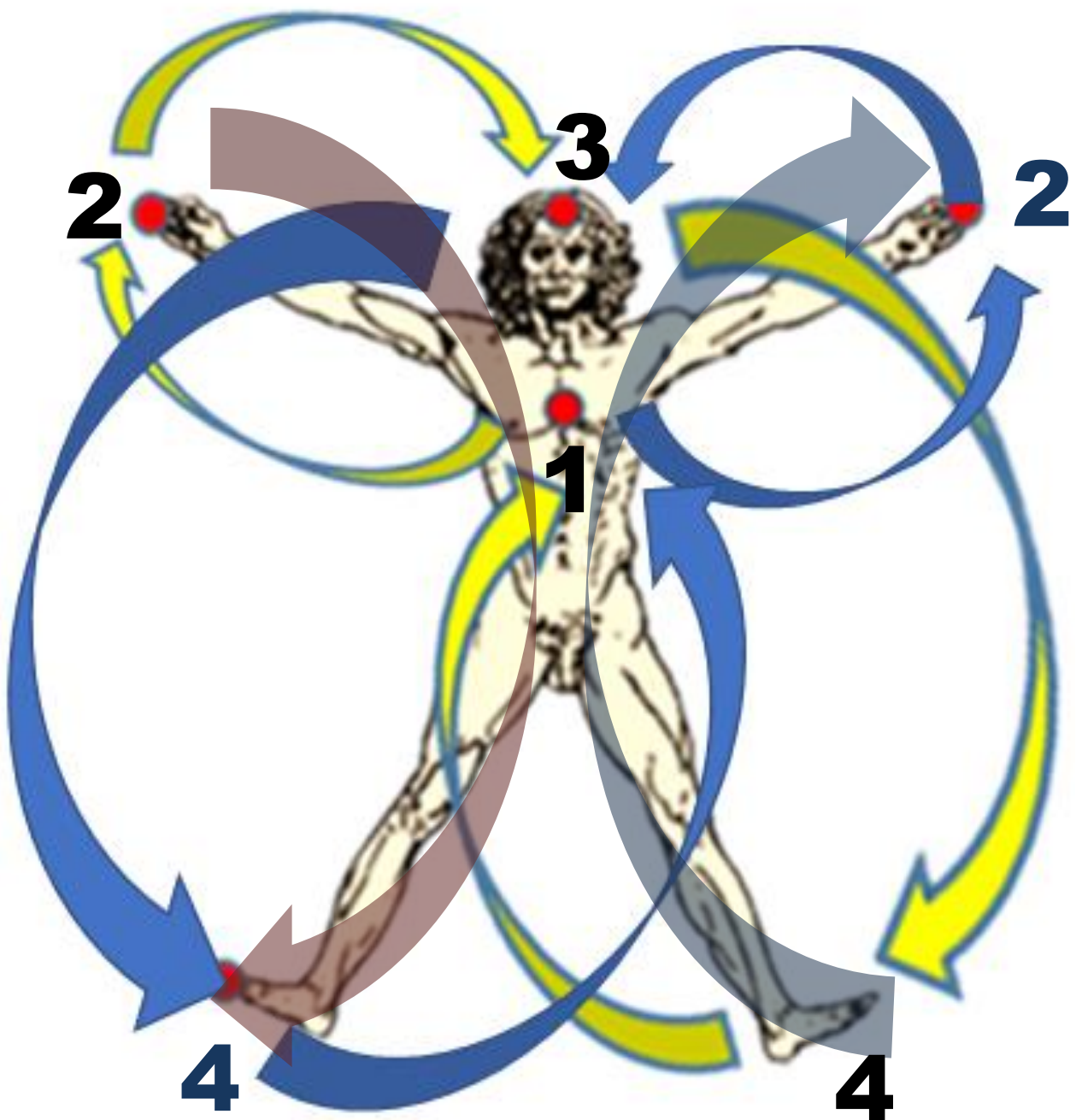
No caso de **excesso de energia** no meridiano dos Rins, pode-se dispersar o ponto Filho do meridiano da Bexiga B65

OS CAMINHOS DA ENERGIA O RELÓGIO ENERGÉTICO

A grande circulação começa às 3 horas da manhã no meridiano do Pulmão, deste para o Intestino Grosso, Estômago, Baço, Coração, Intestino Delgado, Bexiga, Rins, Pericárdio, Triplo Aquecedor, Vesícula Biliar, Fígado e voltando sem interrupção para o Pulmão, completando este ciclo em 24 horas e permanecendo 2 horas em cada meridiano.

OS CAMINHOS DA ENERGIA
OS CICLOS DA CIRCULAÇÃO DE
ENERGIA NO CORPO HUMANO

PEITO – MÃO – CABEÇA - PÉ - PEITO
Este ciclo se repete 3 vezes durante 24h

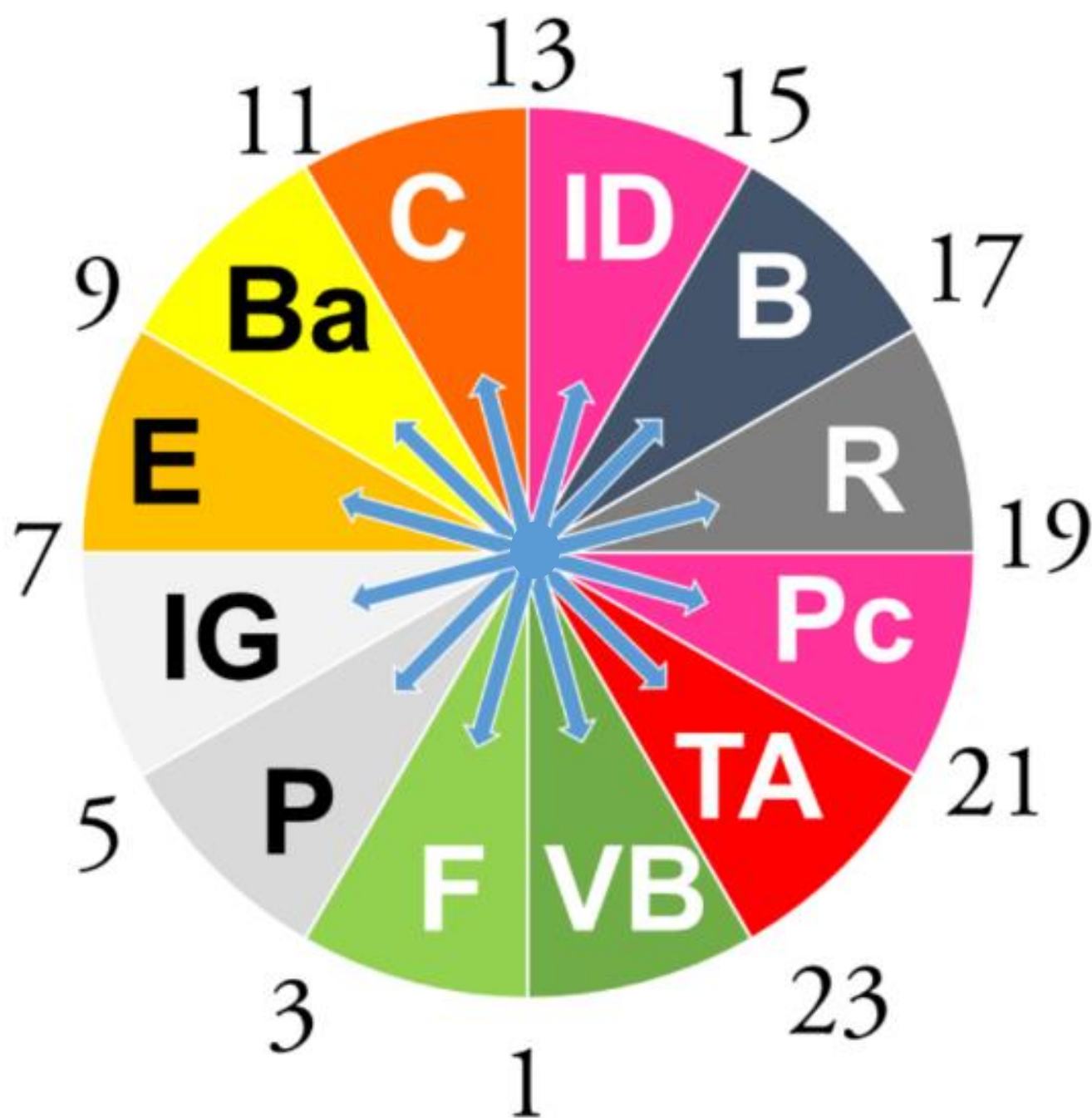
OBS.:

- Na cabeça não há meridianos Yin.
- Todos os meridianos Yang terminam ou começam na cabeça.
- Nela os meridianos sempre serão Yang. Não existe troca de polaridade na cabeça.
- Todos os meridianos Yin sobem. Os que começam nos pés sobem para o tronco. Os que iniciam-se no tronco sobem para as mãos.
- Nas mãos, os meridianos permutam de Yin para Yang.
- Nos pés trocam de Yang para Yin.

OS CAMINHOS DA ENERGIA
O RELÓGIO ENERGÉTICO

MERIDIANO	HORA DE MÁXIMA ENERGIA
PULMÃO	Das 03 às 05h
INTESTINO GROSSO	Das 05 às 07h
ESTÔMAGO	Das 07 às 09h
BAÇO	Das 09 às 11h
CORAÇÃO	Das 11 às 13h
INTESTINO DELGADO	Das 13 às 15h
BEXIGA	Das 15 às 17h
RINS	Das 17 às 19h
PERICÁRDIO	Das 19 às 21h
TRIPLO AQUECEDOR	Das 21 às 23h
VESÍCULA BILIAR	Das 23 à 01h
FÍGADO	De 01 às 03h

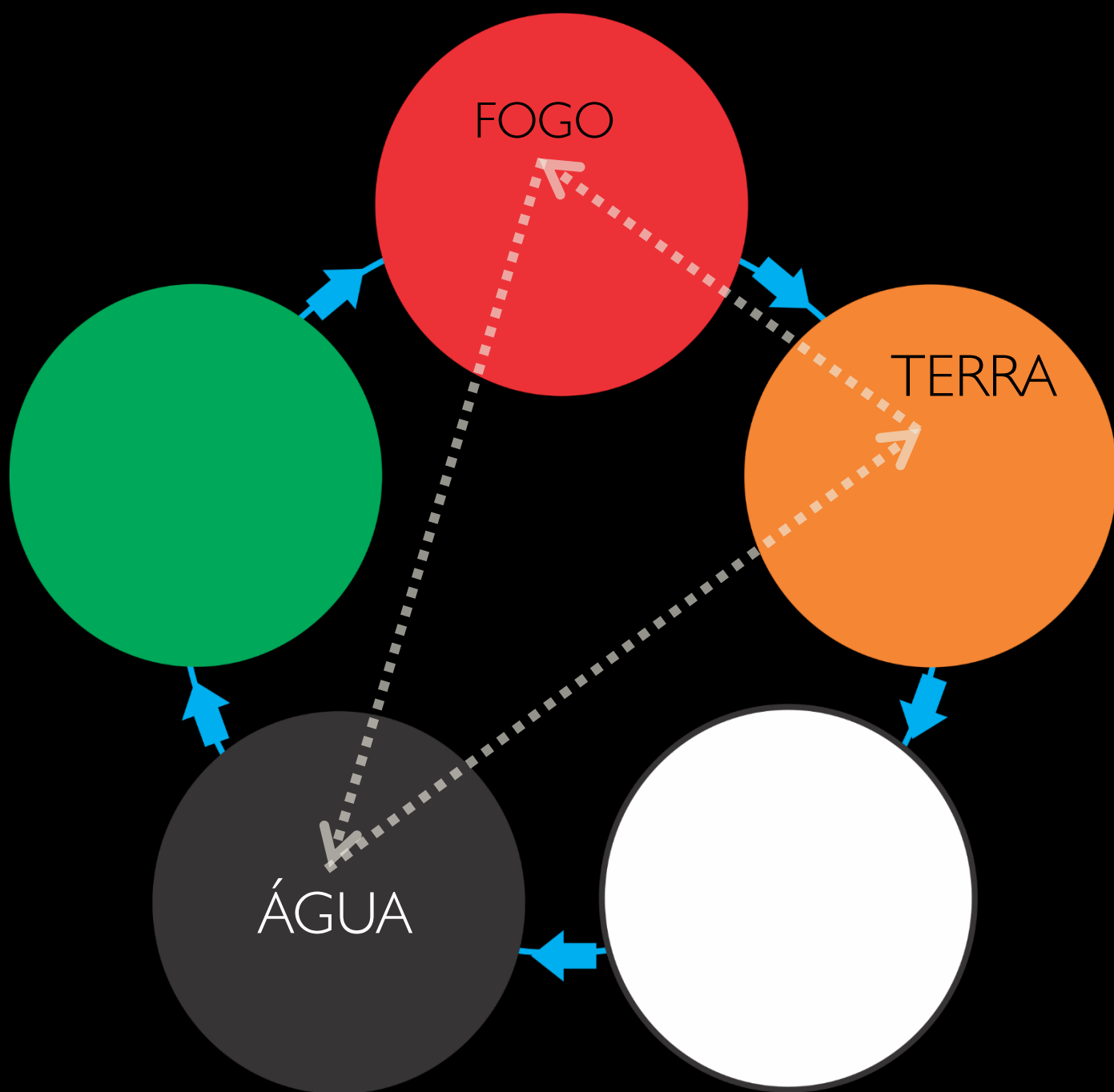
OS CAMINHOS DA ENERGIA
LEI MEIO-DIA / MEIA-NOITE

Pulmão com Bexiga, Intestino Grosso com Rim, Estômago com Pericárdio, Baço com Triplo Aquecedor, Coração com Vesícula Biliar, Intestino Delgado com Fígado e recomeça com Pulmão e Bexiga, sendo sempre um órgão Yin oposto a um Yang.

OS CAMINHOS DA ENERGIA

EIXO VERTICAL COMO SÍMBOLO DA ESSÊNCIA (JING) – QI - MENTE

Esse importante eixo vertical da Água, da Terra e do Fogo pode ser visto como um símbolo da **Essência (Jing) – Qi - Mente**, que é um complexo de energia física e mental nos seres humanos.

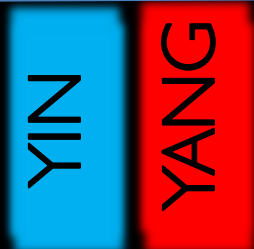
A **Essência**, Jing , pertence ao Rim, o **Qi** é derivado do Estômago e do Baço, e a **Mente** é abrigada pelo Coração.

OS CAMINHOS DA ENERGIA

O EQUILÍBRIO YIN/YANG

(Extraído de Maciocia, Fundamentos, pags.17 e 18 e Desmond (platinorum))

LINHA DE EQUILÍBRIO

Essa representação do equilíbrio não existe como proporção estatística de 50/50 e sim um equilíbrio dinâmico e constantemente variável.

Quando o Yin estiver debilitado, o Yang aparentará excesso, e quando o Yang estiver debilitado, o Yin aparentará excesso. Mas isso é somente aparência, uma vez que este excesso se revela apenas em relação à uma qualidade deficiente, não em absoluto.

Yin e Yang estão em um estado constante de mudança de maneira que quando um aumenta, o outro é consumido para preservar o equilíbrio.

É muito importante saber a diferença entre Preponderância de Yin e Debilidade de Yang,

i

Apesar de ambos terem sintomas parecidos, de Calor ou de Frio, o tratamento é diferente. No caso de Vazio deve-se tonificar enquanto no caso de Cheio, deve-se sedar.

OS CAMINHOS DA ENERGIA

O EQUILÍBRIO YIN/YANG

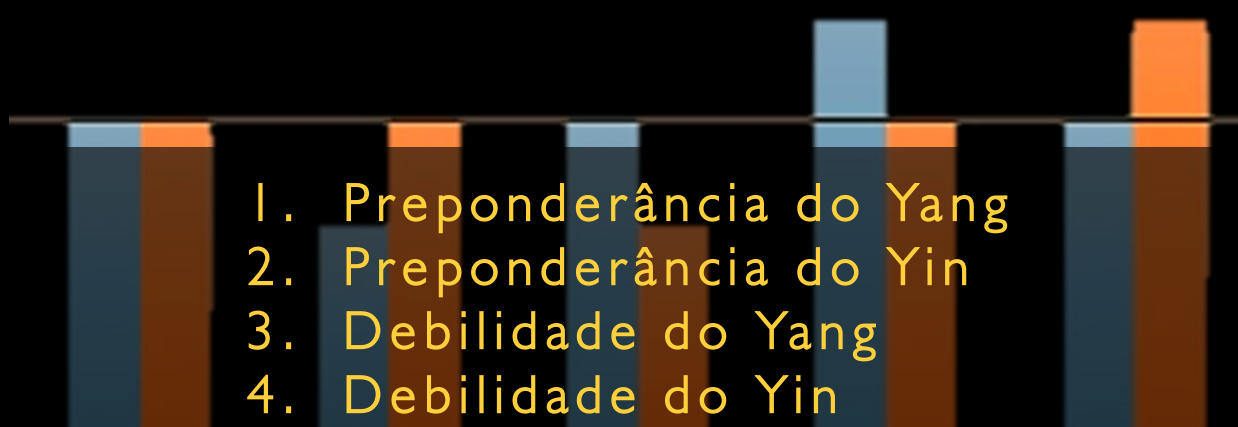
CONSUMO MÚTUO DO YIN E YANG

No organismo, o consumo de mútuo do Yin e Yang pode ser visto de um ponto de vista fisiológico e patológico.

Do ponto de vista fisiológico, é um processo normal que mantém o equilíbrio das funções fisiológicas.

Do ponto de vista patológico, Yin ou Yang podem aumentar além do seu limite normal e levar ao consumo de sua qualidade oposta

Além do estado normal de equilíbrio, existem 4 estados possíveis de desequilíbrio:

1. Quando o Yin for predominante provocará uma diminuição do Yang, isto é, o **excesso de Yin consome o Yang**.

2. Quando o Yang for preponderante, provocará uma diminuição do Yin, isto é, o **excesso de Yang consome o Yin**.

Quando o Yin estiver debilitado, o Yang aparentará excesso, e quando o Yang estiver debilitado, o Yin aparentará **excesso**

OS CAMINHOS DA ENERGIA

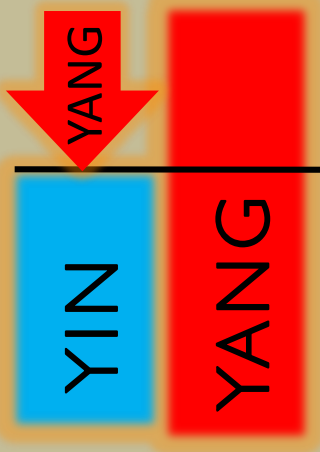
O EQUILÍBRIO YIN/YANG

AGRESSÃO POR FATOR PATOGÊNICO
ACARRETANDO UMA SÍNDROME DE TIPO
PLENITUDE (SHI)

I. EXCESSO DE YANG

Fator patogênico YANG (ataca o YIN)

LINHA DE EQUILÍBRIO

Ocorre por exemplo, quando o excesso de calor (interior ou exterior) consome os líquidos orgânicos (Jin Ye) que pertencem ao YIN) e conduz à secura

Este é o Calor- Cheio

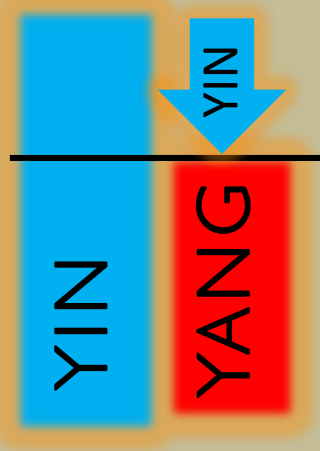
Sintomas de Calor

Sedar Yang

2. EXCESSO DE YIN

Fator patogênico YIN (ataca o YANG)

LINHA DE EQUILÍBRIO

Ocorre, por exemplo, quando o excesso de frio (interior ou exterior) no organismo, consome o Yang, especialmente o Yang do Baço (PI).

Este é o Frio-Cheio.

Sintomas de Frio

Sedar YIN

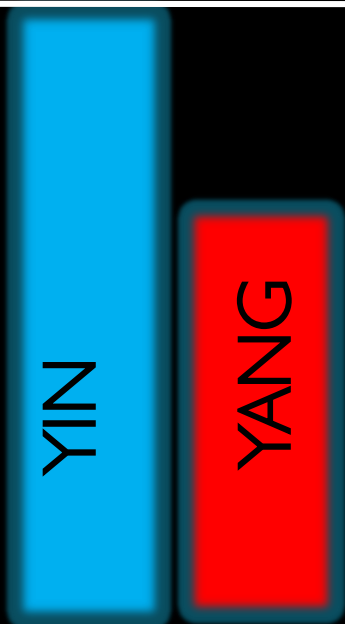
OS CAMINHOS DA ENERGIA

O EQUILÍBRIO YIN/YANG

FRAQUEZA CONSTITUCIONAL OU HIPOFUNCIONAMENTO
ACARRETANDO UMA SÍNDROME
DE TIPO VAZIO (XU)

Frio Vazio ou Falso Frio (Deficiência de Yang)

LINHA DE EQUILÍBRIO

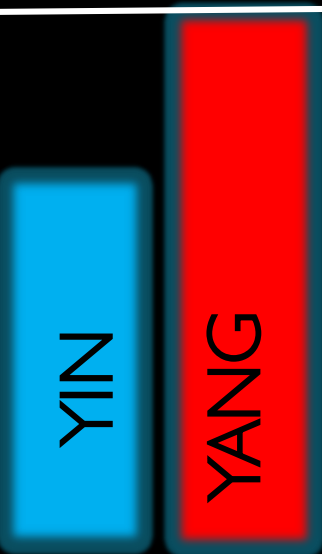

O chamado Frio Vazio ou Falso Frio, é, na verdade, uma **deficiência de Yang** e apresenta sintomas de Frio. Ocorre quando o Yang Qi é espontaneamente insuficiente. Sintomas como **resfriado**, **calafrios** e outros que até certo ponto são similares daqueles criados pelo excesso de Yin.

Sintomas de Frio
Tonificar YANG

Calor Vazio ou Falso Calor (Deficiência de Yin)

LINHA DE EQUILÍBRIO

O chamado Calor Vazio ou Falso Calor é, na verdade, uma **deficiência de Yin** e apresenta sintomas de Calor. Quando o Yin Qi do organismo está depauperado, a diminuição de Yin pode resultar em sintomas de excesso aparentemente de Yang, tais como a sensação de calor.

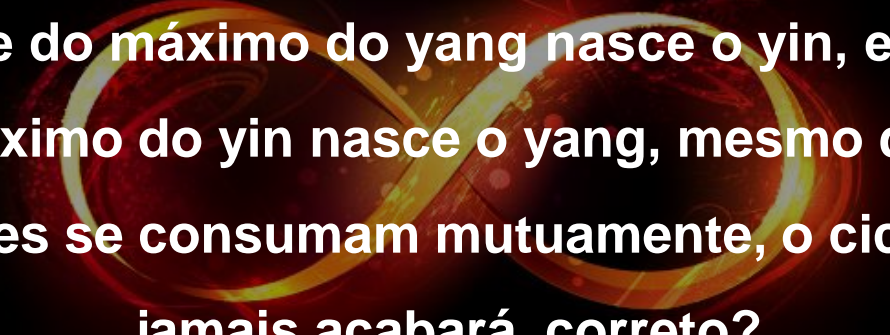
Sintomas de Calor
Tonificar YIN

OS CAMINHOS DA ENERGIA
O EQUILÍBRIO YIN/YANG
INTER-TRANSFORMAÇÃO DO YIN E YANG

Embora opostos, Yin e Yang podem transformar-se um no outro. Essa transformação não ocorre a esmo mas é determinada pelo estágio de desenvolvimento e pelas condições internas

Inicialmente as mudanças ocorrem quando as condições estão **amadurecidas** até certo ponto de tempo.

A **segunda** condição da mudança é determinada pelas qualidades internas de qualquer coisa ou fenômeno.

“Se do máximo do yang nasce o yin, e do máximo do yin nasce o yang, mesmo que eles se consumam mutuamente, o ciclo jamais acabará, correto?”

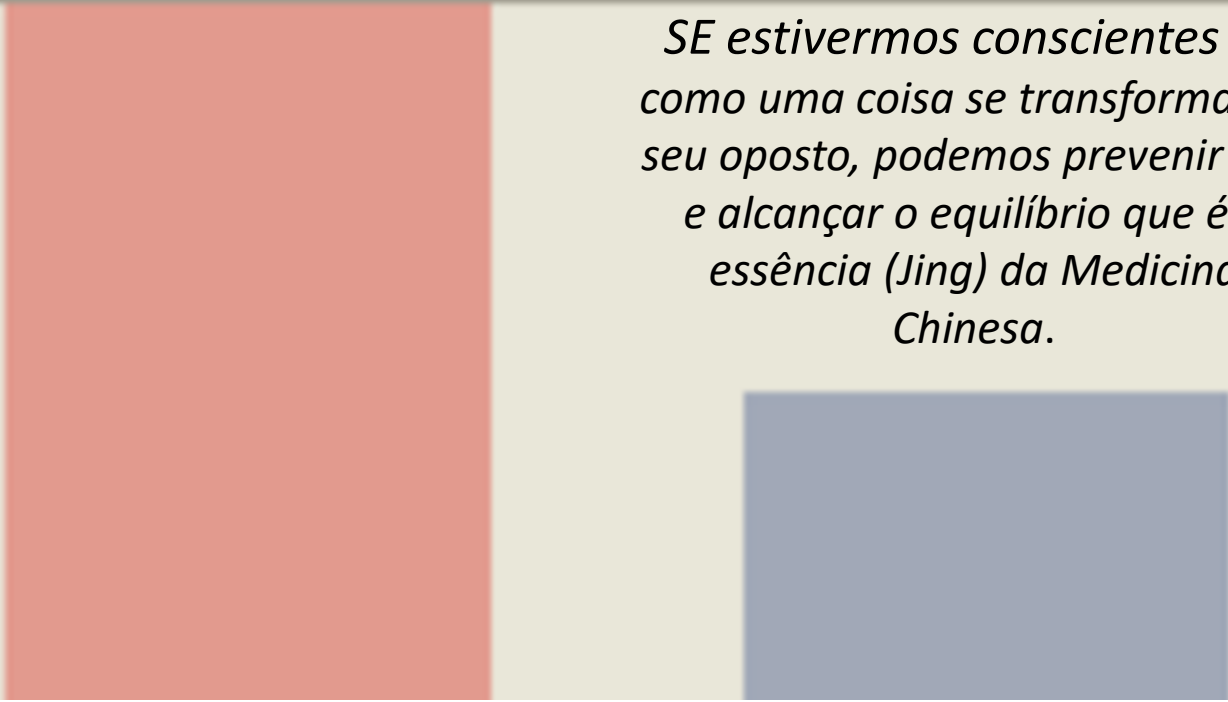
- Sim e não. Pois nem nós como seres humanos, nem a natureza e nem nenhuma das coisas que existem entre o céu e a terra estamos imunes a sermos parte tanto **de grandes quanto de pequenos ciclos.**

Um pequeno ciclo descreve como a água quente esfria ao ser deixada fora do fogo e ferve ao ser levada novamente ao fogo. (O ciclo parece eterno, pois nem a **perda** da água para o vapor e nem o consumo do combustível do fogo são levados em conta). É um ciclo simples, onde vemos que o **máximo do yang** ocorre quando a água ferve acima do fogo. E o **máximo do yin** quando a água resfria totalmente, depois de ter sido tirada do fogo.

OS CAMINHOS DA ENERGIA
O EQUILÍBRIO YIN/YANG
INTER-TRANSFORMAÇÃO DO YIN E YANG

Um grande ciclo descreve como o fogo e a água interagem levando em conta o ambiente ao redor. Descreve como o vapor é perdido e o combustível do fogo acaba aos poucos.

O máximo do yang torna-se mais difícil de prever, assim como o máximo do yin. Chegaremos ao máximo do yang quando toda a água houver fervido e o fogo estiver esquentando a panela e o próprio vapor?

SE estivermos conscientes de como uma coisa se transforma em seu oposto, podemos prevenir isso e alcançar o equilíbrio que é a essência (Jing) da Medicina Chinesa.

Ou o combustível acabará antes de isso ter ocorrido, e o máximo do yang será quando a água estiver apenas moderadamente quente?

O ponto de mutação torna-se mais difícil de prever e o ciclo parece finito e limitado, destinado à morte e ao fim – pois em determinado momento a água toda se torna vapor ou o fogo se acaba.

INTER-TRANSFORMAÇÃO DO YIN E YANG

Porém ao expandirmos ainda mais nossa visão veremos que o vapor se expande e vai às nuvens, onde se torna chuva e volta ao lago de onde primeiro tiramos a água.

Veremos que o fogo apagou, mas que podemos pegar mais madeira e usar suas brasas para começar um novo fogo.

Ao fim dos pequenos ciclos, chamamos a “separação do yin e do yang”, e a “quebra da harmonia”. Quando ela ocorre vêm aqueles fenômenos entendidos como os fins, decaimentos e mortes.

Mas a sabedoria maior nos mostra que todos esses são apenas partes de ciclos maiores do Dao que em si é inefável e indecifrável, impossível sendo se dizer que possua um princípio ou um final

OS 5 ELEMENTOS

OS 5 ELEMENTOS NA NATUREZA

“ Os 5 Elementos são: Água, Fogo, Madeira, Metal e Terra.

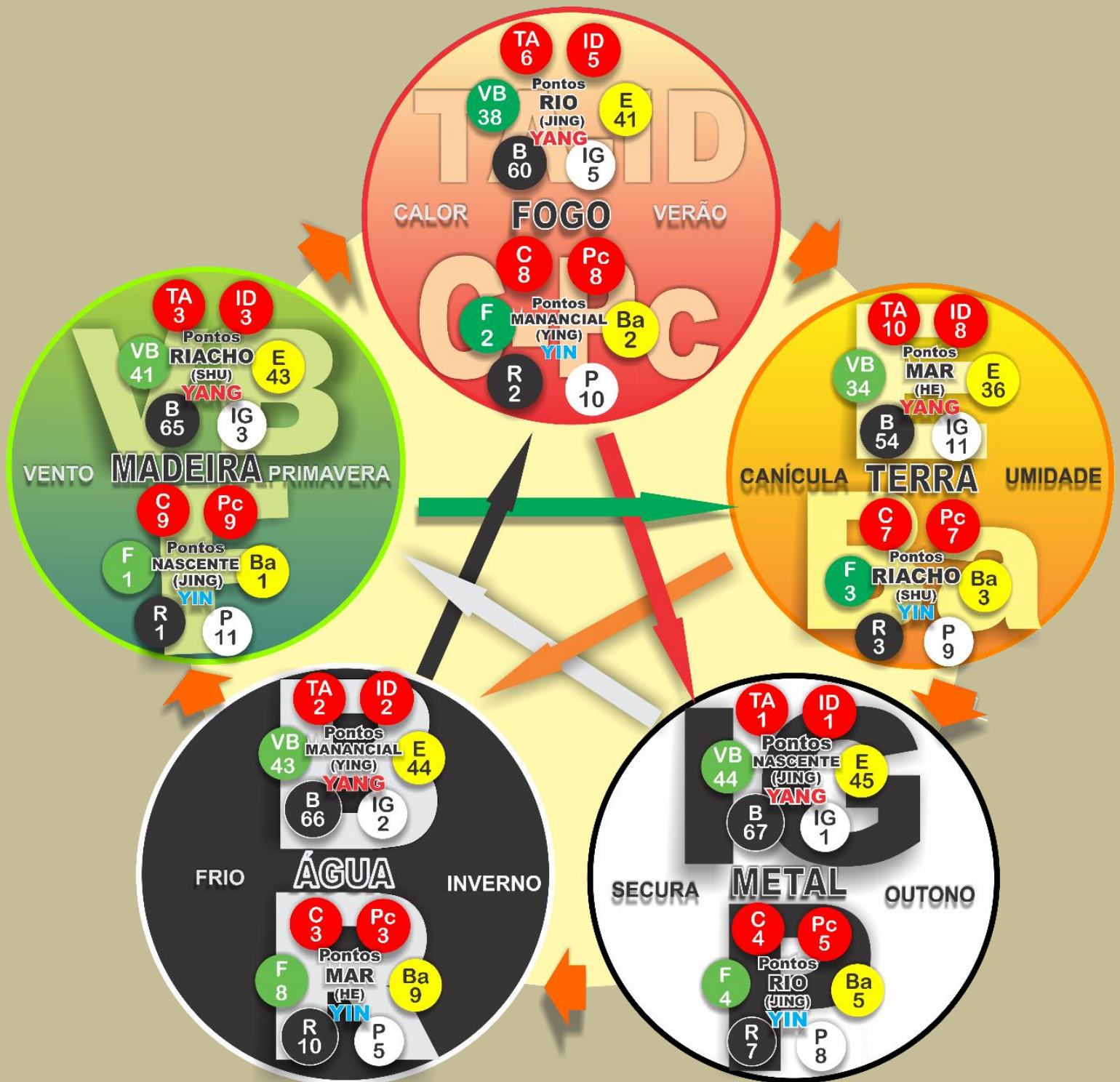
A Água umedece em descendência, o Fogo chameja em ascendência, a Madeira pode ser dobrada e esticada, o Metal pode ser moldado e endurecido, a Terra permite a disseminação, o crescimento e a colheita.

Aquilo que absorve e descende (Água) é salgado, o que chameja em ascendência (Fogo) é amargo, o que pode ser dobrado e esticado (Madeira) é azedo, o que pode ser moldado e enrijecido (Metal) é picante e o que permite disseminar, crescer e colher (Terra) é doce.”

Shang Shu (1.000-771 a.C)

Esta afirmação mostra claramente que os 5 Elementos simbolizam como qualidades inerentes diversas e expressam o fenômeno natural. Também relata o sabor (ou aroma) dos 5 Elementos, e indica que os sabores representam mais uma qualidade inerente de uma coisa do que seu gosto de fato

MAPA COM OS 5 ELEMENTOS E OS 60 PONTOS SHU ANTIGOS

OS 5 ELEMENTOS E SEUS MOVIMENTOS

FOGO

Verão

Movimento ascendente.

As funções atingiram seu estado máximo e estão prestes a iniciar o processo de declínio

MADEIRA

Primavera

Movimento expansivo e exterior em todas as direções.

TERRA

Canícula

Equilíbrio
Estabilidade
Neutralidade

Os 5 Elementos também simbolizam direções diferentes de movimento dos fenômenos naturais.

ÁGUA

Inverno

Movimento descendente
Funções que atingiram seu estado máximo de declínio e prontas a mudar de direção ao crescimento

METAL

Outono

Movimento contraído e interior
Funções em declínio

OS 5 ELEMENTOS E O CICLO SAZONAL

Outro meio de utilizar os pontos dos 5 Elementos no tratamento seria para expelir os fatores patogênicos. Considerando-se que o Elemento Madeira corresponde ao **Vento**, o Fogo ao **Calor**, a Terra à **Umidade**, o Metal à **Secura** e a Água ao **Frio**, pode-se utilizar (normalmente em sedação) os pontos dos Elementos para **expelir o fator patogênico** relevante.

OS 5 ELEMENTOS E OS ZANG FU

FOGO

CORAÇÃO
INTESTINO DELGADO
TRIPLO AQUECEDOR
PERICÁRDIO

MADEIRA

FÍGADO
VESÍCULA
BILIAR

A relação entre os elementos e os sistemas internos do nosso corpo (órgãos e vísceras) refletem exatamente as relações comuns entre os fenômenos da natureza e o organismo..

TERRA

BAÇO
ESTÔMAGO

ÁGUA

RIM
BEXIGA

METAL

PULMÃO
INTESTINO
GROSSO

Ciclos fisiológicos (Sheng e Ko)

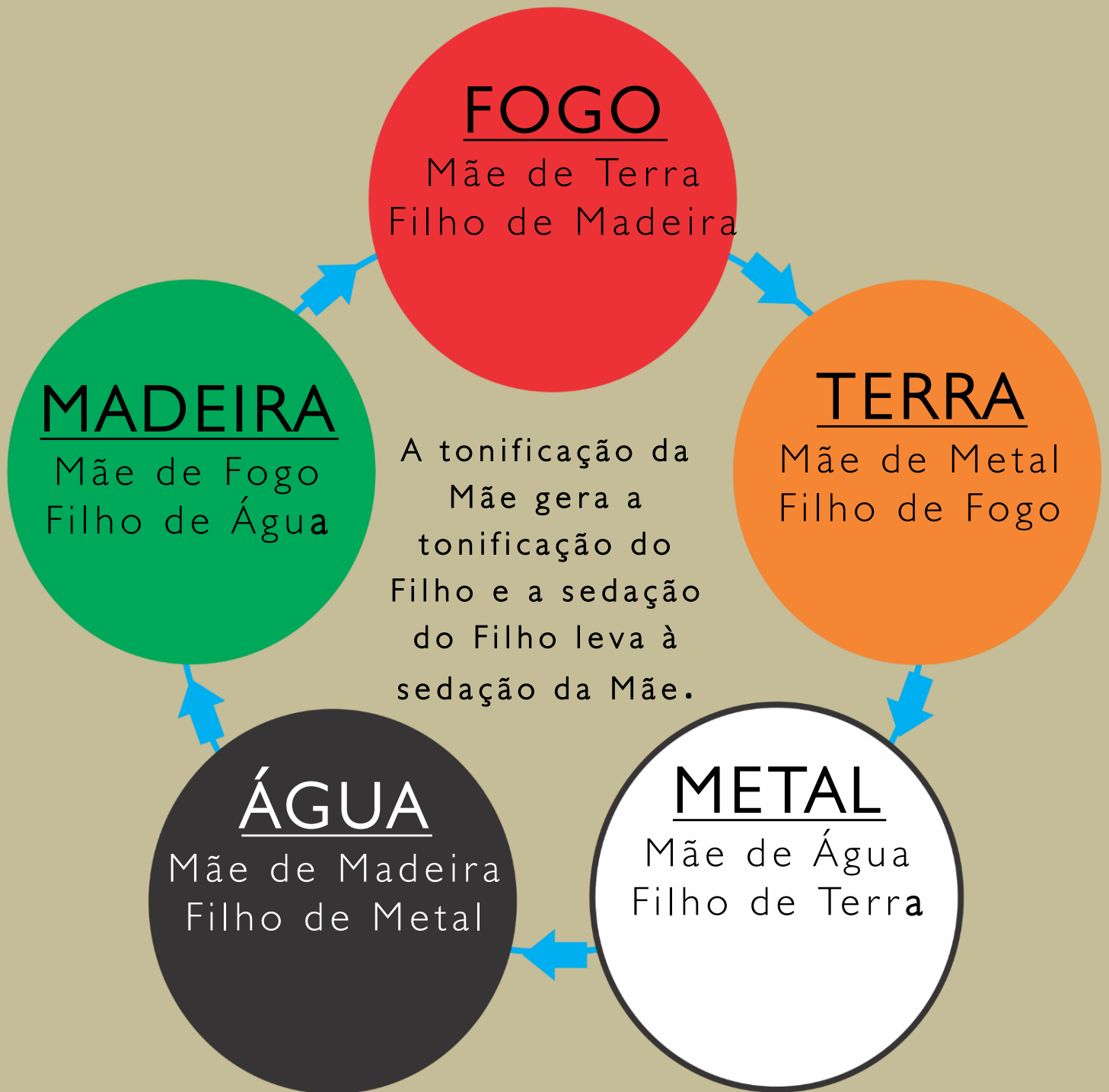
São ciclos que garantem o equilíbrio do sistema, ou seja, permitem que todos os movimentos vivam harmoniosamente. Para isso é preciso que sejam alimentados para que cresçam e também que sejam controlados para que não cresçam em excesso prejudicando os outros. Os dois ciclos garantem a manutenção e a harmonia sem predomínio de nenhum movimento. Eles são fisiologicamente corretos.

Os Elementos patógenos Xi e Qi, sejam de origem externa ou interna, uma vez vencidas as primeiras barreiras de neutralização vão primeiramente atingir o meridiano afetado e, com o tempo, seu acoplado, Yin ou Yang, E por último desequilibrará os outros movimentos em suas relações de **Geração e Inibição** e darão lugar às desarmonias. No ciclo **Sheng** correspondem à **síndromes de deficiência**, e as do ciclo **Ko** são geradas por patologias de **excesso** e são de dois tipos: **Superdominação** e **Contradominação** (Cheng e Wu)

CICLOS FISIOLÓGICOS
SEQUÊNCIA DE GERAÇÃO
CICLO SHENG

LEI DE GERAÇÃO

TONIFICAR A MÃE PARA TONIFICAR O FILHO
SEDAR O FILHO PARA SEDAR A MÃE

Madeira gera Fogo que gera Terra que gera Metal que gera Água que gera Madeira. Desta forma dizemos que Madeira é Mãe de Fogo e Filho e de Água. Surgindo aí a regra Mãe Filho.

CICLOS FISIOLÓGICOS
SEQUÊNCIA DE GERAÇÃO
Mãe / Filho

CORAÇÃO

é Mãe do Baço
O Qi do Coração
empurra o Sangue e
com isso ajuda a
função de transporte
do Baço

FÍGADO

é Mãe do
Coração
Estoca o sangue e
abriga a mente.
Se o sangue do
Fígado estiver
debilitado, o
coração sofrerá.

BAÇO

é Mãe do Pulmão
O Qi do Baço
proporciona o Qi
dos Alimentos para
o Pulmão, onde
interage com o ar
para formar o Qi
Torácico

RIM

é Mãe do Fígado
O Yin do Rim nutre
o Sangue do Fígado

PULMÃO

é Mãe do Rim
O Qi do Pulmão
descende para
encontrar o Qi do
Rim. O Pulmão
também envia os
fluidos em
descendência para o
Rim.

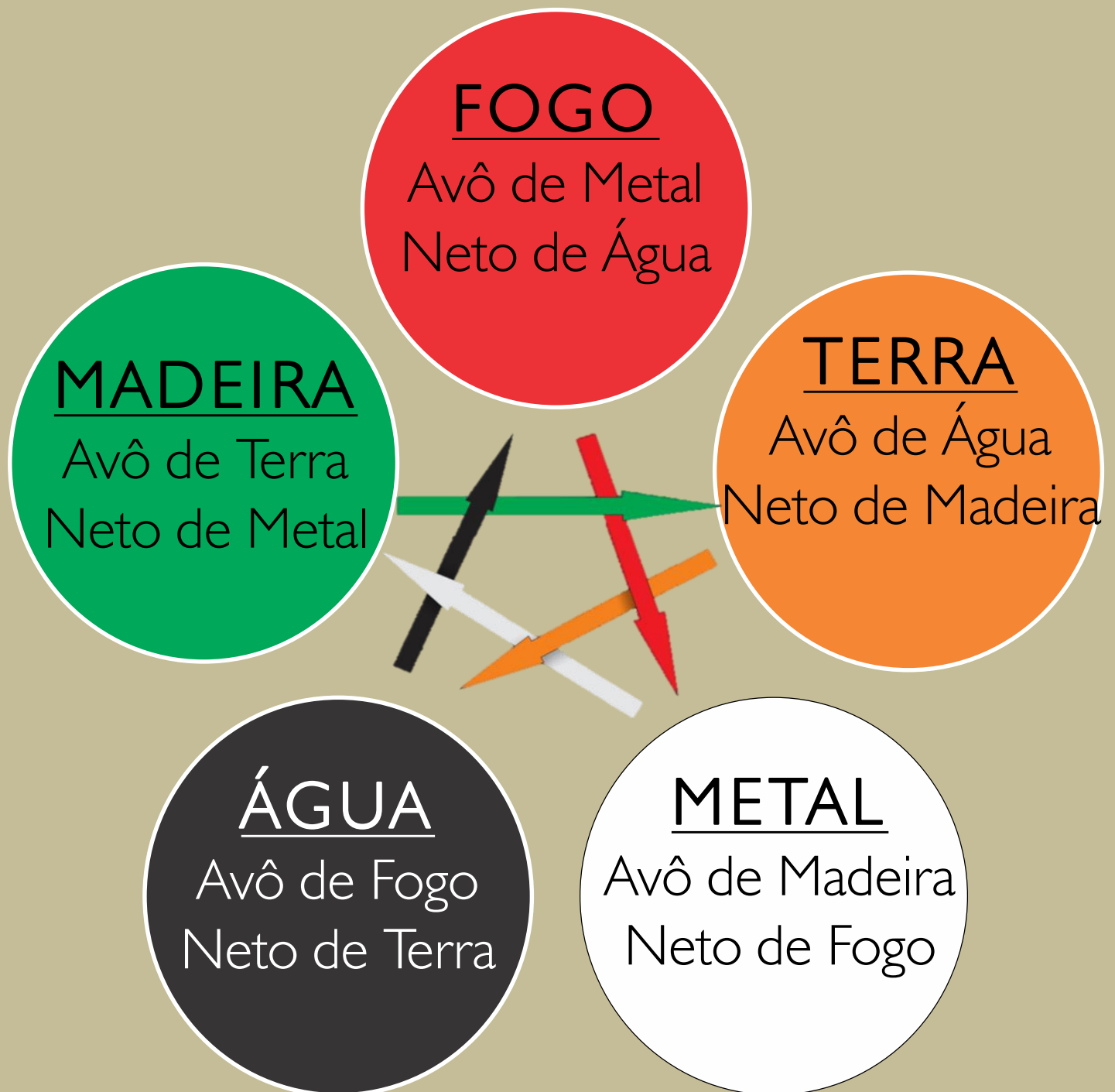
CICLOS FISIOLÓGICOS

SEQUÊNCIA DE DOMINAÇÃO

CICLO KE

LEI DA DOMINAÇÃO

TONIFICAR AVÔ PARA SEDAR O NETO
SEDAR AVÔ PARA TONIFICAR O NETO

Nesta sequência, cada Elemento controla o outro ao mesmo tempo que é controlado. Assim, a Madeira controla Terra, a Terra controla a Água, a Água controla o Fogo, o Fogo controla o Metal e o Metal controla a Madeira. Por exemplo, a Madeira controla a Terra, mas é controlada pelo Metal

CICLOS FISIOLÓGICOS

SEQUÊNCIA DO CONTROLE

Avô / Neto

Coração Controla o Pulmão

Coração governa o sangue e o Pulmão governa o Qi. O Qi e o Sangue auxiliam-se e nutrem-se mutuamente

Baço controla o Rim

Baço e Rim transformam os fluidos corpóreos (Jin Ye)

Pulmão controla o Fígado

O Pulmão envia em descendência e o Fígado dissemina o Qi em descendência. Se o Qi do Pulmão estiver debilitado, o Qi do Fígado tende a ascender muito.

Rim controla o Coração

O Rim e Coração auxiliam-se e se suportam mutuamente. Uma comunicação própria e uma interação entre o Rim e o coração são essenciais para a saúde.

Fígado controla o Estômago

Estoca o sangue e abriga a mente. Se o sangue do Fígado estiver debilitado, o coração sofrerá.

CICLOS PATOLÓGICOS

SEQUÊNCIA DE GERAÇÃO

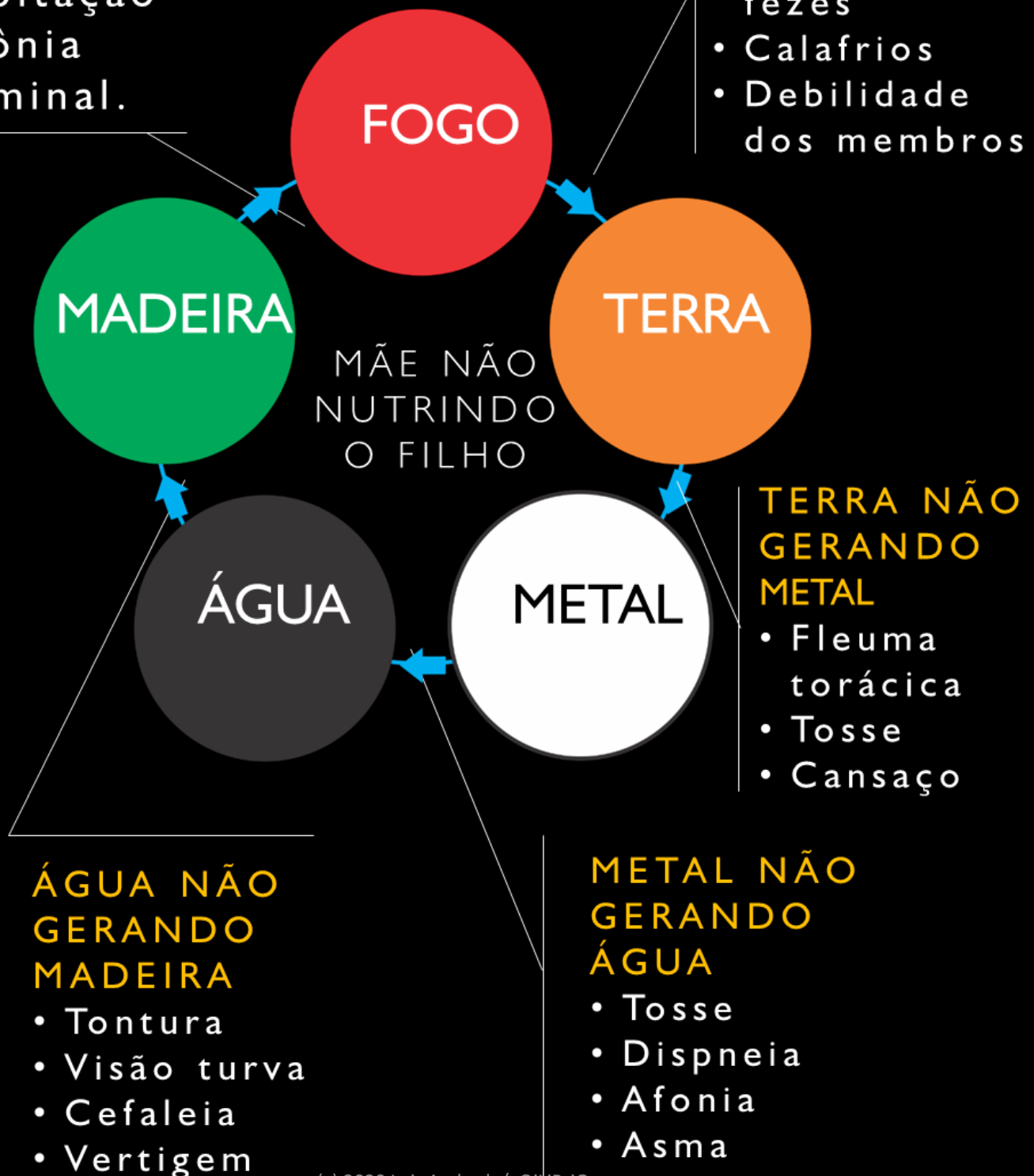
MÃE NÃO GERANDO FILHO

MADEIRA NÃO GERANDO FOGO

- Timidez
- Falta de coragem
- Indecisão
- Palpitação
- Insônia terminal.

FOGO NÃO GERANDO TERRA

- Perda de fezes
- Calafrios
- Debilidade dos membros

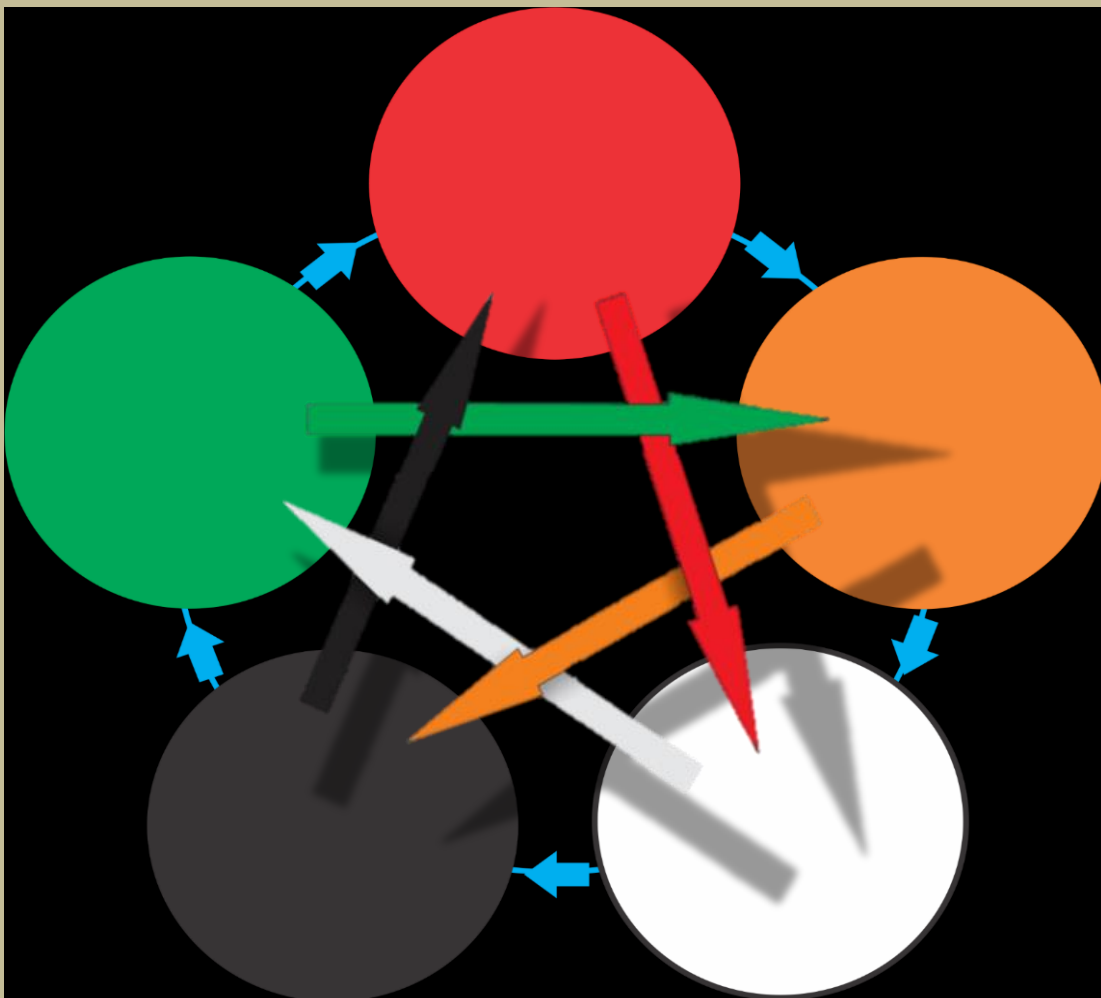

CICLOS PATOLÓGICOS

DOMINAÇÃO EXCESSIVA (CHENG)

No relacionamento entre os 5 Elementos pode haver situações anormais de crescimento e transformação dos elementos.

São as relações de Agressão ou Dominação Excessiva (**Cheng**) e de Contradominação (**Wu**).

Cheng equivale ao ciclo de Controle, mas, neste caso, um dos Movimentos, por estar em **excesso**, **exerce uma repressão muito forte e domina demais** o elemento que deveria estar controlando, **inibindo-o excessivamente**, de maneira que provoca sua diminuição. Por isso também é chamado de ciclo da Invasão, Agressão, Tirania ou Dominação excessiva.

CICLOS PATOLÓGICOS

DOMINAÇÃO EXCESSIVA (CHENG)

Calor superage sobre Pulmão

O Fogo do coração pode secar os fluidos do Pulmão causando a Deficiência do Yin do Pulmão.

O Baço superage sobre o Rim

Quando o Baço mantém a Umidade, pode obstruir a função do Rim de transformação e excreção dos fluidos.

O Fígado Superage sobre o Estômago e o Baço

Se o Qi do Fígado estagna, invade o Estômago, dificulta a digestão e o amadurecimento e as funções do Baço

O Rim superage sobre o Coração

Se o Yin do Rim for deficiente, o Calor-Vazio forma-se e pode ser transmitido ao Coração

O Pulmão superage sobre o Fígado

Isso raramente acontece na prática pois é um caso de Deficiência do Pulmão desencadeando a Estagnação do Qi do Fígado.

CICLOS PATOLÓGICOS

DOMINAÇÃO EXCESSIVA (CHENG)

Ocorre quando o movimento dominador está em plenitude e enfraquece o dominado

MADEIRA SUPERAGINDO SOBRE A TERRA

- Dor no hipocôndrio
- E no epigástrico
- Sensação de distensão
- Irritabilidade
- Perda de fezes
- Anorexia
- Face esverdeada

FOGO SUPERAGINDO SOBRE O METAL

- Tosse com expectoração amarela e profusa
- Sensação de calor
- Rubor facial

ÁGUA SUPERAGINDO SOBRE FOGO

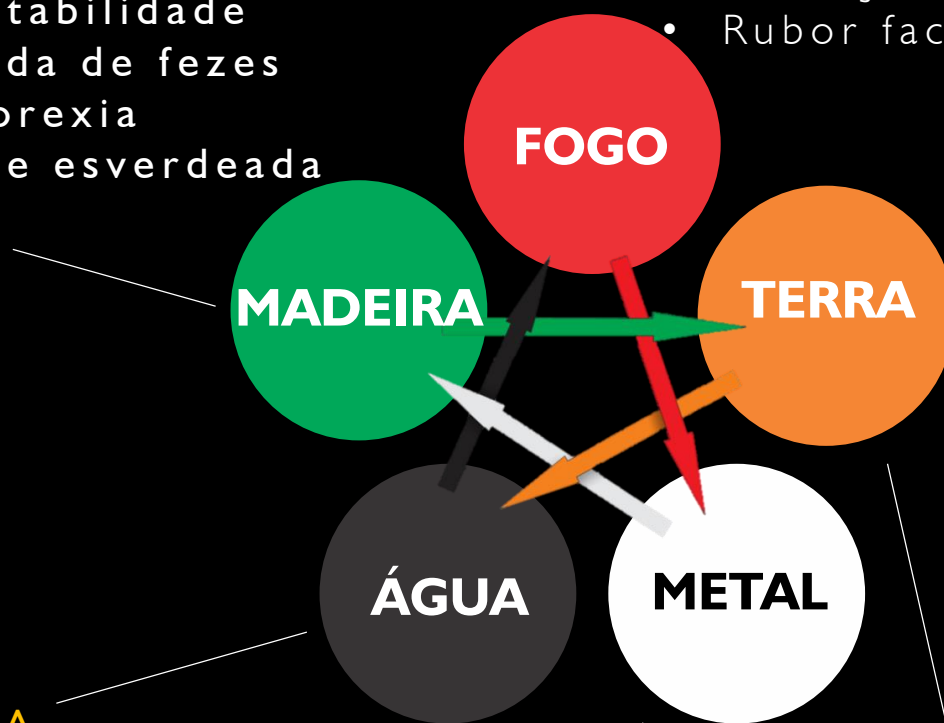
- Não há padrão, já que o Rim não pode estar em excesso

METAL SUPERAGINDO MADEIRA

- Cansaço
- Irritabilidade
- Sensação de distensão
- Face branca

TERRA SUPERAGINDO SOBRE ÁGUA

- Edema
- Dificuldade urinária
- Face amarelada

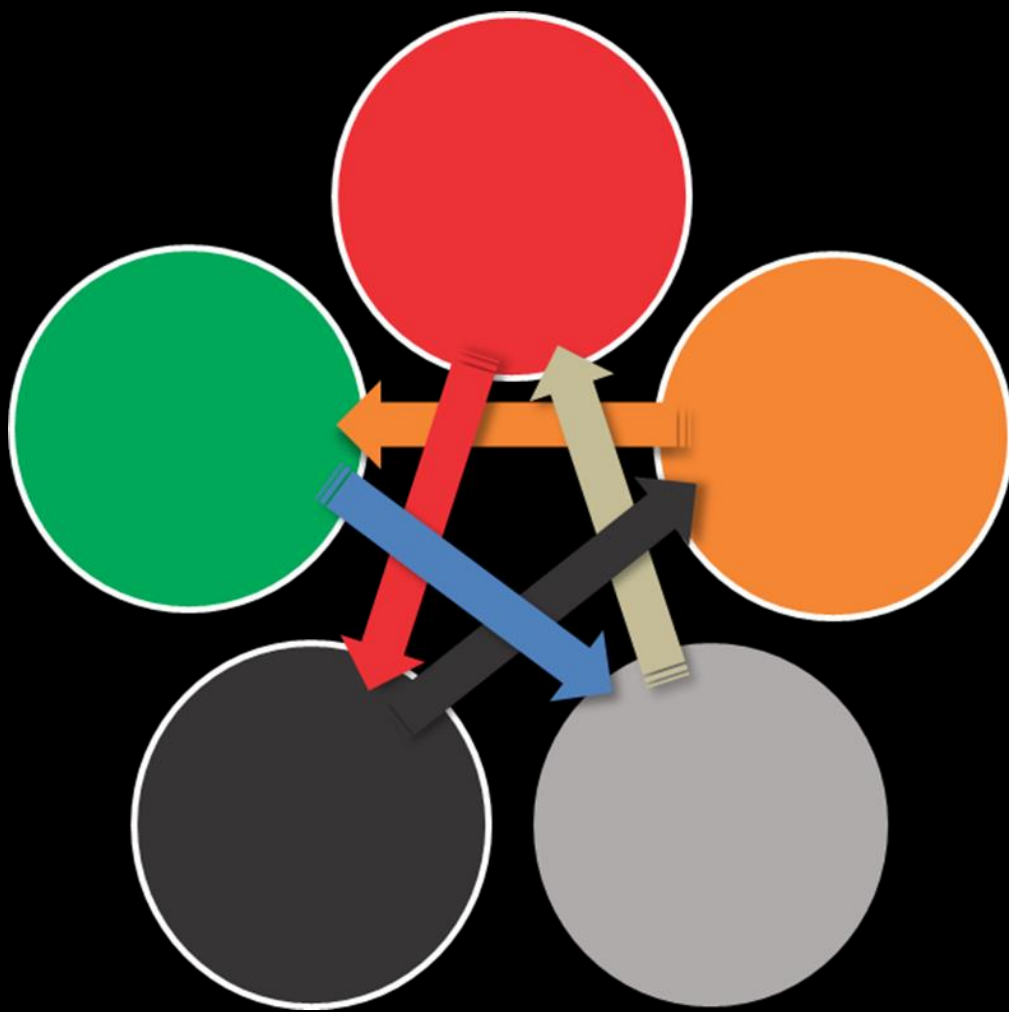

CICLOS PATOLÓGICOS

CONTRADOMINAÇÃO

(WU)

Wu significa subjugar pela sua força aquilo que já é fraco.

A **contradominação (Wu)** é aquela que ocorre em sentido **oposto** ao da dominação. Quando um elemento exterior ao ciclo interfere, causando um **excesso**, a relação pode se inverter e o movimento **Dominado** age sobre o **Dominador** ou **Avô**). Essa inversão de influência acompanhada de disfunção é chamada **Contradominação**.

CICLOS PATOLÓGICOS

CONTRADOMINAÇÃO

(WU)

O Coração lesiona o Rim

O Fogo do Coração pode penetrar em ascendência e obstruir o tórax e a respiração.

O Baço lesiona o Fígado

Se o Baço retiver Umidade, pode obstruir o fluxo livre do Qi do Fígado.

O Fígado lesiona o Pulmão

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

O Pulmão lesiona o Coração

Se o Pulmão for obstruído pela Fleuma, pode prejudicar a circulação do Qi do Coração.

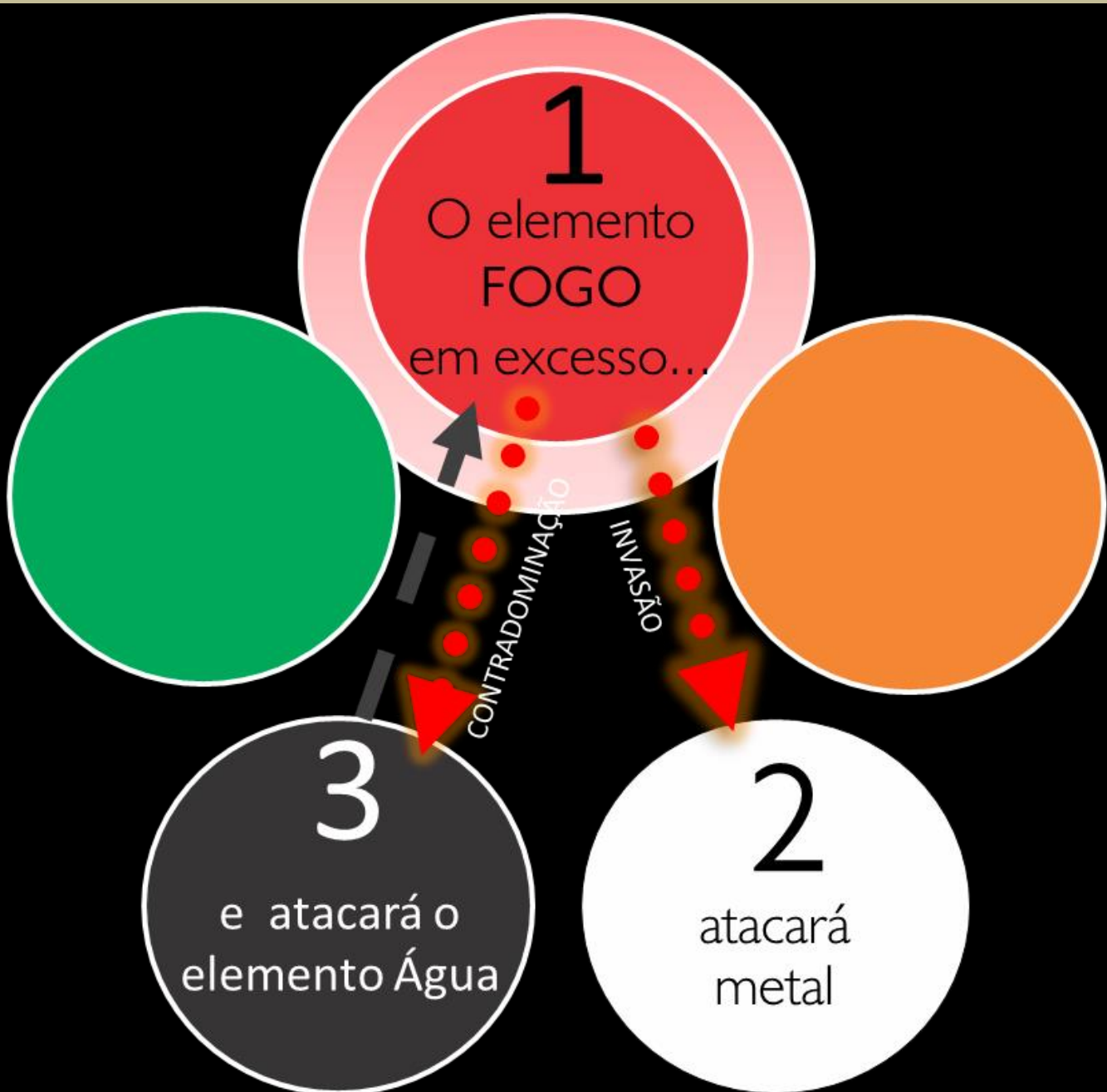
O Rim lesiona o Baço

Se o Rim falhar ao transformar os fluidos, o Baço sofrerá e se tornará obstruído pela Umidade.

CICLOS PATOLÓGICOS

CHENG E WU simultâneos

*“O movimento em excesso invade aquele que o reprime quando em estado normal e se volta contra aquele que normalmente o domina.
O movimento em insuficiência tem contra si aquele que domina em seu estado normal, e é oprimido pelo que domina em seu estado normal.” Su Wen*

O movimento **FOGO** em excesso tratará de destruir **Metal** o qual somente equilibra em seu estado normal e também se voltará contra o elemento **Água**, que o equilibra em seu estado normal

CICLOS PATOLÓGICOS

CHENG e WU simultâneos

Sempre inicia com um elemento em deficiência que permite ser invadido

OS 5 ELEMENTOS NA MEDICINA CHINESA

	MADEIRA	FOGO	TERRA	METAL	ÁGUA
ESTAÇÃO	PRIMAVERA	VERÃO	CANÍCULA	OUTONO	INVERNO
DIREÇÃO	LESTE	SUL	CENTRO	OESTE	NORTE
COR	VERDE	VERMELHO	AMARELO	BRANCO	PRETO
SABOR	AZEDO	AMARGO	DOCE	PICANTE	SALGADO
CLIMA	VENTO	CALOR	UMIDADE	SECURA	FRIO
DESENVOLVIMENTO	NASCIMENTO	CRESCIMENTO	TRANSFORMAÇÃO	COLHEITA	ESTOQUE
NÚMERO	8	7	5	9	6
PLANETA	JÚPITER	MARTE	SATURNO	VÊNUS	MERCÚRIO
YIN-YANG	YANG MÍNIMO	YANG MÁXIMO	CENTRO	YIN MÍNIMO	YIN MÁXIMO
ANIMAL	PEIXE	PÁSSARO	HOMEM	MAMÍFEROS	Na.CONCHAS
ANIAL DOMÉSTICO	OVELHA	AVE	BOI	CACHORRO	PORCO
GRÃO	TRIGO	FEIJÃO	ARROZ	CÂNHAMO	MILHO
SISTEMA YIN	FIGADO (GAN)	CORAÇÃO (XIN)	BAÇO (PI)	PULMÃO (FEI)	RINS (SHEN)
SISTEMA YANG	VESÍCULA BIL. (DAN)	INTESTINO DEL. (XIAOCHANG)	ESTÔMAGO (WEI)	INTESTINO GRO. (DACHANG)	BEXIGA (PANGUANG)
ÓRGÃO DOS SENTIDOS	OLHOS	LÍNGUA	BOCA	NARIZ	OUVIDO
TECIDO	TENDÃO	VASOS SANG.	MÚSCULOS	PELE	OSSOS
EMOÇÃO	RAIVA	ALEGRIA	PREOCUPAÇÃO	TRISTEZA	MEDO
SOM	GRITO	RISO	CANTORIA	CHORO	GEMIDO

O PONTO PRÓPRIO OU PONTO DO ELEMENTO

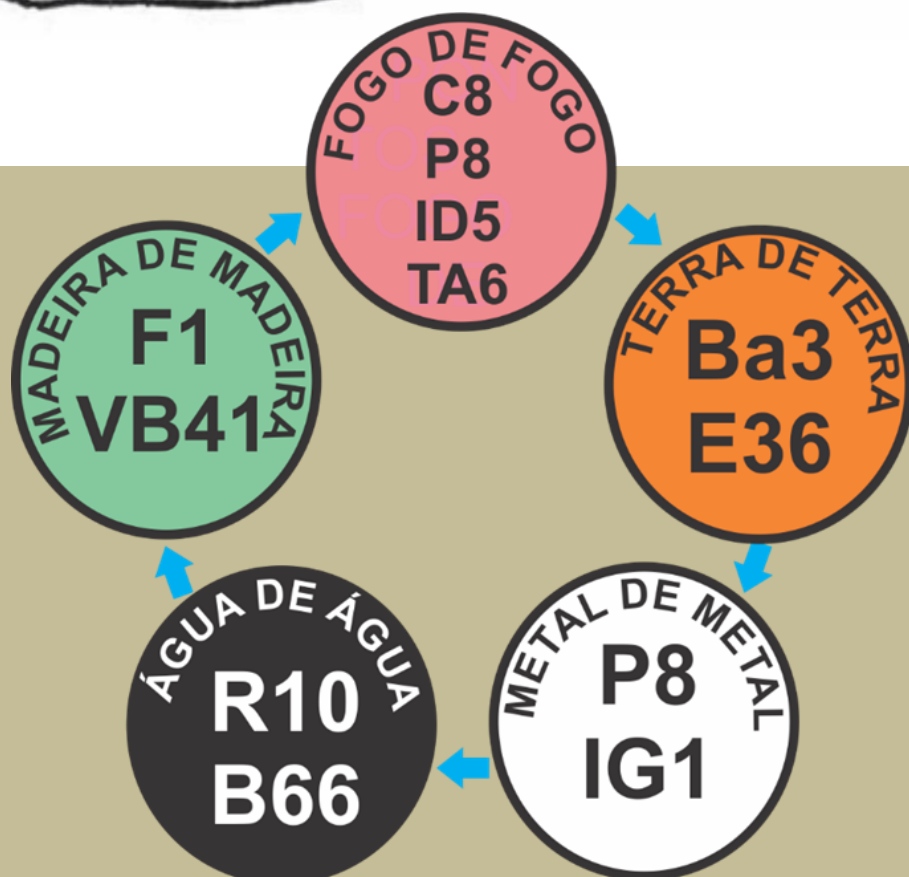
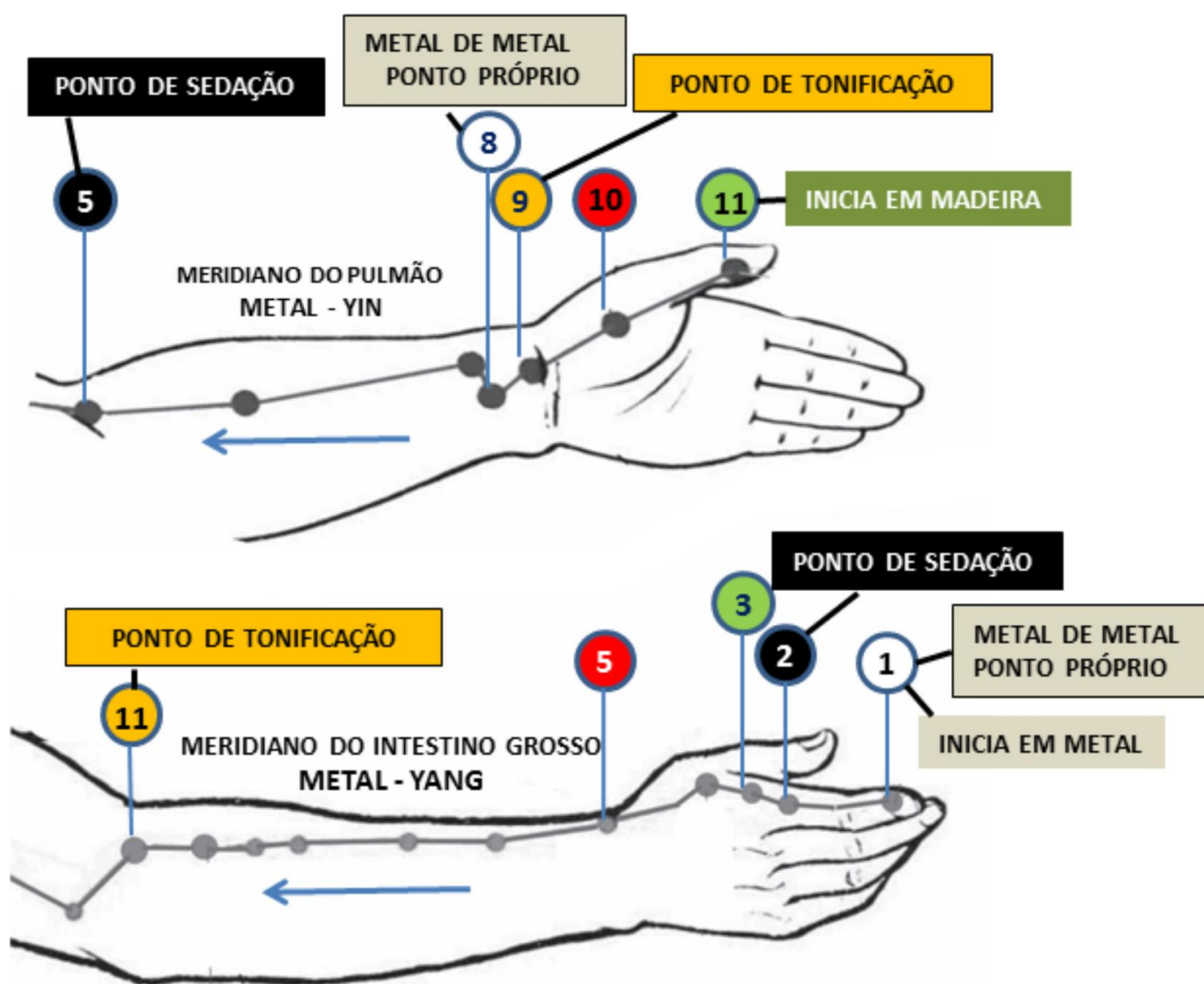
Cada meridiano dispõe de uma série de pontos sobre as quais podemos atuar a fim **de estimular ou inibir** certas funções correspondentes à sua relação com os outros Elementos.

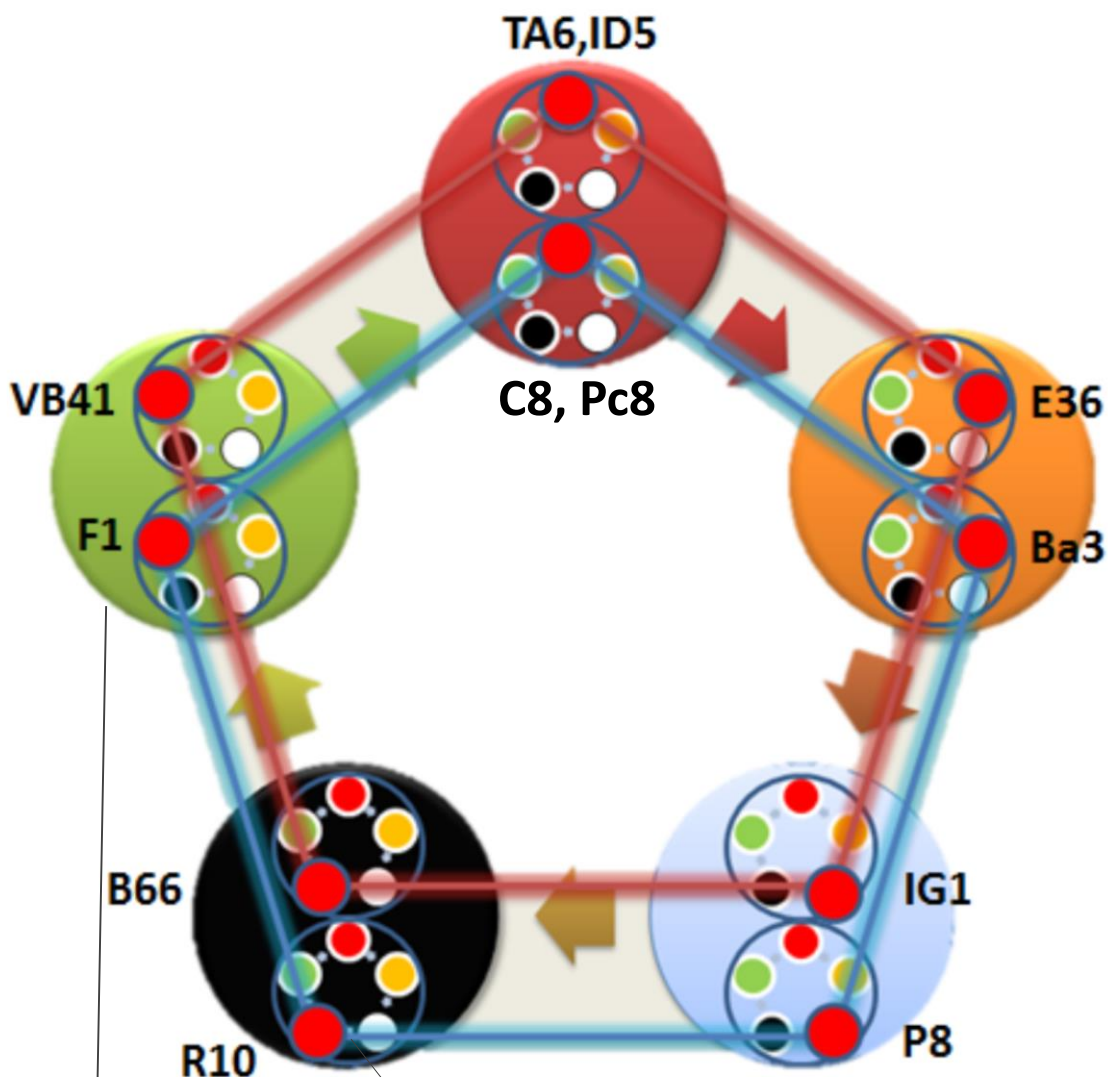
Por exemplo, o meridiano do **Pulmão** terá em seu segmento distal um ponto que ativa ou neutraliza sua relação com o Elemento **Madeira**, outro com o Elemento **Fogo**, outro com a **Terra**, outro com o próprio **Metal** e outro com o Elemento **Água**.

E terá um ponto **Primavera** - verde, vento, ácido, etc. (Elemento Madeira), - terá um ponto **Verão**, - vermelho, calor, amargo, etc. (Elemento Fogo) - e um ponto **Canícula**, - doce, amarelo, umidade, etc. (Elemento Terra), etc.

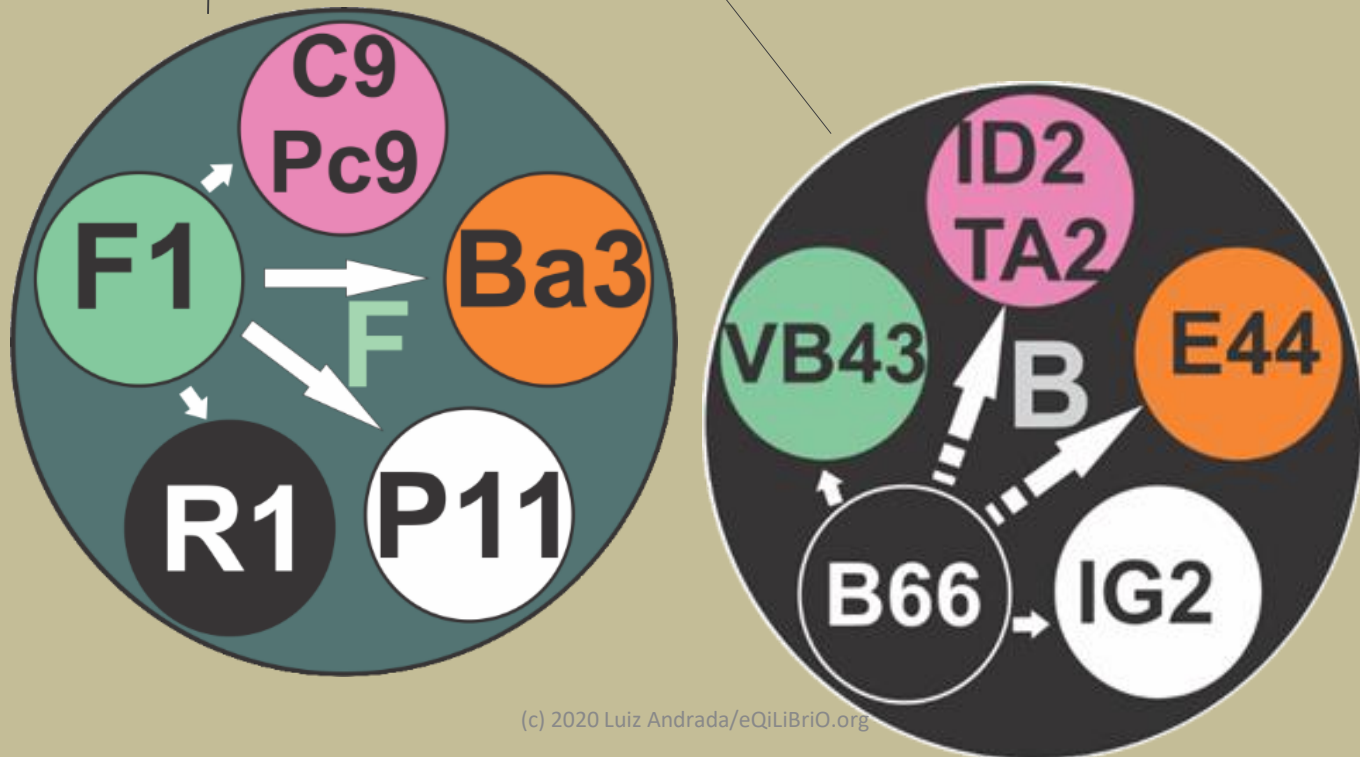
Existe um ponto que corresponde ao próprio elemento em cada meridiano. Trata-se do Ponto Próprio. Será o ponto Metal do meridiano Metal, o ponto Água do meridiano Água, etc. É um ponto pelo qual se realizam as conexões com os pontos próprios dos demais meridianos de idêntica polaridade.

Uso 1: O Ponto Próprio distribui a energia para todos os outros Pontos Próprios dos outros elementos. Ex.: O Ponto Próprio do Baço, Ba3, se comunica diretamente com os Pontos Próprios dos outros elementos

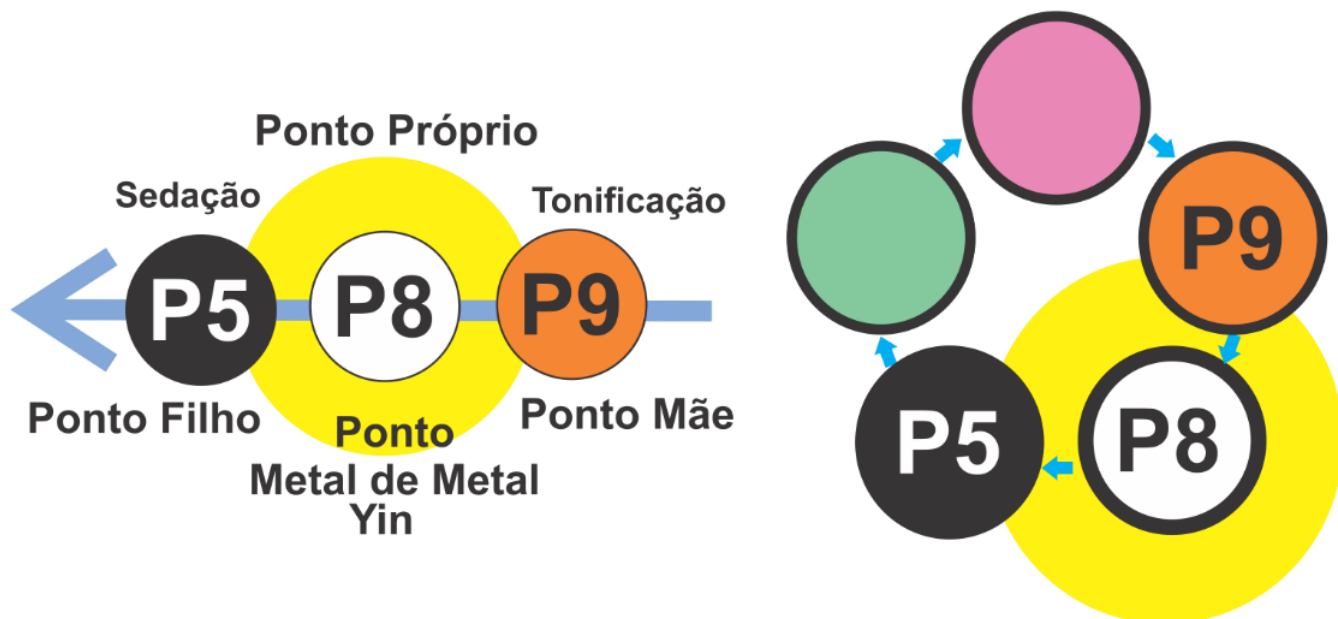
O Ponto Próprio de cada Elemento distribui diretamente sua energia para os outros pontos da mesma natureza

Uma vez estabelecido o Ponto Próprio, seu **ponto tonificante** (Mãe) será o ponto anterior na direção do fluxo de Energia do Meridiano e o ponto de **sedação** (Filho) será o ponto posterior na direção do fluxo.

PONTO DE TONIFICAÇÃO

Ex.: Meridiano do Pulmão

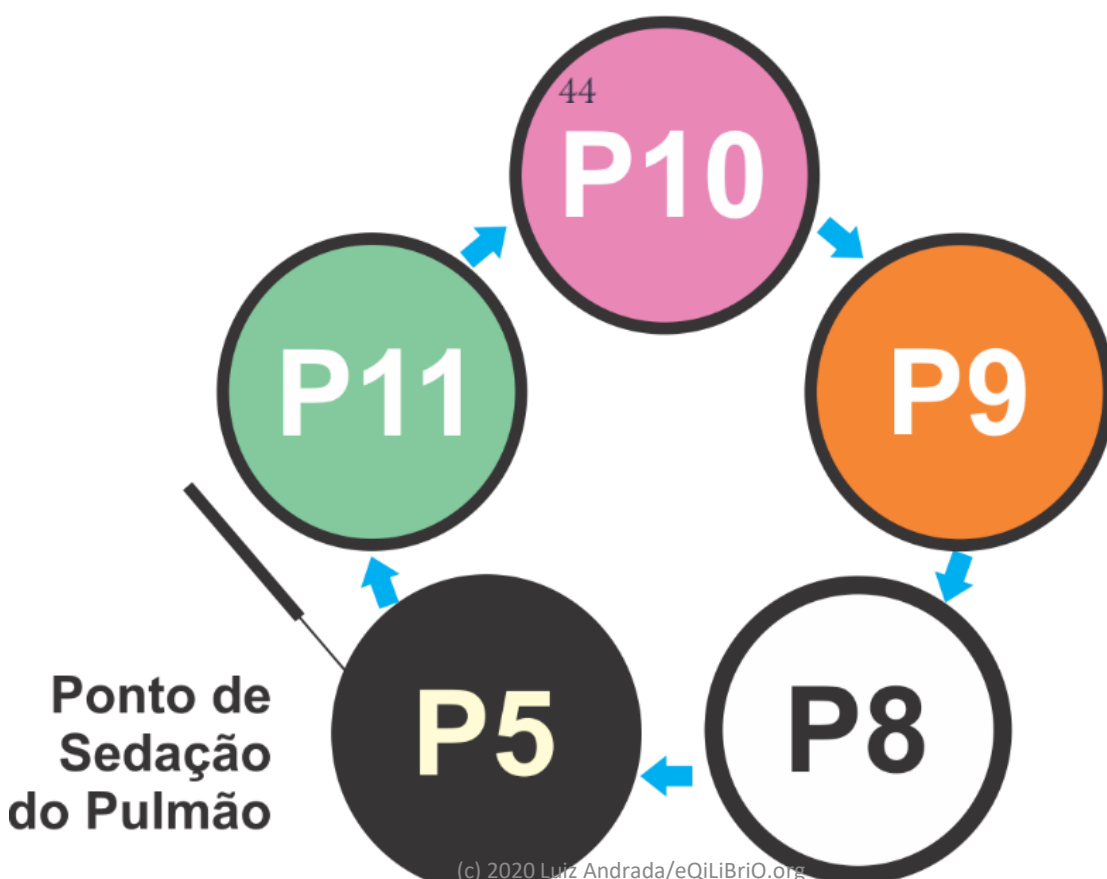
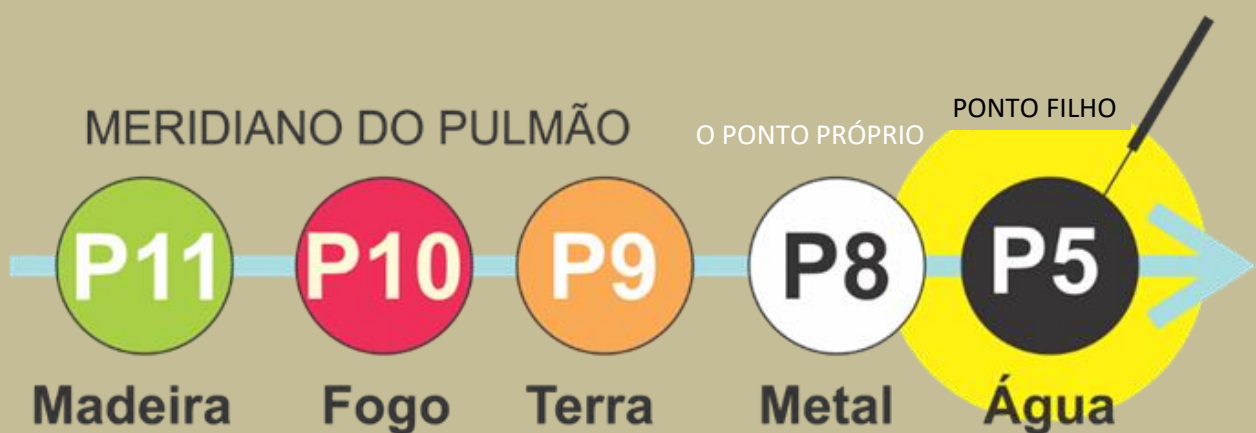

Uso 3: O Ponto Próprio determina os pontos de tonificação e de sedação do meridiano. O ponto Shu Antigo que o antecede no sentido da circulação de Energia no meridiano é seu **TONIFICANDO** ponto de tonificação e o posterior é o de Sedação.

PONTO DE SEDAÇÃO ou DISPERSÃO

E há um ponto no qual, se atuarmos em sentido contrário à direção do fluxo de energia no meridiano, se acarreta uma diminuição do potencial do meridiano em questão. Isto se manifesta na regra fundamental do método geral de sedação, que diz: **Sedar o filho seda a Mãe.**

Sedação

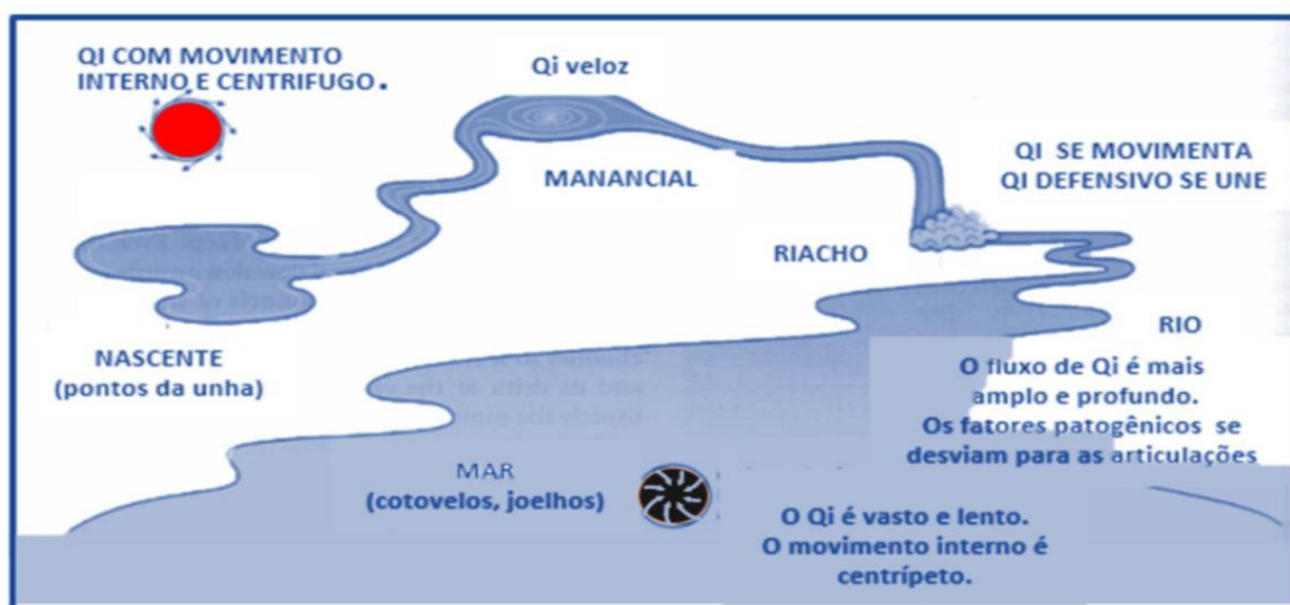
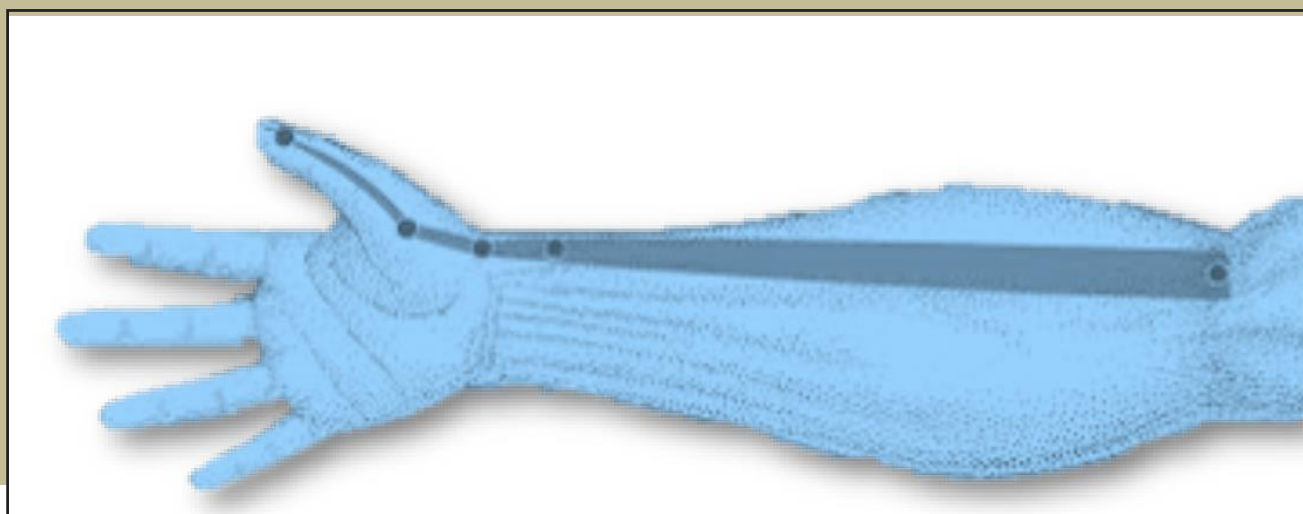
Este processo tem sua indicação nos **casos de plenitude**, no entanto o uso de um método de sedação é indicado apenas quando este estado de plenitude estiver se manifestando em forma de sinais ou sintomas. Ou seja, em estados leves de plenitude do Qi que podem ser resultantes das variações fisiológicas que ocorrem durante o dia, como vimos anteriormente, **não se justifica** o uso do processo de sedação.

Plenitude

É um estado que resulta da **penetração de Energias Perversas** no corpo. São essas energias **externas** que produzem os sintomas de plenitude. Vale lembrar que a **invasão** de energia perversa ocorre por conta de uma **deficiência primária** na Energia Correta (Zhen Qi) do corpo que uma vez enfraquecida **abre espaço** para penetração de energias externas. Deste modo, quando se faz o processo de sedação, está se promovendo a **retirada de Energia Perversa**. Nos casos de sintomas leves de plenitude pode ser indicada a **tonificação** porque **está-se fortalecendo a Energia Correta** (também chamada de Zhen Qi) que está em Vazio (leve) e ela mesma uma vez tonificada poderá proceder à expulsão das Energias Perversas revertendo esse quadro leve de Plenitude de Qi.

OS PONTOS SHU ANTIGOS

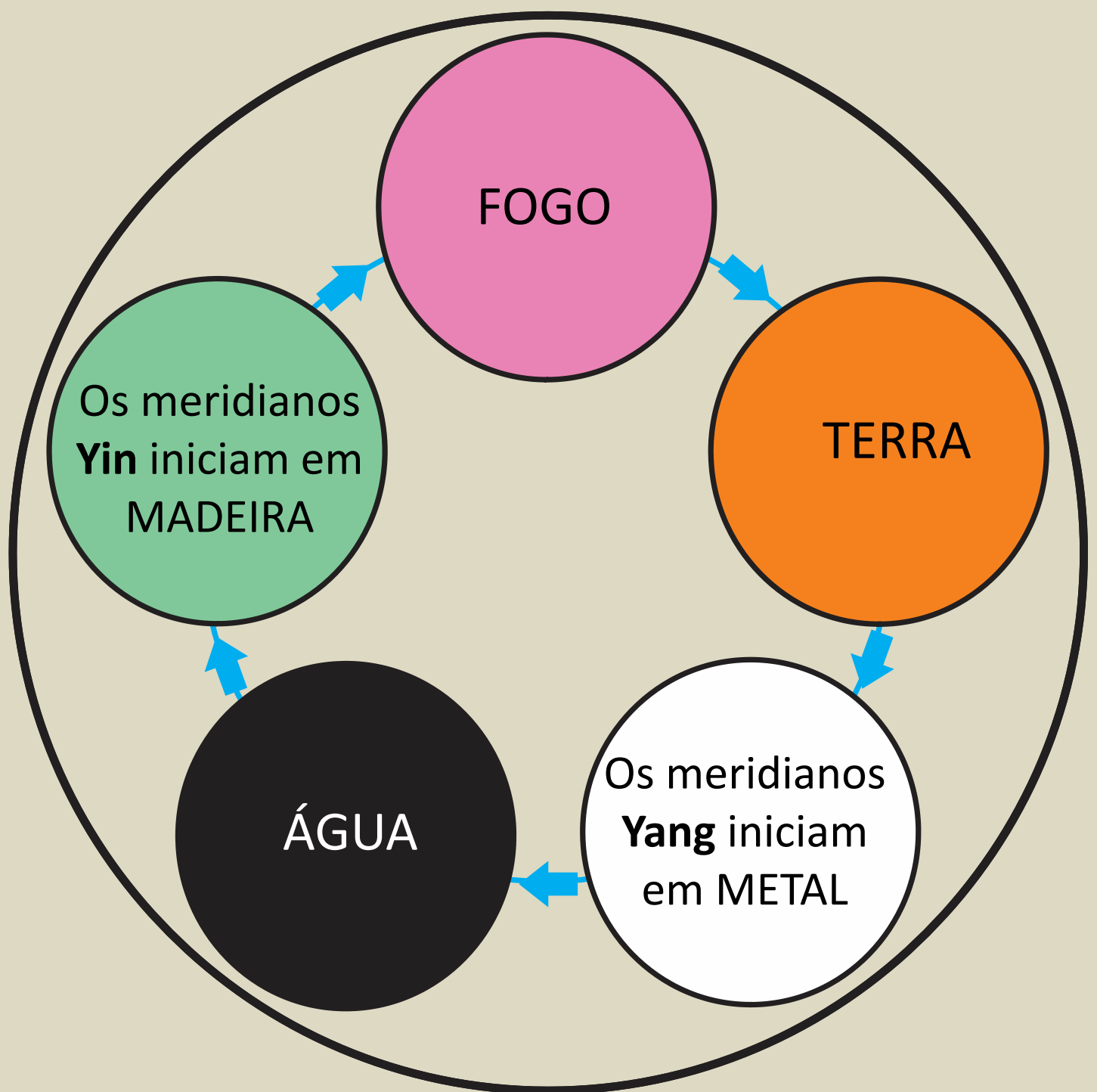
Eles são denominados Nascente, Manancial, Riacho, Rio e Mar (JING, YING, SHU, JING, HE) e estão situados nos membros superiores e nos membros inferiores, abaixo do cotovelo e do joelho respectivamente.

Para ilustrar a natureza destes pontos, os antigos chineses comparavam esta seção do meridiano a um rio iniciando-se no ponto nascente na ponta dos dedos do pé e das mãos e tornando-se gradualmente maior e mais profundo, finalizando no “Ponto Mar” nos cotovelos ou joelhos.

O Capítulo 2 do Ling Shu discute a relação particular entre os 5 pontos Shu e cada um dos Zang Fu e também relaciona os pontos Jing (Ting) dos canais com os 5 elementos.

“Os pontos Jing (Ting) de todos os canais Yin se relacionam com Madeira e os dos canais Yang com Metal.”

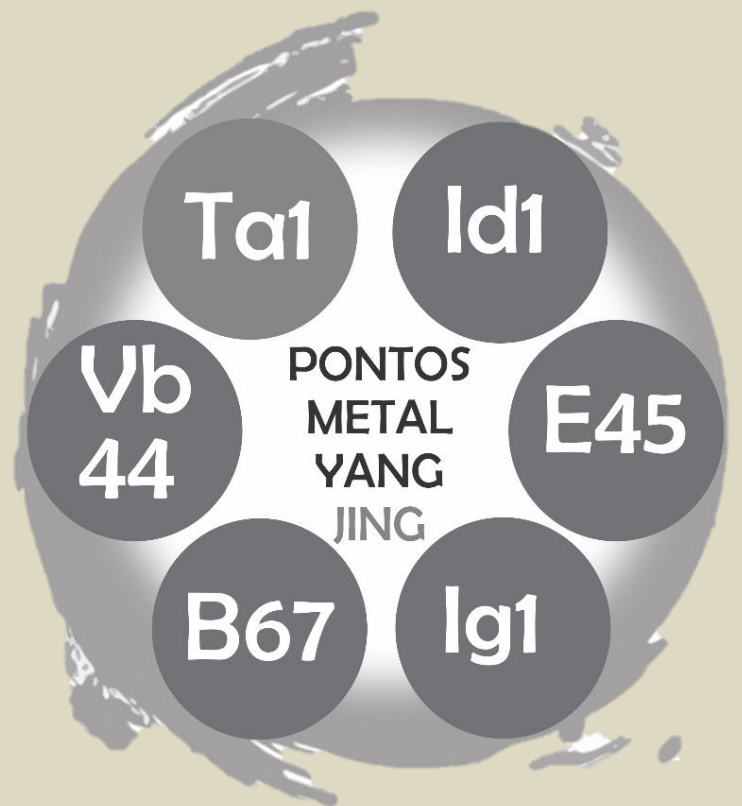

PONTO NASCENTE (JING)

Significa “poço, nascente”, local do meridiano onde **surge** ou emerge Energia.

Fisiologicamente é o local para onde a energia do alto **desce** e de onde a energia do baixo **sobe**.

Representa a **porta de entrada** para a energia que está circulando fora dos canais de energia.

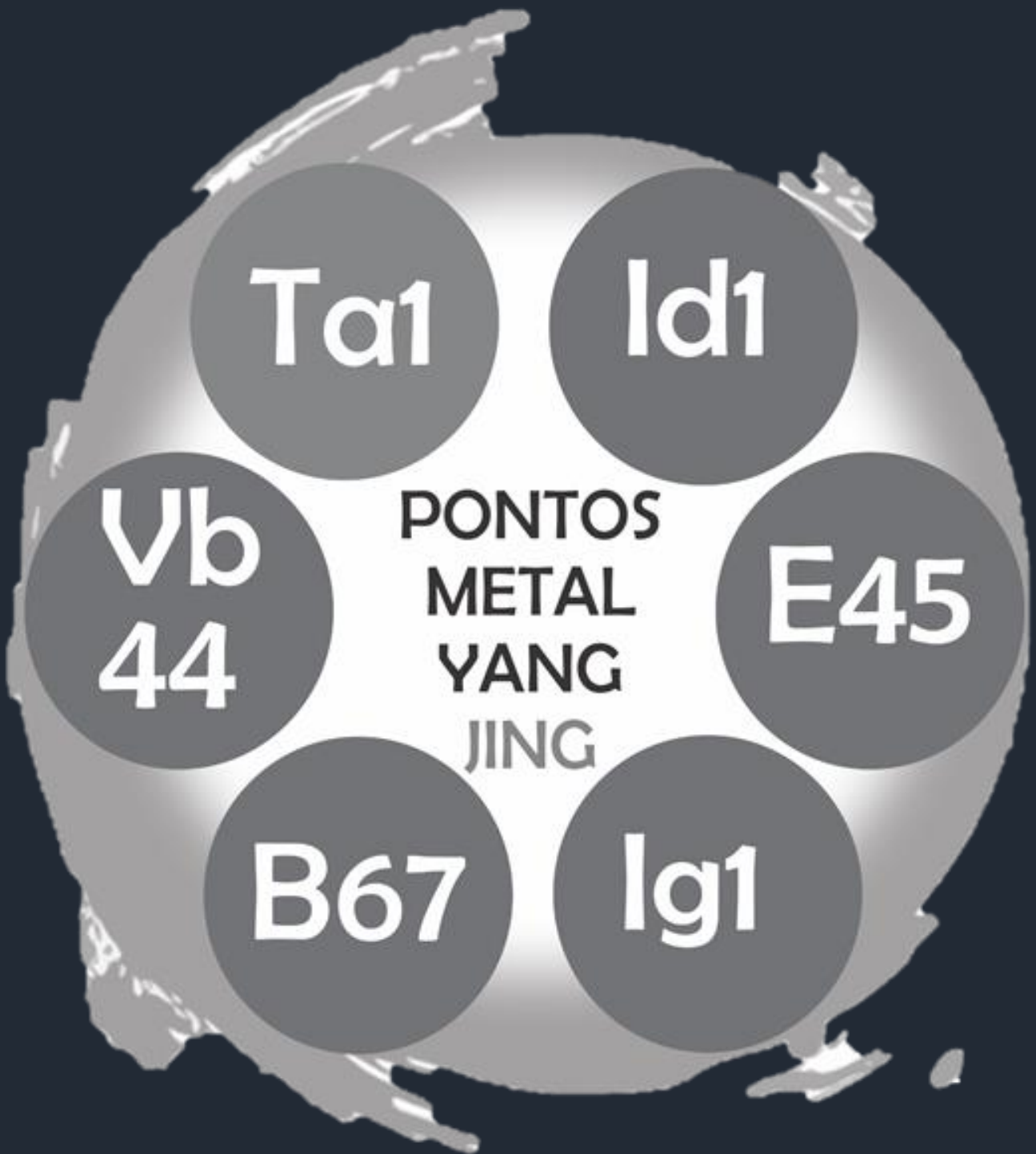

Localização da dor:
No exterior e na pele

Para o tratamento, deve-se estimular o ponto Nascente por meio de aplicação de **agulhas ou sangria**, para que a Energia **retorne** aos Canais de Energia acometidos.

Os SHU ANTIGOS

PONTOS NASCENTE YANG (JING)

Os SHU ANTIGOS

PONTOS NASCENTE YIN (JING)

PONTO MANANCIAL (YING)

Fisiologicamente a energia vem do ponto Nascente e **concentra-se** no ponto **Manancial**. Daí segue o trajeto do meridiano.

Estimulando-se o ponto Manancial provoca-se o aumento do **Calor** ou do **Frio** no interior do meridiano, dependendo da sua característica **Yang** ou **Yin**, ativando a circulação energética.

Localização da dor:
No exterior e na função Yin

Este ponto tem a função de tratar doenças provocadas pelo **Calor** ou pelo **Frio**.

PONTOS MANANCIAL YIN (YING)

Os SHU ANTIGOS

PONTOS MANANCIAL YANG (YING)

Ta2

Id2

Vb
43

PONTOS
ÁGUA
YANG
YING

E44

B66

Ig2

PONTO RIACHO

(SHU)

A partir deste ponto a Energia circula no Canal como um verdadeiro rio.

Fisiologicamente é o local de penetração da Energia perversa no interior do meridiano quando este se encontra com sua Energia própria(Zhen Qi) deficiente.

Estimulando-se o ponto Riacho, por um lado produz-se a dispersão da Energia perversa e por outro propicia-se o direcionamento da Energia Wei Qi, que é a Energia de Defesa

Localização da dor:

No exterior e na função Yin

que está circulando fora do meridiano para dentro do mesmo. Desempenha também as funções de **Ponto Fonte** nos meridianos Yin.

Os SHU ANTIGOS

PONTOS RIACHO YANG (SHU)

Ta3

Id3

Vb
41

PONTOS
MADEIRA
YANG
SHU

E43

B65

Ig3

Os SHU ANTIGOS

PONTOS RIACHO YIN (SHU)

C7

Pc7

F3

PONTOS
TERRA
YIN
SHU

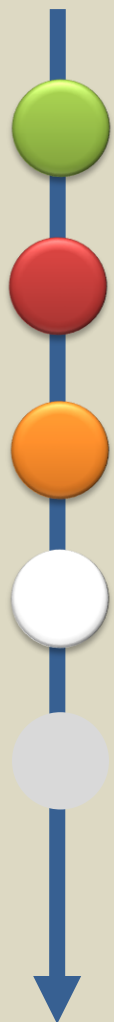
Ba3

R3

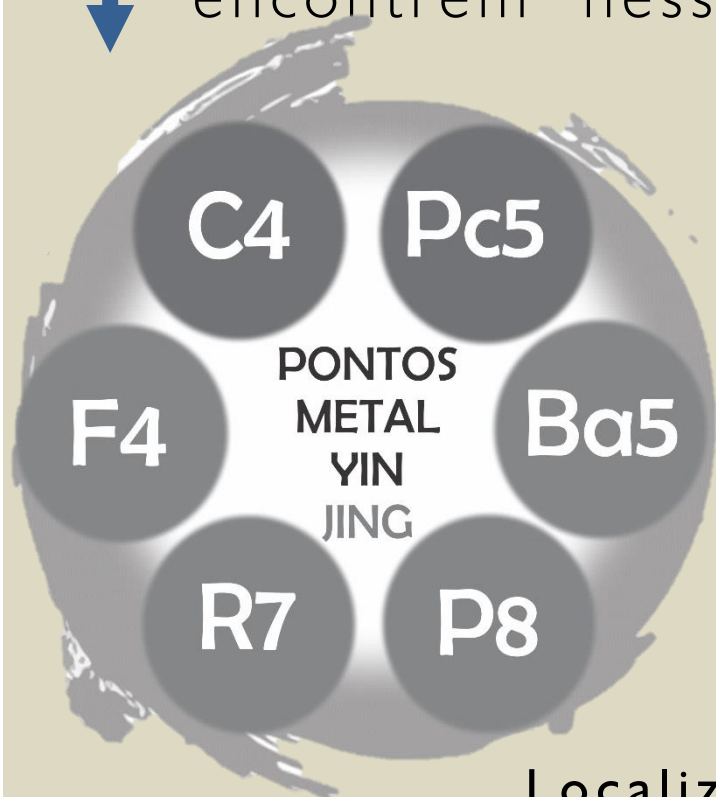
P9

PONTO RIO

(JING)

A partir deste ponto, ocorre nos meridianos de natureza Yin, a **concentração de Energia** no interior do Canal, que poderá ser desviada para regiões próximas, atingindo ossos, articulações, músculos, canais de energia vizinhos, etc., estruturas essas que também podem ser afetadas pelas **Energias Perversas** que se encontrem nesses Canais.

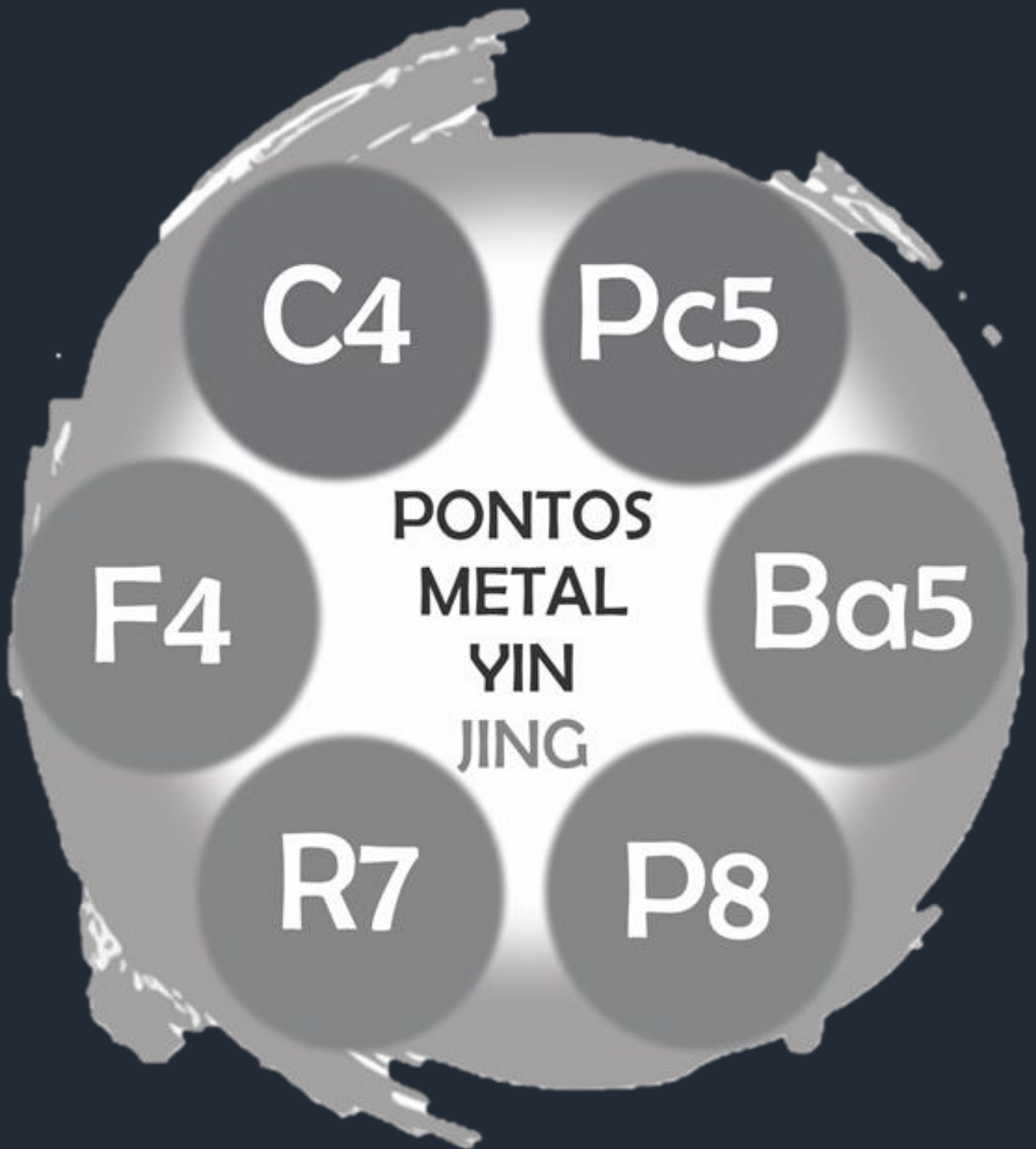
Localização da dor:

No exterior e nas vísceras

Em caso de **doença**, quando a Energia de Defesa (Wei Qi) **está deficiente**, a energia Perversa persegue a Energia de Defesa do corpo até o ponto Rio onde sai do meridiano afetando estruturas vizinhas tais como **ossos, músculos, tendões, articulações** ou outros Canais de Energia vizinhos.

Os SHU ANTIGOS

PONTOS RIO YIN (JING)

Os SHU ANTIGOS

PONTOS RIO YANG (JING)

Ta6

Id5

Vb
38

PONTOS
FOGO
YANG
JING

E41

B60

Ig5

PONTO MAR

(HE)

Neste ponto o Qi do meridiano é vasto e profundo.

É o ponto de encontro do interior (profundo) com o exterior (ou superficial).

Seu trajeto profundo torna-se superficial e vice-versa.

Apresenta um movimento centrípeto e interno (oposto ao movimento externo e centrífugo do ponto Nascente).

Estimular o ponto Mar é agir no que está profundo, e tratando-se de meridiano Yang, além desta função, desempenhará também função idêntica àquela do ponto Rio dos meridianos Yin.

Os SHU ANTIGOS

PONTOS MAR YANG (HE)

Ta10

Id8

Vb
34

PONTOS
TERRA
YANG
HE

E36

B54

Ig11

Os SHU ANTIGOS

PONTOS MAR YIN (HE)

OS 5 ELEMENTOS

E OS 60

PONTOS

SHU

ANTIGOS

ZANG – FU * FUNÇÕES

SÍNDROMES * LOCALIZAÇÃO

TRATAMENTOS

ELEMENTO

METAL

PULMÃO/INTESTINO
GROSSO

MERIDIANO DO PULMÃO

Madeira Yin

FUNÇÕES

- Governar o Qi e a respiração
- Controlar os meridianos e os
 - Vasos Sanguíneos (Xue Mai)
- Controlar a dispersão e a descendência
 - Regular a Passagem das Águas
- Controlar a pele e os pelos corpóreos
 - Abrir-se no nariz
 - Abrigar a Alma Corpórea

SÍNDROMES

- Deficiência do Qi do Pulmão
- Deficiência do Yin do Pulmão
 - Secura do Pulmão
- Invasão do Pulmão por Vento-Calor
- Invasão do Pulmão por Vento-Água
- Invasão do Pulmão por Vento-Frio
- Fleuma Umidade obstruindo o Pulmão
 - Fleuma-fluidos corpóreos obstruindo o Pulmão
- Fleuma-Calor obstruindo o Pulmão

Legenda:

Letras vermelhas: Síndrome de Deficiência: **Tonificar.**

Letras zuis: Síndrome de Excesso: **Sedar**

Letras verdes: Padrão Misto: **Harmonizar.**

MERIDIANO DO

PULMÃO

Madeira Yin

FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

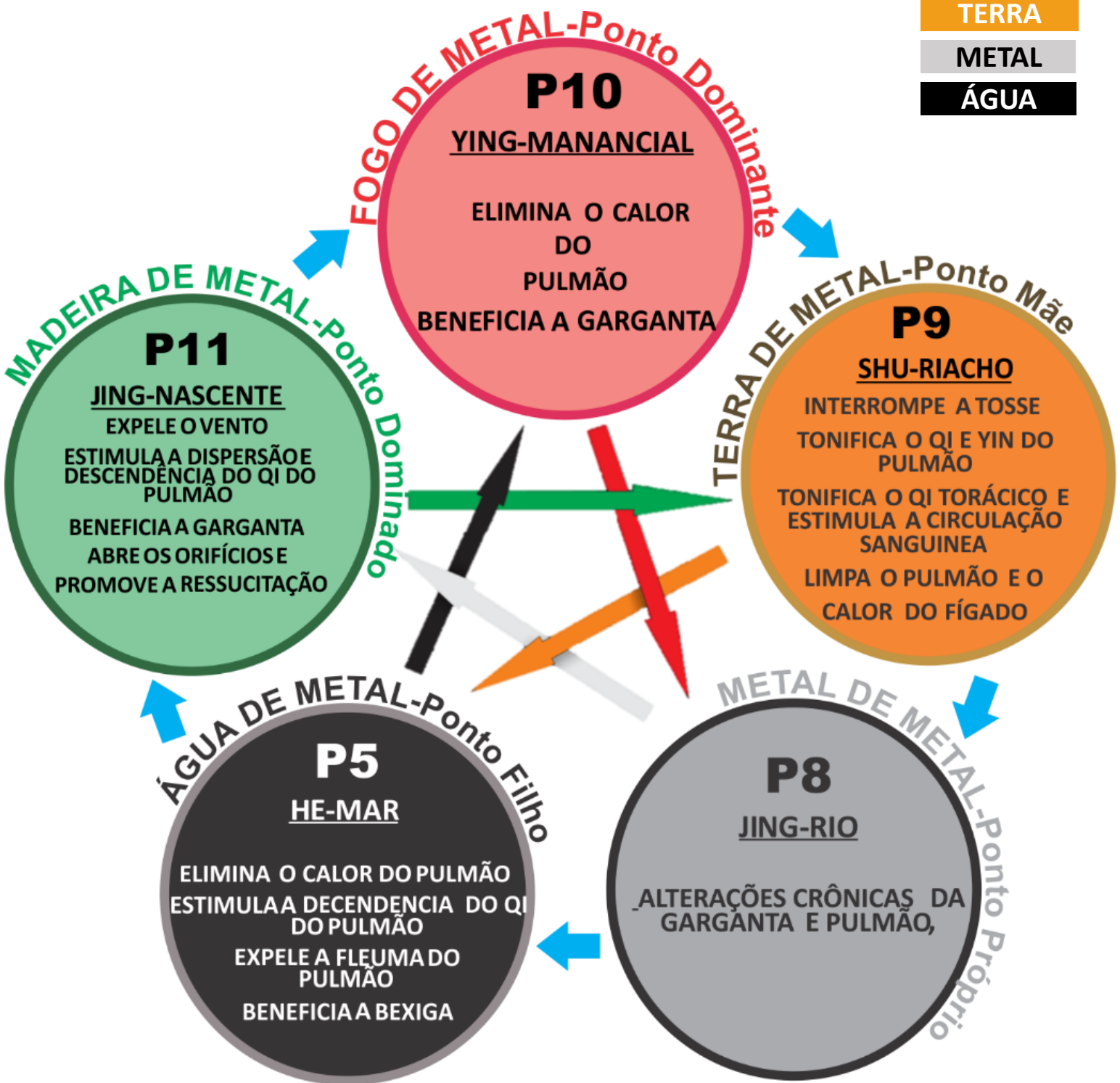
MADEIRA

FOGO

TERRA

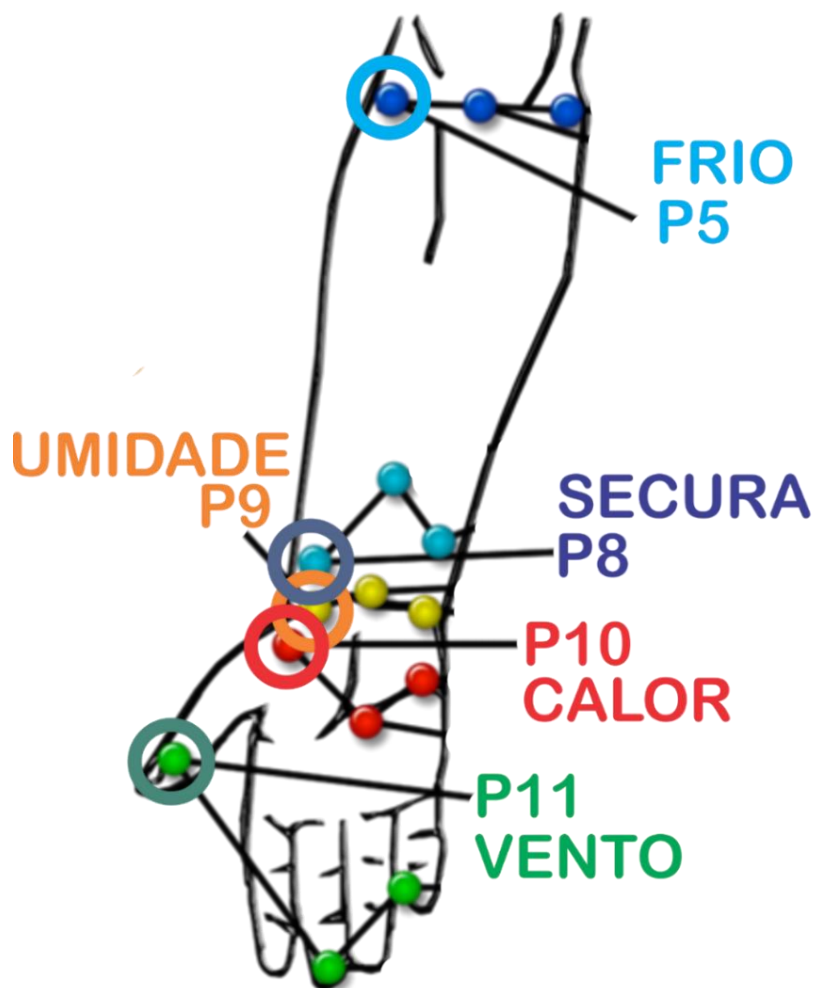
METAL

ÁGUA

MERIDIANO DO PULMÃO

Tai Yin da Mão

MADEIRA

FOGO

TERRA

METAL

ÁGUA

FRIO
P5

UMIDADE
P9

SECURA
P8

P10
CALOR

P11
VENTO

Indicado para o tratamento das doenças do tórax, garganta, traqueia, nariz e pulmão.

Sintomas de vazio: impotência funcional dos músculos situados no trajeto desse canal de Energia, agenesia do eixo radial.

Sintomas de plenitude por Frio e Umidade: dores e contraturas no trajeto do Canal de Energia (região infra clavicular) : ombralgia, dorsalgia, braquialgia.

Sintomas de plenitude por Calor e Vento: palma da mão quente, garganta inchada e dolorida ,gigantismo parcial do polegar.

Sintomas associados com alterações energéticas: tosse, dispneia, respiração curta, opressão do tórax, secura na garganta, sangue no catarro, distensão abdominal.

MERIDIANO DO INTESTINO GROSSO

Metal Yang

FUNÇÕES

- Controlar a recepção e a transformação
- Separar os fluidos corpóreos (Jin Ye)

SÍNDROMES

- Umidade-Calor no Intestino Grosso
 - Calor no Intestino Grosso
- Calor obstruindo o Intestino Grosso
- Frio invadindo o Intestino Grosso
 - Secura no Intestino Grosso
 - Colapso do Intestino Grosso
 - Frio no Intestino Grosso

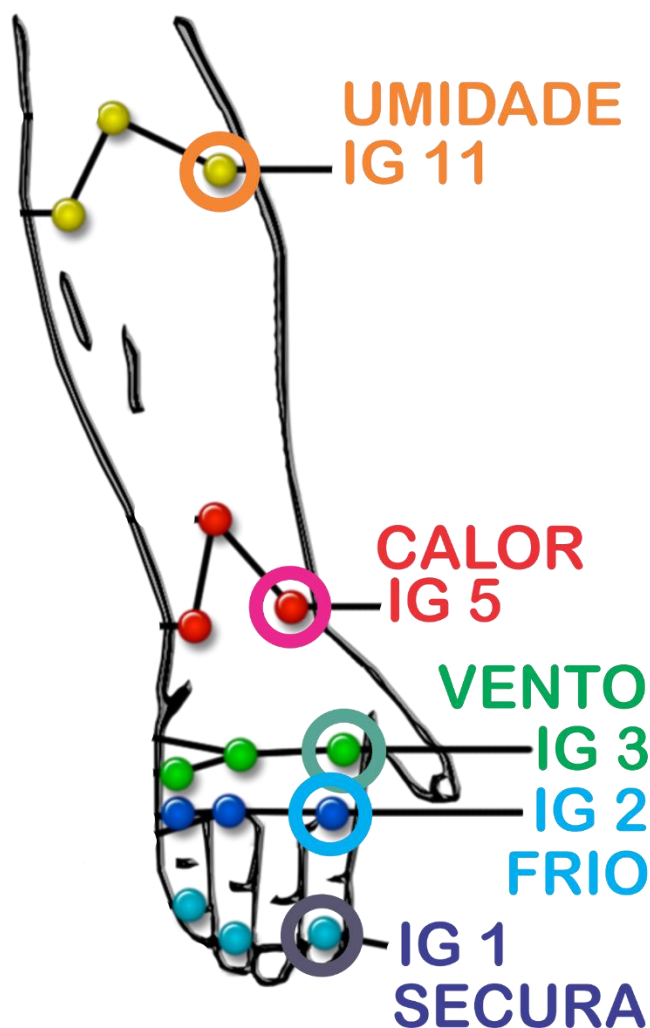

Tonificar Sedar Misto

(c) 2020 Luiz Andrada/eQiLiBriO.org

MERIDIANO DO INTESTINO GROSSO

Yang Ming da Mão

METAL
ÁGUA
MADEIRA
FOGO
TERRA

Para tratar afecções da face, olhos, ouvidos, nariz, boca, gengivas, garganta, intestino grosso, e no tratamento de doenças febris.

Sintomas de vazio : impotência funcional dos músculos situados no trajeto deste Canal de Energia, e obstrução nasal.

Sintomas de Plenitude com Frio e Umidade : dores e dificuldade de movimentação dos músculos extensores do braço e do ombro.

Sintomas de Plenitude por Calor e Vento: febre, boca seca, odontalgia, garganta inchada e dolorosa, epistaxe, olhos amarelos, dor e inchaço no pescoço.

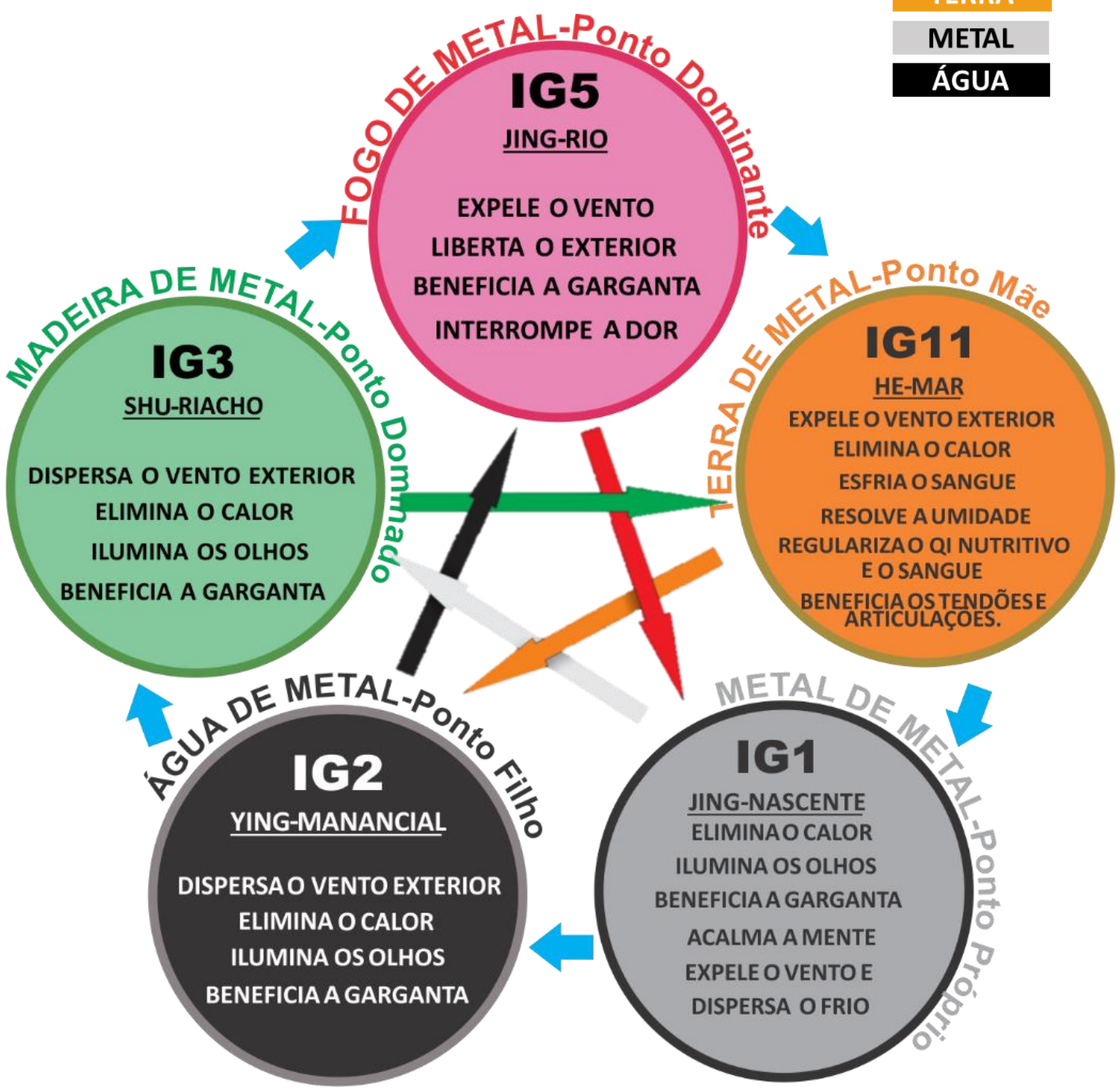
Sintomas desse Canal de Energia associados com alterações energéticas: dor abdominal, borborigmos, intestino preso, respiração curta, eructação.

MERIDIANO DO INTESTINO GROSSO

Metal Yang

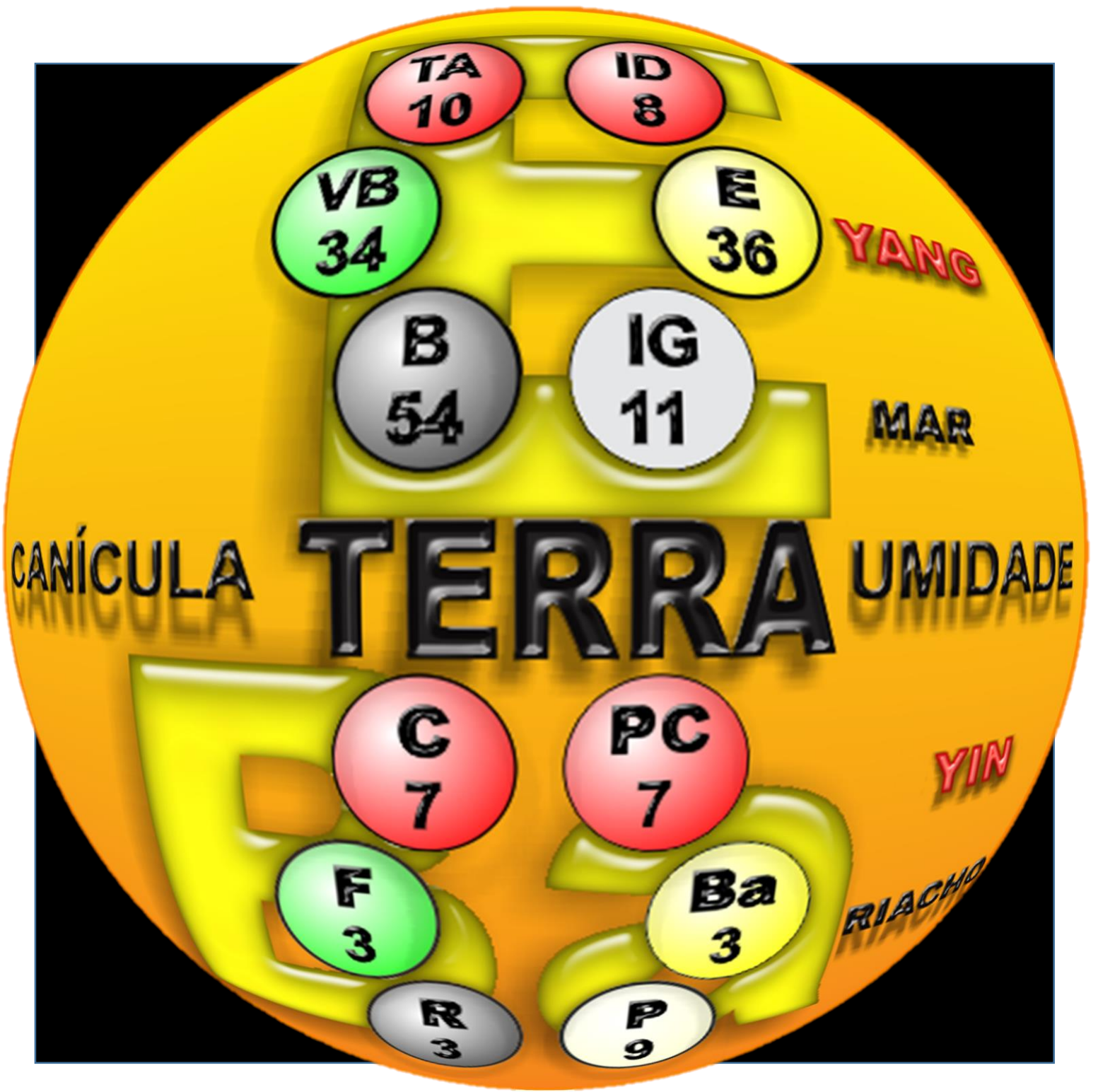
FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

MADEIRA
FOGO
TERRA
METAL
ÁGUA

ELEMENTO

TERRA

ESTÔMAGO/BAÇO

MERIDIANO DO ESTÔMAGO

Terra Yang

FUNÇÕES

- Controlar o amadurecimento e decomposição dos alimentos
- Controlar o transporte das essências (Jing) dos alimentos
 - Controlar a descendência do Qi
- Ser a origem dos fluidos corpóreos (JIN YE)

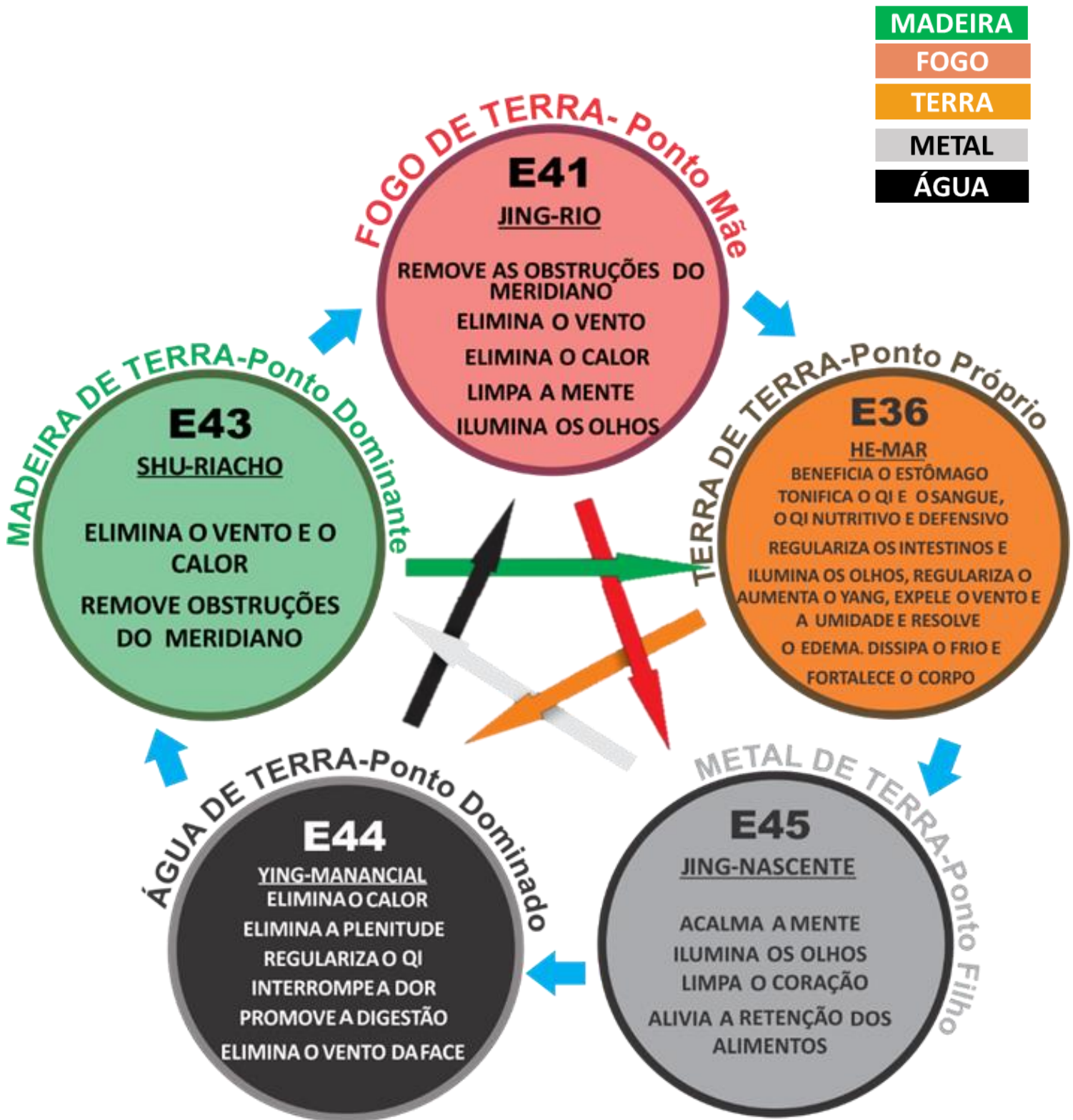
SÍNDROMES

- Deficiência do Qi do estômago
- Deficiência do Estômago e Frio
- Deficiência do Yin do Estômago
- Fogo do Estômago ou Fogo-Fleuma
 - Frio invadindo o Estômago
- Rebelião do Qi do Estômago em ascendência
- Retenção dos alimentos no Estômago
- Estagnação de Sangue no Estômago

MERIDIANO DO ESTÔMAGO

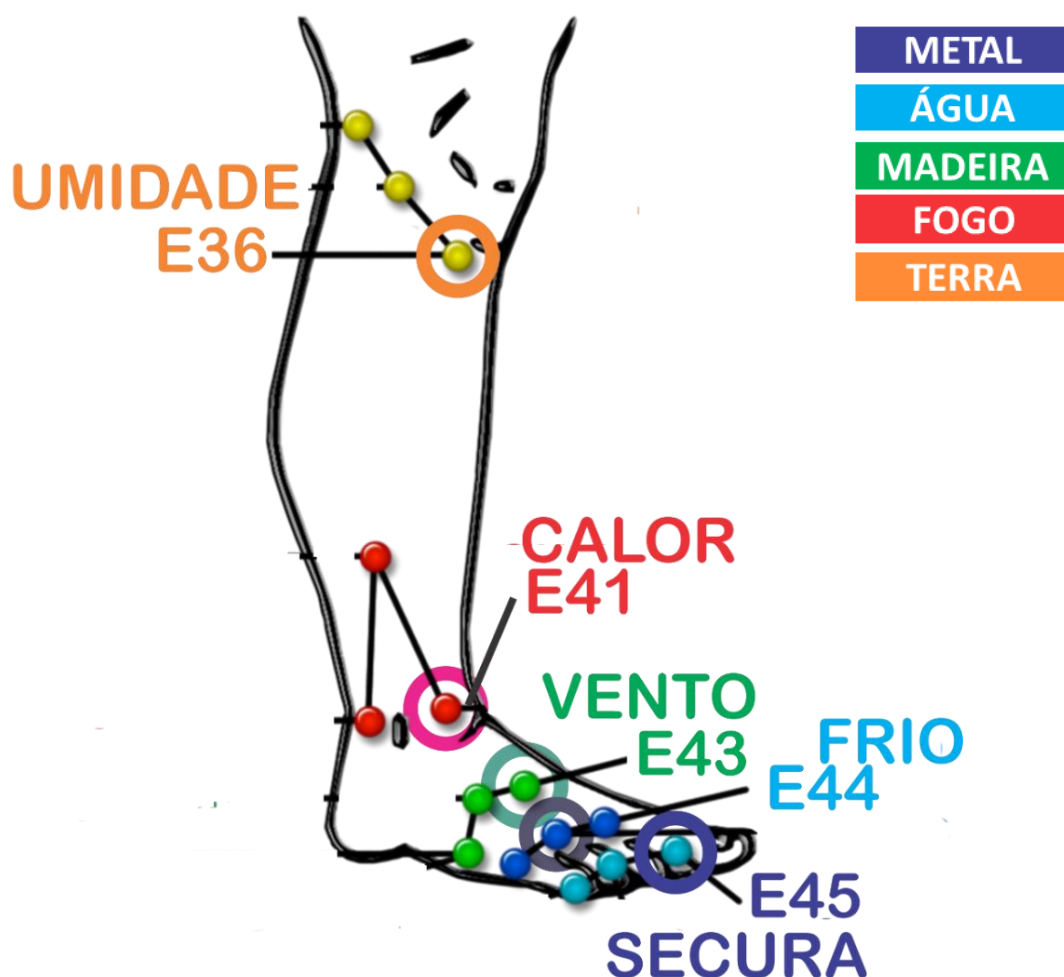
Terra Yang

FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

MERIDIANO DO ESTÔMAGO

Yang Ming Do Pé

Para tratar afecções da face, olhos, nariz, boca, garganta, estômago, intestinos e no tratamento de doenças mentais e febris.

Sintomas de vazio: impotência funcional dos músculos situados no trajeto deste canal de Energia, principalmente nos membros inferiores, dificuldade para flexão do quadril, extensão do joelho e dorsiflexão do pé, hipossensibilidade do 2^a. pódodáctilo

Sintomas de plenitude por Frio e Umidade: dores, sensação de peso, contraturas musculares no trajeto do Canal de Energia, principalmente no quadril, joelho, perna e dorso do pé. **Sintomas de plenitude por Calor e Vento:** corpo quente, muita transpiração, boca e lábios secos, garganta inchada, pescoço doloroso e inchado, desvio de rima bucal, dores torácicas.

Sintomas associados com alterações energéticas: distensão abdominal, plenitude ou edema gástrico, convulsões, fome persistente.

MERIDIANO DO

BAÇO

Terra Yin

FUNÇÕES

- Governar a transformação e o transporte
 - Controlar o sangue(Xue)
- Controlar os músculos e os quatro membros
- Abrir-se na boca e manifestar-se nos lábios
 - Controlar a ascendência do Qi
 - Abrigar o pensamento

SÍNDROMES

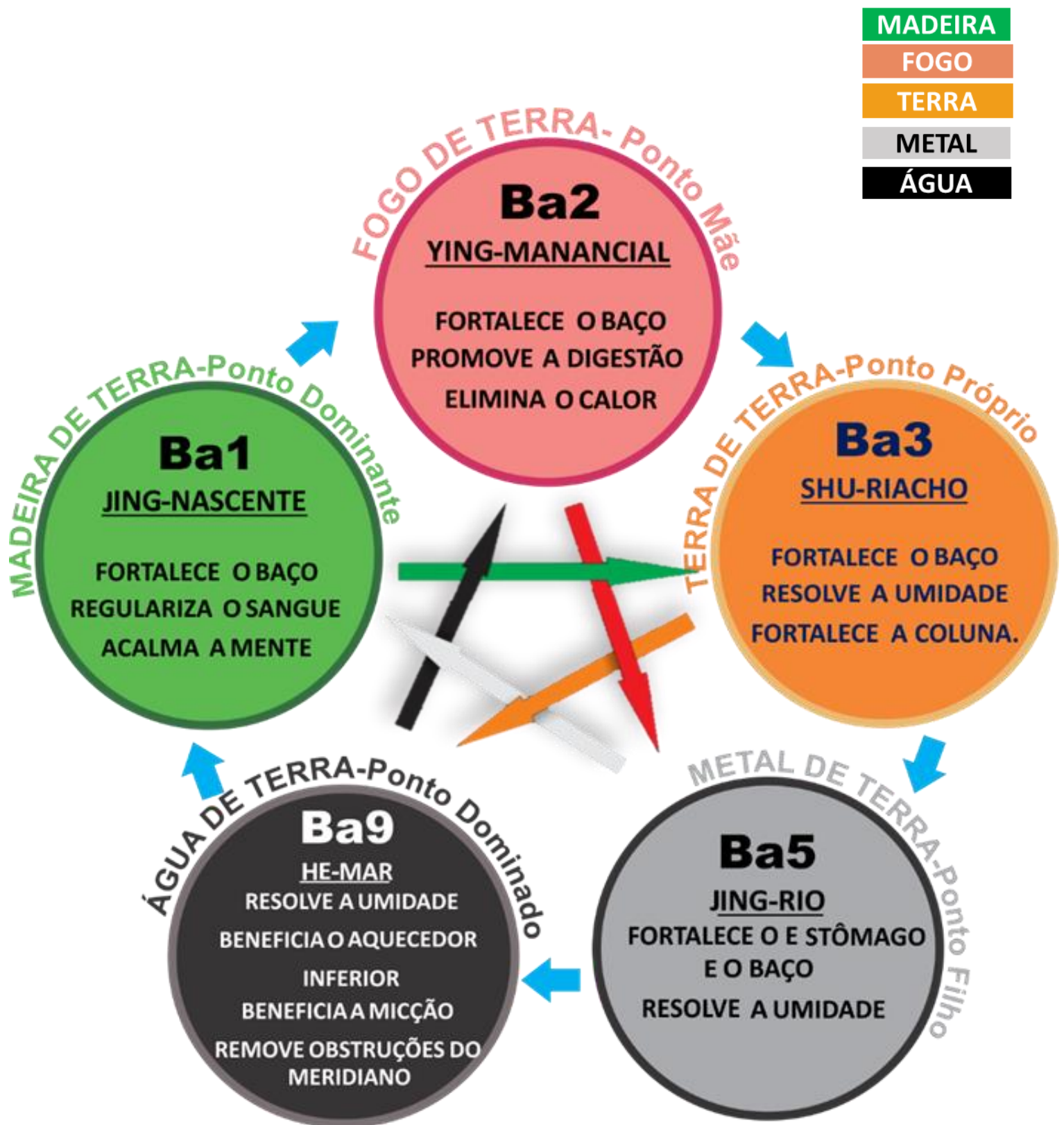
- Deficiência do Qi do Baço
- Deficiência do Yang do Baço
 - Submersão do Qi do Baço
- Baço não controlando Sangue
- Umidade-Frio invadindo Baço
- Umidade-Calor invadindo Baço
- Deficiência do Qi do Pulmão e do Baço
- Deficiência do Sangue do Baço e do Fígado
- Obstrução do Baço pela Umidade com estagnação do Qi do Fígado

MERIDIANO DO

BAÇO

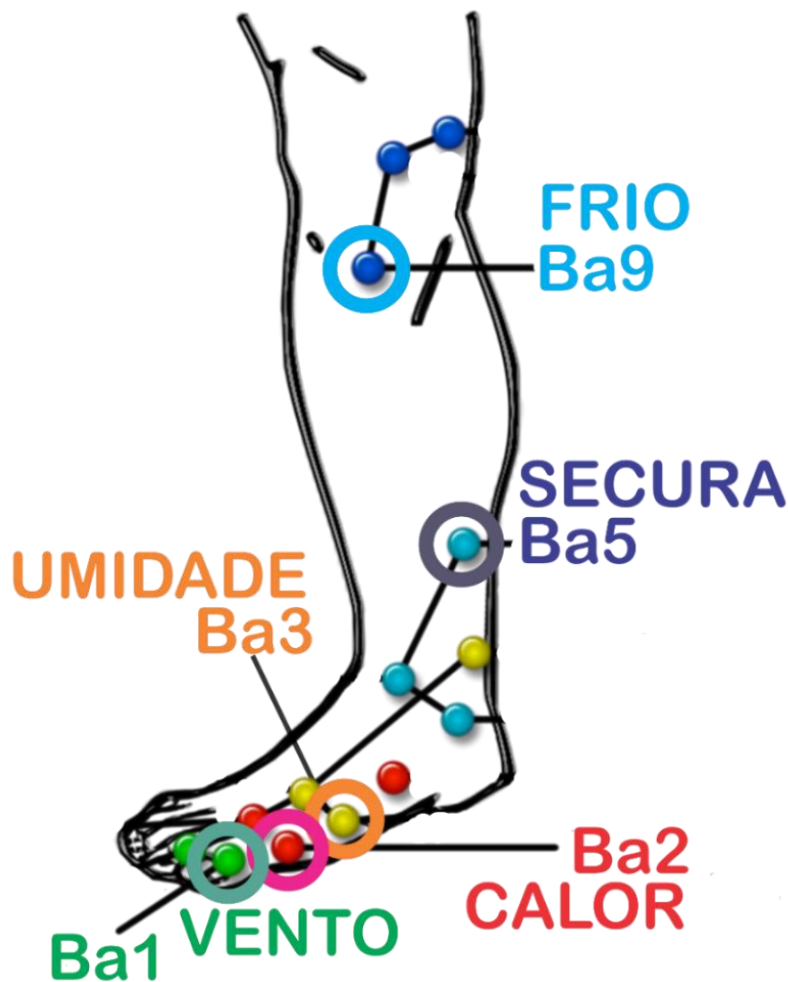
Terra Yin

FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

MERIDIANO DO BAÇO

Tai Yin do Pé

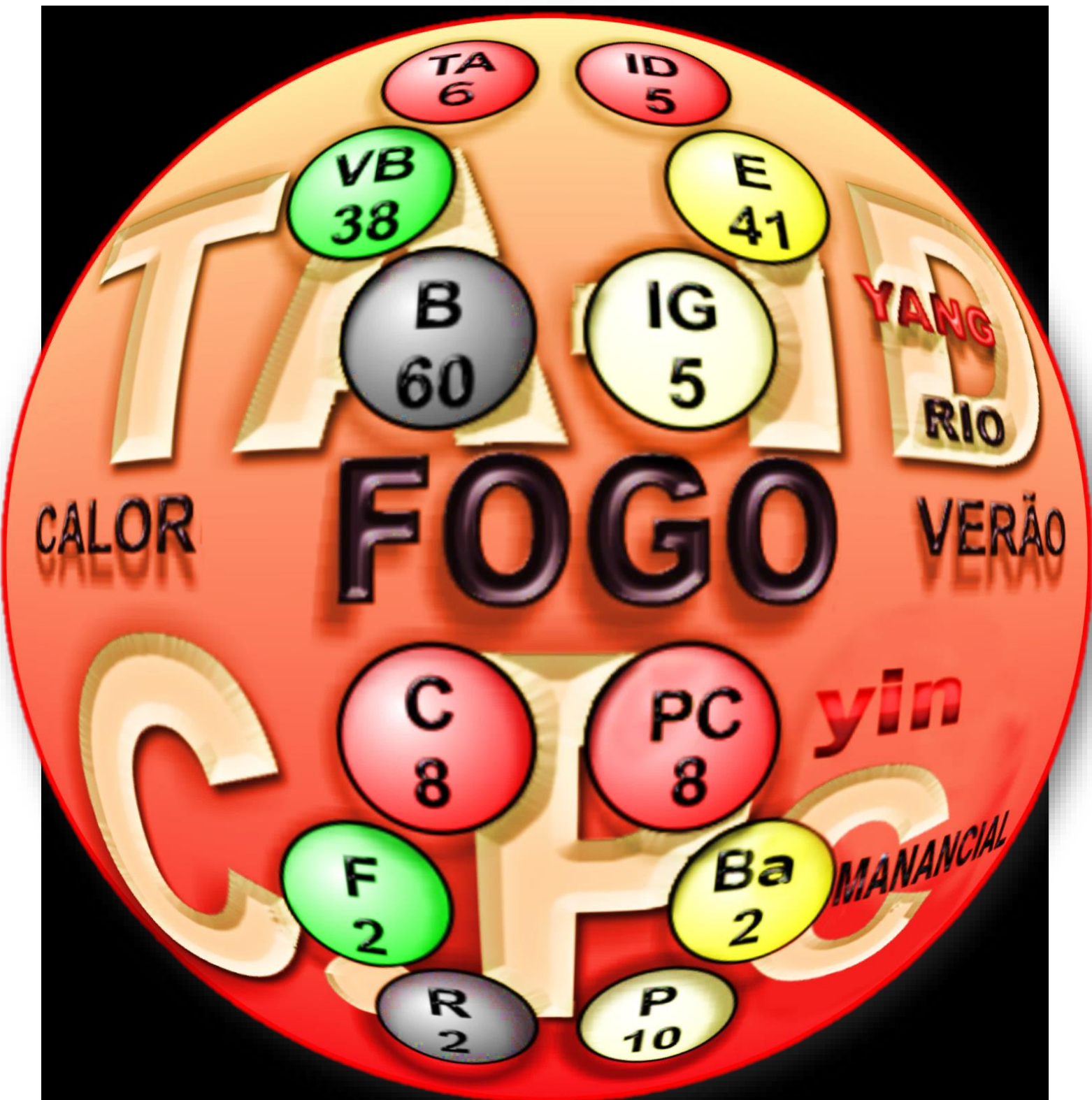

Para tratar: afecções do tubo digestivo, dos sintomas reprodutor e hematológico, assim como para os estados de preocupação e enfraquecimento de memória. **Sintomas de Vazio:** sensação de peso no corpo ou na cabeça, fadiga dos membros, edema dos músculos, hipodesenvolvimento do hálux.

Sintomas de Plenitude acometido por Frio e Umidade: sensação de frio na parte interna do membro inferior, dores constrictivas no hálux, joanete, inchaço doloroso no trajeto do Canal de Energia, artrite gotosa. **Sintomas de Plenitude por Calor e Vento:** língua rígida, eructações ácidas, vômitos, dores no epigástrio, intumescências abdominais. **Sintomas associados com alterações energéticas:** dor abdominal, distensão ou sensação de plenitude abdominal, diarreia, anorexia, icterícia, constipação intestinal, digestão incompleta, borborigmos.

ELEMENTO

FOGO

Triplo Aquecedor/Intestino
Delgado
Coração/Pericárdio

MERIDIANO DO CORAÇÃO

Fogo Yin

FUNÇÕES

- Governar o sangue (Xue)
- Controlar os vasos sanguíneos(Xue Mai)
 - Manifestar-se na compleição
 - Abrigar a Mente
 - Abrir-se na língua
 - Controlar a sudorese

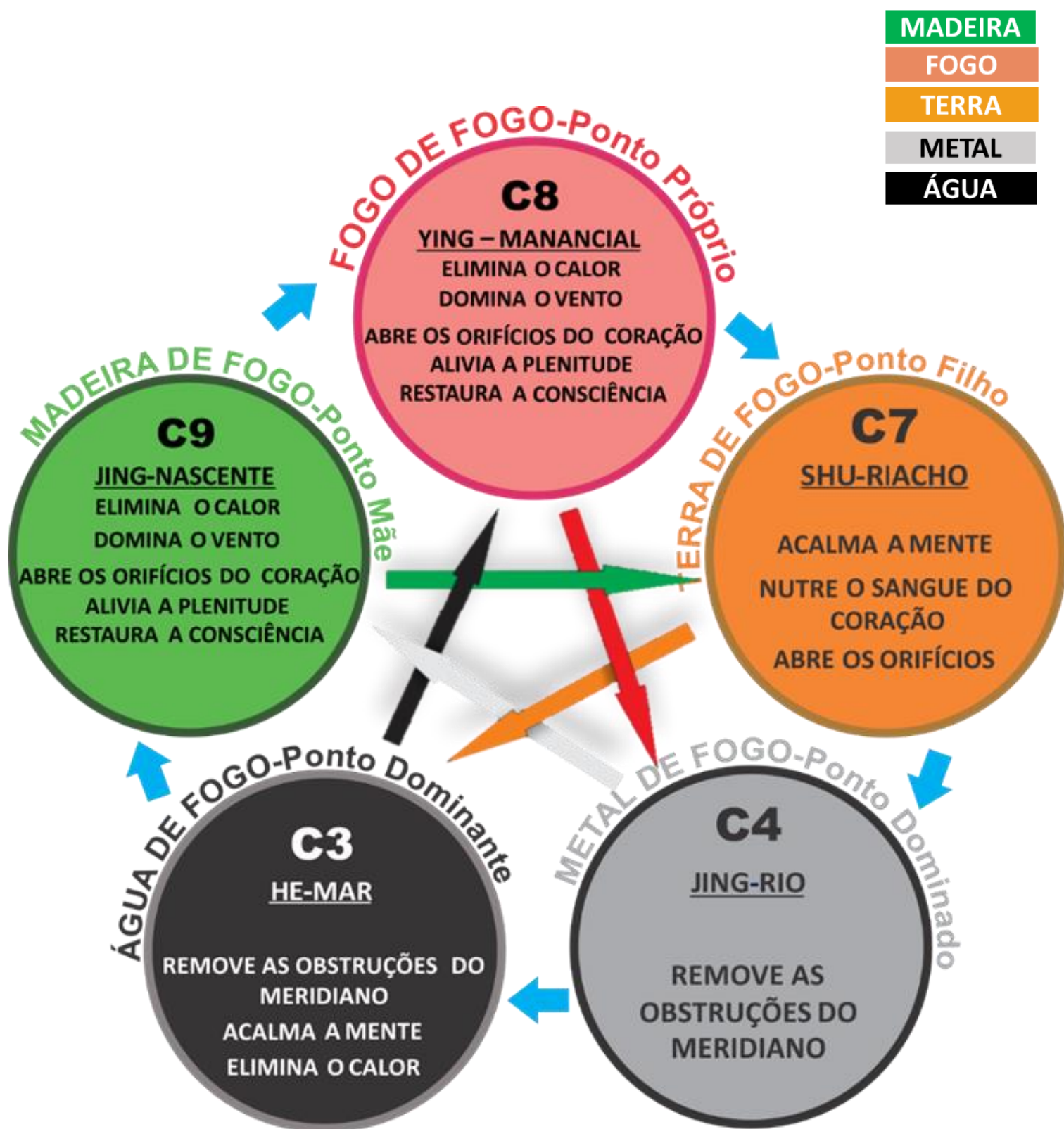
SÍNDROMES

- Deficiência do Qi do Coração
- Deficiência do Yang do Coração
- Deficiência do Sangue do Coração
- Deficiência do Yin do Coração
 - Agitação do Fogo do Coração
- Fleuma-Fogo afetando o Coração
 - Fleuma obscurecendo a Mente
- Estagnação do Sangue do Coração

MERIDIANO DO CORAÇÃO

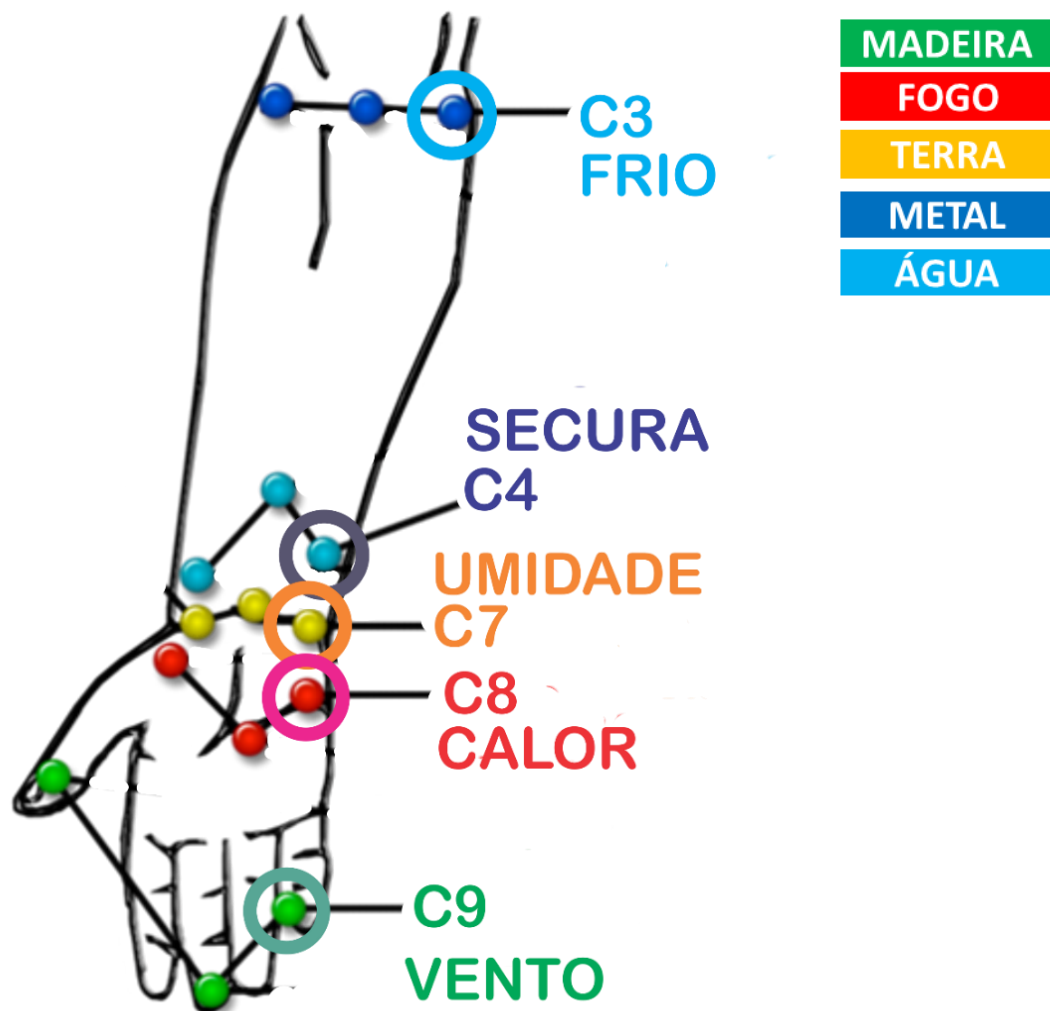
Fogo Yin

FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

MERIDIANO DO CORAÇÃO

Shao Yin da Mão

Para tratar afecções do tórax, língua, coração, e no tratamento de distúrbios mentais.

Sintomas de vazio : impotência funcional dos músculos situados no trajeto desse canal de Energia, hipotrofia do 5º. dedo.

Sintomas de Plenitude com Frio e Umidade : dores constrictivas e espasmos musculares ao longo do trajeto do canal de Energia ,frio na palma da mão e sola dos pés, polidactilia.

Sintomas de Plenitude por Calor e Vento garganta seca, olhos amarelados, palma das mãos quentes, dor no coração, ulcerações na boca e na língua, língua grossa, língua dura, dor nos olhos, sede.

Sintomas desse Canal associados com Alterações Energéticas: dor ou opressão torácica, dor na caixa torácica, respiração curta, desconforto respiratório em decúbito horizontal, distúrbios mentais.

MERIDIANO DO INTESTINO DELGADO

Fogo Yin

FUNÇÕES

- Transformação e recebimento dos alimentos
- Separa os fluidos corpóreos em puros e impuros
- Auxilia a Bexiga na transformação do Qi

SÍNDROMES

- Calor-Cheio no Intestino Delgado
 - Dor do Intestino Delgado
 - Qi Preso no Intestino Delgado
- Infestação de vermes no Intestino Delgado
 - Deficiência do Intestino delgado

MERIDIANO DO
INTESTINO DELGADO
Fogo Yin

FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

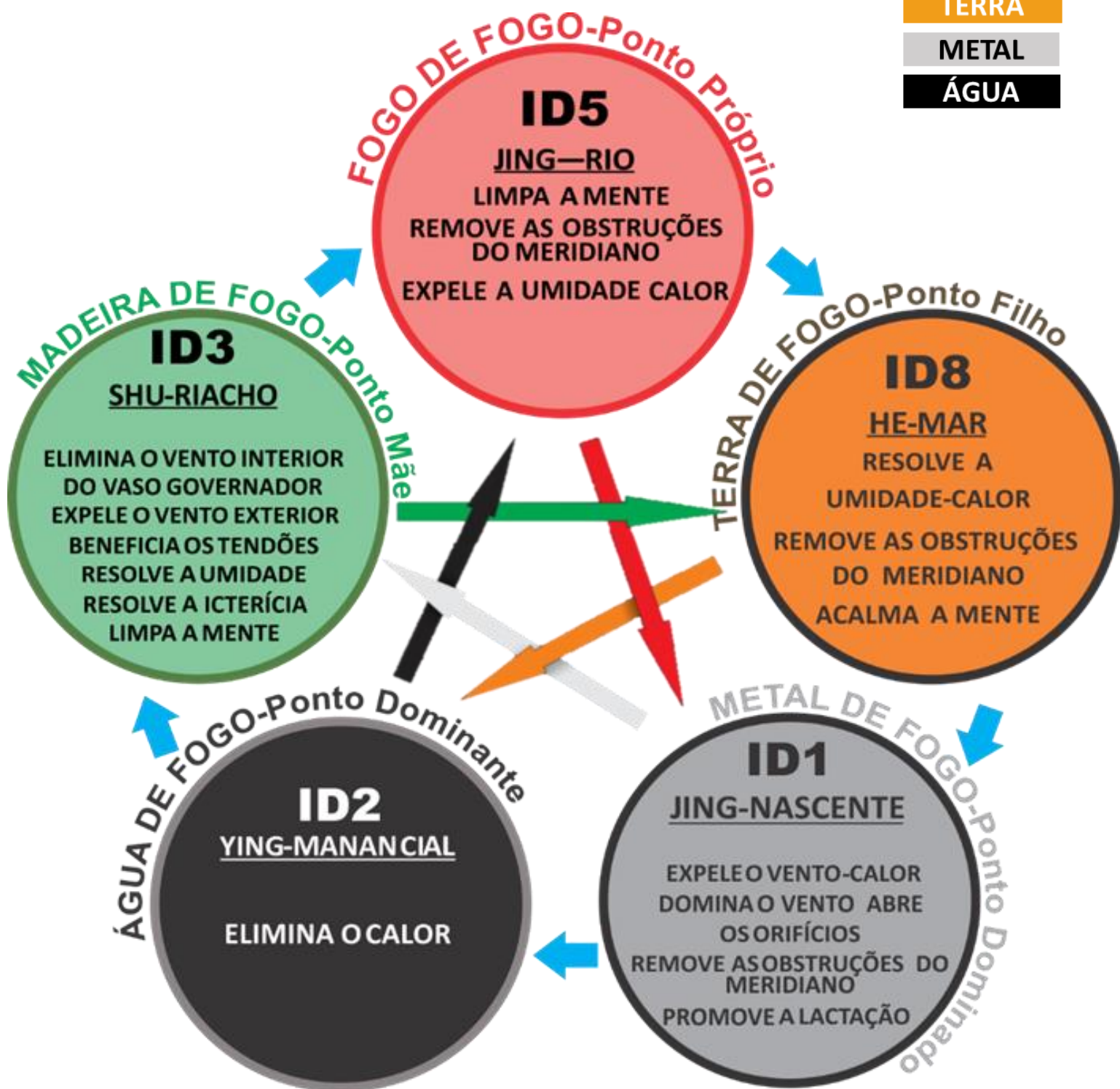
MADEIRA

FOGO

TERRA

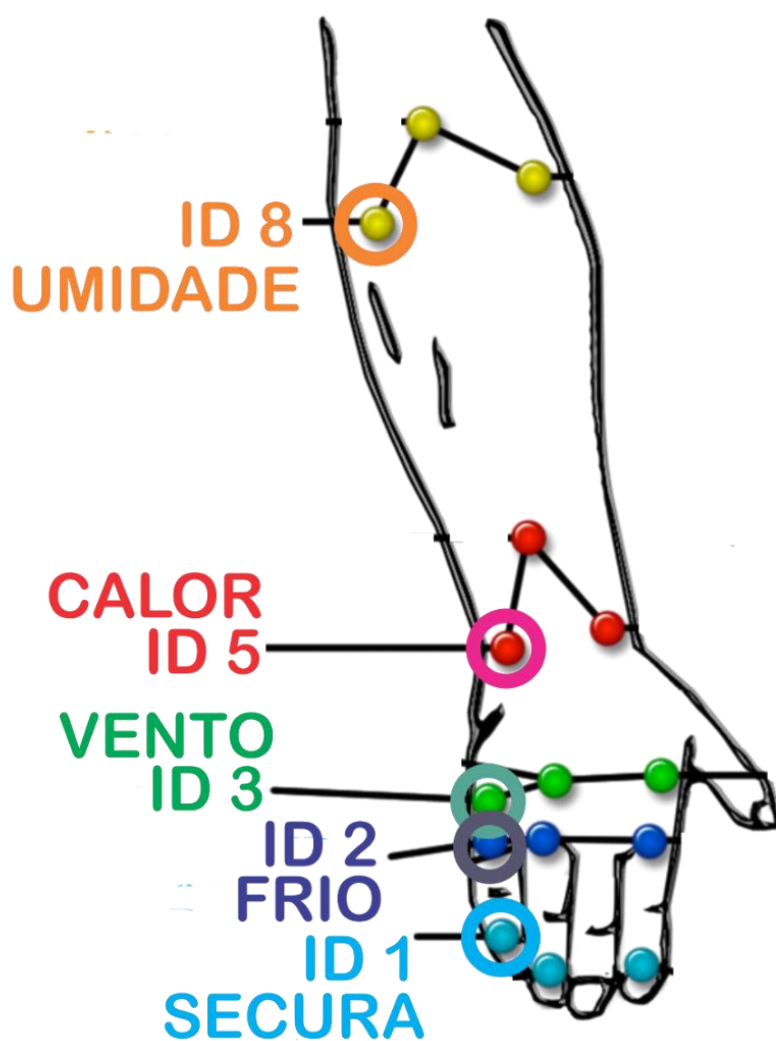
METAL

ÁGUA

MERIDIANO DO INTESTINO DELGADO

Tai Yang da Mão

MADEIRA

FOGO

TERRA

METAL

ÁGUA

ID 8
UMIDADE

CALOR
ID 5

VENTO
ID 3

ID 2
FRIO

ID 1
SECURA

Para tratar afecções da cabeça, olhos, ouvidos, garganta e no tratamento de desordens mentais.
Sintomas de Vazio: impotência funcional dos músculos situados no trajeto desse canal de energia.

Sintomas de Plenitude por Frio e Umidade: intumescimento doloroso da mandíbula e do pescoço, torcicolo, dores em peso ou constrictivas no trajeto do Canal de Energia Principal, amortecimento da boca e da língua.

Sintomas de Plenitude por Calor e Vento : garganta dolorida , surdez, olhos amarelados.

Sintomas associados com alterações energéticas : dor e distensão no abdome inferior, às vezes com irradiação para a cintura ou para os genitais; diarreia, constipação, dor abdominal com fezes secas.

ELEMENTO

ÁGUA

RINS/BEXIGA

MERIDIANO DA BEXIGA

Água Yang

FUNÇÕES

- Remover a água por meio da transformação do Qi

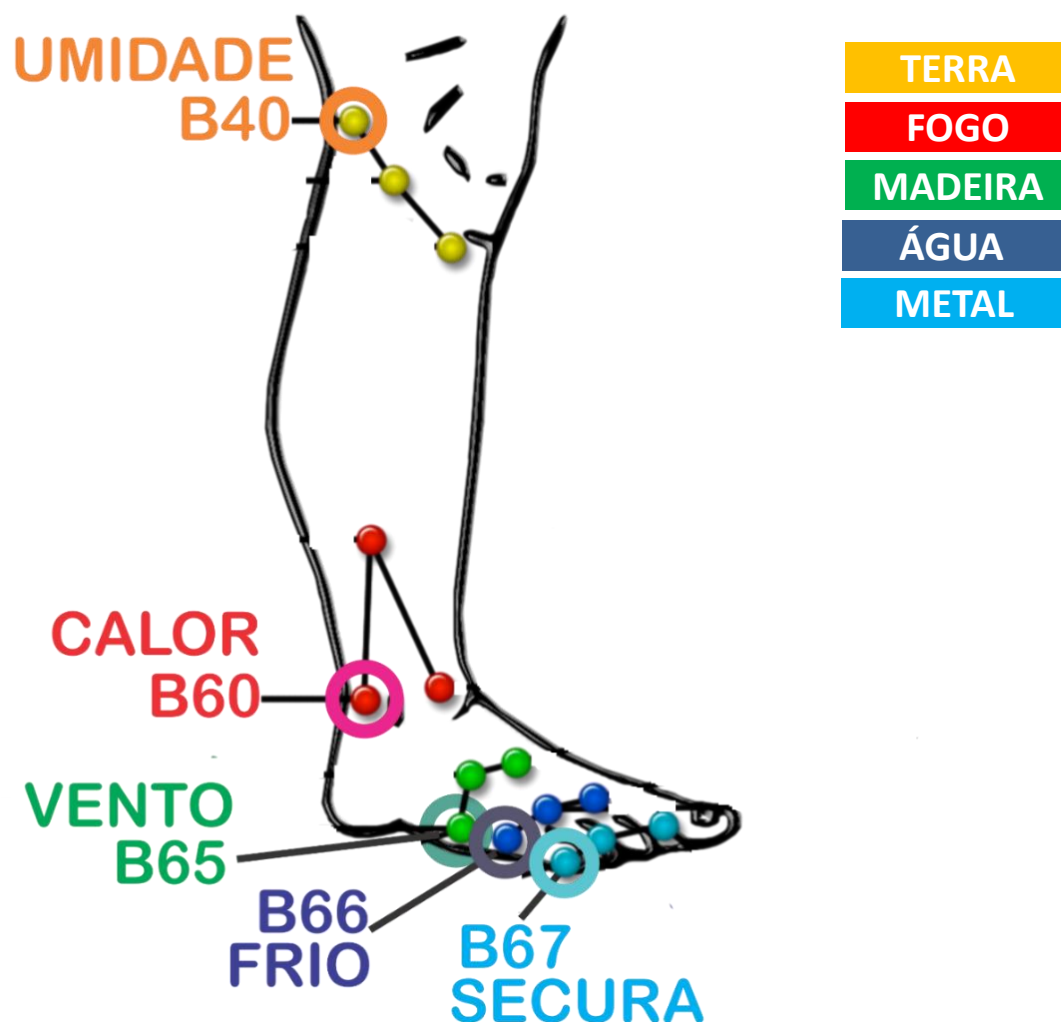
SÍNDROMES

- Umidade –Calor na Bexiga
- Umidade-Frio na Bexiga
- Deficiência da Bexiga e Frio

MERIDIANO DA BEXIGA

Tai Yang do Pé

Indicado para tratamento das afecções da cabeça, fronte, nariz, olhos, região lombar, no tratamento de doenças febris e mentais e em todas as afecções energéticas dos Zang-Fu

Sintomas de vazio: sensação de cabeça vazia, impotência funcional dos músculos situados no trajeto desse Canal de Energia e congestão nasal.

Sintomas de Plenitude por Frio e Umidade: dores no pescoço e no dorso, lombalgia, dor nas coxas, dor ou dificuldade de movimentar o joelho, mialgia do tríceps sural, do tornozelo e do 50.º pododáctilo.

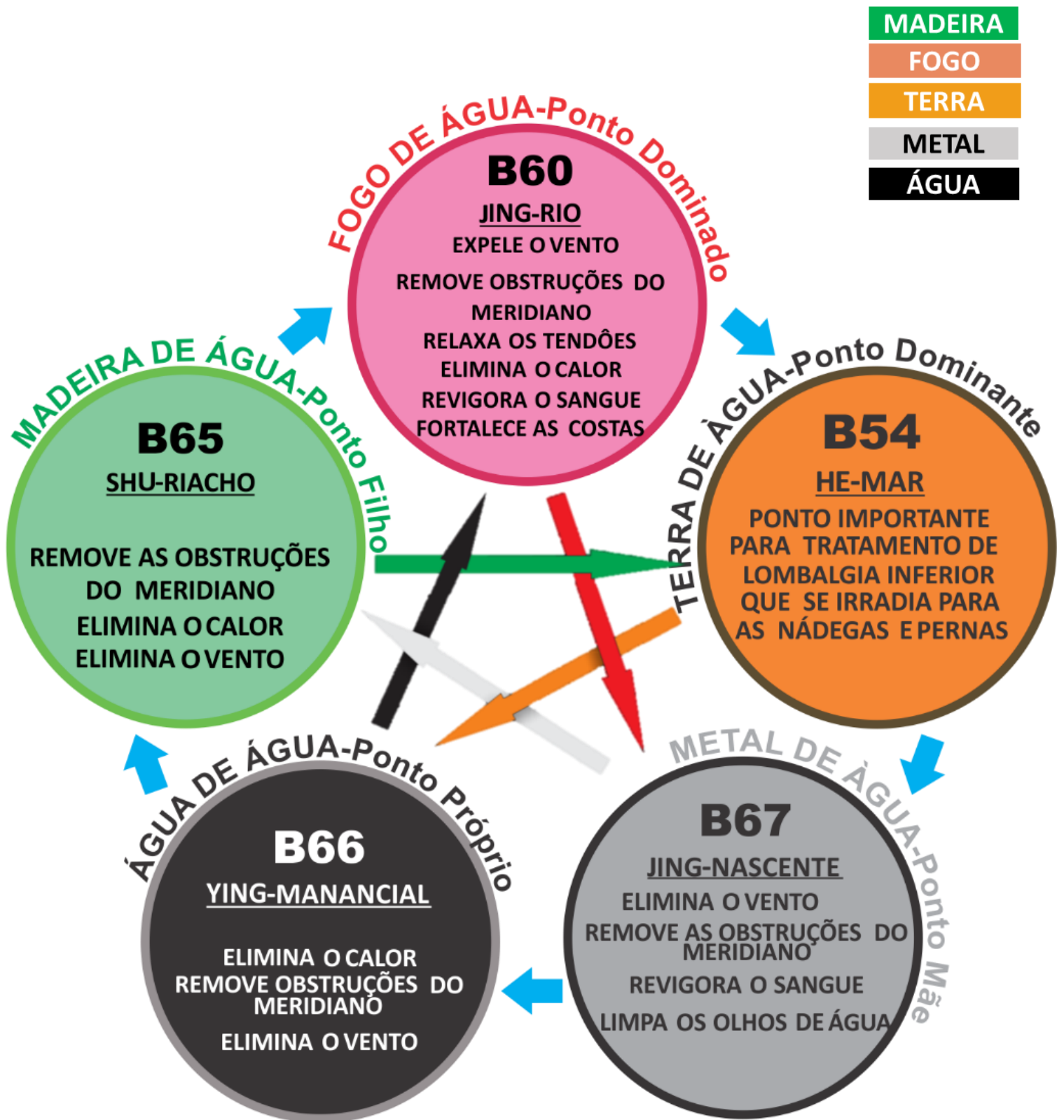
Sintomas de plenitude por Calor e Vento: cefaleia frontal e no vértex, olhos amarelados, lacrimejamento, epistaxes, hemorroidas, calafrios, febres, nuca, talalgia, calcanealgia. **Sintomas associados com alterações energéticas:** dor na pele, enurese, retenção urinária, disúria, distúrbios mentais.

MERIDIANO DA

BEXIGA

Água Yang

FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

MERIDIANO DO

RIM

Água Yin

FUNÇÕES

- Armazenar a Essência (Jing) e governar o nascimento, crescimento, reprodução e desenvolvimento.
- Produzir a medula, abastecer o cérebro e controlar os ossos
 - Governar a água
 - Controlar a recepção do Qi
 - Abrir-se nos ouvidos
 - Manifestar-se no cabelo
 - Controlar os dois orifícios inferiores
 - Abrigar a força de vontade

SÍNDROMES

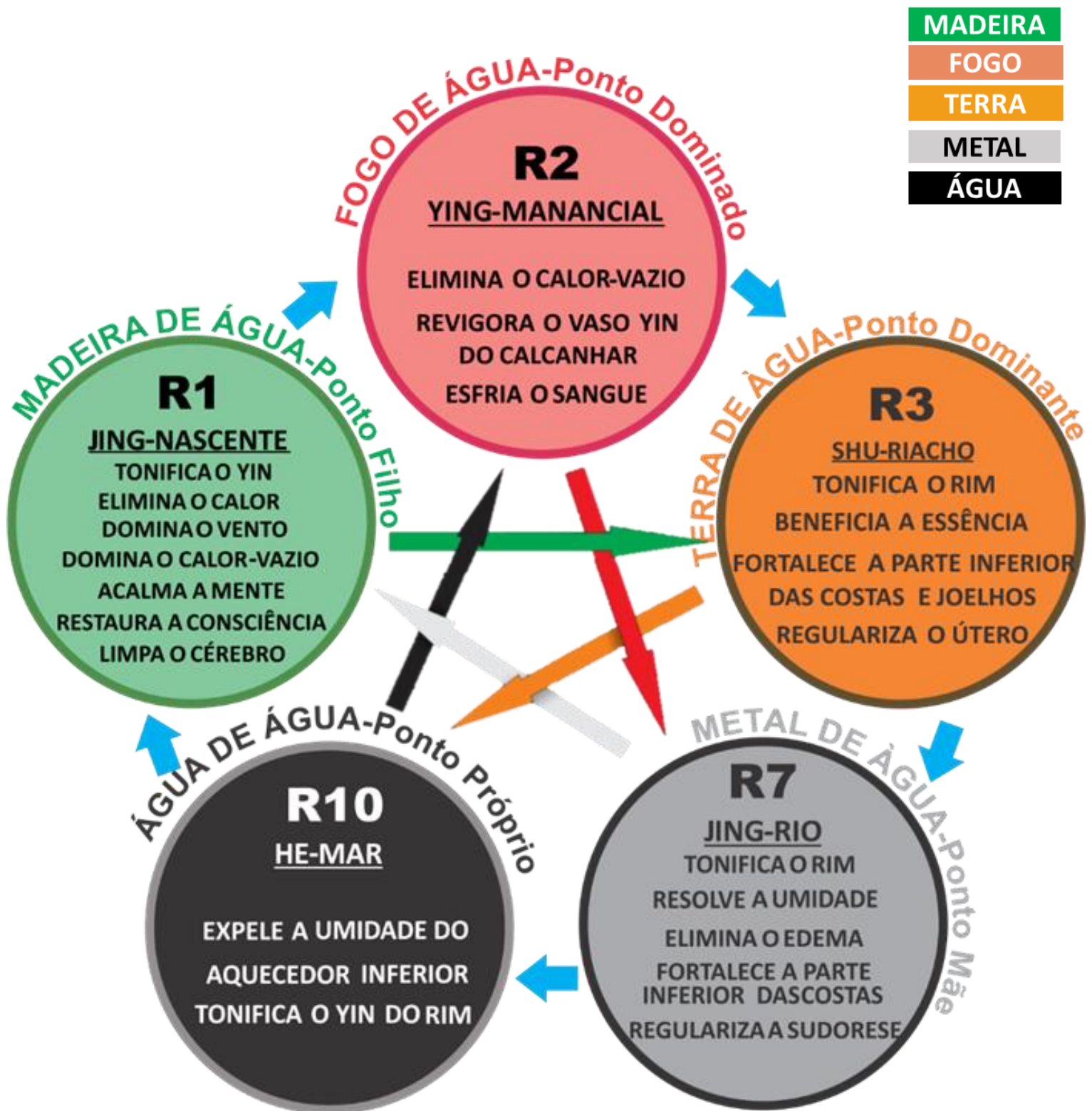
- Deficiência do Yin do Rim
- Deficiência do Yang do Rim
- Ausência de firmeza do Qi do Rim
 - Rim falhando ao receber o Qi
 - Deficiência da Essência do Rim
- Deficiência do Yang do Rim, água fluindo em abundância
- Deficiência do Yin do Rim. Fogo-Vazio resplandecendo
- Deficiência do Yin do Rim e do Fígado
 - Rim e Coração em desarmonia
- Deficiência do Yin do Rim e do Pulmão
- Deficiência do Yang do Rim e do Baço

MERIDIANO DO

RIM

Água Yin

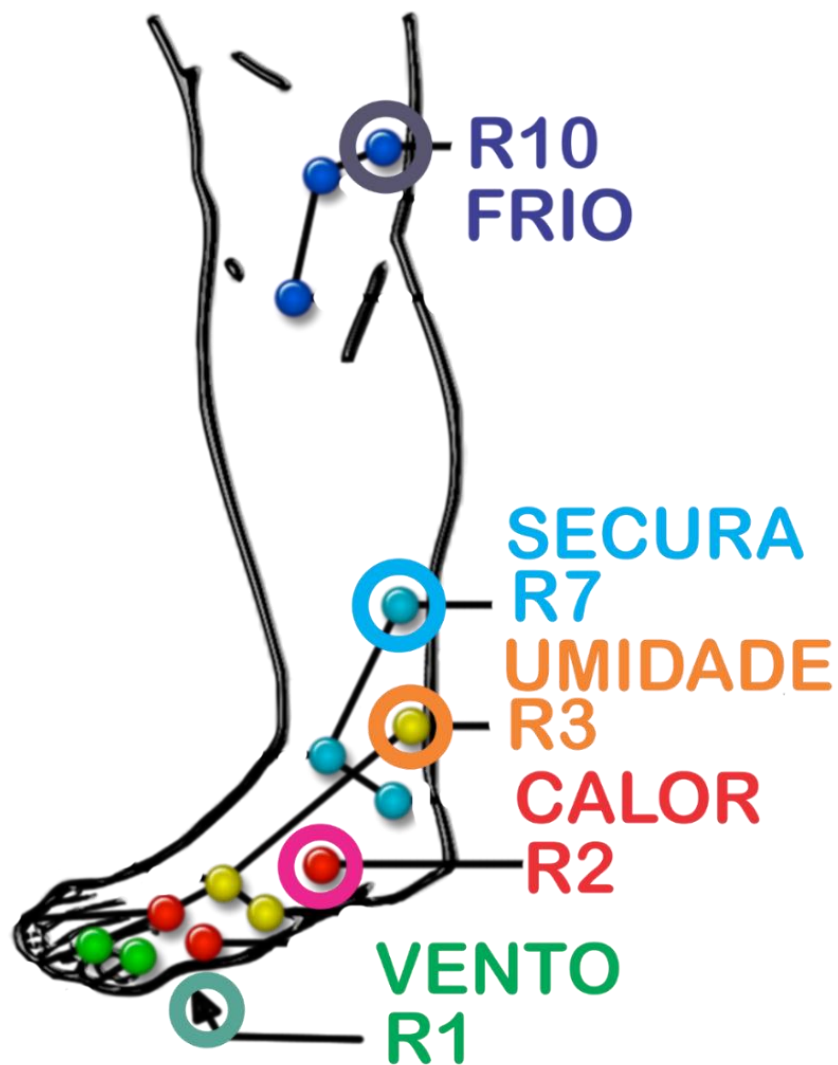
FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

MERIDIANO DO RIM

Shao Yin do Pé

MADEIRA
FOGO
TERRA
METAL
ÁGUA

Para tratar afecções da região lombar, sistema urogenital, garganta e no tratamento de doenças mentais e cardíacas.

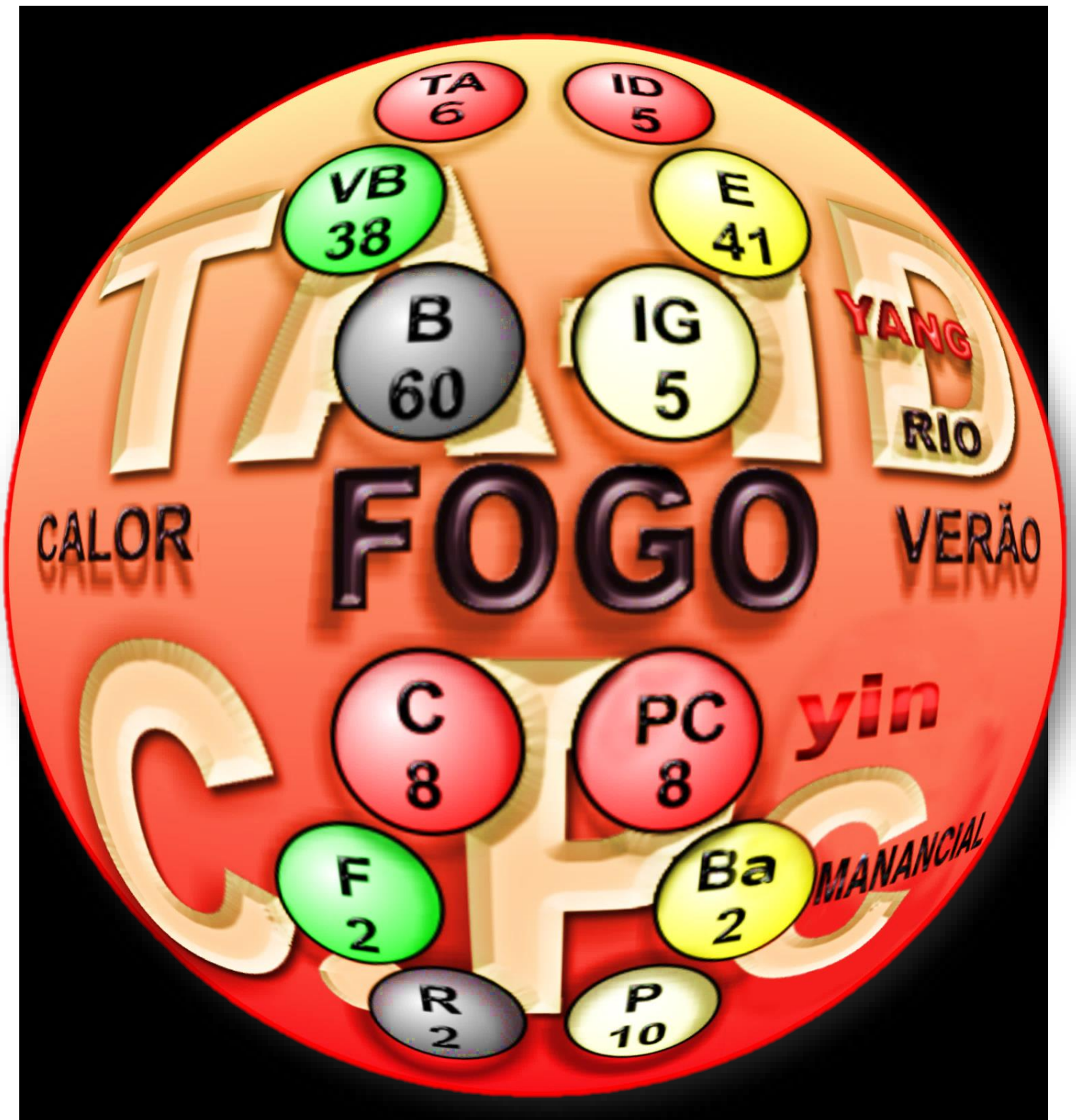
Sintomas de Vazio: impotência funcional dos músculos no trajeto do Canal de Energia, atrofia muscular do pé, afonia, pé plano.

Sintomas de Plenitude por Frio e Umidade: dor ao longo da coluna vertebral, dor na face interna da coxa, perda de força nos membros inferiores, paralisia atrofica, sensação de frio nos pés.

Sintomas de Plenitude por Calor e Vento : inflamação da boca, língua seca, garganta seca e dolorosa, dor cardíaca, planta dos pés quentes, dorsolombalgia, pé equino varo.

ELEMENTO

FOGO

Triplo Aquecedor/Intestino
Delgado
Coração/Pericárdio

MERIDIANO DO PERICÁRDIO

Fogo Yin

FUNÇÕES

- Governa o Sangue
- Domina a Mente

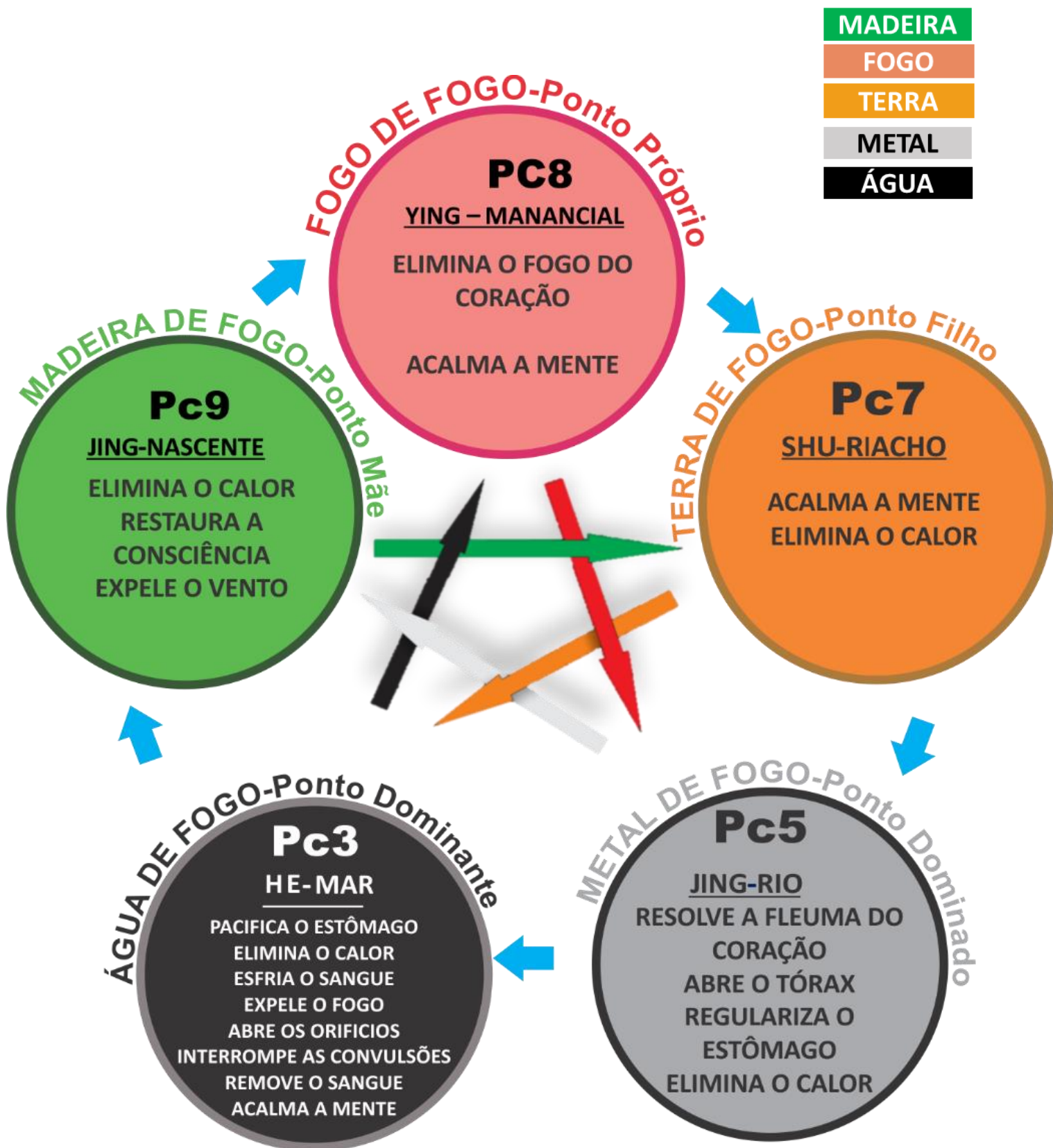
SÍNDROMES

- Influência poderosa sobre o estado mental e emocional
- Influencia a área do centro do tórax,
- Influencia a relação das pessoas umas com as outras

MERIDIANO DO PERICÁRDIO

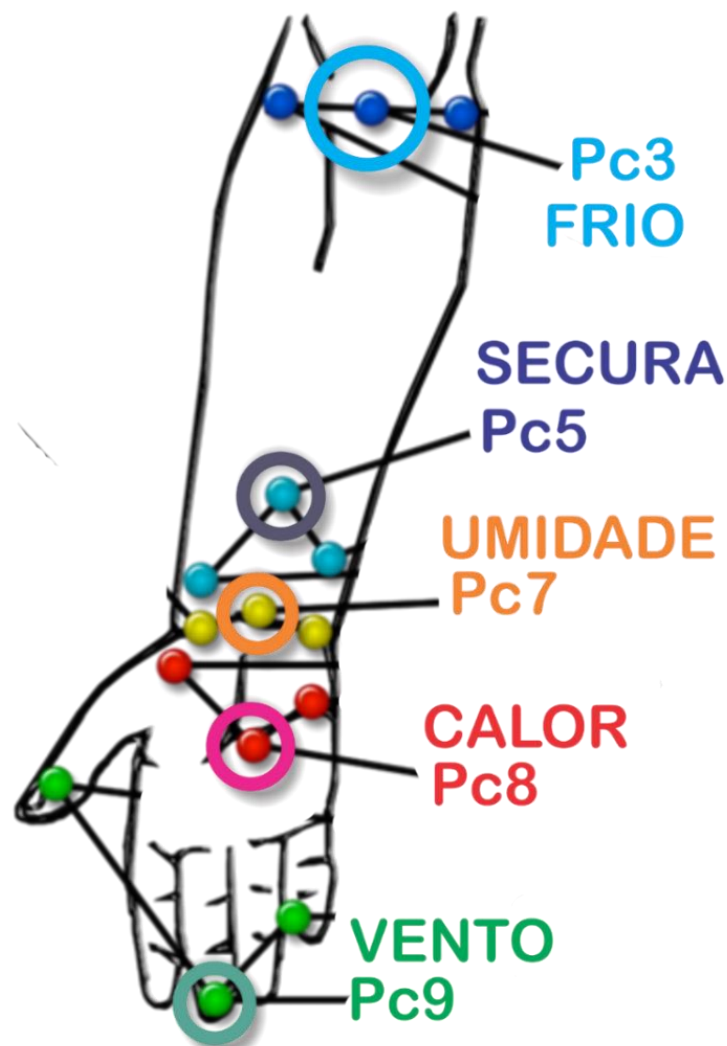
Fogo Yin

FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

MERIDIANO DO PERICÁRDIO

Jue Yin da Mão

Para tratar afecções do tórax, coração e estômago e no tratamento de distúrbios mentais

Sintomas de Vazio :impotência funcional dos músculos situados no trajeto do Canal de energia,agenesia do eixo médio.

Sintomas de Plenitude por Frio e Umidade : dor constrictiva na axila e no cotovelo,contratura de cotovelo e braço.

Sintomas de Plenitude por Calor e Vento : espasmo muscular no braço, dor nos olhos,inflamação da axila,calor na palma da mão,face avermelhada.

Sintomas associados com alterações de energia do Pericárdio: dificuldade de falar, desmaio, irritação, opressão do tórax, dificuldade de movimentar a língua, palpitações, dor torácica, distúrbios mentais.

MERIDIANO DO TRIPLO AQUECEDOR

Fogo Yang

SÍNDROMES

AQUECEDOR SUPERIOR

São as mesmas síndromes do Pulmão atacado por Vento-Frio ou Vento-Calor

AQUECEDOR MÉDIO

São as mesmas síndromes de Retenção de Alimentos no Estômago

AQUECEDOR INFERIOR

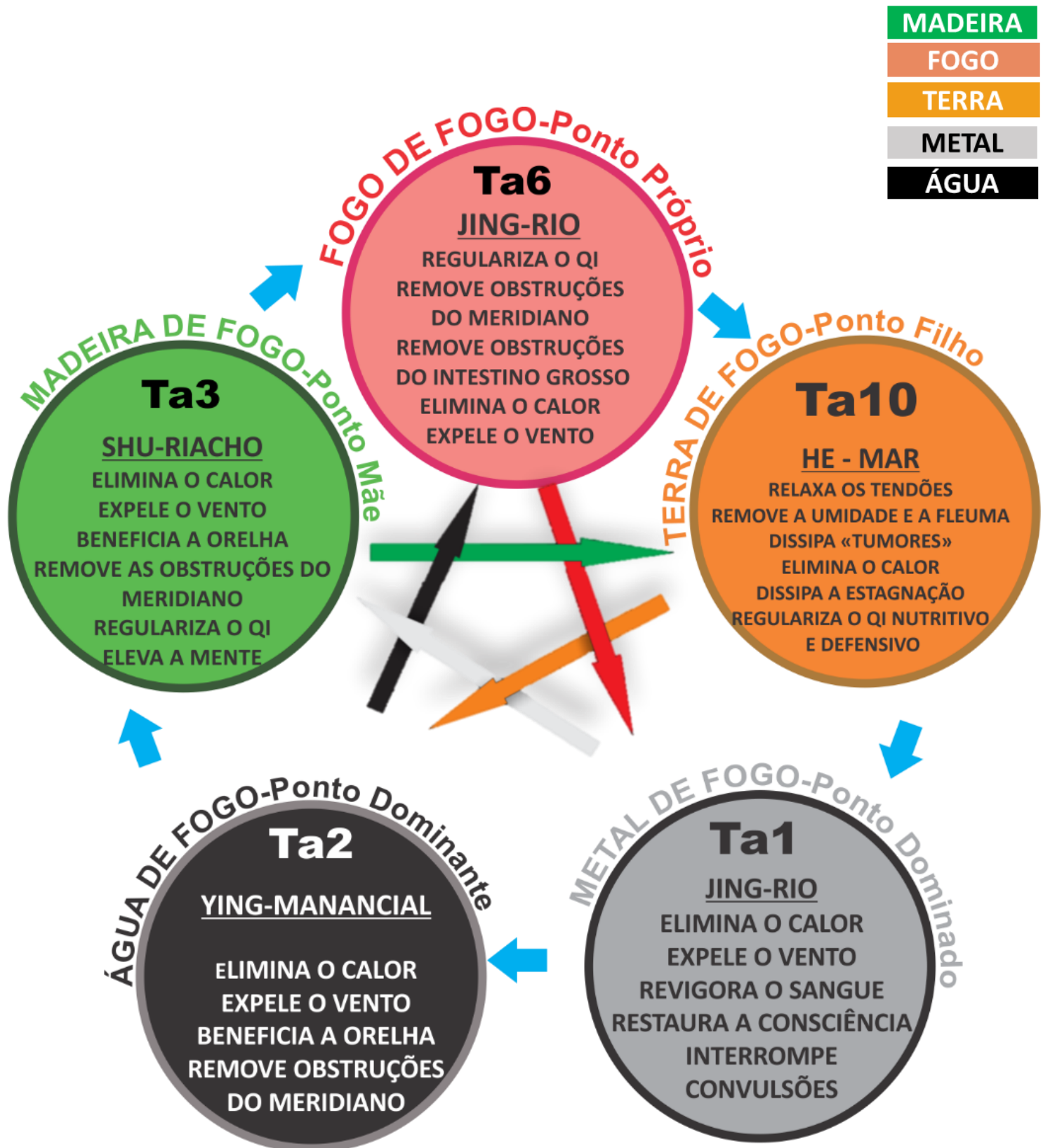
São as mesmas síndromes de Umidade-Calor na Bexiga

- Deficiência do Yang do Rim
- Umidade-Calor no Intestino Delgado

MERIDIANO DO TRIPLO AQUECEDOR

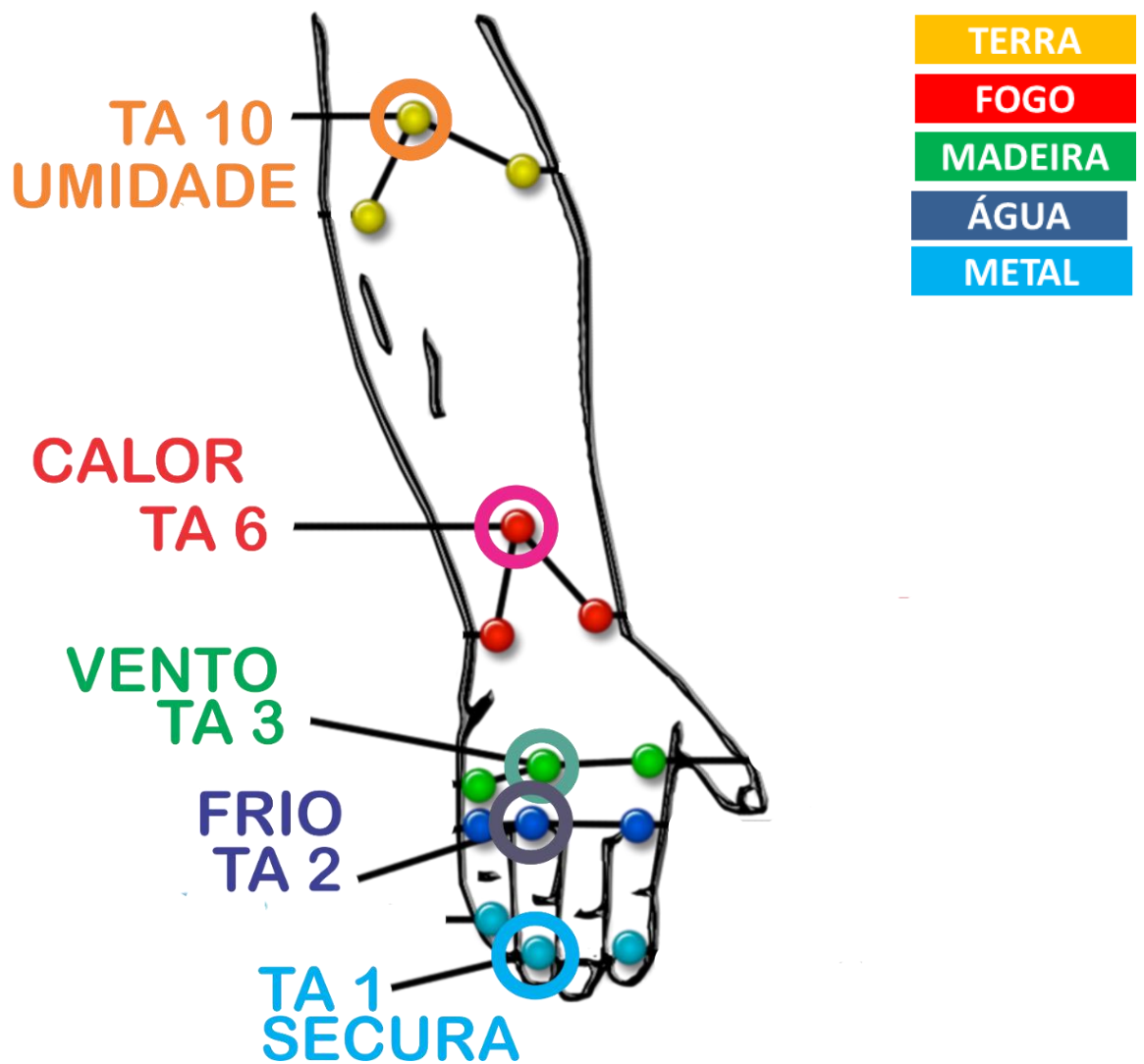
Fogo Yang

FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

MERIDIANO DO TRIPLA AQUECEDOR

Shao Yang da Mão

Para tratar afecções das regiões temporal e costal, olhos, ouvido, garganta e no tratamento de doenças febris.

Sintomas de Vazio: impotência funcional dos músculos situados no trajeto desse Canal de Energia, surdez, tontura.

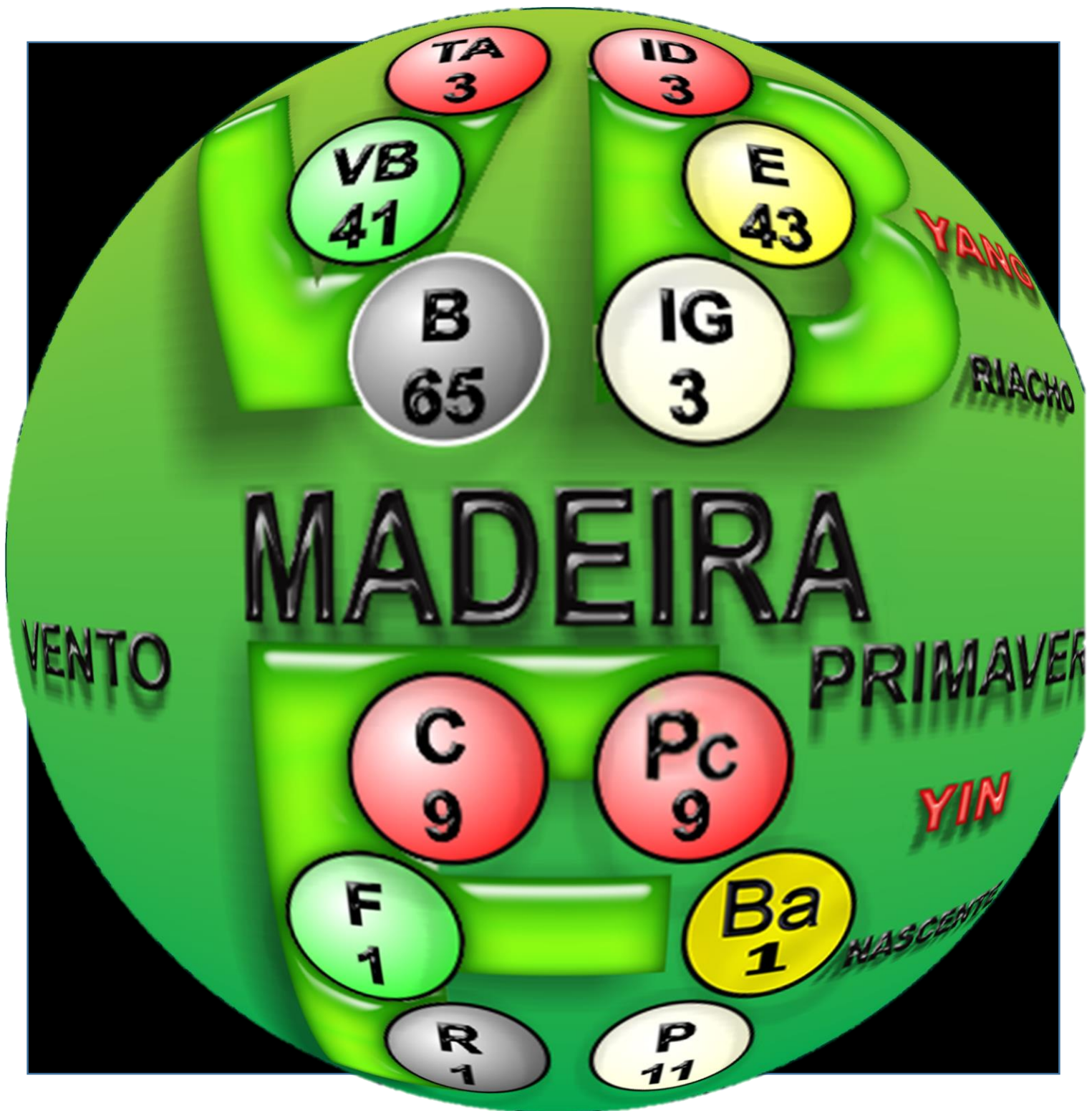
Sintomas de Plenitude por Calor e Vento: dor e inflamação da garganta, dor no maxilar e na mandíbula, olhos avermelhados, otalgia, cervicalgia, ombralgia e braquialgia.

Sintomas de Plenitude por Frio e Umidade: surdez, otalgia do tipo Yin, dor constritiva do ombro.

Sintomas associados com alterações energéticas : distensão abdominal, sensação de plenitude no baixo-ventre, enurese, polaciúria, edema.

ELEMENTO

MADEIRA

FÍGADO / VESÍCULA BILIAR

MERIDIANO DA VESÍCULA BILIAR

Madeira Yang

FUNÇÕES

- Estocar e excretar a bile
- Controlar o julgamento
- Controlar os tendões

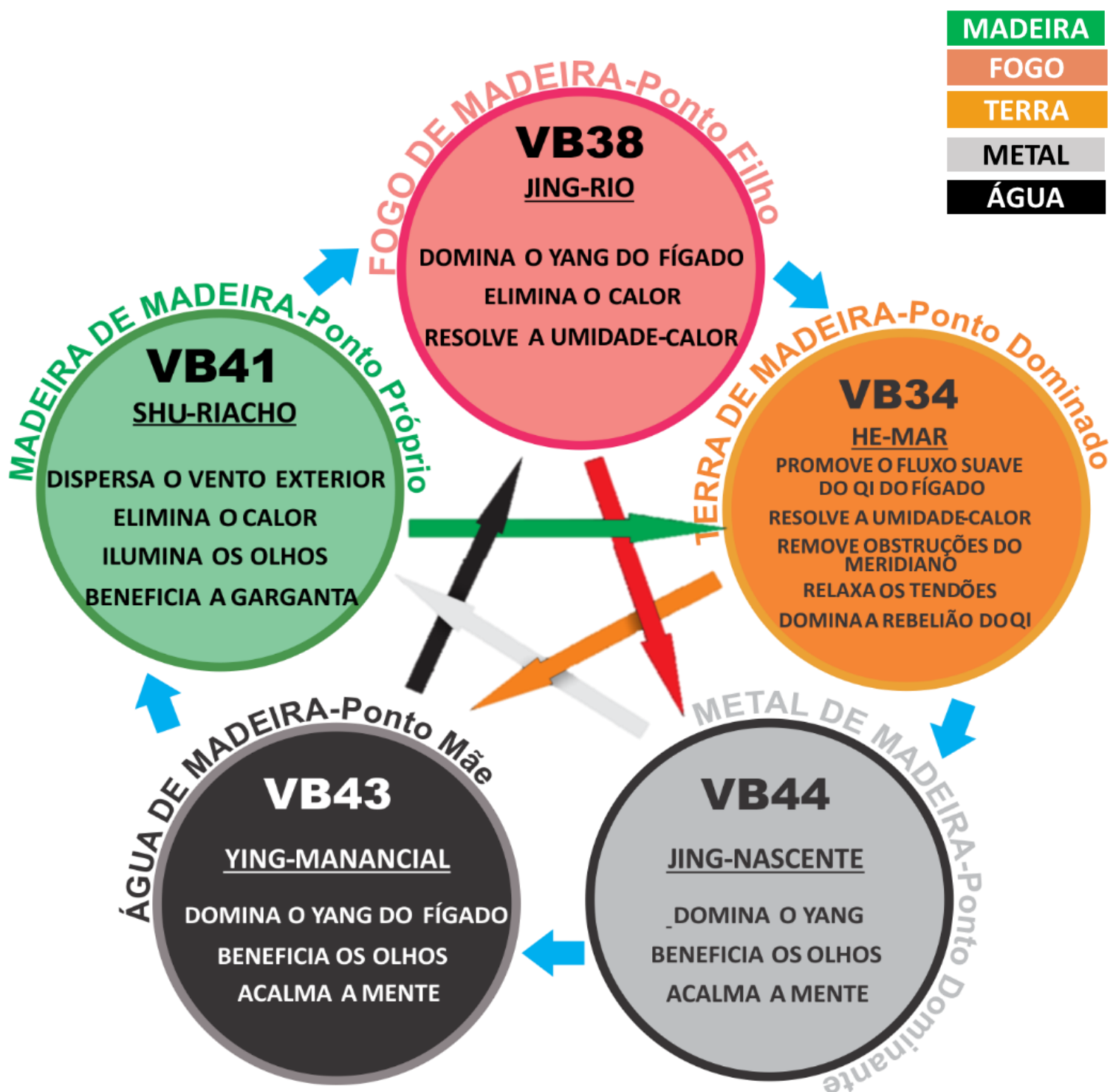
SÍNDROMES

- Calor-Umidade na Vesícula Biliar
- Deficiência da Vesícula Biliar

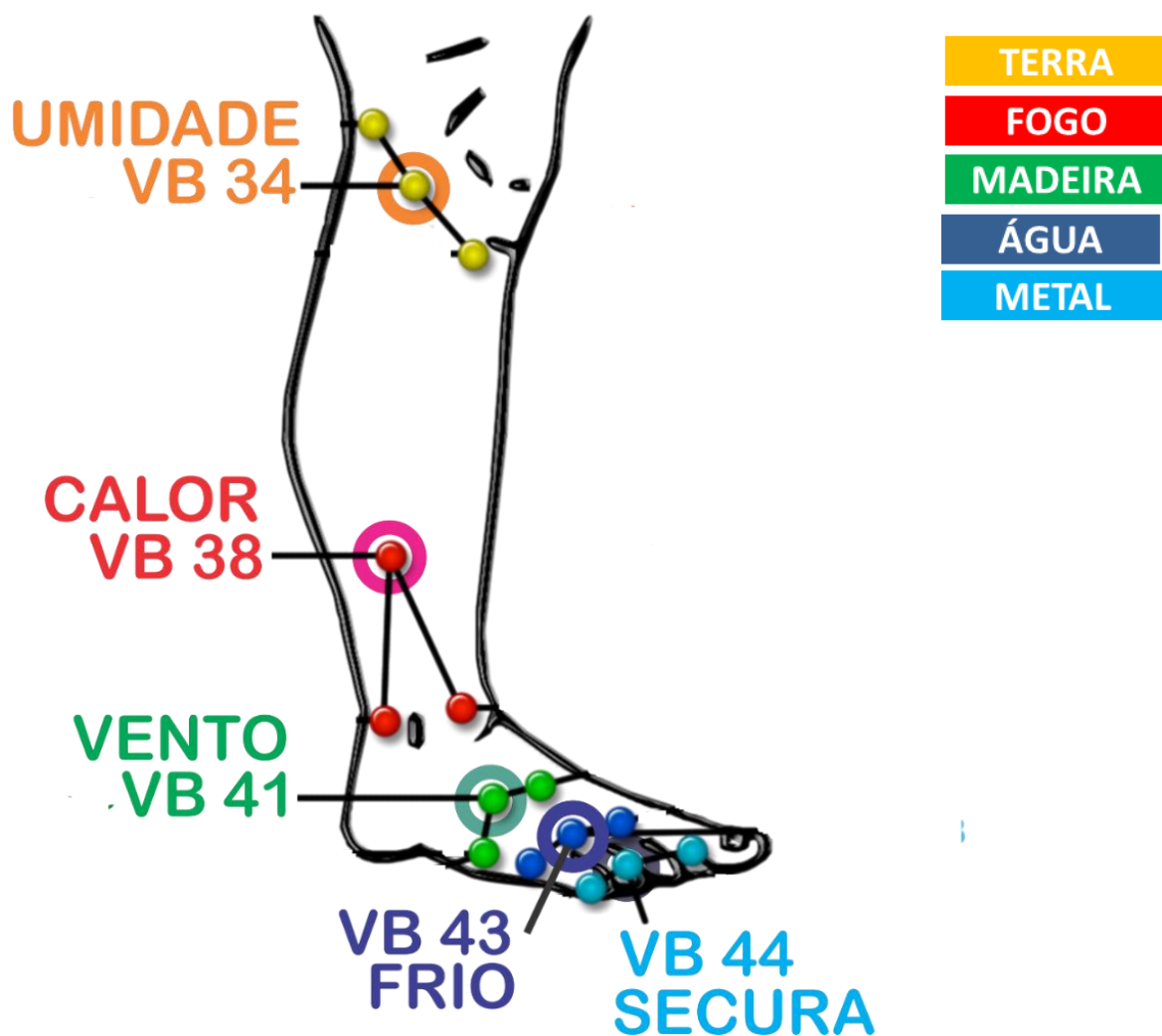
MERIDIANO DA
VESÍCULA BILIAR
Madeira Yang

FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

MERIDIANO DA VESÍCULA BILIAR

Shao Yang do Pé

Para tratar afecções da orelha, nuca, olhos, garganta e região costal e no tratamento de dores na cintura e doenças febris. **Sintomas de Vazio:** impotência funcional dos músculos situados no trajeto do Canal de energia, lombalgia. **Sintomas de Plenitude por Frio e Umidade:** dores e dificuldade de mover os músculos situados no trajeto deste Canal de Energia, principalmente os da coxa, joelho, face lateral da perna, tornozelo, face lateral do pé. **Sintomas de plenitude por Calor e Vento:** dores nos flancos, surdez, suspiros frequentes, lombosacralgia, dores na face lateral da coxa, do joelho, da perna, do tornozelo e do pé, dor nos olhos, na mandíbula e no maxilar, otalgia do tipo Yang e inflamação da região axilar. **Sintomas associados com alterações energéticas:** dor torácica, vômitos, boca amarga.

MERIDIANO DO FÍGADO

Madeira Yin

FUNÇÕES

- Armazenar o Sangue (Xue)
- Assegurar o fluxo suave do Qi
 - Controlar os tendões
 - Manifestar-se nas unhas
 - Abrir-se nos olhos
 - Abrigar a Alma Etérea

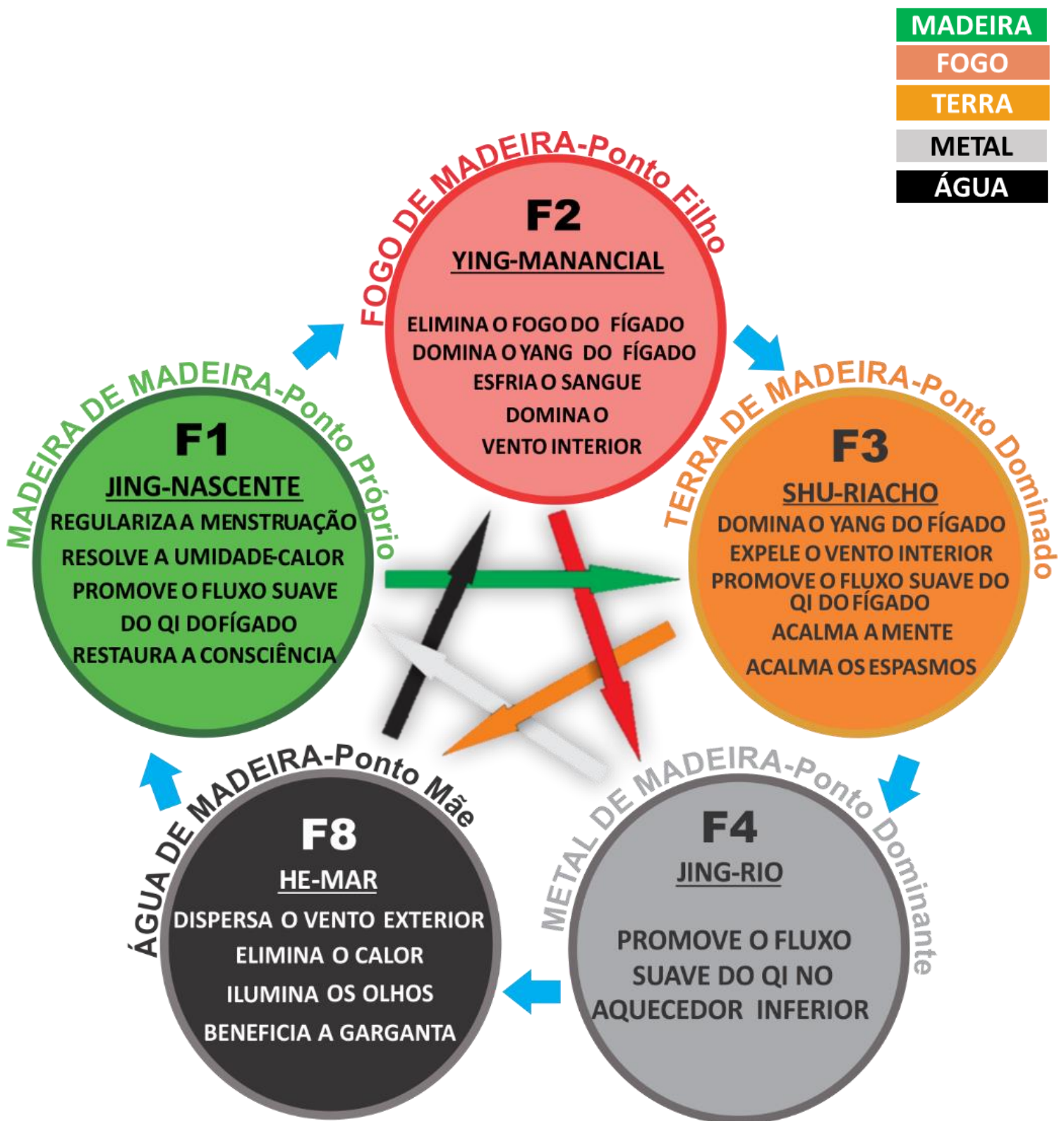
SÍNDROMES

- Estagnação do Qi do Fígado
 - Estagnação do Sangue do Fígado
- Chama do Fogo do Fígado em Ascendência
 - Vento do Fígado agitando no Fígado
- Calor-Umidade no Fígado e na Vesícula Biliar
- Estagnação do Frio no meridiano do Fígado
 - Deficiência do Sangue do Fígado
 - Ascendência do Yang do Fígado

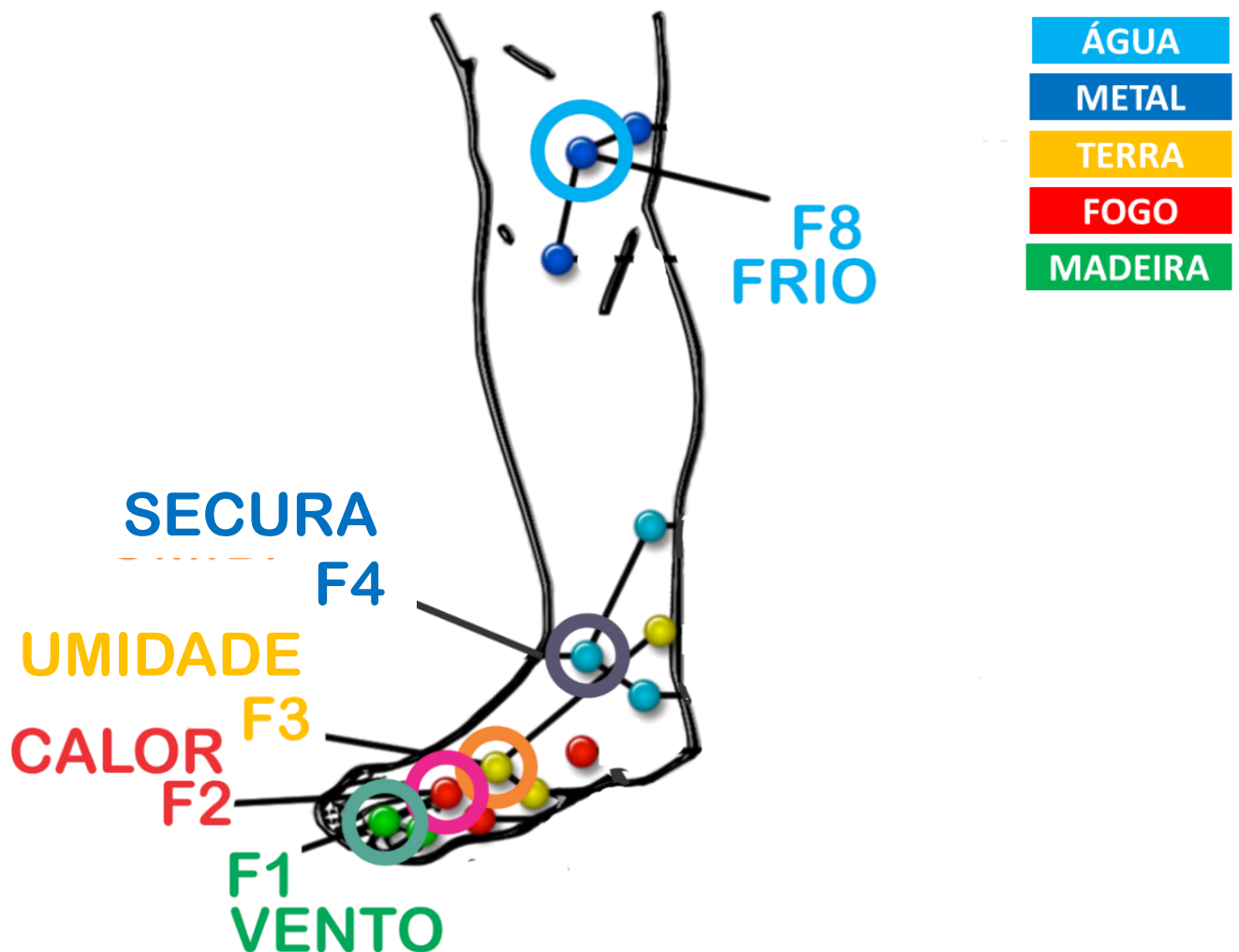
MERIDIANO DA
FÍGADO
Madeira Yin

FUNÇÕES DOS PONTOS SHU

MERIDIANO DO FÍGADO

Jue Yin do Pé

Para tratar afecções da cabeça, do hipocôndrio, da pelve, do sistema urogenital. **Sintomas de Vazio:** impotência funcional nos músculos situados no trajeto do Canal de Energia, vertigem, fraqueza no joelho, zumbido. **Sintomas de Plenitude por Frio e Umidade:** ventre doloroso e inchado, dor e inchaço dos genitais, pele da bolsa escrotal retraída, membros frios. **Sintomas de Plenitude por Calor e Vento:** cefaleia, vertigem, visão turva, febre, espasmo muscular ao longo do trajeto desse Canal de Energia, cãibras musculares, principalmente do hálux. **Sintomas associados com alterações energéticas:** sensação de plenitude ou de dor nos lados e no tórax, edema duro no epigástrico ou no trajeto desse Canal de Energia, dor abdominal, vômitos, icterícia, febres, dor no abdome inferior, retenção urinária, dores nos genitais, urina escura.

A LEI DE GERAÇÃO E OS ZANG FU

	ÓRGÃOS	MÃE	FILHO	AVÔ
Meridianos Yang das mãos	INTESTINO GROSSO Metal	ESTÔMAGO Terra	BEXIGA Água	INTESTINO DELGADO Fogo
	INTESTINO DELGADO Fogo	VESÍCULA BILIAR Madeira	ESTÔMAGO Terra	BEXIGA Água
	TRIPLO AQUECEDOR Fogo	VESÍCULA BILIAR Madeira	ESTÔMAGO Terra	BEXIGA Água
Meridianos Yang dos pés	ESTÔMAGO Terra	INTESTINO DELGADO Fogo	INTESTINO GROSSO Metal	VESÍCULA BILIAR Madeira
	BEXIGA Água	PULMÃO Metal	VESÍCULA BILIAR Madeira	ESTÔMAGO Terra
	VESÍCULA BILIAR Madeira	BEXIGA Água	CORAÇÃO Fogo	PULMÃO Metal
Meridianos yin das mãos	PULMÃO Metal	BAÇO Terra	RIM Água	CORAÇÃO Fogo
	CORAÇÃO Fogo	FÍGADO Madeira	BAÇO Terra	ESTÔMAGO Terra
	PERICÁRDIO Fogo	FÍGADO Madeira	ESTÔMAGO Terra	BEXIGA Água
Meridianos yin dos pés	BAÇO Terra	CORAÇÃO Fogo	PULMÃO Metal	FÍGADO Madeira
	RIM Água	PULMÃO Metal	FÍGADO Madeira	BAÇO Terra
	FÍGADO Madeira	RIM Água	CORAÇÃO Fogo	PULMÃO Metal

PONTOS DE COMANDO

Yang

TA/ID

FONTE TA4, ID4
SHU DORSAL B22, B27
MU/ALARME VC5, VC4
LO TA5, ID7
XI TA7, ID6

VB

FONTE VB40
SHU DORSAL B19
MU/ALARME VB24
LO VB37
XI VB36

E

FONTE E42
SHU DORSAL B21
MU/ALARME VC12
LO E40
XI E34

Yang

B

FONTE B64
SHU DORSAL B28
MU/ALARME VC3
LO B58
XI B63

IG

FONTE IG4
SHU DORSAL B25
MU/ALARME E25
LO IG6
XI IG7

PONTOS DE COMANDO

Yin

C/Pc

FONTE C7,Pc7
SHU DORSAL B14,B15
MU/ALARME VC4,VC17
LO C5,Pc6
XI C6,Pc4

F

FONTE F3
SHU DORSAL B18
MU/ALARME F14
LO F5
XI F6

Ba

FONTE Ba3
SHU DORSAL B20
MU/ALARME F13
LO Ba4
XI Ba8

Yin

R

FONTE R3
SHU DORSAL B23
MU/ALARME VB25
LO R4
XI R5

P

FONTE P9
SHU DORSAL B13
MU/ALARME P1
LO P7
XI P6

FUNÇÃO DOS 5 PONTOS
SHU ANTIGOS
MERIDIANO DO
FÍGADO

F8

DISPERSA O VENTO EXTERIOR
ELIMINA O CALOR
ILUMINA OS OLHOS
BENEFICIA A GARGANTA

F4

PROMOVE O FLUXO SUAVE
DO QI NO AQUECEDOR
INFERIOR

F2

ELIMINA O FOGO DO FÍGADO
DOMINA O YANG DO FÍGADO
ESFRIA O SANGUE
DOMINA O VENTO INTERIOR

F3

DOMINA O YANG DO FÍGADO
EXPELE O VENTO INTERIOR
PROMOVE O FLUXO SUAVE
DO QI DO FÍGADO
ACALMA A MENTE
ACALMA OS ESPASMOS

F1

REGULARIZA A MENSTRUÇÃO
RESOLVE A UMIDADE-CALOR
PROMOVE O FLUXO SUAVE
DO QI DO FÍGADO
RESTAURA A CONSCIÊNCIA

JING
Qi sai

YING
Qi é rápido

SHU
Qi entorna

JING
Qi move-se

HE
Qi penetra

Ponto Jing
Nascente

Ponto Ying
Manancial

Ponto Shu
Riacho

Ponto Jing
Rio

Ponto He
Mar

PONTO
PRÓPRIO

PONTO
FILHO

PONTO
NETO

PONTO
AVÔ

PONTO
MÃE

Ponto
Madeira de
Madeira

Ponto
Fogo de
Madeira

Ponto
Terra de
Madeira

Ponto
Metal de
Madeira

Ponto
Água de
Madeira

Ponto de
Sedação

Ponto
Dominante

Ponto de
Tonificação

Plenitude
sob o
coração

Sensação
quente do
corpo

Sensação de
peso e dor na
articulação

Tosse e
sensações de
frio e calor

Qi rebelde e
diarréia

Utilizar no
inverno

Utilizar na
primavera

Utilizar no
verão

Utilizar no
Final do
verão

Utilizar no
outono

Tonificar na
primavera

Tonificar no
verão

Tonificar na
canícula

Sedar no
outono

Sedar no
inverno

Expele o
Vento
interior

Domina o
Fogo do
Fígado

Resolve a
umidade

Expele a
Umidade-Frio
do aquecedor
superior

Quando os
sistemas Yin
são afetados

Quando a
patologia se
manifesta na
compleição

Quando a
patologia é
caracterizada
pela melhora
e piora

Quando a
patologia
reflete-se na
voz

Para
patologias
do estômago

SAAM

1640

O MÉTODO DAS 4 AGULHAS

Saam ou Sa-Aham foi um monge budista que viveu no século XVII e formulou um método de acupuntura baseado no conceito tradicional de Yin-Yang, nos 5 Elementos, nos Zang-Fu (órgãos e vísceras), no Qi e nos meridianos.

De especial ele envolve a aplicação dos 5 pontos Shu Antigos de acordo com os ciclos de criação e controle da Lei dos 5 Elementos.

Saam revolucionou a MTC usando pontos do próprio meridiano, assim como em outros meridianos.

Na acupuntura de Saam, a relação com o Elemento Dominante é tão importante quanto a relação Mãe-Filho.

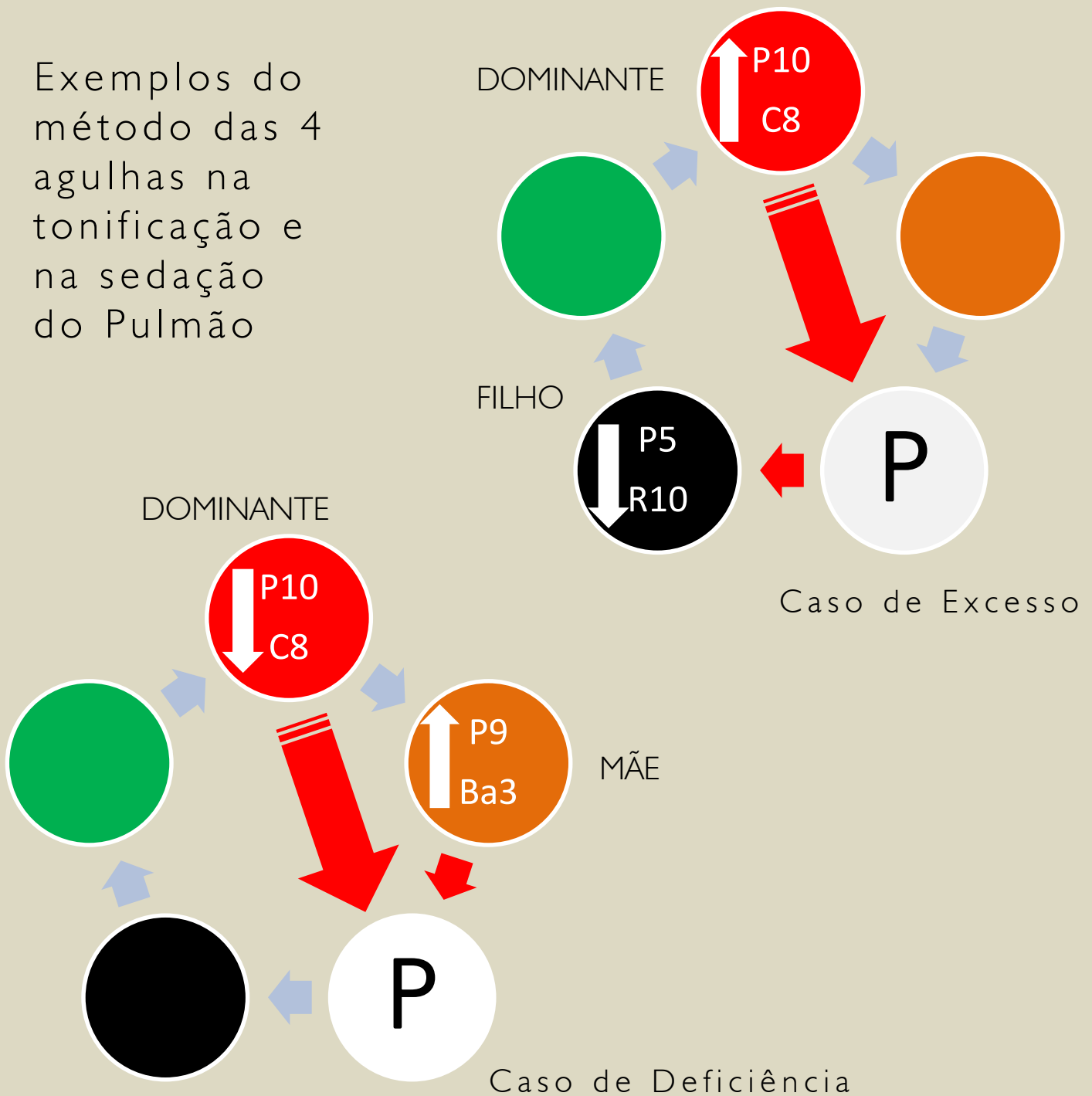
O Elemento Dominante é sedado quando em condição de deficiência e tonificado em casos de excesso do Zang Fu afetado (13).

Essa técnica ficou conhecida como O Método das 4 Agulhas.

TONIFICAÇÃO E SEDAÇÃO POR SAAM

«No caso de excesso em qualquer meridiano, o seu ponto no Elemento Filho e o Ponto Próprio de seu Elemento Filho devem ser sedados e o Ponto Próprio de seu Elemento Dominante e seu ponto no Elemento Dominante devem ser tonificados».

Exemplos do método das 4 agulhas na tonificação e na sedação do Pulmão

«No caso de deficiência em qualquer meridiano, o seu ponto no Elemento Mãe e o Ponto Próprio de seu Elemento Mãe devem ser tonificados, e o Ponto Próprio de seu Elemento Dominante e seu ponto no Elemento Dominante devem ser sedados».

MÉTODO DE TONIFICAÇÃO

USAR EM CASOS DE
DEFICIÊNCIA PARA:

- Tonificar o Qi ou o Yang
- Nutrir o Sangue, o Yin ou a Essência
 - Tonificar o Qi Original
 - Hidratar a Secura
 - Aquecer
 - Despertar a Mente

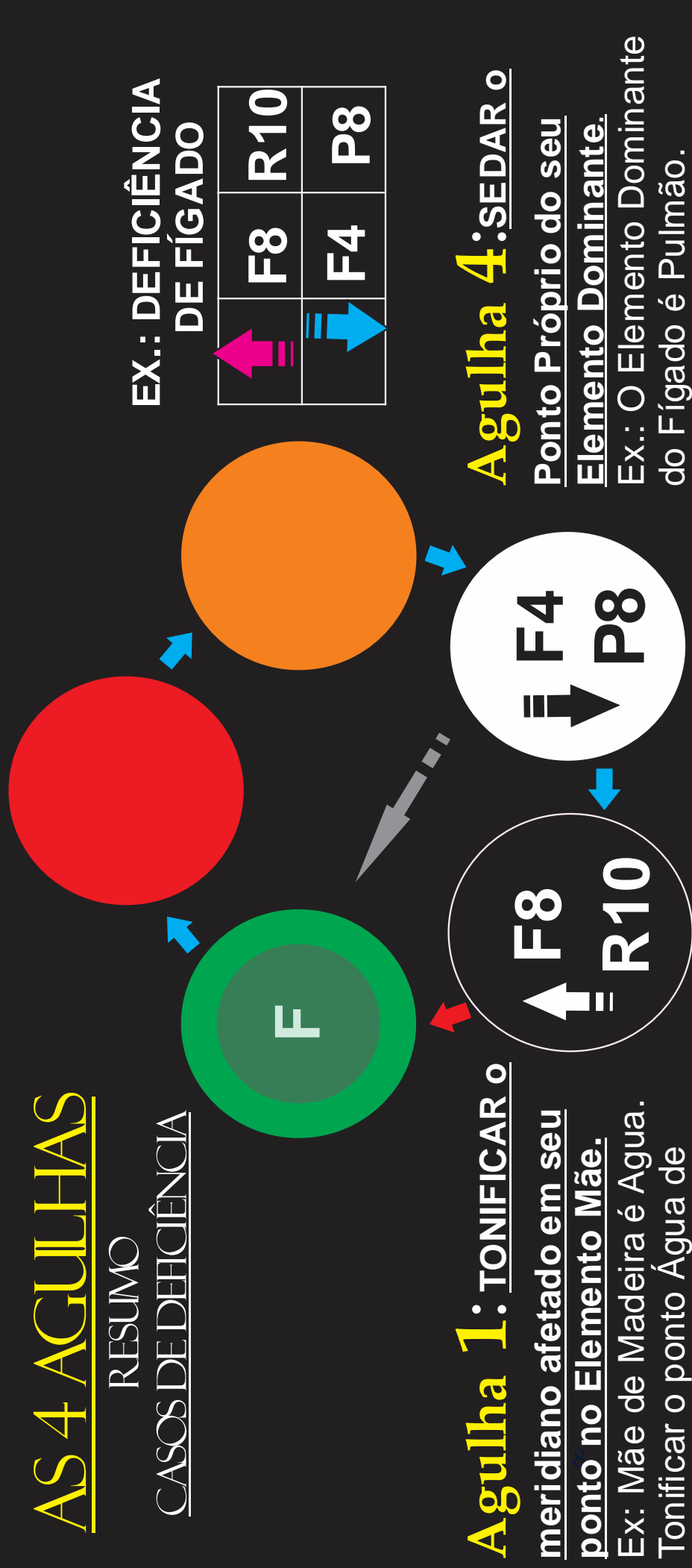
MÉTODO DE SEDAÇÃO

USAR EM CASOS DE
EXCESSO, PARA:

- Eliminar o Vento
- Eliminar o Fogo ou o Calor
 - Resolver a Umidade
- Eliminar o Frio interior
 - Resolver a Fleuma
 - Abrir os orifícios
- Promover a ressuscitação
 - Interromper a dor
 - Regularizar o Qi
- Regularizar o Sangue
- Remover as obstruções dos
Meridianos

AS 4 AGULHAS

RESUMO CASOS DE DEFICIÊNCIA

Agulha 4: SEDAR o Ponto

Próprio de seu Elemento Filho

Ex.: O Elemento Filho de Madeira é Fogo.

Sedar o Ponto Fogo de Fogo Yin: **C8**

F

Agulha 3: SEDAR seu

ponto no Elemento Filho

Ex.: O Elemento Filho de

Madeira é Fogo. Sedar

o ponto Fogo de Madeira

Yin: **F2**

Agulha 2: TONIFICAR o

Ponto Próprio do seu

Elemento Dominante.

Ex.: O Elemento Dominante do Fígado é Pulmão. Tonificar o Ponto Metal de Metal Yin: **P8**

AS 4 AGULHAS

RESUMO

CASOS DE EXCESSO

Agulha 1: TONIFICAR o

Elemento afetado em seu

ponto no Elemento

Dominante.

Ex.: O Dominante de Madeira é Metal. Tonificar o ponto Metal de Madeira Yin: **F4**

EX.: EXCESSO
DE FÍGADO

	F4	P8
	F2	C8

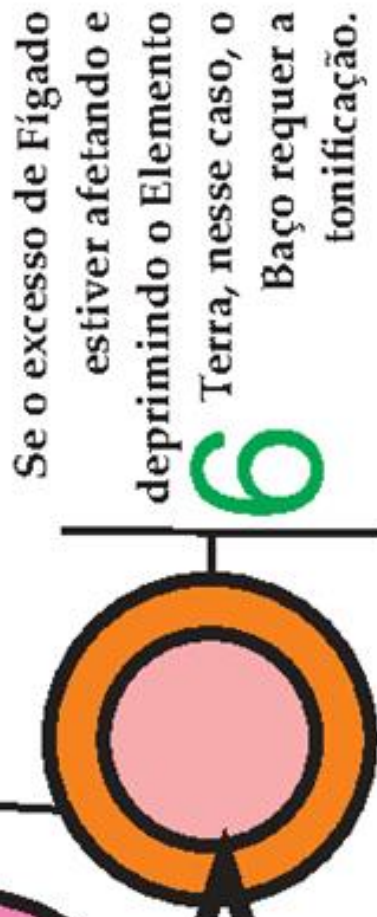
1 Se a Madeira estiver em excesso pode haver uma grande demanda sobre o Elemento-Mãe, ou seja, é necessário manter todos esses relacionamentos na mente no momento de determinar o tratamento adequado

Ex: Fígado em Excesso por Deficiência de Pulmão

- Por outro lado deve-se considerar se o excesso na Madeira começou a afetar outros elementos.

4 Se o Fígado estiver em excesso e retirando muito do seu Elemento-Mãe, deve-se também tonificar o Rim.

3 Por exemplo, quando Madeira estiver em excesso, pode facilmente superagir sobre Terra. Esse processo é chamado de Madeira invadindo Terra, sendo comum na prática clínica.

Se o excesso de Fígado estiver afetando e deprimindo o Elemento Terra, nesse caso, o Baço requer a tonificação.

5 Se o Fígado estiver em excesso e o paciente apresentar sintomas e sinais de Estagnação do Qi do Fígado ou do Fogo do Fígado, deve-se verificar se esse excesso é decorrente do Metal falhando para controlar Madeira. Isso acontece frequentemente na debilidade constitucional crônica do Pulmão.

Se o Fígado estiver em Excesso por causa do Elemento Metal que não o controla, deve-se tonificar o Metal assim como sedar o Fígado.

Ex: Fígado em Deficiência por Excesso de Pulmão

6 Deve-se considerar e verificar se a deficiência do Fígado está afetando seu Elemento

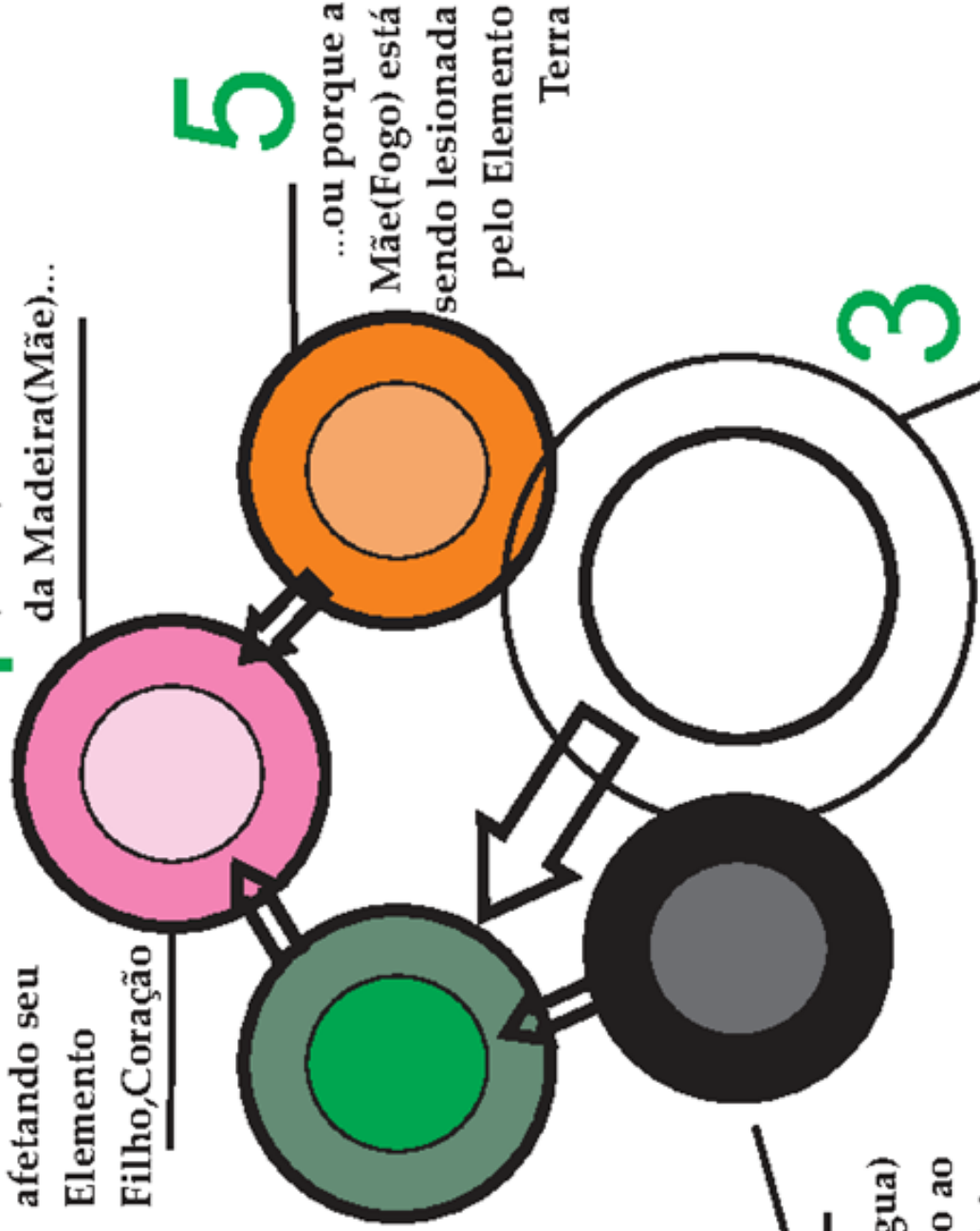
4 ...ou porque o Fogo (Filho) retira tanto da Madeira(Mãe)...

1 Se o Fígado estiver deficiente e o paciente apresenta sinais e sintomas de Deficiência de Sangue do Fígado, deve-se considerar sempre e verificar...

2 ...se o Elemento-Mãe (Água) não está falhando ao nutrir o Elemento Madeira .

5 ...ou porque a Mãe(Fogo) está sendo lesionada pelo Elemento Terra

3 Ou a madeira pode estar sendo dominada por Metal...

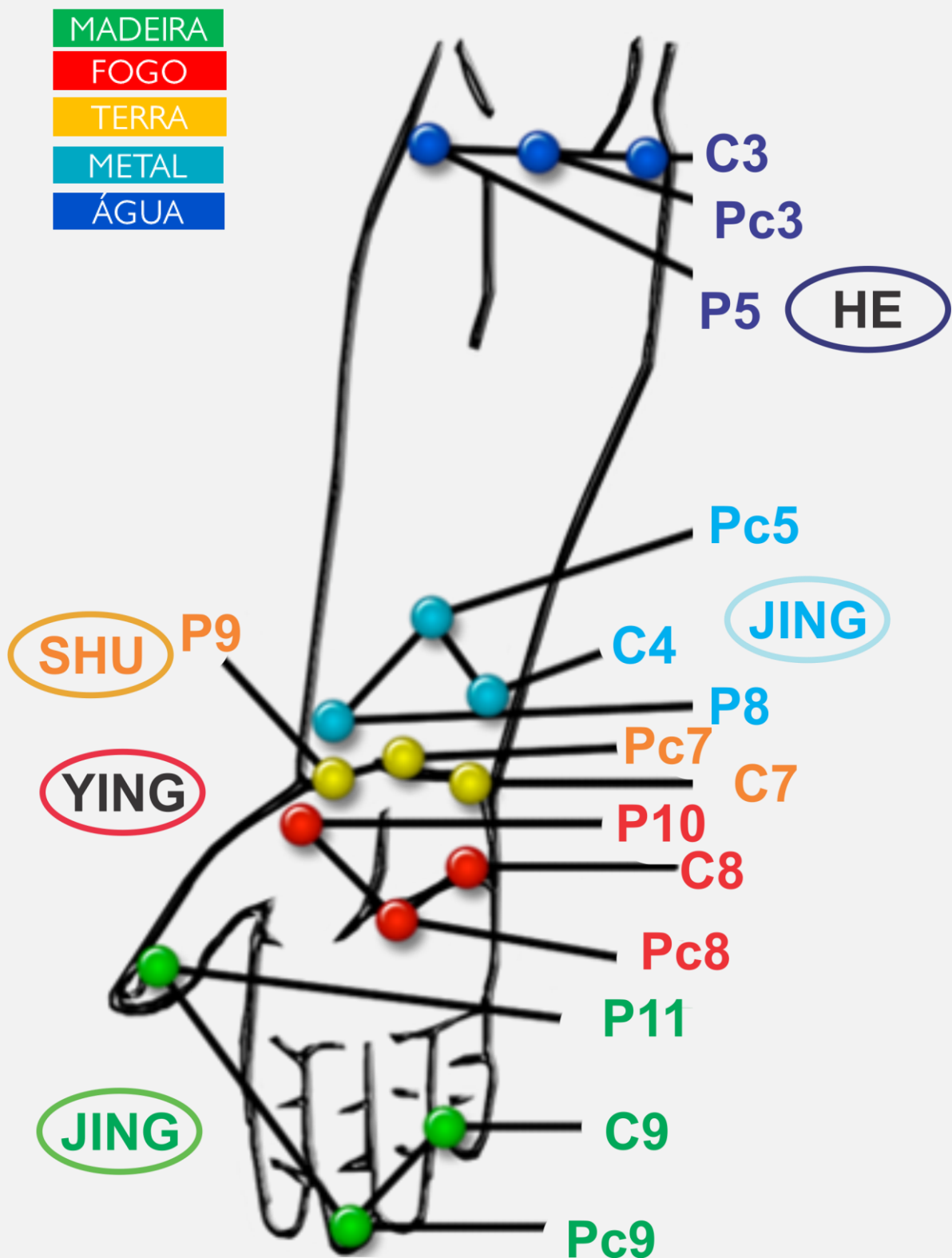

OS 4 PONTOS SHU ANTIGOS DE TONIFICAÇÃO E DISPERSÃO

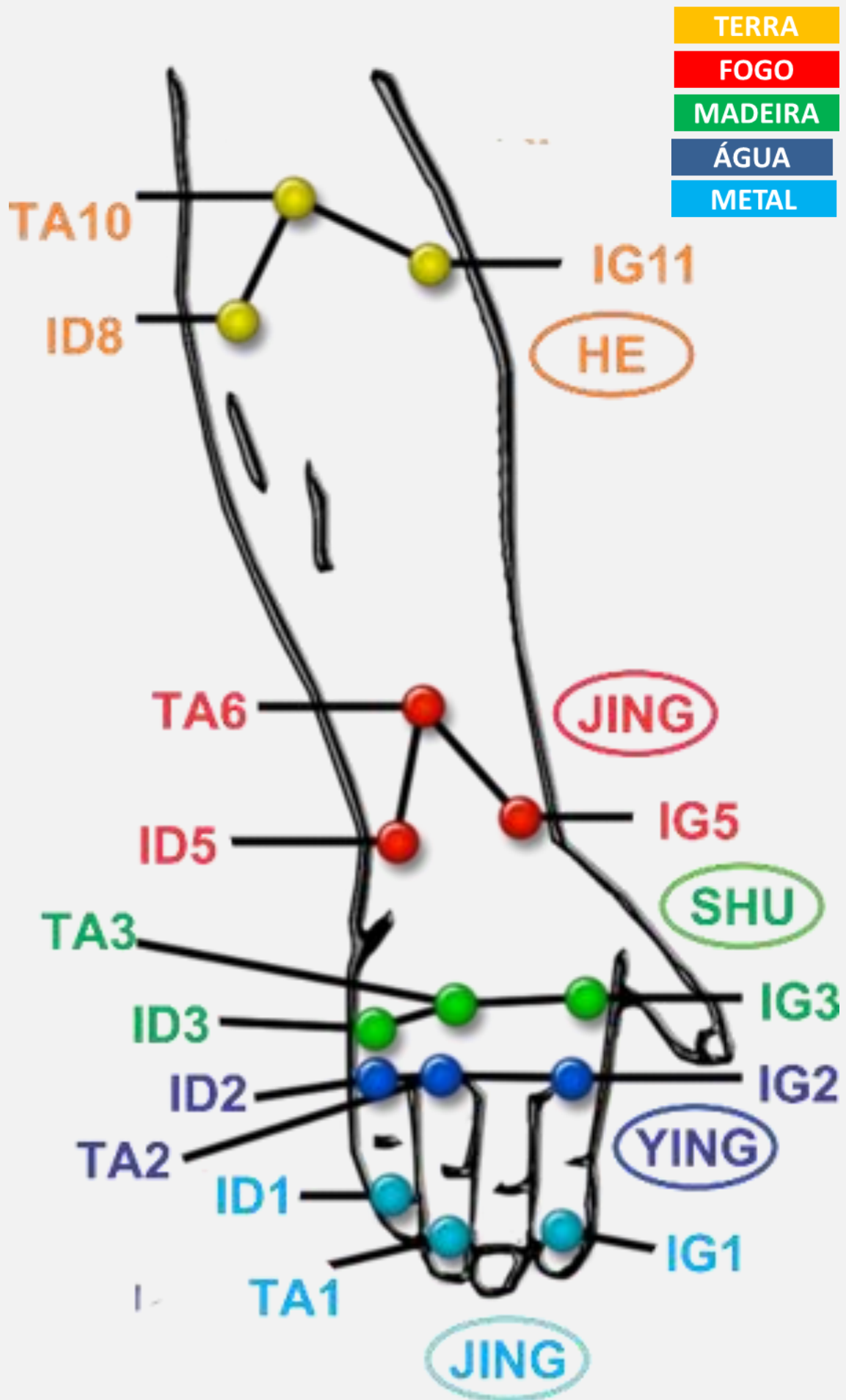
PONTOS DE SEDAÇÃO E TONIFICAÇÃO

MERIDIANOS	DEFICIÊNCIA				EXCESSO			
	Lei Geração		Lei Dominação		Lei Dominação		Lei Geração	
	TONIFICAR	SEDAR	TONIFICAR	SEDAR	TONIFICAR	SEDAR	TONIFICAR	SEDAR
P	P9	Ba3	P10	C8	P10	C8	P5	R10
IG	IG11	E36	IG5	ID5	IG5	ID5	IG2	B66
E	E41	ID5	E43	VB41	E43	VB41	E45	IG1
Ba	Ba2	C8	Ba1	F1	Ba1	F1	Ba5	P8
C	C9	F1	C3	R10	C3	R10	C7	Ba3
ID	ID3	VB41	ID2	B66	ID2	B66	ID8	E36
B	B67	IG1	B54	E36	B54	E36	B65	VB41
R	R7	P8	R3	Ba3	R3	Ba3	R1	F1
Pc	Pc9	F1	Pc3	R10	Pc3	R10	Pc7	Ba3
TA	TA3	VB41	TA2	B66	TA2	B66	TA10	E36
VB	VB43	B66	VB44	IG1	VB44	IG1	VB38	TA6
F	F8	R10	F4	P8	F4	P8	F2	C8

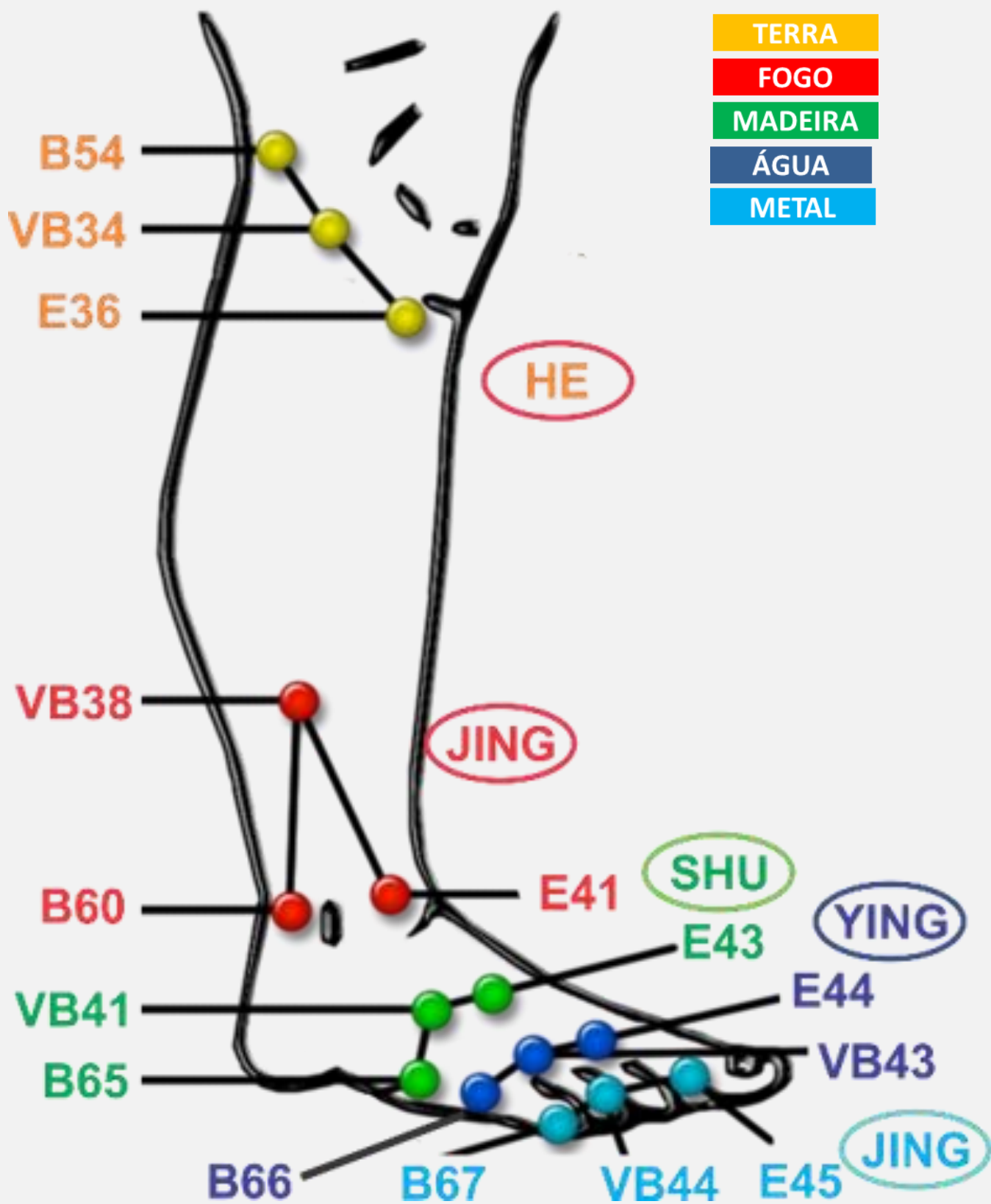
OS 5 PONTOS SHU ANTIGOS YIN DA MÃO

OS 5 PONTOS SHU ANTIGOS YANG DA MÃO

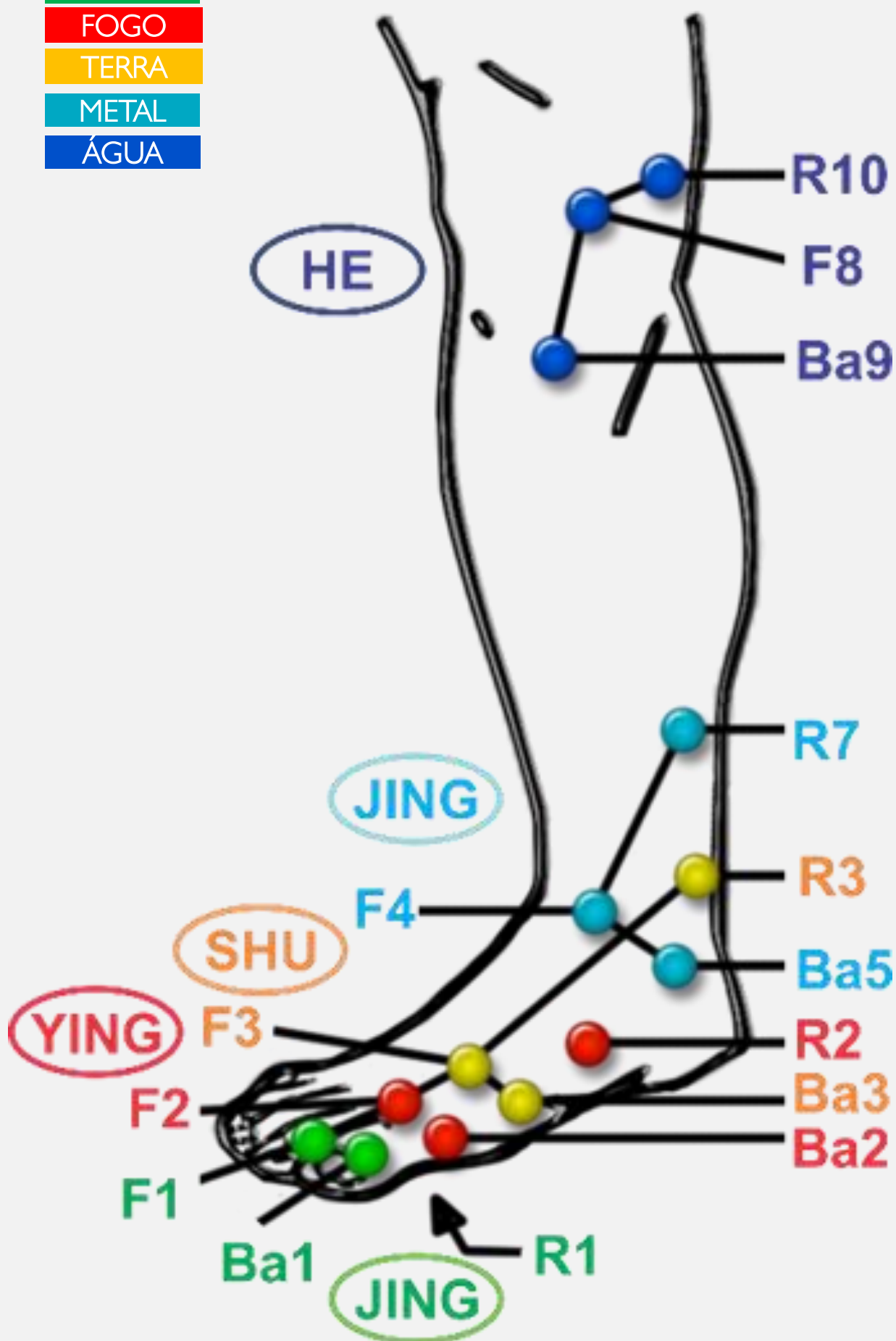

OS 5 PONTOS SHU ANTIGOS YANG DO PÉ

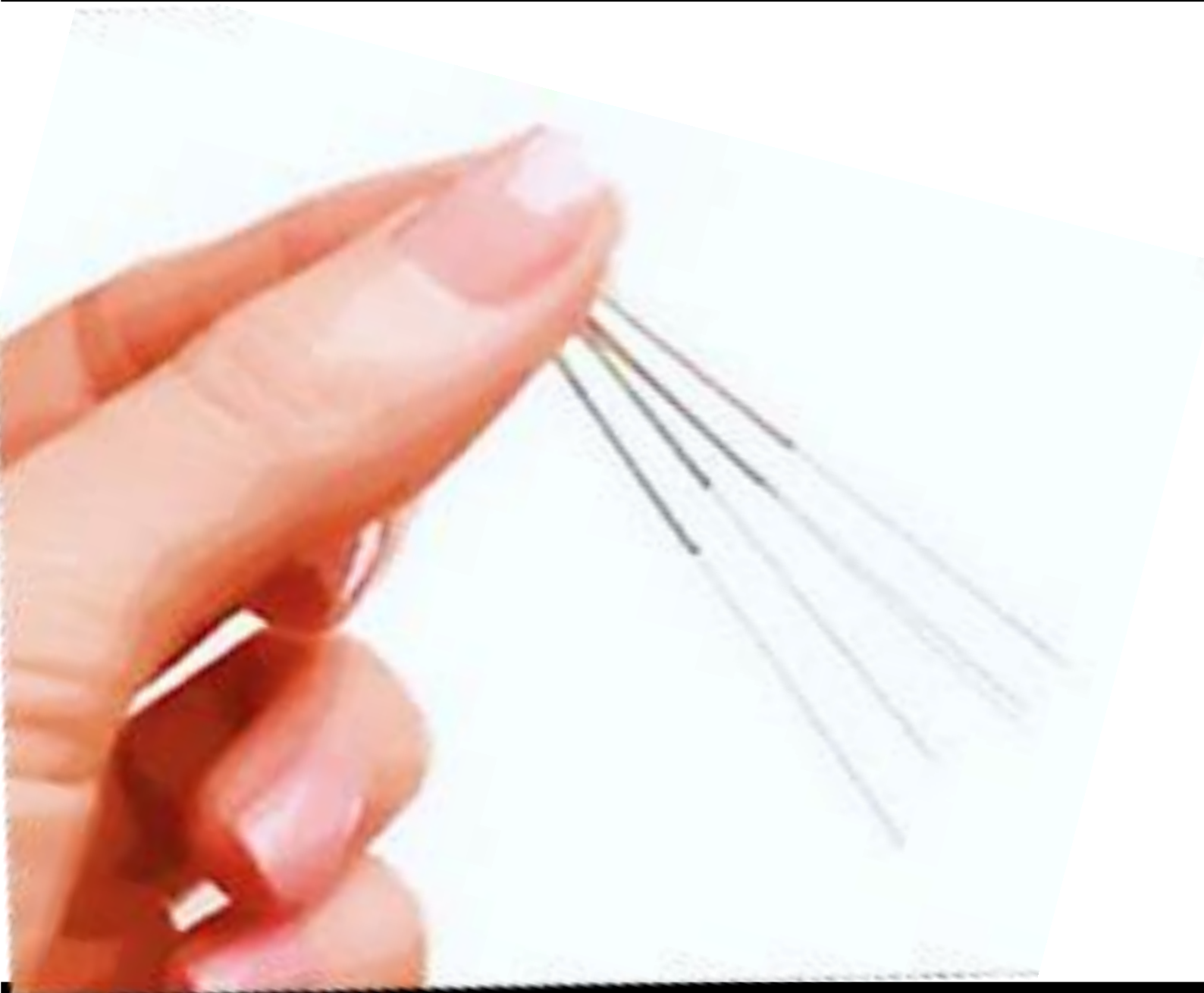
OS 5 PONTOS SHU ANTIGOS YING DO PÉ

MADEIRA
FOGO
TERRA
METAL
ÁGUA

OUTROS USOS do MÉTODO DAS 4 AGULHAS

Os 4 pontos de Calleth
Os 4 pontos de Yoo Tae Woo
Acupuntura Constitucional Coreana

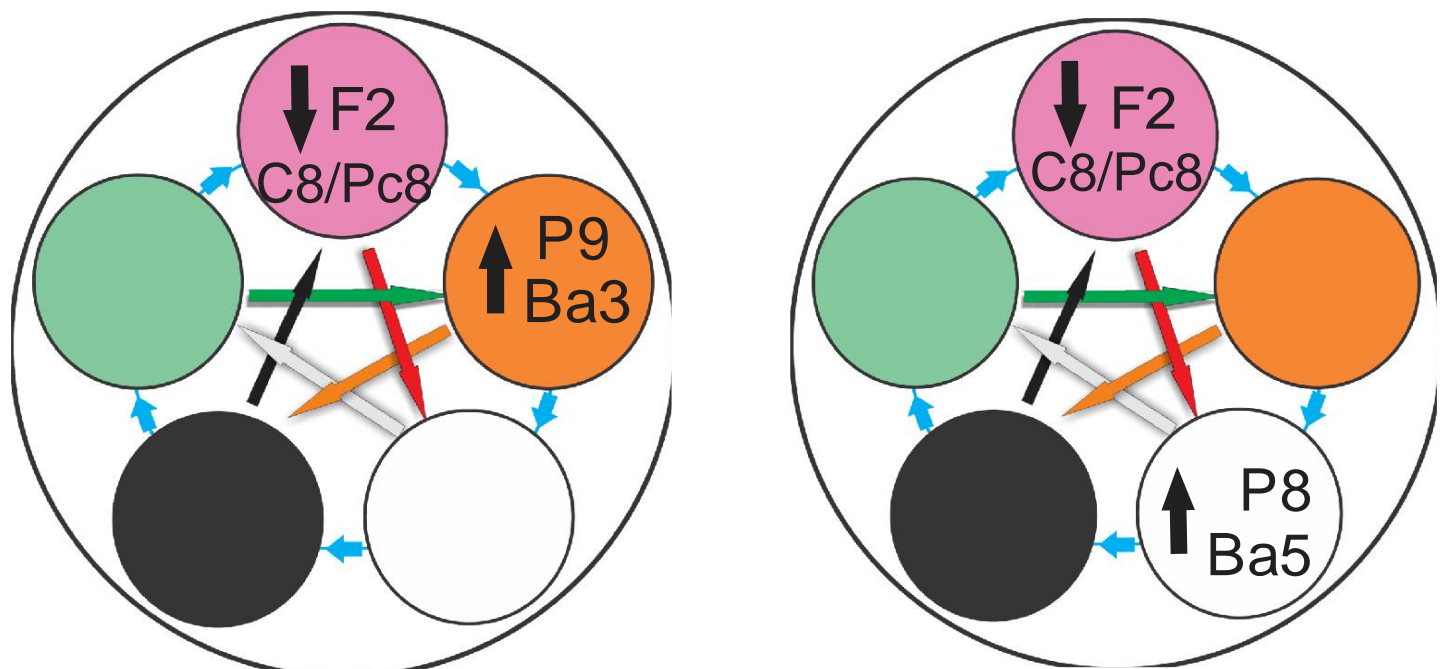

Variante dos 4 PONTOS DE CALETH

Dr. Wu Tou Kwang

Caleth, 1976, para fortalecer o Pulmão no ciclo Sheng, tonifica a Mãe através dos pontos Terra do Pulmão (P9) e Terra do Meridiano Terra (Ba3).

Para proteger o Pulmão no ciclo Ke, ele prefere dispersar o ponto Fogo do meridiano Fogo (C8 ou Pc8) e ponto Fogo do meridiano Madeira (F2).

Para dispersar o Fígado no ciclo Sheng, ele seda os pontos Fogo F2 e C8 ou Pc8; e no ciclo Ke, tonifica o ponto Metal do Elemento Controlador P8 (metal) mais o ponto metal de meridiano terra (Ba5)

Variante dos 4 Pontos de YOO TAE

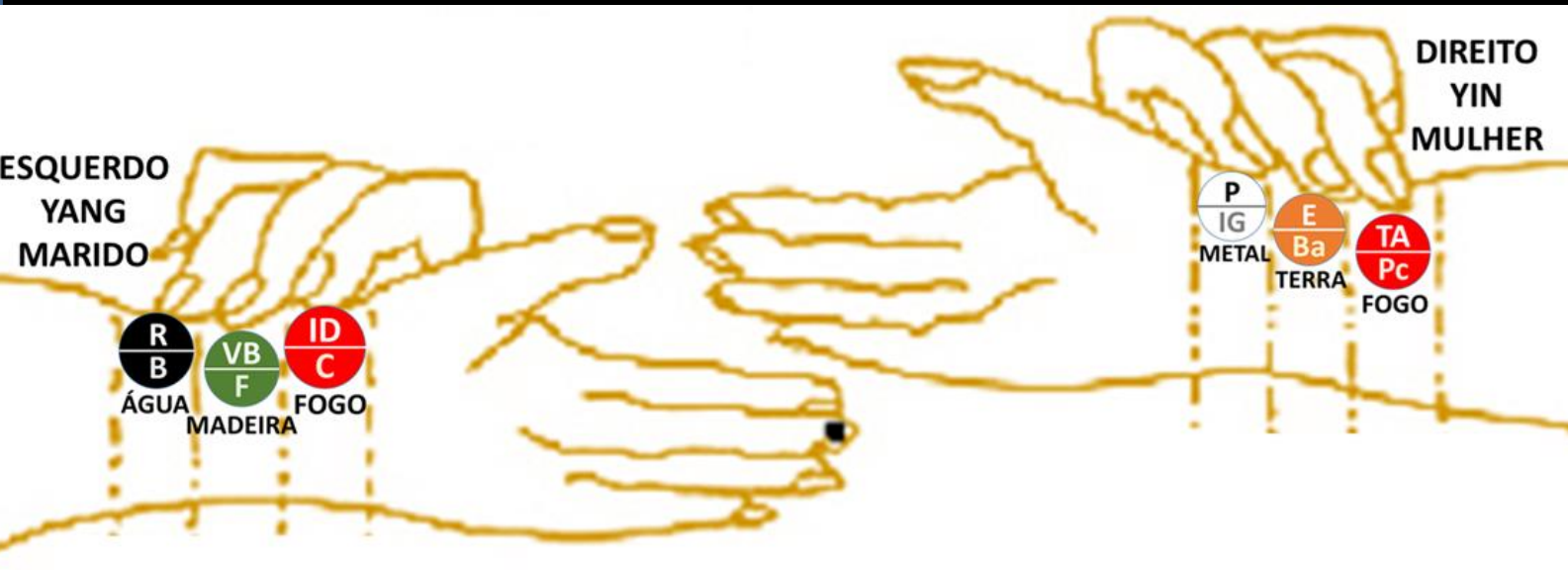
WOO

Dr. Wu Tou Kwang

A ESCOLHA dos 4 pontos, para Yoo Tae Woo, depende da pulsologia.

O paciente deve estar deitado e relaxado.

Com base na Pulsologia da MTC, o aumento da frequência cardíaca é sinal de **Calor** e a sua redução significa Frio.

Tae Woo considera que 75/bpmin é o ideal. Ao trabalhar sobre um Elemento perturbado, ele considera que um dos meridianos está em **excesso** e o outro em **deficiência**.

Variante de YOO TAE WOO

85

Frequência cardíaca acima de 80, situação de Calor, Realiza sedação
Abaixa o Fogo e aumenta a Água.

80

Entre 75 e 80 realiza sedação.
Frequência cardíaca acima de 75 trabalha com meridiano em excesso

75

Abaixo de 75 ativa o meridiano deficiente,
Realiza tonificação

70

Frequência cardíaca abaixo de 70, situação de Frio.
Aumenta o Fogo e diminui a Água
Desta forma a frequência cardíaca determina o método da
Técnica dos 4 Pontos

Acupuntura Constitucional Coreana

Assim como não existem pessoas de aparências idênticas, da mesma forma todos mostram uma fisiologia diferente porque a força de seus órgãos internos, chamados “os cinco zang e seis fu”, são diferentes.

A medicina Oriental chama isto de constituição.

Por causa da singularidade de sua constituição, as pessoas têm diferentes características, gostos e até mesmo diferentes suscetibilidades às doenças.

Portanto, a medicina Oriental dá maior importância à constituição em termos de medicina preventiva do que aos tratamentos e curas.

CONSTITUCIONAL COREANA

Ou seja, alguém nascido com pulmões fracos não pode ser tratado da mesma maneira que alguém nascido com pulmões fortes.

Sua constituição irá ditar quais grupos de alimentos comer ou evitar para ajudar seu corpo a se curar.

Seguindo o regime alimentar correto baseado em sua constituição, você pode ajudar a fortalecer os fracos ou deficientes ou equilibrar a condição hiperativa e excessiva que você tem.

Além disso o tratamento com acupuntura e fórmulas específicas da sua constituição são usados para melhorar a cura e o processo de equilíbrio.

Com esta descoberta, Je-ma Lee inventou a técnica dos

“ 4 Tipos Constitucionais da Medicina Coreana ”

CONSTITUCIONAL COREANA

Je Ma Lee (1833-1900) em seu livro “O princípio da Preservação da vida na Medicina Oriental” (東醫壽世保元 , 동의수세보원), em 1894, afirma que mesmo que os pacientes sofram da mesma doença, precisam usar **diferentes composições** à base de ervas devido à fisiopatologia dos indivíduos.

Ele salienta que a saúde do corpo humano tem uma relação estreita com o estado de espírito e que a mente e o corpo humano não estão separados mas se conectam intimamente, e o estado da mente precisava ser considerado ao examinar as causas da doença.

Assim, não apenas a **comida e o ambiente natural**, mas também as mudanças **emocionais** nos seres humanos podem ser outra razão importante para a doença.

Mestre **Jee Ma Lee** aprofundou os estudos dos tipos e criou os **fundamentos da tipologia**, desenvolvendo a fisiopatologia e o tratamento dos tipos constitucionais pela fitoterapia.

CONSTITUCIONAL COREANA

A tipologia de Sasang (사상 의학) se concentra nos **pacientes individualmente** com base em diferentes reações a doenças e ervas. « *Trate a doença tratando a causa raiz, através do diagnóstico adequado* »

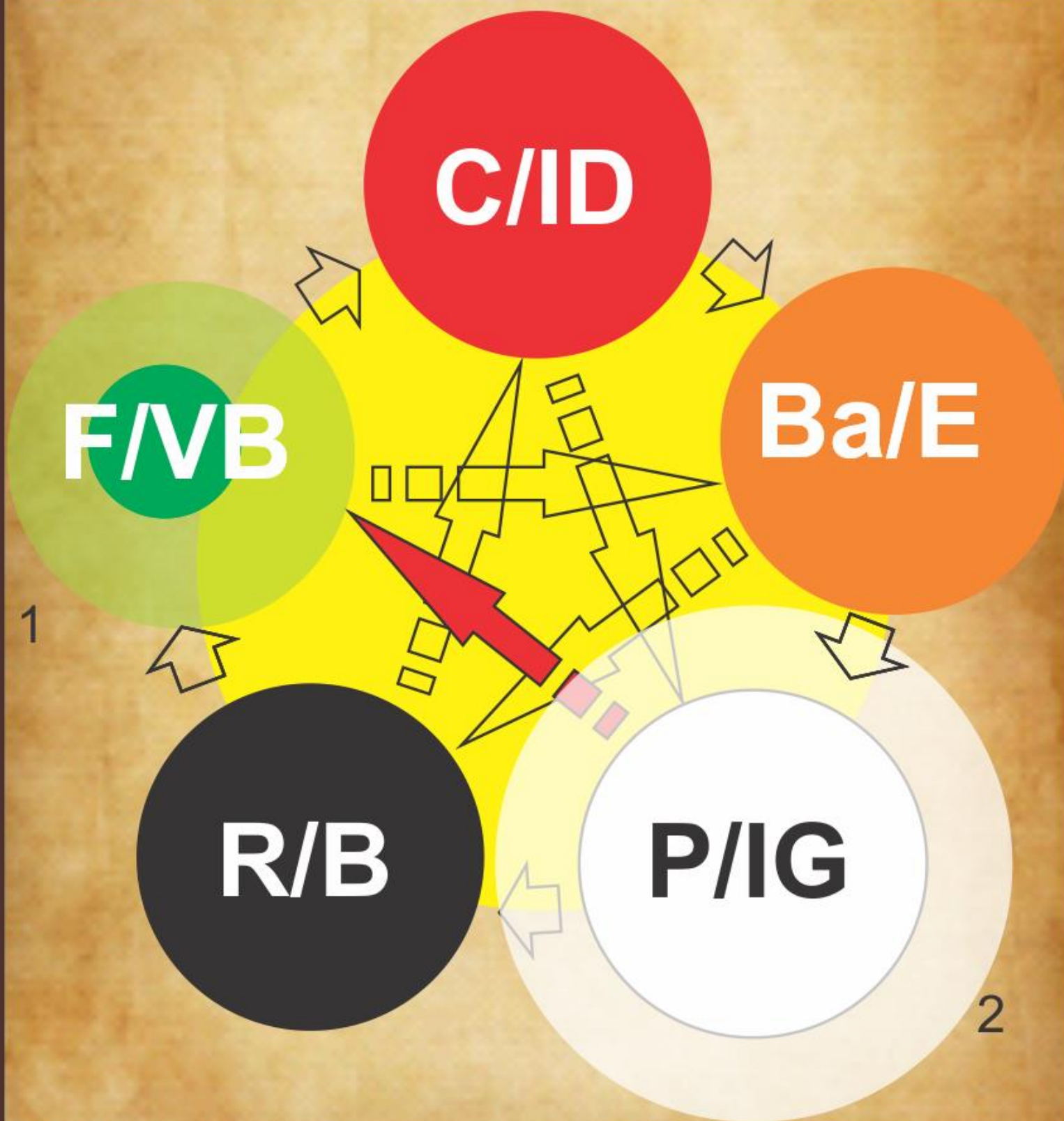
A chave para esse diagnóstico é determinar o “órgão choque”, o primeiro a desequilibrar, e a fisiopatologia de cada paciente.

A medicina SaSang considera que, dependendo da **constituição** com que o corpo nasceu, ele tem sua própria **deficiência e excesso** nos órgãos internos e está suscetível a diferentes doenças.

Associadas às doenças respiratórias, hepáticas, renais e digestivas, existem **quatro tipos de constituições** baseadas na **emoção** que domina a personalidade do paciente e relacionada às **características físicas, emocionais e patológicas** e Sasang desenvolveu tratamento para cada tipo.

TIPO 1

HIPO-ENERGIADA MADEIRA DO FÍGADO

Síndrome correspondente na M.T.C
INSUFICIÊNCIA E ESTASE DE
SANGUE NO FÍGADO.

CONSTITUCIONAL COREANA SASANG Tipo 1

TRATAMENTOS PELA ACUPUNTURA

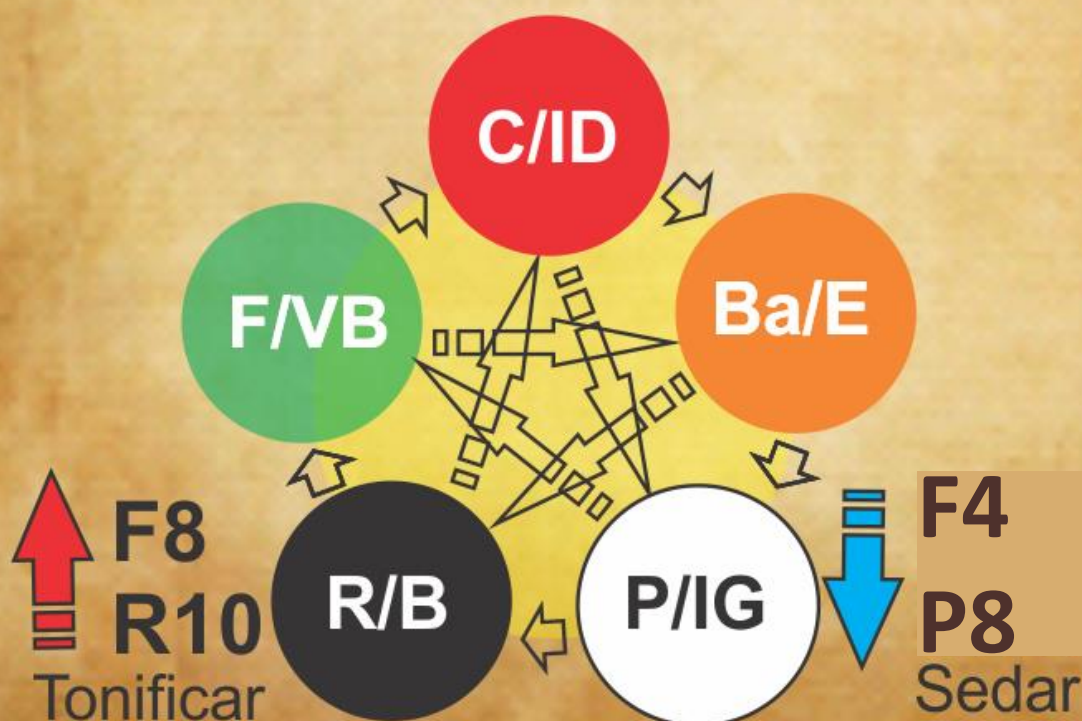
ACUPUNTURA CHINESA

Fortalecer e alimentar o Sangue
do Fígado

ACUPUNTURA Ba6, Ba9, Ba10,
E36, B17, B18, B20, B21, F13,
YIN TANG

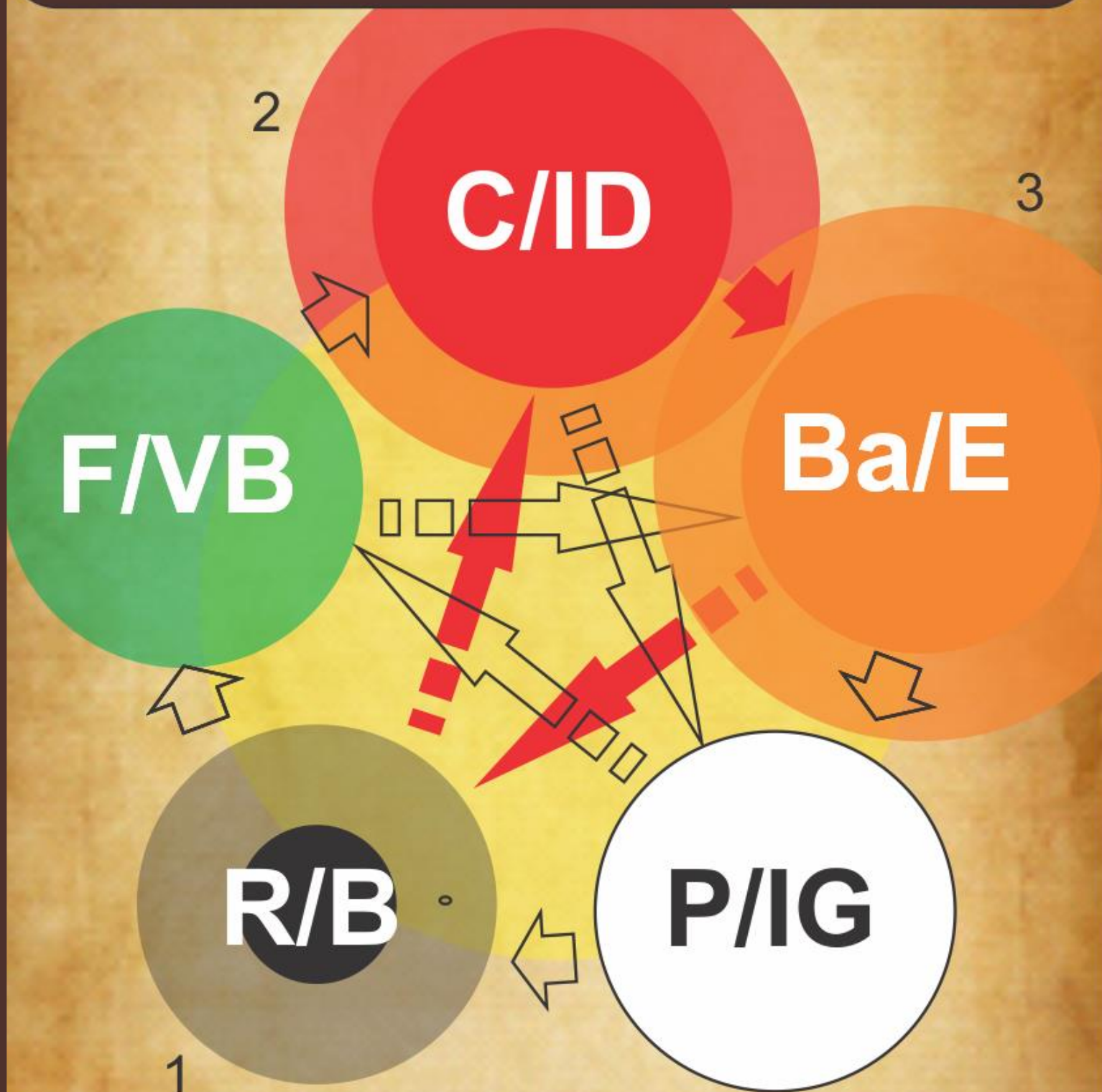
ACUPUNTURA CONSTITUCIONAL

Tonificar a Madeira do Fígado
pela lei dos 5 Elementos

TIPO 2

HIPO-ENERGIADA ÁGUADOS RINS

Síndrome correspondente na M.T.C
VAZIO DE YIN DOS RINS

CONSTITUCIONAL COREANA SASANG Tipo 2

TRATAMENTOS PELA ACUPUNTURA

ACUPUNTURA CHINESA

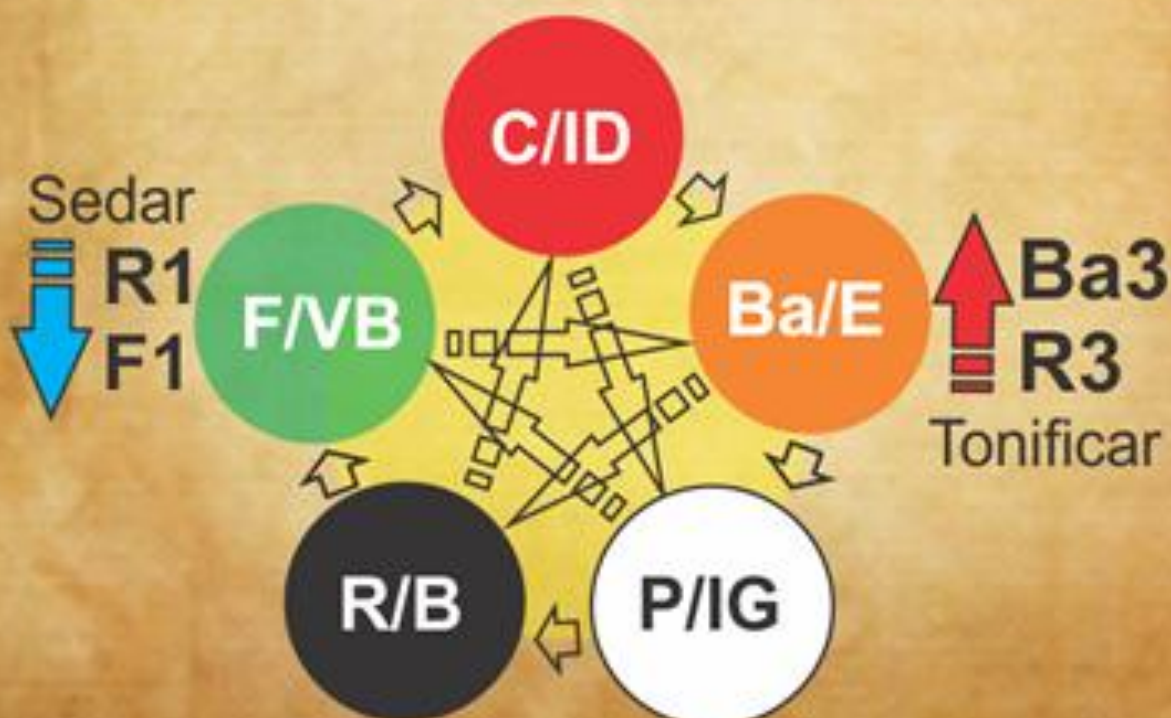
Aquecer e fortificar o Yang dos Rins

ACUPUNTURA

AM4, AM6, B23, R7, R9, DM4, DM14, VB39

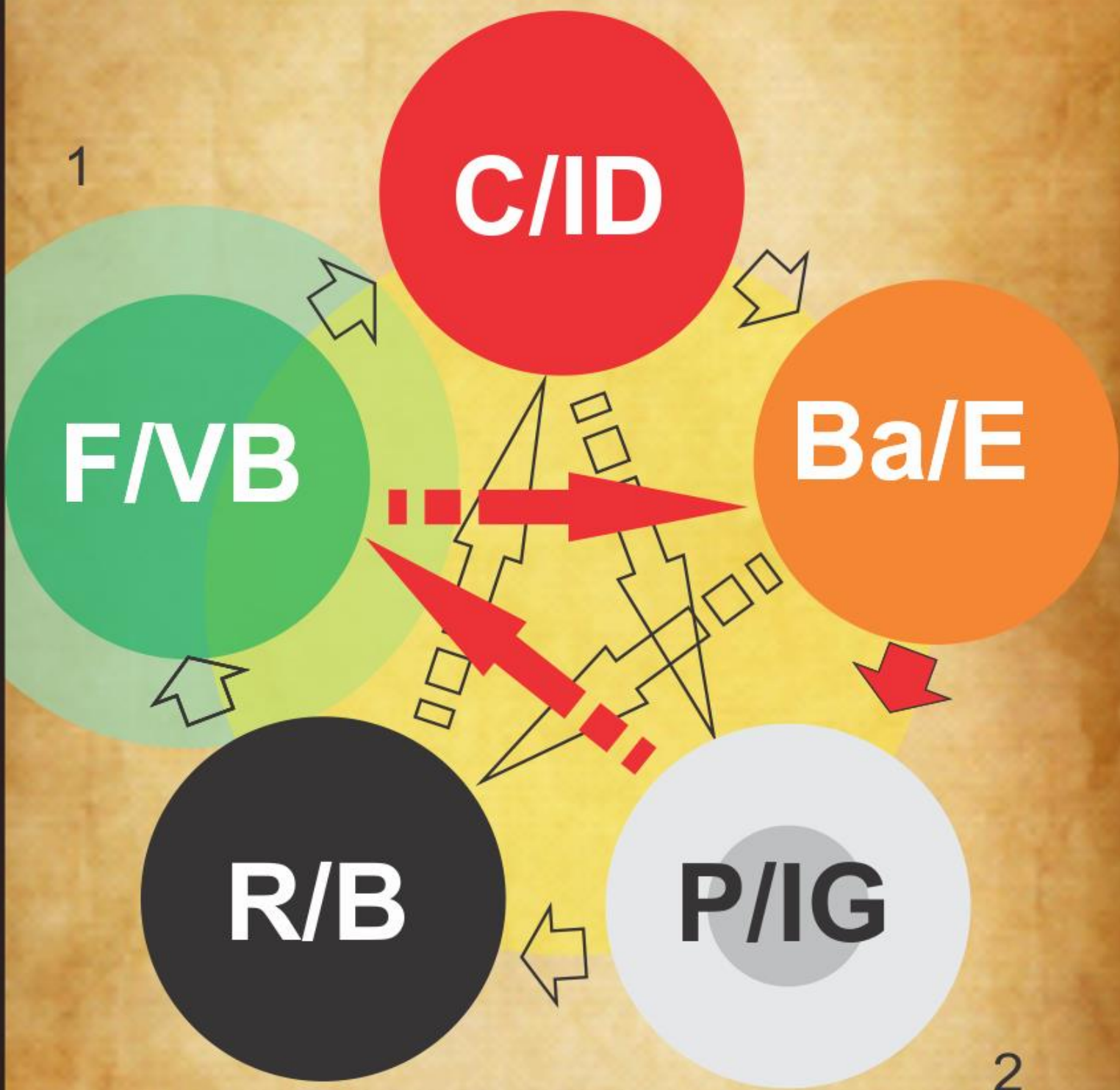
ACUPUNTURA CONSTITUCIONAL

Sedar a água dos Rins pela lei dos 5 Elementos

TIPO 3

HIPER-ENERGIA DE MADEIRA

Síndromes correspondente na M.T.C
ESTAGNAÇÃO DO QI DO FÍGADO
O FOGO DO FÍGADO INFLAMA
APARTE SUPERIOR DO CORPO

CONSTITUCIONAL COREANA SASANG Tipo 3

TRATAMENTOS PELA ACUPUNTURA

ACUPUNTURA CHINESA

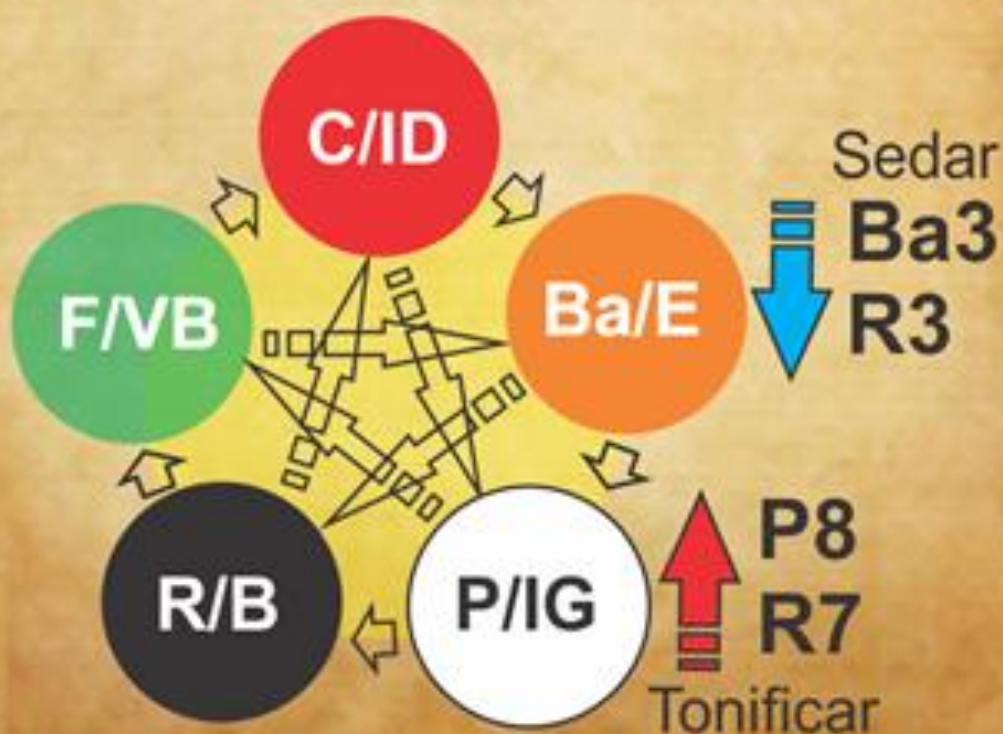
Fortificar e alimentar o Yin dos rins
Aumentar o Yin e baixar o Fogo.

ACUPUNTURA

B17, B23, B52, R1, R2, R3, R6, R7,
Ba1, BA6, BA8, '1, F8, VC6, VG6, IG11

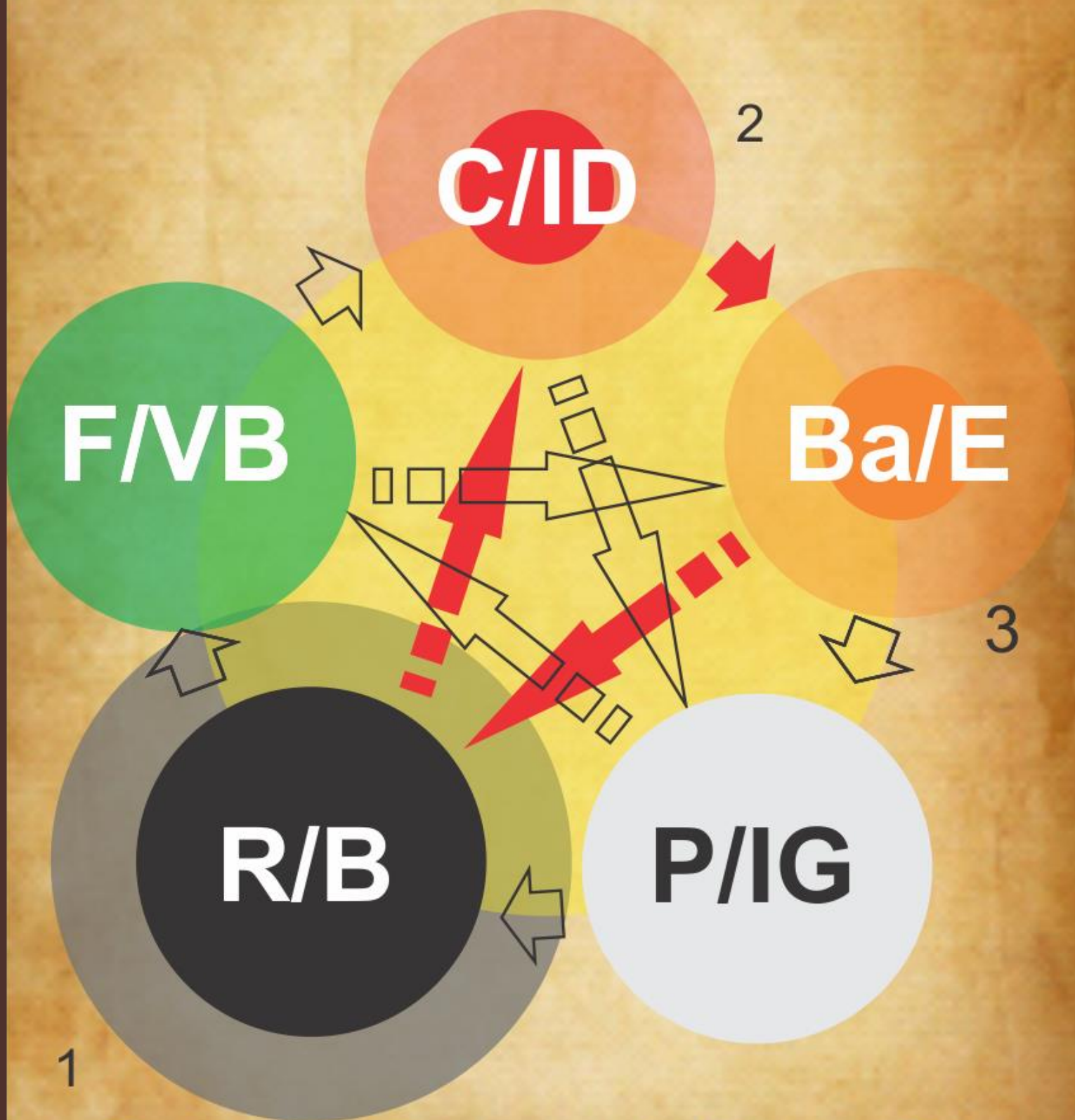
ACUPUNTURA CONSTITUCIONAL

Tonificar a Água dos Rins pela lei
dos 5 Elementos

TIPO 4

HIPER-ENERGIA DE ÁGUA DOS RINS

Estado de Excesso do Yin dos Rins
Síndromes correspondente na M.T.C
VAZIO DO YANG DOS RINS

CONSTITUCIONAL COREANA SASANG Tipo 4

TRATAMENTOS PELA ACUPUNTURA

ACUPUNTURA CHINESA

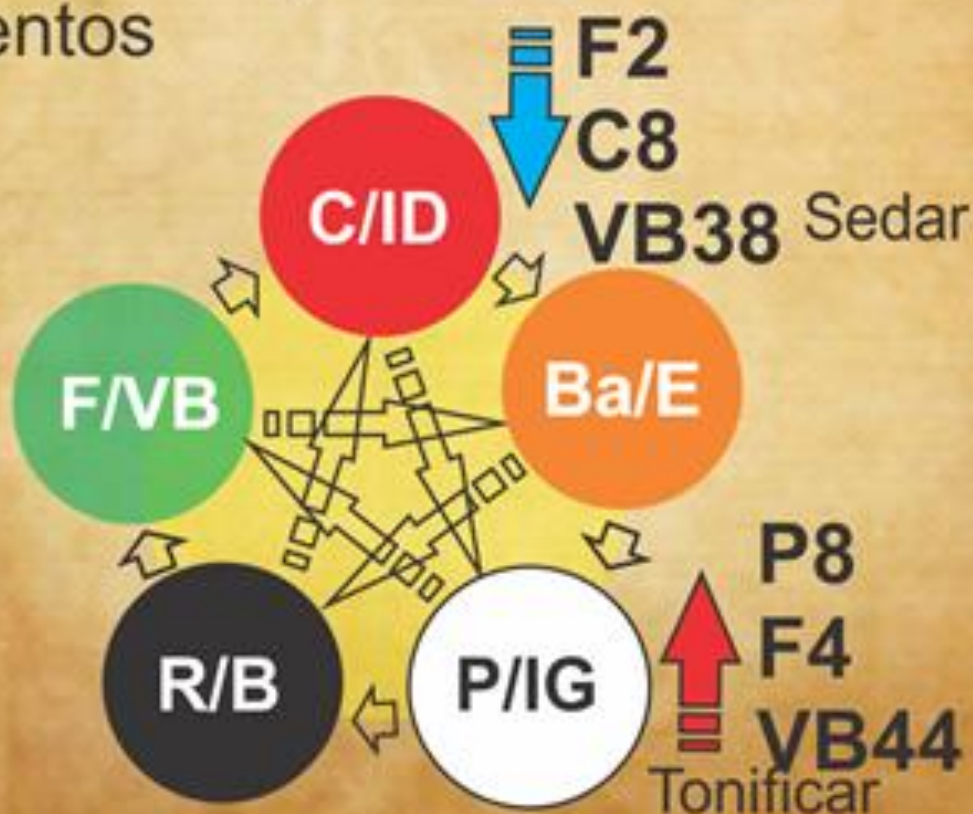
Dispersar o Qi do Fígado
Refrescar o Fogo do Fígado

ACUPUNTURA

B17,B18,B19,R1,B51,F2,F3,,F14,VB
20,VB34,E18,VB2,E34,E36,MC6,Ba6
,C5,AM10,VB43,DM20

ACUPUNTURA CONSTITUCIONAL

Sedar a Madeira do Fígado ou da
Vesícula Biliar pela lei dos 5
Elementos

EU
WON
LEE
1981

Brasil

No Brasil, o estudo da Acupuntura Constitucional foi introduzido e dirigido pelo Dr. Eu Won Lee, seguidor de Jee Ma Lee, que no entanto contesta a classificação dos tipos somente por aspectos psicoemocionais baseado no Cap. 72 do Ling Shu e argumenta que outros elementos compõem a solução para o diagnóstico.

“No cap.72 do Ling Shu há descrição de uma análise morfológica e psicológica dos tipos constitucionais de maneira rudimentar, sem esclarecer a fisiopatologia e não faz menção aos tratamentos tipológicos”

WU TOU KWANG 1982

Acupuntura
Constitucional Moderna
dos 8 tipos

Dr. Wu Tou Kwang desde 1982 ministra cursos, palestras e incluiu o método na grade de seus cursos de Acupuntura.

A “Acupuntura Constitucional” faz parte da grade curricular, e ele incentiva todos os seus alunos do CEATA a praticarem este método

Em 1991, o Dr. Wu promoveu o III Congresso Brasileiro de Acupuntura Constitucional, que foi realizado de 18 a 20 de outubro, e junto com o Dr. Eu Won Lee, demonstraram o método.

CONCLUSÃO

Esperamos que com essa obra possamos ter alcançado o objetivo de introduzir, com algum grau de aprofundamento, as características especiais e a dinâmica própria desse conjunto de 60 acupontos que constitui o núcleo da prática da Acupuntura dos 5 Elementos.

Vimos que, por conta de serem os mais dinâmicos no corpo humano, esses acupontos inspiram a elaboração e criação de uma miríade de técnicas e formas peculiares de estímulo, sendo a Acupuntura Coreana de Saam a mais expressiva dessas técnicas por preconizar o uso mínimo de acupontos com ênfase em todos os ciclos dos 5 Elementos.

Autores anteriores como Wang Shu He, Xu Feng e Gao Wu também criaram técnicas que usam os Pontos de Transporte dos 5 Elementos mas não incluíram o ciclo de controle, o que é um marco característico da acupuntura de Saam.

Temos certeza de que as técnicas divulgadas nessa obra são seguras e altamente eficazes do ponto de vista clínico tanto profilático quanto terapêutico.

Estudo constante e sincero e busca incessante por aprofundamento, são elementos-chave para uma prática de sucesso da acupuntura dos 5 Elementos.

Os Autores

BIBLIOGRAFIA

1. World Health Organization Regional Office for the Western Pacific, Standard Acupuncture Nomenclature Part 1. Manila 1991.
2. Shen J. Research on the neurophysiological mechanism of acupuncture: Review of selected studies and methodological issues. *J Altern Complement Med* 2001;7:S121-7.
3. Shen J, Hommer D. Functional neuroimaging: review of methods and applications to acupuncture research. *Clin Acupunct Orient Med* 2001;2:163-7.
4. Cho Z, Chung S, Jones J, Park J, Lee H, Wong E, et al. New findings of the correlation between acupoints and corresponding brain cortices using functional MRI. *PNAS* 1998;95:2670-3.
5. Cho Z, Na C, Wong E, Lee S, Hong I. Functional magnetic resonance imaging of the brain in the investigation of acupuncture In: Stux G. Hammerschlag R, eds. *Clinical acupuncture: scientific basis*, Berlin: Springer, 2001:83-95.
6. Ma Y, Ma, M, Cho Z. *Biomedical Acupuncture for Pain Management*, Edinburgh: Churchill Livingstone, 2005:12-3.
7. Ross J. *Acupuncture Point Combination*, Edinburgh: Churchill Livingstone, 2004:75-99.
8. Zhang Y. *Huang-Ti Nei-Ching Su-Men Ling-Shu Ji-Zhu He-Pian Taipei: Tai-Lian Guo-Feng Chu-Ban She*, 1977;7:7-18.
9. Chang S. *Chiao-cheng t'u-chu pa-shih-i Nan-Ching 3rd Volume*. Taipei: Hung-pao chai shu-chu, 1912;6:6-11.
10. Unschuld P. *Nan-Ching — The Classic of Difficult Issues*. University of California Press, 1986:474-617.
11. Gao-Wu. *Gatherings from Eminent Acupuncturists-Zhen Jiu Ju Ying*. Taipei, Shinmunfung Publisher, 1980.
12. Heng-pa. *The Essence of Sa-Ahm's Acupuncture*, Heng-Lim Publisher, 1975.
13. Hicks A, Hicks J, Mole P. *Five Element Constitutional Acupuncture* Edinburgh: Churchill Livingstone, 2005:383-4.
14. Ahn C, Choi D. *Theoretical Study on Five Element Acupuncture*, Dongguk University at Kyong-Ju, *Dongguk Journal* 1986;5:287-309.

15. Stux G, Pomeranz B. Acupuncture, Berlin: Springer-Verlag,1987:272.
16. Maciocia G. The Foundation of Chinese Medicine, Edinburgh:Churchill Livingstone, 2005:783–5.
17. Lee I. A Study on the Basic Forms and Principles of Saam's 5 Phase of Acupuncture Method J Korean Acupunct Moxibustion Soc 2007;1:19–51.
18. Seem M, Acupuncture Energetics, Healing Arts Press, 1991: 19–51.
19. Kim D. Reviewed Sa-Ahm's Acupuncture Treatment with Graphs, Busan: So-Gang Pub, 2002:475–80.
20. Seem M. Acupuncture Imaging, Rochester: Healing Arts Press, 1987:20.
21. Beyens F. Reinterpretation of traditional concepts in acupuncture, In: Jacqueline Filshie, Adrian White eds. Medical Acupuncture: A Western Scientific Approach, Edinburgh: Churchill Livingstone, 2006:391–407

Esses 21 livros acima foram consultados para produzir o artigo sobre Saam.

PEREZ,A.Carlos Nogueira - Fundamentos de Bioenergética - Mandala Ediciones

YAMAMURA,Ysao – Manual da Medicina Chinesa – Escola Paulista de medicina

MARINS,Attilio – Elementos de Acupuntura – Ed.Ground, 1979

BREVES,Raul – Conceitos da Terapia do Bem

MACIOCIA,Giovanni – Os Fundamentos da Medicina Chinesa

YAMAMURA,Ysao – A Arte de Inserir – Ed. Roca

O'CONNOR,John et al – Acupuntura – Um texto Compreensível

EU WON LEE – Acupuntura Constitucional

BLANCO, ROBERTA – anotações de aula e apostilas.

WU TOU KWANG – artigos e apostila do CEATA.

FICHA CATALOGRÁFICA:

Autores: Luiz Andrada e Ephraim Ferreira Medeiros

Capa, Projeto Gráfico e Desenhos: Luiz Andrada

Tratamento Gráfico e Edição de Imagens: Luiz Andrada

Revisão Técnica: Poliana Freesz e Ephraim Ferreira Medeiros

Revisão Linguística: Luiz Fernando Gualda

Agradecimentos Especiais: Dr. Wu Tou Kwang, William Araújo,

Paulo Benevides, Roberta Blanco, Marcos de Andrada e

Maira SantaCruz.