

Acupuntura e o Diafragma

Observações sobre Acupuntura e o Diafragma

Mikael Ikivesi

Tao Tao Project (Finlândia)

<http://kiinalainenlaaketiede.fi/taotao>

Tradução e Adaptação para Português

Leo Silveira

Projeto Medicina Chinesa Clássica

<http://medicinachinesaclassica.org>

Acupuntura e o Diafragma

Observações sobre Acupuntura e o Diafragma

Diafragma

O ideograma antigo para 膈

O diafragma e sua constrição chamaram minha atenção há alguns anos, ao notar que a maioria dos pacientes que vinham para tratamento de “infertilidade” tinham seu diafragma contraído, abdome frio, útero frio e muitos também possuíam refluxo ácido.

Fisicamente o diafragma é uma lâmina de músculo separando as cavidades torácica e abdominal. O diafragma possui um papel importante na respiração, e também está envolvido nos processos de vômito, e na expulsão de fezes e urina. A pressão do diafragma ajuda o hiato esofágico a prevenir o refluxo ácido. A estrutura muscular também é conectada aos ligamentos da coluna vertebral. O diafragma é enervado pelo nervo frênico que é formado por nervos que vêm de C-3 a C-5.

Na Medicina Chinesa

Nos textos clássicos os problemas do diafragma são geralmente vistos mais como sintomas de uma doença do que a origem do problema. A maioria dos clássicos fala em diafragma frio, aquecido, pleno ou distendido. Os

sintomas relacionados mencionados são principalmente vômito, constipação/diarréia, retenção de comida, rebelião do qì e dificuldades para respirar.

Entretando o problema é mais profundo. Por exemplo. Yùchāng (喻昌) escreveu no Yùyìcǎo (寓意草) em 1645 como o dàlùo (grande canal) do Estômago e o qì do Pulmão passam através do diafragma. Por causa do movimento e transformações de jīng, Sangue e qì, o diafragma constricto é visto como causador de vários problemas sérios como “não só a doença da mulher, mas também, a criança (dentro do útero e enquanto amamentada) perde sua nutrição.”

Quando olhamos os percursos do canal, podemos ver algo muito interessante:

1. O canal do Estômago vindo da garganta descende e passa através da área do diafragma. O dālù do estômago sai do mesmo para os pulmões, passando pelo diafragma ao fazê-lo.
2. O canal do Baço também passa através do diafragma ao ascender. Um ramo que penetra o baço e o estômago sobe do estômago através do diafragma e penetra o Coração.
3. O canal do Pulmão começando Aquecedor Médio descende ao Aquecedor Inferior e ascende novamente passando pelo diafragma antes de penetrar os pulmões.
4. O canal do Intestino Grosso após ascender pelo braço desde 15IG até 14Dumai (VG) e daí a área de qūepén (12E) onde se ramifica. O ramo descendente entra nos pulmões e penetra o diafragma antes de penetrar o intestino grosso.
5. O canal do Coração começa no Coração e descende através do diafragma até o intestino delgado. O Coração também possui uma rede de conexões com todos os Órgãos (Zàng) e a maioria destas segue através do Diafragma.
6. O Intestino Delgado após subir pelo braço, ramifica-se na área de qūepén. O ramo descendente segue para o Coração e desce ainda mais através do diafragma até o intestino delgado.
7. O canal do Rim passa pela área do diafragma enquanto ascende, antes de mergulhar no Pulmão e no Coração.
8. O canal do Fígado após ascender dos pés, penetra o mesmo e a VB, e continua ascendendo através do diafragma para a região costal e finalmente à garganta.
9. O canal da Vesícula Biliar descende da área de qūepén até o peito, passando o diafragma e penetrando a vesícula biliar e o fígado.
10. O canal de Sānjiāo (TA) ramifica-se após alcançar a área de qūepén e uma parte desce ao peito conectando-se à Xīnbāo (MC) e descendendo através do diafragma para conectar-se aos três aquecedores.
11. O canal de Xīnbāo começa no peito e descende através do diafragma para juntar-se aos três aquecedores.
12. O Rènmai (VC) passa através do diafragma e o 15RM é visto como um ponto lùo do mesmo pois daí o canal se ramifica e o ramo se dispersa pelo diafragma.
13. O Chòngmài ao subir do útero passa pelo diafragma. Chòngmài é responsável pela transformação do sangue vermelho em leite branco durante a amamentação.

Há também inúmeras outras conexões de diferentes ramos dos canais principais. E como o diafragma é um músculo, é muito importante observar que o canal muscular de Estômago, Baço, Coração e Xīnbāo conectam-se ao diafragma.

A partir disso ficar fácil compreender o porquê do diafragma ter um papel tão importante na ascensão e descensão no sistema energético.

Na Alquimia

Na língua chinesa o diafragma é: 膈 (gě), Hoje em dia o caractere é escrito com o radical de ‘carne’

(月 + 鬲) e o caractere como um todo é traduzido como diafragma. A forma antiga, omite o radical de ‘carne’ e o simples 鬲 é traduzido como caldeirão de ferro ou pote de barro. Este nome antigo revela muito claramente a função de todo o diafragma.

Todos os órgãos-fǔ- e os órgãos-zàng residem abaixo do diafragma. Apenas o Coração e o Pulmão residem acima. O diafragma está entre o superior e o inferior, separando-os. O qì e jīng estão abaixo e a fonte do sangue (Coração) acima. Água (Kǎn) abaixo e Fogo (Lí) acima. Nas práticas de cultivo o diafragma é muito importante e controla a subida e descida do fogo e da água. Ele mistura o yuán qì e o qì pós-celestial. O pote de barro é toda a área abdominal onde o cozimento das ervas alquímicas é feito.

Na alquimia interior o diafragma é conectado às seguintes “partes do corpo”:

1. Aperta a passagem da coluna (夾脊關 - Jiājǐguān) nas costas
2. Cauda da pomba (鳩尾 - Jiūwěi) e Palácio Carmim (Jiàngōng) na frente
3. O Grande Portão da Torre (巨闕 - Jùquè) no interior

Quanto às emoções, o diafragma funciona como um escudo emocional e uma ponte entre as emoções conscientes e inconscientes. Ele pode bloquear as emoções armazenadas no abdome inferior, impedindo que inundem o Coração e a consciência. Função essa que pode ser facilmente observada em crianças. Quando é difícil demais lidar com as emoções, o diafragma e toda a parte superior do estômago tornam-se tensos. O soluço, o choro, o vômito, são meios naturais de aliviar as tensões formadas. Outro resultado comum da tensão diafragmática são problemas de digestão ou diminuição do apetite. Uma manifestação muito comum deste bloqueio é que há frio e possivelmente massas formadas por acúmulo de qì ou até mesmo estagnação de sangue abaixo enquanto há calor e plenitude acima, manifestando-se em sintomas como sensação de estufamento no peito e na garganta, náusea e refluxo ácido.

Também parece comum que medicamentos antidepressivos bloqueiem o diafragma. Isso talvez explique alguns dos efeitos colaterais mais comuns como náusea e azia. Às vezes pode-se ver como pessoas medicadas possuem o corpo mostrando algum tensão emocional, enquanto a expressão facial está tranquila e racionalmente distante. Nestes casos deve haver uma certa cautela ao tratar a área.

Acupuntura e o Diafragma

Um ponto de acupuntura comumente usado é chamado 膈俞 (17B – gěshū). No Nánjīng lê-se “血會膈俞”, que significa que o Sangue se encontra/reúne no Gěshū. O ponto é visto como “mestre do sangue” pois o Coração acima produz o sangue e o Fígado o armazena. Esse ponto é frequentemente usado em muitas doenças relacionadas ao sangue, e é ótimo para mover o sangue e o qì. Pontos shū são lugares de onde o canal ramifica-se para encher lugares/órgãos com qì. O grande propósito do ponto é revelado ao aplicar moxa no mesmo, tendo como resultado o aquecimento de todo o abdome ou o caldeirão para os cozimentos alquímicos.

O ponto lateral a Gěshū é o muito menos usado 膈關 (46B – Gěguān). É um ótimo ponto para abrir o diafragma e abrir a tampa do caldeirão. Este ponto é melhor para abrir o diafragma que o Gěshū.

Na frente temos o 巨闕 (14RM Jùquè). O nome significa O Grande Portão da Torre. É o ponto mù (募) do Coração. É a torre de vigilância para proteger a cidade imperial. Nas costas há também pontos escondidos chamados 巨闕俞 (Jùquèshú), o ponto shū para esta torre.

Em problemas emocionais com o caldeirão constricto um dos meus modos favoritos de abrí-lo é primeiramente puntar Gěshū e Gěguān com a intenção de primeiro mexer o caldeirão e depois abrir a tampa. E então usar qìgōng em Jùquè para suavemente abrir os portões para o palácio Carmim do Coração.

Um bom ponto para bloqueio muito prolongado é 鳩尾 (15RM Jiūwěi). Jiūwěi significa a Cauda da Pomba. Também é chamado o Tesouro de Shén (Shénfǔ 神府). É o ponto yuan de gāo (膏) e possui um grande efeito em todos os órgãos-Zàng. Esse ponto também é o lù de Rènmai. O lù funde-se com o diafragma. É dito que quando um descende desde aqui, ele/ela tornam-se emaranhado em emoções e pensamentos do céu posterior, e quando ascende desde aqui, retorna-se ao Palácio do Shén.

Esses são apenas alguns pontos afetando o diafragma. Outros pontos comuns incluem pontos locais (a maioria nos canais do Rim e do Estômago). Sendo o diafragma um músculo, os pontos distais nos canais musculares de Baço, Estômago, Coração e Xīnbāo também são efetivos, por causa dos trajetos de seus canais musculares.

É muito importante ser bastante delicado ao tentar abrir o diafragma. Qualquer tensão facilmente impedirá a abertura de acontecer. A abertura é às vezes acompanhada de riso involuntário, choro, soluço e/ou tremores.

Deve se ter cuidado para que as emoções se acalmem antes de deixar o paciente.

Projeto Medicina Chinesa Clássica

<http://medicinachinesaclassica.org>