

Boletim Informativo MEDICINA ENERGÉTICA

ACUPUNCTURA NA PRIMAVERA

Síndromes da *Fu* Intestino Grosso

FITOTERAPIA

Salvia Officinalis, L

Jīng Shén Zhí

Neste mês vamos falar da entidade visceral da Água o Jīng Shén Zhí, e a sua importância na consciencialização da mente (Shén). O Zhí é também conhecido como “força de vontade”, pode ser visto também como sinal de vitalidade.

(página 3)

Pontos de Experiência do Professor Zhang Fensheng

Na China é muito comum o estudo de novos pontos, ou até mesmo de pontos já existentes, mas para experiências em patologias diferentes.

Durante estes últimos anos temos despertado a nossa consciência para a importância da intenção que aplicamos no momento da inserção da agulha. Esta é tão ou mais importante do que a própria localização e conhecimento terapêutico do ponto de acupuntura.

Nestes pontos a seguir, temos a prova disso mesmo no último ponto, que apesar de ter a mesma localização, tem 3 nomes diferentes, consoante o caso em que é aplicado.

Estes pontos foram trazidos de uma aula teórico-prática do Hospital de Chengdu em 2009.

(página 5)

CORAÇÃO - ÓRGÃO ZANG

No próximo dia 23, 24 e 25 de Maio vai realizar-se o segundo Seminário dos EPG's Nível II - Cardiologia.

O canal do meridiano do Coração tem relação com a função e o órgão cardíaco e com a função e a víscera do intestino delgado. Está relacionado ao elemento fogo.

(página 8)

CURSO DE ANALGESIA POR ACUPUNCTURA

A prática clínica da Acupuntura vem crescendo em popularidade por todo o mundo. Em paralelo o interesse na pesquisa das bases científicas da acupuntura tem aumentado. Após 40 anos de extensa pesquisa, evidências convincentes foram obtidas para apoiar o uso da acupuntura para diversas doenças. A Organização Mundial de Saúde endossa que o uso de acupuntura pode ser benéfico para mais de 40 doenças. Um total de 3.975 artigos de pesquisa foi publicado no campo da acupuntura no período de 1991 a 2009, sendo que 1647 (41%) focaram o tema dor e analgesia. A acupuntura é uma prática antiga, mas a sua metodologia está sempre a mudar, acompanhando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.

A analgesia por acupuntura é um processo neurobiológico complexo, mediado não apenas por endorfinas, encefalinas e dinorfinas mas também por uma grande variedade de neuropeptídeos, hormonas, monoaminas, catecolaminas e substâncias moduladoras e transmissoras tais como a serotonina, a neurotensina, a colecistoquinina octapeptídeo, a angiotensina II, a dopamina e a noradrenalina.

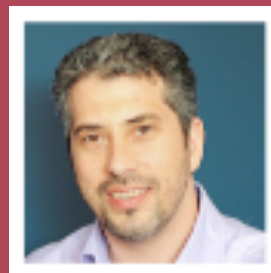
Fonte e artigo completo – Dor on Line

<http://www.dol.inf.br/Html/Edicao/Alerta9.asp>

1º Curso em Portugal

No próximo dia 7 e 8 de Junho em Leiria e 21 e 22 de Junho no Porto irá realizar-se o **Curso de Analgesia por Acupuntura**, é o primeiro curso em Portugal e será lecionado pelo distinto Dr. Professor Víctor Pagola Bérger - Professor e diretor Clínico no Hospital Universitário de Santa Clara - Cuba.

Será abordado no Curso mecanismos da Acupuntura Analgésica bem como utilizar electroestimuladores na Analgesia. Numa segunda parte vai-se fazer referência ao método de combate à dor pelas "Siembras".

Editorial

Nesta edição do Boletim Informativo, queremos propor aos Associados um desafio:

Gostávamos de receber artigos relacionados com as formações do Prof. Tran Viet Dzung, pensamos que é uma forma de fazer fluir o conhecimento e de estarmos mais próximos através da escrita.

De acordo com as palavras de Diego Góes, "A essência do saber não está em somar verdades ou em subtrair incertezas e sim em compartilhar o conhecimento compreendido".

Queremos também apostar em novas formações que possam ir ao encontro das necessidades da Medicina atual. Muito em breve vamos ter em Portugal Dr. Victor Pagola, médico e cirurgião Cubano (especialista em técnicas de combate à dor e analgesia cirúrgica por acupuntura).

Estamos também ao lado dos nossos associados, para que possam estar regulamentados no exercício das suas atividades profissionais.

Quero expressar em nome da Associação de Medicina Energética - IVNPortugal, um agradecimento especial aos seus colaboradores e a todos os Associados, por terem ajudado esta Associação no rumo do crescimento.

Com um abraço Amigo,

Luís Dias

Dr. Víctor Pagola Bénger

Analgesia Cirúrgica Acupunctural

I

A Acupunctura chegou a Cuba, nos primeiros anos da Revolução Cubana e desde então se desenvolveu e se expandiu por todo o Sistema Nacional de Saúde, começando pela Capital Havana e depois chegando a todas as províncias do país.

Em 1989 através de professores Vietnamitas, na Província de “Villa Clara”, se começaram a formar Cursos de Acupunctura originando o interesse por parte de médicos Cubanos.

Dr. Víctor Pagola Bénger

► Médico, especialista em Cirurgia Geral e em Medicina Bioenergética/Natural;

► É professor auxiliar da Universidade Médica em Villa Clara;

► Cirurgião, Acupunctur, Chefe do Serviço de MTRAD e Natural do Hospital Universitário em Santa Clara;

► Membro Titular da Sociedade Cubana de Cirurgia e da Sociedade Cubana de Medicina Bioenergética e Natural.

Em Havana, no ano de 1992 o Dr. Victor Pagola iniciou os primeiros passos na Cirurgia com Analgesia - Acupunctural e desde então foi responsável por desenvolver esta técnica começando por usar acupunctura com electroestimulação realizando mais de 2000 operações até 2004.

Em 1999 aprendeu a técnica da Implantação de Fios de Sutura Cirúrgica Absorvíveis (CATGUT) para o tratamento de muitas doenças e dores, comprovando a sua eficácia e trazendo muitas vantagens para os seus Pacientes.

Desde então, não faz analgesia com agulhas, nem com electroestimulação, somente com as “SIEMBRAS DE CATGUT”

II

Em 2007 o Dr. Pagola especializou-se em MÁSTER DE Med.º Bioenergética e Natural com tese de Implantação Pré-Operatória de CATGUT para prevenir a DOR no Pós-Operatório.

Atualmente faz e ensina Analgesia Cirúrgica Acupunctural e Implantação de CATGUT dos seus alunos de Medicina e Médicos Tradicionais em formação.

É o único acupunctur que menciona “Consulta de SIEMBRA” em Villa Clara e trata todas as doenças e dores com SIEMBRAS, tendo uma larga experiência nas 3 Províncias Centrais de Cuba!

É Médico Cirurgião com 40 anos de experiência.

Jīng Shén Zhí Professor Zhang

Ideograma Zhí

O ideograma Zhí é dividido em dois radicais. O radical superior que representa um homem de pé, como um soldado, ou um oficial ou um homem de virtude, coragem e sabedoria. O radical inferior é o Xin (Coração), ou seja podemos interpretar este ideograma como “Coração de guerreiro” ou segundo alguns autores “Coração valente” mostrando assim o Zhí como uma posição de força.

O caractere Zhí mostra algo que é capaz de permanecer firme e erecto, podemos dizer que é a capacidade de uma pessoa em se manter firme e não se desviar dos seus objetivos de vida.

Etimologicamente o radical superior do ideograma foi substituída por um pequeno broto em crescimento mostrando a força de vida, a vitalidade.

Para a língua portuguesa a tradução mais comum para o Zhí é “força de vontade” ou “capacidade de realização”.

A entrada do Zhí

"O Rim armazena o Jīng, e o Jīng abriga a força de vontade (Zhí)."
Neijing

Se tomarmos em conta a citação acima, a entrada do Zhí no corpo humano é feita na altura da concepção. O Jīng é uma das substâncias fundamentais na altura da fecundação sem a qual não existiria vida. É através do Jīng que passamos a nossa herança genética para os nossos filhos.

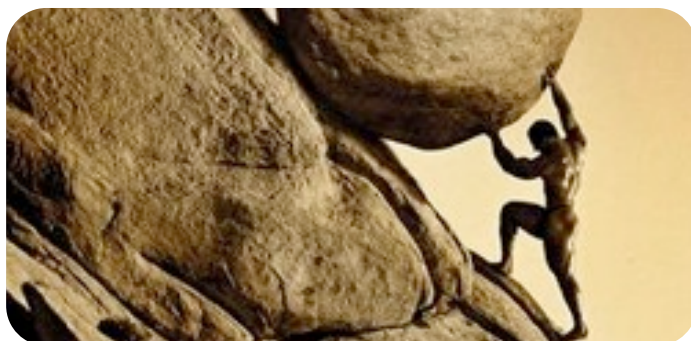
Jīng Shén Zhí e os clássicos

"Quando pensamos numa coisa, decidimos sobre ela e agimos nela, é chamado de força de vontade (Zhí)"
Zang Jiebin in Classic of Categories

Nos textos clássicos a Vontade (Zhí) é considerada a determinação da Mente (Shén), procura levar a mente numa determinada direcção e controlar a sua atividade. A Vontade (Zhí) procura atingir um determinado objetivo, quer seja uma ambição pessoal quer seja um nobre ideal. Através da Vontade (Zhí) estamos dispostos a fazer ou não fazer alguma coisa, ou inclinados a gostar ou não de algo. A Vontade é um profundo e forte desejo do ser humano.

Em alguns textos clássicos encontramos a tradução de Zhí com três conotações: memória, força de vontade (ou vontade) e por vezes utilizado como referência às cinco emoções (Wu Zhí). De acordo com os cinco movimentos as Wu Zhí (cinco emoções) no Su Wen, encontramos que a Cólera é o Zhí (Vontade) do Fígado, que a Tristeza é o Zhí (Vontade) do Pulmão, a Alegria é o Zhí (Vontade) do Coração, o Pensamento é o Zhí (Vontade) do Baço e a Vontade é o Zhí (Vontade) do Rim.

O Zhí influencia a nossa memória e a capacidade de reter informação, alguns médicos chineses também associam ao Zhí à memória a curto prazo. À medida que vamos envelhecendo, o Jīng começa a extinguir-se, com isso vem uma força de vontade cada vez menor resultando também numa memória cada vez mais pobre. O conhecimento formado pela acumulação de pensamento é o Zhí, segundo o capítulo oito do Su Wen a habilidade vêm do Rim, no contexto da mente humana a habilidade está relacionada com a sabedoria.

Funções do Zhí

É o Zhí que nos dá a força para realizar as nossas aspirações mais profundas, o potencial e o sentido da vida de cada um. Não se trata da simples força de vontade dos pequenos actos quotidianos, o Zhí é a força de viver.

O Zhí aloja-se nos Rins e, é ele que possibilita a concretização de projectos de vida, levado em linha de conta a hereditariedade e o potencial de cada um.

O Rim é a base da vida, é a raiz, como tal o Zhí é o “chão” que enraíza o Shén, podemos então dizer que o Zhí também é visto com um sinal de vitalidade. O Mental (Shén) e a Vontade (Zhí) nada mais são do que Coração e Rim ou seja o eixo Shao Yin, quando os pacientes exibem alucinações auditivas é um dos sinais que este eixo está desequilibrado.

Seguindo o raciocínio do Zhí estar armazenado no Rim faz todo o sentido dizer que, um Zhí forte protege-nos de doenças auto-imunes, pois a força de vontade está expressa na força de viver.

Também estão associadas ao Zhí, a decisão, a determinação e a tenacidade, assim como a nossa capacidade de guardar um segredo, esta característica é atribuída ao Rim devido à sua função de reter e evitar vazamentos.

Na esfera individual o Zhí significa os nossos desejos e aspirações pessoais. O Zhí está armazenado no nosso Jīng que provém da raiz energética do nosso corpo, o Rim. Podemos dizer que o Zhí é uma parte integrante nos ciclos de amadurecimento que ocorre de sete em sete anos no caso da mulher e de oito em oito no caso do homem, mais uma vez é um sinal de vitalidade, vigor e fecundidade.

Segundo alguns autores o Zhí pode também ser visto como o impulso sexual, faz sentido pensar nesta característica quando todas atividades sexuais de uma forma ou de outra são da responsabilidade do Rim.

No fundo o Zhí é o poder de adaptação e de transformação adequado à realidade quer em termos de quantidade quer de qualidade da energia dos Rins de cada pessoa.

Zhí e o Yì

A intenção (Yì) ou ideia pode-se tornar permanente (ser realizada) se houver determinação ou vontade (Zhí).

Ling Shu, cap. 8

O termo Yì Zhí ou Zhí Yì é encontrado muitas vezes como apenas um só conceito. O Zhí e o Yì pertencem ao Rim e ao Baço respetivamente. São as qualidades que nos permitem evitar dispersar física e mentalmente, para que nos possamos adaptar às condições extremas da realidade, e não sermos escravos das emoções que inevitavelmente nos levam à doença.

O Zhí e o Yì são as entidades que protegem o Jīng e o Shén, recolhem o Hun e o Po, ajustam o calor e o frio e harmonizam a cólera e a euforia. Quando Zhí e o Yì e estão em harmonia, então Jīng e Shén ficam

concentrados e seguros, o Hun e o Po não se dispersa, o rancor e a raiva não aparecem e os cinco órgãos não são invadidos por fatores patogénicos.

A importância desta relação fisiológica que o Zhí tem com o Yì é o que nos permite avançar e por em prática todo o que sonhamos para nós. O Yì de uma forma mais superficial refere-se ao pensamento, ao processo cognitivo da memória, mas não podemos apenas pensar temos que agir, e este processo é fundamental para o dia-a-dia. Quantas vezes tivemos ideias, pensamentos, desejos ou aspirações em fazer algo na nossa vida? E quantas vezes não passaram apenas de desejos, de ideias, de pensamentos e nada mais? O que nos faltou foi um Zhí suficientemente forte para levar a bom porto todas essas aspirações. O querer a nossa força de vontade em ser bem-sucedido num projecto provém do Zhí.

O Zhí e as Xie Shén

As Xie Shén (energias psíquicas negativas) que provocam um desequilíbrio do Jīng Shén Zhí, podem como já referimos nos artigos anteriores ocorrer por três vias, pelo órgão propriamente dito (Medo), pela via de inibição (Pensamento obsessivo, Preocupação) e por via do filho (Cólera, Raiva, Frustração).

Desequilíbrios do Zhí

Quando o Zhí está em Vazio vamos ter: medo, carácter indeciso e mutável, desânimo, submissão à adversidade, timidez e desconfiança.

Quando o Zhí está em Plenitude vamos encontrar: temeridade, tirania, autoritarismo, obstinação, sentimento de superioridade e falta de limites.

Colaboração: Ricardo Teixeira

Pontos de Experiência do Professor Zhang Fensheng

NOME do PONTO	LOCALIZAÇÃO	FUNÇÕES	OBSERVAÇÕES
---------------	-------------	---------	-------------

Chi Qian

2 cun abaixo do 5P

- 1) Reduzir a pressão arterial
- 2) Tratar as vertigens (por doença cervical ou síndrome de Menière). Se as vertigens forem severas pode-se pressionar dos dois lados
- 3) Tratar cotovelo do tenista
- 4) Tratar dor de cabeça e dor de pescoço
- 5) Paralisia dos braços

Yao Niu Shang Xue

Entre o 11 GI e o 4TR – primeiro 4º a contar de cima (mais ou menos 3 cun abaixo do 11GI)

- 1) Tensão lombar aguda

Cheng Da Xue

1 cun abaixo do 57V, um pouco mais para dentro (em direcção à tibia)

- 1) Torcicolo
- 2) Dor aguda do pescoço
- 3) Dor crónica de angina de peito, dor crónica da VB, dor crónica do Rim
- 4) Dor lombar e ciática
- 5) Hérnia discal
- 6) Paralisia das pernas
- 7) Dor dos gêmeos

NOTA: a sensação de Qi é muito forte neste ponto, podendo causar desmaio, por isso pode ser só pressionado**Wei Tong Xue**

1 cun abaixo do 4E

- 1) Dores de estômago
- 2) Dismenorreia
- 3) Dor de dentes
- 4) Nevralgia do trigêmeo
- 5) Dor de cabeça

Ya Tong Xue

0,5 cm em frente ao lóbulo da orelha

- 1) Dor de dentes

Bi Yan Xue

Abaixo da maçã do rosto numa depressão

- 1) Rinite
- 2) Dor de dentes
- 3) Nevralgia do trigêmeo
- 4) Dor de cabeça

Yao Tong Xue

No ponto médio da testa

- 1) Dor lombar

NOTA: Se a dor lombar for na parte superior da lombar pica-se o ponto em direcção a cima; se a dor for na zona lombar inferior pica-se em direcção a baixo. Se a dor for no lado esquerdo pica-se dirigido para a direita e se a dor for na zona lombar direita pica-se em direcção à esquerda.

NOME do PONTO	LOCALIZAÇÃO	FUNÇÕES	OBSERVAÇÕES
---------------	-------------	---------	-------------

Yan Tong Xue	Ponto médio do metacarpo do indicador (perto do HE GU)	1) Dor de garganta	
Xiong Tong Xue	Entre o osso cubital e o cotovelo. No primeiro terço (Acima do 5TR mais ou menos 1 cun)	1) Dor no peito	
Jing Tong Xue	Entre o dedo mindinho e o anelar (picar em direcção ao punho) – mais ou menos 1 cun atrás do espaço inter digital	1) Ponto para o pescoço	
Tong Jing Xue	Entre o 17 VC e o 22 VC (forquilha esternal).	1) Dismenorreia	
Gan Mao Xue	Entre o 4º e o 5º metacarpos	1) Trata a constipação	
Jiang Tong Xue	Na face anterior do antebraço, no 1º terço entre o pulso e o cotovelo na linha média	1) Reduz o açúcar no sangue	
Fei Bing Xue	Na face anterior do antebraço, no 2º terço entre o pulso e o cotovelo na linha média (a meia distância entre o punho e o cotovelo)	1) Tosse 2) Hemoptise 3) Asma	
Xiong Tong Xue	Na face posterior do antebraço, no 1º terço entre o pulso e o cotovelo na linha média	1) Dor no peito	
Zhi Chong Xue	Na face posterior do antebraço, no 2º terço entre o pulso e o cotovelo na linha média	1) Hemorróidas	
Zu Gen Tong Xue	0,5 cun à frente do 4MC (em direcção à palma da mão)	1) Dores nos calcanhares	
Yi Niao Xue	No dedo mindinho, na prega anterior da primeira falange	1) Enurese	
Yao Tong Dian São 2 pontos	Nos ângulos formados pelo 2º e o 3º e pelo 3º e 4º metacarpos na face posterior da mão	1) Dor lombar	
Huai Tong Xue		Dor no tornozelo	É o mesmo ponto mas tem 3 nomes diferentes conforme as 3 diferentes funções
Shi Mion Xue	1 cun para fora do 4MC (no pulso)	Insónia	
Xin Lu Bu Qi Xue		Arritmia	

Colaboração: Sylvia Silva

O PONTO DA ACUPUNCTURA NA PRIMAVERA

“No Outono, tapar-se devagar, na Primavera destapar-se devagar.”

Esta é a visão da Medicina Chinesa, o corpo humano e a natureza são um todo interligado!

Principalmente nesta estação do ano é uma altura em que se deve dar um tempo de adaptação progressiva ao corpo quer para o frio quer para o calor. Para a Medicina tradicional chinesa a Primavera simboliza o crescimento, o Yang a brotar e a expandir-se, mas ligada ao vento é possível que um dia quente seja seguido por um dia de frio ou com vento e nevoeiro. Desta forma, a Primavera é propícia às alergias e aos problemas respiratórios nomeadamente asma, rinite alérgica, sinusite, bronquite ou infecções.

Na perspetiva da Medicina Chinesa, a alergia indica uma deficiência energética do meridiano do pulmão.

Nei Jing - 1º Clássico de MTC com mais de 4 mil anos. Refletindo a natureza ascendente e ativa da Primavera surge o elemento Madeira. A Primavera é o novo estágio Yang do ciclo das energias. Para a Medicina Tradicional Chinesa, associado a este elemento temos os órgãos Fígado e Vesícula Biliar, a cor verde, sabor ácido e a emoção irritabilidade. O Fígado desempenha um papel fundamental, uma vez que comanda o fluxo do Qi (energia) e Sangue por todo o corpo e qualquer desequilíbrio neste órgão terá fortes consequências.

O Fogo alimentado pela Madeira pode atacar o Metal cujo órgão associado é o Pulmão, ficando desta forma enfraquecido e mais receptivo a alergias e problemas respiratórios, ao controlar a libertação do Fogo do Fígado evitamos a penetração das Xie-Qi (P. Patógens) a nível do Pulmas.

Nesta altura existe um crescimento da energia Yang e quando a energia do fígado está elevada e desequilibrada pode subir à cabeça ou bloquear/estagnar aquecendo demasiado a energia Yin do

coração e, assim, causar palpitações, irritabilidade, ansiedade, insónia, perturbações no sono, etc.

Nesta situação a MTC utiliza a acupuntura nos Meridianos do fígado, coração e rins. O Fígado é o sistema responsável pelo suave fluxo por todo o corpo.

Ponto de Acupuntura 3F (Taichong)

“Tai” significa “grande”

“Chong” significa “jorrar”

Este ponto é o SHU-YUAN do meridiano do Fígado, sendo o ponto terra, daí a sua grande importância no nosso organismo.

Este ponto localiza-se a 1,5 cun do 2F, entre o 1.º e 2.º dedos do pé.

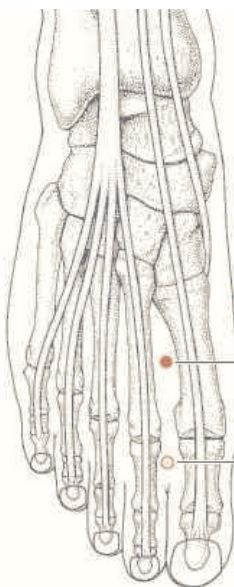
Sendo o ponto SHU do Fígado, as suas funções são de aliviar o Fígado e promover a boa circulação do Qi no organismo.

Graças à relação Primavera-Fígado, este ponto é duplamente útil para tratar sintomas de estagnação, típicos desta altura do ano!

Na maioria das pessoas o 3F é um ponto extremamente doloroso.

Algumas indicações do 3F:

- ✓ Astenia;
- ✓ Opressão Torácica;
- ✓ Dispreia;
- ✓ Cardiologias;
- ✓ Cefaleias;
- ✓ Reduz os espasmos e dor;
- ✓ Metrorragias;
- ✓ Efeito calmante da depressão;
- ✓ Variações de Humor;
- etc.

3 F

2 F

Fonte: Várias Pesquisas

Colaboração: IVN-Portugal

CORAÇÃO - ÓRGÃO ZANG

O Coração faz circular os produtos do metabolismo. Representa o centro do amor e segurança. O meridiano comanda a função cardíaca. Atua sobre a temperatura corporal e numa parte do psiquismo: a coragem moral.

O canal do meridiano do Coração tem relação com a função e o órgão cardíaco e com a função e a víscera do intestino delgado. Está relacionado ao elemento fogo.

As principais funções do coração segundo a medicina energética, são:

- Governar o sangue;
- Controlar os vasos sanguíneos;
- Manifesta-se no aspecto físico (compleição), "abriga" a mente, "abre-se" na língua e controla a sudorese.

O Coração abriga a Mente

Os textos antigos dizem-nos que o coração abriga a mente (shen). Uma mente em bom funcionamento e um bom espírito depende em primeiro lugar do Qi pré-natal adquirido na concepção através dos pais e a essência pós-natal que representa o Qi adquirido através dos alimentos e da água depois do nascimento.

Em MTC classifica-se como Xiong Bi (síndrome bloqueio torácico); Jue Xin Tong (dor pré-cordial com membros frios) ou Zhen Xin Tong (dor cardíaca real).

DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM A MEDICINA CHINESA

Vazio de Qi do Baço e Coração

Dor tipo moinha, respiração curta, palpitações, agrava com esforço físico, agrava após refeições muito pesadas ou após longo tempo sem comer, insónia, opressão torácica, alterações de apetite, astenia física, fezes moles, face pálida, língua pálida e marcada pelos dentes, pulso lento e irregular ou lento, regular e intermitente.

Vazio de yang do Rim e Coração

Dor tipo moinha, agrava com frio e melhora com calor, aversão ao frio, dor com cólicas que irradia para as costas quando exposto ao frio,

zumbidos, tonturas, urina escura, língua vermelha sem capa e pulso rápido, fino e superficial.

Estase de Frio

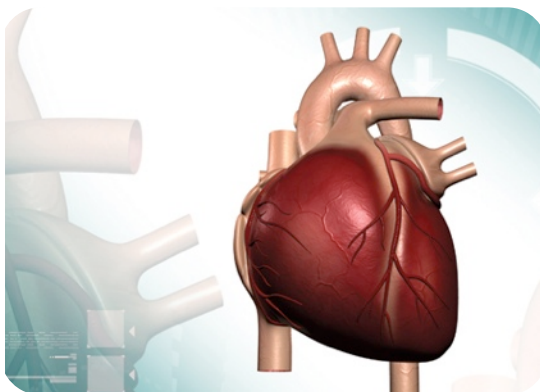
Dor desencadeada por exposição ao frio, dor de aparecimento súbito, preferência por calor, dor forte que irradia para costas, ombro esquerdo e braço, incapaz de se deitar (os sintomas agravam), aversão ao frio, membros frios, suores frios, palpitações, opressão torácica, respiração curta, língua pálida com capa branca, pulso tenso e, possivelmente, lento.

Humidade-Mucosidade no Coração

Dor forte que irradia para as costas, ombro esquerdo e braço, sensação de peso no peito, sensação de asfixia, opressão torácica, sensação de peso nos membros, dispneia, obesidade, respiração curta, possível tosse muito produtiva, possível dilatação abdominal, língua com capa pegajosa, pulso deslizante.

Estase de Sangue no Coração

Dor tipo facada fixa (é possível que irradie mas o mais provável é ser fixa), agravamento à noite, opressão torácica, palpitações, melhora com massagem local mas sofre remissão após massagem, agitação, palpitações, respiração curta (possível sensação de sufoco), língua púrpura com varicosidades sublinguais, pulso tenso.

respiração fraca, sensação de asfixia, lentidão física, frio generalizado, membros frios, respiração curta, lábios roxos, poliúria, fraqueza dos membros inferiores, edema, lombalgia que agrava com frio e melhora com calor.

Vazio de Yin do Coração e Rim

Dor tipo moinha acompanhada de sensação de queimadura, preferência por aplicações de frio, lombalgia, agravamento à tarde e anoitecer ou no verão ou em exposição a ambientes quentes, aparecimento paroxismico, suores nocturnos, febre vespertina, agitação física e psíquica, insónia,

ACUPUNCTURA

Seleção de pontos para dor cardíaca: 6MC, 17VC, 15V, 4MC, 6C.

Neste caso, usam-se os 2 pontos de emergência (6C e 4MC) para tornar o tratamento mais eficaz e ter mais sucesso no combate da dor. Os pontos 6MC, 17VC e 15V são considerados base no tratamento deste tipo de queixas. 17VC é o ponto MU do Mestre do Coração e 15V é o ponto Shu do dorso do coração.

Outros pontos a usar: 14VC, 14V, 5C, 7C, jiaji 1D até 5D.

Seleção de pontos de acordo com os padrões clínicos:

Vazio de Qi do Baço e Coração: 20V, 13F, 12VC, 36E

Neste protocolo adiciona-se os pontos de órgão do Baço 20V e 13F com o ponto MU do estômago, 12VC, com um ponto de acção mais geral, 36E, para garantir uma forte tonificação do Qi do Baço. Estes pontos aliados aos pontos do protocolo base permitem uma tonificação forte do Qi do Baço e Coração.

Outros pontos a usar: 2RT, 3RT, 6RT, 6VC, 21V.

Vazio de Yang do Rim e Coração: 14VG, 4VG, 23V, 1RN

14VG juntamente com pontos do

protocolo base garante uma tonificação efectiva do Yang do Coração. Adicionando os pontos 4VG, 23V e 1RN garantimos, igualmente, a tonificação do Yang do Rim.

Outros pontos a usar: 13VG, 3RN, 7RN, 52V, 4VC.

Vazio de Yin do Rim e Coração: 7RN, 6RT, 23V.

Uma vez que no protocolo base já existem muitos pontos para o Coração podemos adicionar pontos para o Rim. Assim temos a combinação 6RT e 7R que tonifica Yin do Rim e o ponto 23V que potencia essa tonificação.

Outros pontos a usar: 3R, 3VC, 7C.

Estase por Frio: 14VG, 36E

Quando usada agulha quente, estes pontos tem uma forte acção em aquecer e tonificar o corpo. Repare-se que o 14VG é um ponto local de grande importância.

Outros pontos a usar: 7C, 9C, 14VC, 14V.

Humidade-Mucosidade no Coração: 9RT, 40E

Combinação base simples para eliminar Humidade. Uma vez que os pontos de órgão do Coração já se encontram incluídos no protocolo base, assim como o ponto 17VC, não é necessário recorrer a fórmulas mais complicadas.

Estase de Sangue no Coração: 17V, 14VC, 14V

17V é para o sangue e os outros 2 pontos são pontos de órgão locais que ajudam a regularizar o coração e aliviar os sintomas.

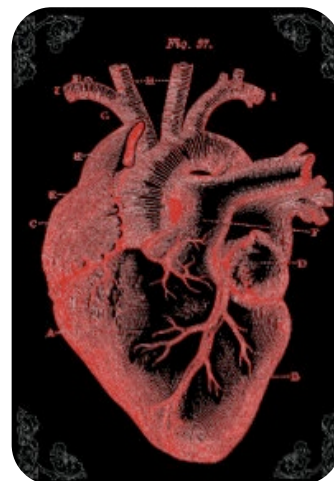
Pontos para outros sintomas de relevância:

Respiração curta (sensação de sufoco): 22VC, Dingchuan (extra).

Frio generalizado com grande aversão ao frio: 20VG, 8VC, 1RN

Edema dos membros inferiores: 9RT, 6RT

Tosse produtiva: 7P, 22VC, 40E

Fonte: <http://portaldocoracao.uol.com.br/tratamentos/acupuntura-pode-ajudar-portadores-de-insuficiencia-cardiaca>

<http://www.abcdasaude.com.br/cardiologia>

Colaboração: IVN-Portugal

FISIOPATOGENIA OS ZANG-FU**- SÍNDROMES -****(BIAN ZHENG)***(Continuação do Ciclo de Estudo Diferencial dos Síndromes em Medicina Chinesa)***Síndromes diferenciais do Sistema Pulmão/Intestino Grosso
(Fei Da Chang Bian Zheng)****Síndromes da Fu Intestino Grosso (Da Chang)****SÍNDROMES DE VAZIO GERAL DO
INTESTINO GROSSO (Da Chang Xu)****Etiologia.**

- Insuficiência do Baço-Pâncreas.
- Multiparidade ou parto laborioso e esgotante.
- Diarreia crônica.

Sinais Clínicos.

- Prolapso retal.
- Indigestão.
- Fezes claras com resíduos de alimentos e não fétidas.
- Borboríngamos.
- Atonia intestinal.
- Membros frios.
- Língua esbranquiçada, húmida e sem saburra.
- Pulso fino e galopante.

Princípio Terapêutico.Tonificar o *Qi* do Intestino Grosso.**SÍNDROME DE VAZIO E FRIO NO
INTESTINO GROSSO
(Da Chang Xu Han)****Etiologia.**

- Deficiência prévia e Frio climatológico.
- Deficiência prévia e dieta fria.

Sinais Clínicos.

- Fezes líquidas frequentes.
- Anorexia.
- Prolapso retal.
- Membros frios.
- Poliúria com urina clara.
- Lumbago.
- Meteorismo, timpanismo e cólicas.
- Saburra branca e delgada.
- Pulso profundo e filiforme.

Princípio Terapêutico.

Tonificar e aquecer o Intestino Grosso, dispersar o Frio.

SÍNDROME DE ESTAGNAÇÃO DE FRIO NO INTESTINO GROSSO*(Da Chang Han Yu)***Etiologia.**

- Cronificação de um *Da Chang Xu Han* (Vazio-Frio)

Sinais Clínicos.

- Aos sinais de *Da Chang Xu Han* unem-se:
- Dores violentas abdominais (cólicas por Frio).
- Obstipação.
- Ageusia.

Princípio Terapêutico.

Mobilizar o *Qi* do Intestino Grosso, aquecer e dispersar o Frio.

SÍNDROME DE INSUFICIÊNCIA DE LÍQUIDOS NO INTESTINO GROSSO*(Da Chang Ye Kui)***Etiologia.**

- Insuficiência do *Yin* do Rim.
- Processo febril persistente.
- Vazio do *Xue*.
- Hemorragias.
- Insuficiência de *Yin* do Estômago.
- Calor-Secura-Fogo no Intestino Grosso.

Sinais Clínicos.

- Obstipação com dificuldade na defecação.
- Astenia ou sensação de cansaço.
- Anorexia e perda de peso.
- Face vermelha.
- Urinas reduzidas e frequentes.
- Calor na palma das mãos e planta dos pés.
- Febrícula vespertina.
- Secura da boca, da garganta e halitose.
- Ansiedade e tonturas.
- Pulso fino.
- Língua vermelha seca ou com saburra seca e amarela.

Princípio Terapêutico.

Aumentar a produção de líquidos no Intestino Grosso, tonificar o *Yin*.

PLENITUDE GERAL DE INTESTINO GROSSO (*Da Chang Shi*)**Etiologia.**

- Plenitude geral do Estômago (*Yang Ming*).
- Insuficiência do Intestino Delgado.
- Calor dietético, ambiental ou emocional.

Sinais Clínicos.

- Dor abdominal que se exacerba com a pressão.
- Obstipação por secura.
- Timpanismo e movimentos intestinais.
- Sede.
- Pulso rápido.
- Língua com saburra seca, espessa e amarela.

Princípio Terapêutico.

Dispersar o *Qi* do Intestino Grosso, fazer circular o Sangue (*Xue*).

SÍNDROME DE EXCESSO DE CALOR NO INTESTINO GROSSO*(Da Chang Re Shi)***Etiologia.**

- Ataque persistente de Calor patogénico exógeno (climatológico) e endógeno (dietético e psíquico).

Sinais Clínicos.

- Obstipação pertinaz.
- Fezes secas e duras.
- Dor abdominal, recusa a massagem, melhora com o frio.
- Urinas escassas e amarelas.
- Ardor anal.
- Secura dos lábios e boca.
- Possíveis melenas e rectorragia.
- Pulso rápido e deslizante.
- Língua vermelha com saburra amarela e gordurosa.
- Pode progredir para uma apendicite em caso agudo.

Princípio Terapêutico.

Fazer circular o *Qi* e dispersar o Calor do Intestino Grosso.

SÍNDROME DE PLENITUDE DE HUMIDADE-CALOR NO INTESTINO GROSSO.*(Da Chang Shi Re Shi)***Etiologia.**

- Ocorre principalmente no verão e outono, quando o Calor e a Humidade invadem o Estômago e o Intestino Grosso.
- Excessiva ingestão de bebidas ou comidas frias, cruas ou contaminadas.
- Cronificação de Fleumas-Humidade por insuficiência de Baço-Pâncreas, Estômago e Intestino Delgado.

Sinais Clínicos.

- Dor abdominal com urgência na defecação.
- Diarreia, fezes com pus e sangue.
- Tenesmo.
- Ardor no ânus.
- Tez vermelha.
- Urina escassa e vermelha.
- Febre com arrepios ocasionais.
- Sede.
- Frequentes enterite e disenteria.
- Pulso rápido e deslizante.
- Língua vermelha com saburra amarela e espessa.

Princípio Terapêutico:

Mobilizar a Fleuma e dispersar a Humidade-Calor do Intestino Grosso.

Fonte: (Excerto do livro “**Compêndio de Síndromes em Medicina Chinesa**”)
“A editar brevemente..”

Colaboração: Marco A. M. Vieira

Fitoterapia

Salvia Officinalis L.Características especiais da Salvia:

Em termos de Medicina Chinesa, Salvia Officinalis pode ser considerada de temperatura morna-fresca e de sabor aromático e pungente.

Tem como efeitos primários na parte superficial do corpo, Pulmões, Coração, Fígado, e Útero. Tem também ação secundária no Baço, Intestinos e Rim.

Os pontos básicos para compreender a Salvia, são:

1. É uma planta que tem temperatura variável, isto é pode tratar síndromes

quentes ou frios.

2. Regula os suores e reduz os espasmos musculares, na parte superficial do corpo.
3. Acalma ansiedade devido a tensão nervosa.
4. Trata enxaquecas de várias origens.
5. Trata problemas de ginecologia e obstetrícia.

Em termos de Medicina Chinesa, as folhas da Salvia Officinalis, como usadas na Europa, tem as seguintes ações:

1. Clarifica o vento-calor e clarifica o calor tóxico.
2. Clarifica o vento-frio, regula o Qi das superfícies, e tonifica o Qi Defensivo.
3. Clarifica o calor que provem da deficiência do Coração, tonifica o coração, e Rim Yin e acalma o espírito do coração.
4. Acalma a hiperatividade Yang do Fígado, mobiliza o Qi do Fígado, e tonifica o sangue.
5. Regula o útero.

Ações Chinesas	Usos na Europa
Clarifica o vento-calor e clarifica o calor tóxico.	Inflamação da garganta, laringite, voz rouca
Clarifica o vento-frio, regula o Qi das superfícies, e tonifica o Qi Defensivo.	Gripe, ou exposição a vento frio, seguida de dor de cabeça, e dores musculares, e fibromialgia.
Clarifica o calor que provem da deficiência do Coração, tonifica o coração, e Rim Yin e acalma o espírito do coração.	Suores de ao fim do dia, ou noturnos, acompanhados de fadiga crónica. Sintomas de menopausa, como calores noturnos, ansiedade e tensão nervosa.
Acalma a hiperactividade Yang do Fígado, mobiliza o Qi do Fígado, e tonifica o sangue.	Enxaquecas, espasmos musculares devido ao frio ou tensão nervosa, enxaqueca com anemia.
1. Regula o útero.	Amenorreia, menstruação irregular, enxaquecas pré-menstruais, patologias depois do parto, sintomas de menopausa.

Direção da Energia:

Os constituintes aromáticos e áridos da Salvia tem um efeito morno, e que faz mover a energia, espalhando o Qi para fora, isto é , para a parte superficial do corpo, aliviando dores musculares, causado por ataque de vento-frio.

Salvia, Alecrim, e Lavanda, tem a capacidade de controlar o movimento de subida do Fígado Yang, ou do Shen do Coração, para tratar enxaquecas, e tensão nervosa.

A Salvia pode atuar quer como um tranquilizante moderado, ou medio estimulante do sistema nervoso central, dependendo da situação.

Caso Clínico para dar um exemplo do uso de Salvia:**Sinais e sintomas:**

A paciente tem suores recorrentes, durante o dia, quando ela esta exausta e stressada, e a noite experiencia ansiedade, não consegue descansar a mente, tem insónia. Tem enxaquecas

recorrentes, e dores musculares no pescoço e ombros, especialmente quando está cansada e stressada e ainda exposta a vento-frio. Ela tem menstruação irregular e dolorosa, que piora com o frio. O seu pulso é fino e tenso, especialmente na posição do Coração, e ligeiramente rápido. A sua língua esta pálida e fina com a ponta vermelha.

Diagnóstico:

Ela tem deficiência de sangue, deficiência de Yin do Coração, e calor no coração proveniente da deficiência do coração (Falso Yang), produzindo a ansiedade, insónia e suores. Ela tem deficiência de Qi defensivo, hiperactividade do Fígado yang, e invasão do vento-frio produzindo enxaquecas.

Escolha da Salvia:

A Salvia tonifica o Qi Defensivo e sangue para prevenir a entrada do frio, e pode ainda tonificar o Yin do

coração e clarificar o calor proveniente da deficiência de Yin do coração, para tratar os suores, ou não conseguir descansar, tendo insónia. A Salvia pode também remover o vento-frio e acalmar a hiperactividade Yang do Fígado, para tratar dores de cabeça e dores musculares no pescoço e ombros, e aquecer e mover o Qi e sangue no útero para tratar menstruação irregular e dismenorreia.

Colaboração: João Carrilho

Estudos Pós-Graduados Nível II

Abertas inscrições

II Tema:

Cardiologia

Data: 23, 24 e 25 Maio 2014

III Tema:

Nefrologia

Data: 19, 20 e 21 Setembro 2014

IV Tema:

Oftalmologia

Data: 5, 6 e 7 Dezembro 2014

Extra curricular

Analgesia pela Acupunctura

Professor: Dr. Victor Pagola

Médico Cirurgião - CUBA

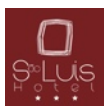
Datas: 7 e 8 de junho - Leiria

21 e 22 de Junho - Porto

Apoios:

Parceiros:

Contactos da organização:

Aldeamento de Santa Clara Rua da Carvalha, nº 570 - Sala 8.1 2400-441 Leiria

Contactos: 244 204 982 | 911 180 707 | 964 311 977

email: geral@institutevanngghi.org | www.institutevanngghi.org

