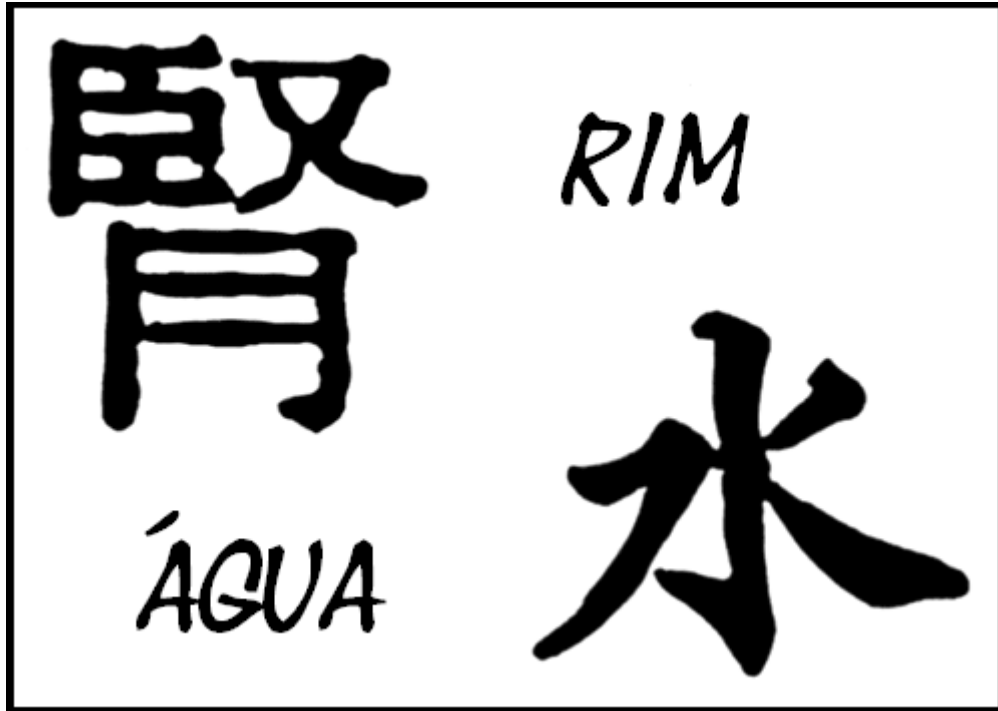

O Rim e o Mingmen, visões do passado

De Li Zhongzi, *Um Manual de Objetivos Médicos (Yizong Bidu)*, 1637:

Do original em inglês

<http://www.itmonline.org/5organs/kidney.htm>

Versão em Português (Tradução Livre) :

Leo L. Silveira

Supervisão :

Ephraim Ferreira Medeiros

Projeto

www.medicinachinesaclassica.org

O Rim e o Mingmen, visões do passado

De Li Zhongzi, **Um Manual de Objetivos Médicos (Yizong Bidu)**, 1637:

Os Clássicos afirmam: "Sempre que nós tratamos de uma doença, devemos abordá-la em sua base." Base aqui significa raiz, fonte, origem. Cada riacho na terra tem uma origem, e cada planta tem uma raiz. Se todos os sedimentos turvos se assentarem na fonte, as águas rio abaixo serão naturalmente claras e límpidas, e se regarmos uma raiz, está crescerá e ramificar-se-á, estas são as leis da natureza. O médico experiente, por isso, sempre considera a fonte.

No entanto, a fonte do corpo é diferenciada em um aspecto pré-natal e um aspecto pós-natal. A fonte pré-natal é o Rim; o rim está associado com a direção norte, e a fase/elemento Água - água sendo a primeira cria, no Taoísmo, da Unidade celeste. A fonte do corpo pós-natal é o Baço, o Baço é conhecido como o Palácio Central e é associado com a fase/elemento Terra - terra esta que é a mãe de tudo que vive.

De Zhuang Yuanchen, **Shujuzi: Capítulos Internos (Shujuzi Neipian)**, da Dinastia Ming:

O Rim é o oceano do corpo humano. Uma vez que os oceanos estão situados em um nível inferior ao córregos e rios da terra, eles atraem cada um deles para formar uma grande massa de água. Oceanos podem parecer vastos e inesgotáveis, mas eles ainda drenam (esgotam) alguns de seus estoques aparentemente ilimitados. Uma maneira de drenagem é chamado de "ir às ruínas", significando que a água escoar para dentro da terra de onde ela não vai voltar. A outra forma de drenagem é chamada de "morando com as estrelas", ou seja, a água evapora em direção ao céu e depois chove de novo à terra, onde se dissipa em rios e córregos e, eventualmente, retorna para o oceano. Esta é a água que circula entre o Céu e a Terra, sempre se esforçando para manter um equilíbrio entre os estados extremos de secas e inundações.

No contexto do corpo humano apenas o Rim pode ser comparado com o funcionamento deste ciclo natural. Todas as essências e fluidos de várias vias do corpo derramam-se no Rim. Depois que o Rim tenha reunido os fluidos essenciais dos vasos do corpo, há também duas formas de drenagem: um caminho é através do desejo sexual, que atrai a essência para baixo, para os centros sexuais, uma vez que ela sai daqui, não pode voltar para o sistema, então é como o oceano "ir às ruínas". A outra maneira é a dispersão para cima por meio da aspiração obtida pelo Qi verdadeiro, que eleva as essências combinadas do corpo todo até o lago da flor (boca); de onde move-se para baixo através da garganta até o estômago, lubrificando a rede dos cinco órgãos, nutrindo todos os caminhos do corpo e, finalmente, voltando para os Rins. Este é o processo microcósmico de ascensão e descendência que pode ser comparado ao oceano "morando com as estrelas."

Aqueles que são conhecedores da arte de nutrir a vida tomam o cuidado de fechar a saída inferior [de Jing via ejaculação] enquanto se esforçam para manter o caminho superior [de Jing, nutrindo os órgãos e cérebro] aberto e desobstruído. Desta forma, haverá um ciclo de nutrição, que é livre de vazamentos. Vitalidade física (Jing) e clareza mental (Shen) serão abundantes, Qi Nutritivo (Ying) e Qi Protetor (Wei) serão fortes, no interior a Essência da Água será suficiente para controlar o Fogo, e no exterior o Qi será suficiente para afastar influências nocivas. A arte de expulsão de doenças e a arte da

longevidade tratam-se disto.

De Zhang Huang, **Uma Coletânea de Textos Ilustrados (Tushu Bian)**, da Dinastia Ming:

Em relação às outras redes de órgãos, o Rim está situado em posição mais baixa. É associado ao elemento/fase água, e é responsável por armazenar a essência (Jing). Assim como a água foi a primeira substância a emergir da união celestial, o Rim é a fonte do corpo humano, o broto inicial da vida física.

Tudo entre o céu e a terra que é feito a partir de Qi e Xue tem o desejo de acasalar. Depois que o Fogo e a Água separam-se e o desejo encontra uma correspondência, a essência deixa a fonte, e que o que cria o corpo vai se transformar no que o mata. Se você for um estudante do Livro das Mutações (Yi Jing) e alinhar seus desejos a brincar com o sublime hexagrama 41 [Sacrifício, Diminuição], então isso é como estar preocupado com as inundações em um determinado momento e com o vazamento de água no próximo, você "sacrifica" de novo e de novo, assim, usando-se até não ter mais nada para perder. Portanto, se você quer proteger sua fonte de longevidade, não há melhor maneira do que para proteger-se contra os desejos sexuais.

De Sun Yikuei, **Contemplações Sobre Tópicos da Medicina Não Explorados (Yizhi Xuyu)**, 1584:

Na seção Questões Simples (Suwen) do Neijing está escrito: "Os Rins armazenam o Qi dos ossos e da medula". Em outro lugar ele diz: "A cor preta associada à direção norte corresponde diretamente com o rim; no corpo seus orifícios correspondentes são os dois yin (os órgãos genitais e o ânus), e sua essência é armazenada nos Rins". O Nanjing (Clássico das Dificuldades) ainda explica: "Este é o lugar onde os homens armazenam sua essência." Esta linha não significa que toda a essência é armazenada ali, o cérebro também é chamado de "mar das medulas" e o Rim se conecta com o cérebro através da coluna vertebral.

Master Shengsheng disse uma vez: 'O capítulo 36 do Nanjing afirma que na verdade há dois rins, sendo o esquerdo o Rim propriamente dito, enquanto o direito é o Mingmen, o portão da vida. É este Mingmen que é a sede de todas as essências físicas (Jing) e mental (Shen), e é aqui que a essência é armazenada no sexo masculino, e de onde brotam os ramos do útero no sexo feminino. Assim, falamos de dois rins. Assim como é dito no capítulo 39 do Nanjing: "O facto de seis órgãos Fu estarem emparelhados com cinco órgãos Zang significa que o Rim realmente representa dois sistemas de órgãos, ou seja, o esquerdo é o do Rim, e o direito sendo o Mingmen. E o Mingmen, que é a morada de Jing e Shen. É onde a essência do sexo masculino é armazenada e onde o útero no sexo feminino é ligado, seu Qi é na mesma frequência de onda que o Rim."

Um exame detalhado das duas seções do Neijing não produz quaisquer referências a uma diferenciação do Rim em duas partes distintas. Foi o autor da Nanjing, que fez essa distinção. Isto quer dizer que a entidade que o autor do Nanjing chama de Mingmen - morada de Jing e Shen, a sede do Qi original, o local onde nos homens se aloja a essência e as mulheres têm seu útero não é nada, mas conversa fiada? Eu digo que nós temos que tomar essa teoria a sério, já que apropriadamente coloca um peso extra no Rim, enfatizando que o Qi original que se aloja no rim, é a fonte de nossa força vital.

O Clássico da Junção Central (Huangting Jing) afirma: "O qi do Rim regula o Aquecedor Superior, alimenta o Aquecedor Médio, e protege o Aquecedor Inferior. A Coleção da Harmonia Central (Zhonghe Ji) afirma: "Respirar através do processo de abertura e fechamento, é o que acontece no desfiladeiro do mistério (Mingmen), a raiz do céu e da terra." Abrindo e fechando aqui não se refere à ação regular de inspirar e expirar pelo nariz ou boca, mas o que é chamado de respiração verdadeira. O autor da Nanjing também disse: "A fagulha incendiária entre os rins (shenjian dongqi) é a origem dos vários processos da vida humana, a base dos 5 Zang e 6 Fu do corpo, a raiz das vias de doze canais, a porta da respiração, e a fonte do triplo aquecedor."

Este é precisamente do que se trata o conceito de Mingmen. É o que os confucionistas referem-se com sua imagem do Taiji, e ao que os taoístas chamam de desfiladeiro de origem misteriosa. Se olharmos mais atentamente uma estátua de acupuntura de bronze podemos facilmente descobrir que o ponto Mingmen não está localizado na parte superior do rim direito, mas exatamente entre ambos os rins. Isso certamente prova o meu ponto.

De Chen Shiduo, **Um Manual Secreto da Câmara de Pedra (Shishi Milu)**, ca. 1690:

Como já apresentado em detalhe no Nanjing, Mingmen é o mestre da rede de doze canais. Mas, apesar de muitos textos já terem sido escritos sobre esse assunto, a quintessência do Mingmen continua no escuro. Por isso eu escolhi voltar a esse tópico mais uma vez.

É sempre dito que o Mingmen é o mestre do sistema de doze canais. Agora, que tipo de mestre é e exatamente o que ele faz? Deixe-me colocar desta forma: se não há fogo dentro de nós, não podemos existir. Esse fogo deve estar lá primeiramente para que os doze canais possam ser impregnados com a faísca de ignição da transformação. Mingmen, portanto, é um tipo de fogo pré-natal. Este fogo é imaterial e reside na água. Na terra, o fogo material é apagado pela água. A água imaterial, ao contrário, tem a capacidade de gerar fogo. Portanto, quando dizemos que "o fogo é apagado pela água" nos referimos à água material, quando dizemos que "o fogo está sendo abastecido pela água", nos referimos à água imaterial. E acontece que o fogo imaterial pode gerar água imaterial, o que significa que o fogo não está contido dentro do fogo, mas dentro de água.

O fogo do Mingmen, é fogo yang - yang que está incorporado dentro de dois yin. No âmbito microcósmico do corpo humano, Mingmen é gerado em primeiro lugar, e só depois o Coração. Será que este fato não ilumina a importância de Mingmen? Quando o coração adquire o poder do Mingmen, a consciência está no comando, e podemos nos relacionar com o mundo exterior. Quando o fígado adquire o poder do Mingmen, ele pode planejar. Quando a vesícula biliar adquire o poder do Mingmen, pode tomar decisões. Quando o estômago adquire o poder do Mingmen, pode absorver o alimento. Quando o baço adquire o poder do Mingmen, ele pode transportar. Quando o pulmão adquire o poder do Mingmen, ele pode cumprir as suas funções de regulação e administração. Quando o intestino grosso adquire o poder do Mingmen, ele pode se livrar dos resíduos. Quando o intestino delgado, adquire o poder do Mingmen, pode disseminar. Quando o rim adquire o poder do Mingmen, pode trazer vigor físico. Quando o triplo aquecedor adquire o poder do Mingmen, ele pode manter as vias de água do corpo desobstruídas. Quando a bexiga adquire o poder do Mingmen, ela pode armazenar. Em outras palavras, não há um único entre os órgãos que não conte com o fogo do Mingmen para o aquecimento e nutrição. Esse tipo de fogo deve ser tonificado e não removido. Isso é feito por meio da tonificação do fogo na água, e especialmente pela tonificação da água no fogo. Desta forma, o fogo

pode ser abastecido pela água e ao mesmo tempo, ser armazenado dentro da mesma. Se usa-se apenas ervas frias ou frescas para atacar o fogo do Mingmen, este tornar-se-á fraco, e como poderia então alimentar o sistema dos doze canais? Isso é o que realmente significa a declaração do Neijing "quando o mestre é fraco, os doze oficiais estão em estado de crise". Isto não realça a importância do Mingmen?

Mingmen e Triplo Aquecedor: Leituras Seleccionadas

De Tang Zonghai, **Uma Interpretação Eefinada dos Clássicos da Medicina (Yijing Jingyi)**, da Dinastia Qing:

A raiz do Triplo Aquecedor é nos Rins, mais precisamente bem entre os dois rins anatómicos. Exatamente ali há uma membrana gordurosa que está conectada com a coluna. É chamada Mingmen, e constitui a fonte dos três aquecedores.

De Zhang Shanlei, **Uma Edição Revisada do Tratado do Mestre Zhang sobre as Redes de Órgãos (Zhang Shi Zangfu Yaoshi Buzheng)**, ca. 1918:

O Triplo Aquecedor é na verdade um nome para a função do fogo ministerial do corpo. É o processo pelo qual o Mingmen dissemina o Qi original, o qual é responsável pela ascensão e descensão, e absorção e excreção. Ele vagueia entre o céu e a terra da paisagem do corpo, e comanda todos os Qi do corpo - Qi dos cinco Zang e seis Fu, o Qi protetor (wei) e o Qi Nutritivo (Ying), o Qi nos canais e colaterais, e o Qi no topo, no fundo, à esquerda e à direita. Seu nome oficial é, portanto, o Armazém Central de Qi Límpido(Qing Qi). A parte superior é responsável pela absorção, a parte do meio é encarregada de transformar, e a parte inferior é responsável pela excreção.

De Sun Yikui, **Pérolas Misteriosas de Sabedoria (Chi Shui Xuan Zhu)** de 1584:

O chamado Triplo Aquecedor está incorporado à membrana gordurosa do diafragma, que é o espaço vazio entre os cinco zang / seis Fu e da via conectiva através da qual alimentos e grãos devem passar. O Qi do Triplo Aquecedor está contido e ativo dentro desse espaço, 'cozinhando a vapor' o diafragma, alcançando a pele, diferenciando a carne, e colocando tudo em torno dele em movimento. As regiões que atinge são rotuladas de acordo com sua localização, é por isso que falamos do Aquecedor Superior, Aquecedor Médio e Aquecedor Inferior. Embora o Triplo Aquecedor não tenha qualquer realidade estrutural, ele tem uma localização distinta que é determinada pelas entidades estruturais que o rodeiam.

De Shen Jin'ao, **Lanterna Esclarecedora Sobre As Origens Das Doenças Complexas (Zabing Yuanliu Xizhu)**, do século 18:

O que chamamos de Triplo Aquecedor é na verdade o corredor acima e abaixo do estômago. O Triplo Aquecedor e as suas regiões associadas, portanto, pertencem inteiramente ao estômago, e aquilo que supervisiona é essencialmente o funcionamento do estômago. O Qi do Triplo Aquecedor é utilizado para fermentar e cozinhar os alimentos. Juntamente com o estômago, o Triplo Aquecedor está localizado em frente a

rede Tayin/Baço, local ao qual o perambulante Fogo Ministerial chama de lar. O termo "aquecedor", portanto, refere-se a função do Triplo Aquecedor de cozinhar tudo.

De Li Dongyuan, **Iluminando a Ciência da Medicina (Yixue Faming)**, do século 13:

O Triplo Aquecedor é uma entidade que tem um nome, mas não uma forma estrutural. É responsável por toda o Qi do corpo, e é uma manifestação funcional dos três tesouros (Jing, Qi, Shen). Todos os movimentos fisiológicos do corpo, as suas entradas e saídas desobstruídas acima e abaixo, portanto, envolvem o Triplo Aquecedor - o processo de inspirar e expirar, a ascensão e descensão do movimento do Qi, e a absorção e excreção de alimentos e da água. O Aquecedor Superior está localizado abaixo do coração, e é responsável por armazenar sem drenagem. O Aquecedor Médio está no centro da região epigástrica, e é responsável pela fermentação e cozimento de alimentos e água. A parte inferior do queimador está abaixo do umbigo, e é responsável por diferenciar o claro do turvo, e drena sem armazenar. A fonte motriz por trás de todas essas três funções, porém, é o Aquecedor Médio.

De Chen Nianzu, **O Clássico de Três Caracteres da Medicina (Yixue Sanzi Jing)**, da Dinastia Qing:

O termo Triplo Aquecedor refere-se ao Qi que circula nos Aquecedores Superior, Médio e Inferior. Aquecedor significa calor. Somente quando a cavidade do corpo inteiro é permeada com Qi quente podem as vias da água serem abertas e regulamentadas. O Triplo Aquecedor é o órgão Fu que faz o par Zang / Fu par com o Pericárdio(Xin Bao) e, portanto, pertence ao elemento/fase fogo. Em outras palavras, se as qualidades de aquecimento do Aquecedor Superior estão fora de controle, a água agredirá os planos superiores do corpo. Se o Aquecedor Médio está fora de controle, a água fica estagnada na região epigástrica. Se o Aquecedor Inferior está fora de controle, a água irá perturbar os movimentos do intestino e a micção. Por outro lado, se o Qi do Triplo Aquecedor estiver saudável e no controle, os canais e colaterais do corpo serão abertos e os caminhos da água desimpedidos. É por esta razão que o Triplo Aquecedor é chamado de oficial encarregado de desobstruir fluxo de água.

Rins – Propriedades de funções

1. O Rim Armazena o Jing (Essência)

Jing é a designação chinesa para o fluido essencial do nosso corpo físico. O caractere do chinês arcaico para Jing denota a essência mais refinada obtida a partir do arroz (que é o principal alimento da dieta oriental, então isso significa a essência refinada dos alimentos). O yin básico (matéria) a partir do qual todo o yang (ação física) floresce é o Jing. Nos textos médicos clássicos chineses, Jing é muitas vezes referido como a água "original" do corpo com água representando o yin fundamental (e "fogo original" sendo o yang fundamental).

A água tem uma tendência de fuga para baixo. O Rim, que dos Órgãos é o que fica mais baixo, é onde a água do corpo se acumula e é armazenada até ser necessária em outros lugares. Se a função renal é deficiente, a sua capacidade de armazenamento será inibida e Jing escapará do corpo. Devido à crença taoísta de que o Jing é perdido quando um homem excreta sêmen (especialmente, quando um homem idoso, que já tinha deficiência de Jing pelo envelhecimento, excreta sêmen), praticamente todos os textos antigos médicos menciona a espermatorréia (um código para o escape durante a prática proibida

da masturbação, poluição noturna e ejaculação durante o coito, quando a é feita a tentativa para evitar isto) como uma condição a ser tratada, pois indica uma violação da função do rim de preservar e armazenar Jing. De acordo com o ideal taoísta, exceto durante o início da idade adulta, os homens devem abster-se da liberação de sêmen, ou, pelo menos, que o faça com pouca frequência.

Portanto, indulgência sexual excessiva por parte dos homens é considerada um perigo para a saúde em todos os gêneros da escrita chinesa tradicional. Como a maioria dos homens não conseguem controlar seu desejo de ejacular, cada relação leva a uma irrecuperável perda de Jing. Embora os textos médicos chineses consintam que isso pode ser permitido para os jovens (que têm uma fonte rica de jing e que podem facilmente repor jing através de fontes pós-natal), eles geralmente alertam que a saúde dos homens idosos vão sofrer consequências graves por causa de ejaculações frequentes . "O que dá a vida tira a vida" é, portanto, uma advertência comum que abrange dois mil anos de literatura médica chinesa.

Enquanto a maioria dos escritos taoístas e médicos ocupam-se do tema em geral e das técnicas de manutenção de Jing, é o reino da literatura que melhor reflete o medo chinês da perda contínua de Jing por meio da satisfação sexual. O épico romance dinastia Ming, Flor no Vaso Dourado (Jin Ping Mei), narra a história do erotomaniaco Ximen Qing que utiliza seu dinheiro e sua influência política para montar um harém de seis mulheres, e então recorre às drogas tônicas para reforçar a sua famosa virilidade, e finalmente, chega a um fim horrível depois de uma ejaculação final de "fluido como mercúrio, seguido de sangue e uma rajada de ar frio." Um médico taoísta que é chamado ao leito de morte comentá: "A chama tremula uma vez que o óleo é usado." Tanto o mercúrio quanto o óleo da lâmpada são metáforas frequentemente utilizadas para o Jing do Rim. Para evitar uma morte horrível, o bonito protagonista do segundo romance moralista da dinastia Ming, Tapete de Oração de Carne,(Rou Putuan), decidiu tornar-se um eremita budista, cortou seu pênis cirurgicamente aumentado, e utilizou seu Jing para o cultivo espiritual.

Embora a palavra Jing seja sinônimo da palavra chinesa para sêmen, o fluido seminal representa apenas uma forma de Jing. Outros fluidos essenciais densos como a saliva (especialmente do tipo que é excretada espontaneamente durante a meditação), fluidos vaginais, leite materno, ou sangue são considerados diferentes transformações de um único e mesmo Jing, são essências refinadas. A questão de "vazamentos" em mulheres, tais como metrorragia ou leucorréia quando ocorrem em mulheres mais velhas, é portanto levada a sério pelas mesmas razões, tanto quanto a perda de sêmen nos homens. A ciência Taoísta do corpo ainda possui uma categoria especial chamada alquimia do sexo feminino (nu dan), onde as adeptas são orientadas a conservar o sangue (menstrual) e transformá-lo em energia física e espiritual.

O Jing armazenado nos rins podem ser diferenciadas em Jing pré-natal e pós-natal. O Jing pré-natal contém as informações que nos são dadas antes do nascimento (que alguns hoje descrevem como a informação genética) que estão intimamente ligadas ao crescimento e maturação de um indivíduo, e que é diferente para homens e mulheres. A passagem definitiva no Neijing para as mulheres diz: "Aos sete anos de idade, o Qi do Rim [a ação física gerada pela base material do Jing do Rim] no sexo feminino é forte, e os dentes se desenvolvem. Com a idade de duas vezes sete, o tiangui (estágio de maturidade hormonal e reprodutivo) chega, abre o Vaso da Concepção, o vaso penetrante floresce, a menstruação é regular, e a gravidez se torna possível." No que diz respeito à fisiologia masculina: "Na idade de oito anos, o Qi do Rim se solidifica nos homens e os dentes se desenvolvem. Com a idade de duas vezes oito, floresce o Qi do Rim, a tiangui

chega, a ejaculação ocorre, e torna-se possível ter relações sexuais com mulheres e ter filhos ...; na idade de sete vezes oito, o Qi do Fígado está esgotado, os tendões não são capazes de facilitar o movimento suave, a tiangui secou-se, o Jing é escasso, o sistema do Rim está esgotado, e os sintomas do envelhecimento físico são abundantes."

O Jing pós-natal é a essência nutritiva destilada do alimento pelo baço/estômago, e utilizada para fornecer um fluxo constante de orvalho nutritivo para as redes dos outros órgãos. Se todas as redes estão abundantemente supridas, o excedente de transformação dos fluidos vitais do corpo é armazenado nos Rins. Os Neijing afirma: "O Rim é responsável pela água, e recebe as essências dos zang/fu e as armazena." Antes do nascimento, o Jing pré-natal forma a base material para o desenvolvimento do Jing pós-natal. Após nascido, o Jing pós-natal aumenta continuamente a oferta limitada do corpo de Jing pré-natal. Ambas as formas de essência compõem uma entidade indivisível.

O Jing do Rim abrange tanto o yin quanto o yang do Rim, muitas vezes referidos como o yin e yang originais do corpo. O Qi do Rim é produzido pela interação dinâmica entre os dois, especificamente pela ação funcional/de aquecimento do yang do Rim vaporizando o yin do Rim material. O yin do Rim é a fonte de todos os fluidos do corpo material, responsáveis por nutrir e umedecer todas as redes de órgãos. O yang do Rim, por vezes também chamado de Yang verdadeiro, é a fonte de todos os tipos de yang Qi. É a força motriz por trás de todos os processos de aquecimento, geração e transformação. Ambos os aspectos yin e yang do Rim dependem um do outro e controlam um ao outro. O equilíbrio entre o yin e o yang do Rim é portanto uma condição importante para a saúde.

2. O Rim Contém a Força de Vontade/Determinação

Vontade, determinação e poder de memória são atribuídos ao Rim. A capacidade de guardar um segredo é atribuída ao poder do Rim de conservação e proteção contra vazamento. O Neijing definiu que "o Rim armazena Jing, e o Jing abriga força de vontade." Por sua vez, se o Jing do Rim se esgota, resultará em falta de força de vontade e memória fraca.

3. O Rim É O Encarregado Pela Água

Os fluidos chegam no Rim depois de terem sido absorvidos pelo Estômago, ascendidos pelo Baço e borrifado para baixo pelo Pulmão. Neste ponto, eles se tornam diferenciados em aspectos claro e turvo em virtude dos poderes de transformação do yang do Rim. A parte clara da essência líquida retorna para o Pulmão, de onde umedece cada um dos órgãos Zang. Do pulmão, ele se transforma em corrimento nasal, ou suor, ou saliva, ou lágrimas, e se diferencia em Jing, Xue, Jin (líquidos, ou seja, os fluidos mais finos que umedecem os músculos), e Ye (os fluidos mais densos que lubrificam as articulações e a medula óssea). A parte turva vai para a Bexiga, onde é transformada em urina, e excretada

4. O Rim é O Responsável pelos Ossos e Gera a Medula; Sua Manifestação Externa é o cabelo

A medula óssea é considerada uma transformação do Jing dos Rins que tem a tarefa específica de nutrir os ossos. É diferenciada em medula óssea, medula espinhal, medula cerebral. A medula espinhal deságua no cérebro, onde a mais densa concentração de "medula" pode ser observada. Por isso o cérebro é também chamado de Mar das Medulas.

Se o Jing dos Rins é abundante, tanto os ossos (que sustentam o corpo) quanto o cérebro (que sustenta a mente) estarão em um nível de força ideal. Por outro lado, uma deficiência de Jing do Rim trará ossos frágeis e espírito apático. Como o Neijing diz: "O Rim é o mestre da força física; produzindo movimentos/ações requintados."

Uma vez que os dentes são considerados os "excedentes dos ossos", eles também contam com a nutrição dos Rins. Se o Jing é abundante, os dentes estão firmes, se não, eles se soltam ou caem.

O processo de crescimento do cabelo é regulado pelo crescente e minguante Qi do Rim. Novamente a citação crucial do Neijing : "Aos sete anos de idade, o Qi do Rim na mulher está abundante, a segunda dentição vem e o cabelo cresce." Os textos antigos consideram frequentemente o cabelo da cabeça como uma excrecência direta do cérebro, que se relaciona com o Rim. O padrão de crescimento e brilho geral do cabelo é uma indicação importante para a condição de Jing pré-natal.

5. O Rim é responsável por agarrar (e conter) o QI

Embora o processo de respiração seja regido pelo Pulmão, a contenção do Qi que entra no Aquecedor Inferior é regida pelo Qi do Rim. Só se o Qi do Rim for abundante e seu poder de agarrar suficiente, podem as passagens de Qi do Pulmão ficar desobstruídas e a respiração ser harmoniosa. Se o Rim estiver fraco e a respiração não puder "enraizar-se" no Rim, a doença acabará por surgir. Respiração superficial, principalmente em pacientes que sofrem de asma crônica, é, pois, muitas vezes associada a uma deficiência de Qi do Rim. Nesta situação, a respiração fica presa acima do diafragma e não pode descer para sua residência de direito, o Dantian Inferior. Este aspecto do Rim é uma razão pela qual há tanto foco na respiração abdominal em culturas orientais.

6. O Rim é Acoplado à Bexiga

O Rim e Bexiga formam um par Zang-Fu: "O Rim é conectado com a Bexiga", afirma o Neijing, "a Bexiga é armazém dos líquidos e humores." Esta afirmação nos faz lembrar que a Bexiga, assim como a Vesícula Biliar e Intestino Delgado, não só excreta resíduos indesejáveis, mas compreende uma estação temporária ao longo da complexa via de transformação dos fluidos vitais no corpo. A função da Bexiga, particularmente a sua função de "abrir e fechar", é largamente dependente do poder do Qi do Rim. Se o Qi do Rim é forte, o metabolismo normal da água ocorrerá. O armazenamento e o processo de excreção de água através da Bexiga está intimamente relacionada com o funcionamento geral do Rim.

7. O Rim se abre nas orelhas e nas partes íntimas (ânus e genitália)

As orelhas, que lembram vagamente a forma dos Rins, são usadas para refletir a condição do Jing do Rim. Orelhas grandes e audição aguçada indicam uma condição excelente do Jing do Rim. Conforme as pessoas envelhecem, elas não só se tornam mais esquecidas, mas também diminui seu poder de audição (e às vezes suas orelhas murcham) com a depleção do Jing. Como a afirmação original do Neijing diz: "O Qi do Rim comunica-se com os ouvidos; se os Rins funcionam corretamente, os ouvidos podem distinguir os cinco sons essenciais."

O Qi do Rim, devido à proximidade de seu órgão-mãe com as aberturas do Aquecedor Inferior, governa a abertura e o fechamento das "duas partes íntimas", incluindo as funções sexuais, como a ereção, ejaculação, e a lubrificação do trato vaginal, e a manutenção de continência fecal (assim como a continência urinária através do controle da Bexiga).

8. O Fogo Do Mingmen encontra-se Entre os Rins

O conceito de Mingmen, o portão da vida, é parte integrante do sistema dos Rins. O Nanjing (Clássico das Dificuldades) elaborou a teoria básica do Neijing diferenciando figurativamente esses dois aspectos do Rim em termos estruturais, iniciando assim a teoria médica que mais tarde foi denominada Escola Mingmen: "Há duas partes do rim. Na verdade, não são ambas os Rins. O da esquerda é o Rim, o direito é o Mingmen ". O clássico vai então elaborar que mingmen é o lugar "onde a totalidade do Jing e Shen corpóreos estão em casa, e onde o Qi Original é gerado." "É a raiz de todas as redes dos Zang-fu, a fundação dos doze canais, o portão da respiração, e a fonte de todos os três espaços de combustão". Mais tarde, médicos estudiosos argumentaram que o Mingmen é uma força imaterial que não poderia estar fisicamente localizada no rim direito. Em vez disso, sua localização é o ponto central na coluna entre os dois rins anatômicos e oposto ao umbigo, formando assim um "Dantian Posterior". O nome chinês para o ponto de acupuntura ali localizado é Mingmen (VG/DM 4).

O fogo alocado dentro da água dos Rins é muitas vezes referida como o Fogo Ministerial (xiang huo) do corpo , em oposição ao Fogo Imperial (jun huo) do Coração. No seu papel de "ministro" que serve os centros superiores, aquece o Baço, amadurece alimentos, agarra o Qi do Pulmão, e dá volume para a voz de uma pessoa.

9. O Rim coopera com o Triplo Aquecedor para transformar o Qi e mover a Água

O Triplo Aquecedor, um órgão Fu que passa por e liga todos os três espaços combustores do corpo, estimula a transformação do Qi com um foco específico sobre o metabolismo da água. Ele mantém as vias de água do corpo desobstruídas e sem problemas de funcionamento. Essas funções do Triplo Aquecedor estão intimamente ligadas ao Rim e Bexiga. O Neijing diz: "O Aquecedor Superior é como uma névoa, o Aquecedor Médio é como um pântano, e o Aquecedor Inferior é como uma vala", referindo-se a atividade sublimada do Pulmão em cima, a ação da fermentativa do Baço / Estômago no centro, e a canalização de água na parte mais baixa do tronco.

O Rim: Patogenia

Dano ao Fogo do Rim (Yin) e do Mingmen (Yang): se a capacidade do Rim para armazenar Jing for alterada, poderá ocorrer: alteração nos padrões de crescimento e capacidade reprodutiva de uma pessoa, infertilidade, perda de cabelo e dentes, desenvolvimento físico lento, ou enfraquecimento e malformação dos ossos.

Se dentro do Jing do Rim o equilíbrio crucial controle/geração entre o yin e o yang do Rim for perturbado, padrões de sintomas diferentes podem surgir. Manifestações típicas da hiperatividade do yang devido à deficiência de yin do Rim são: sensação de queimação nas palmas das mãos e plantas dos pés, sensação de calor periódica, suores noturnos, espermatorréia, ou sonhos sexuais. Quando o yang do Rim está esgotado e, portanto, incapaz de executar a sua função ministerial de aquecimento, os sintomas de espírito apático podem aparecer: lombar e joelhos doloridos, sensações de frio no corpo e suas extremidades; dificuldade de urinar ou micção freqüente e abundante, diarreia da manhã, arfar asmático após esforço físico leve, respiração difícil, impotência e ejaculação precoce ou infertilidade devido a um "útero frio". Se houver indícios de deficiência renal sem sintomas óbvios de frio ou calor , este complexo de sintomas é normalmente referido como deficiência do Qi (ou Jing) do Rim.

É importante compreender a relação íntima entre yin do Rim e yang do Rim, e que a deficiência de yin do Rim prolongada acabará por influenciar o yang do Rim e vice-versa.

Este fenômeno é chamado geralmente uma deficiência de yin nos rins comprometendo o yang do Rim, ou uma deficiência do Yang do Rim comprometendo o yin do Rim.

Alterações no Metabolismo da Água: uma vez que o Rim é considerado responsável pela Água, todas as alterações patológicas que envolvem a Água são, de alguma forma associadas ao Rim. Se houver uma falta de yang do Rim, o processo de transformação geral de Qi do corpo sofrerá, e conseqüentemente, o Metabolismo da Água será impedido. Como explica o Tratado Sobre Doenças do Sangue (Xuezheng Lun): "Se não há yang Qi suficiente, acúmulos patológicos de água transformar-se-ão em fleuma e afligir o Coração ou atacar o Pulmão, ou causar sintomas de edema, dor abdominal acompanhada por uma sensação de Qi correndo para cima ou diarreia e frio intenso."

A maioria dos casos de fleuma ou edema ocorre quando o Fogo yang é incapaz de transformar a Água yin. Figurativamente falando, o Rim é o general comandando os dois 'Órgãos Fu à água' que estão envolvidos principalmente no transporte e transformação da Água, ou seja, a Bexiga e o Triplo Aquecedor. Como o Neijing diz: "O shaoyang [Triplo Aquecedor] pertence ao rim; acima, o rim se conecta com o pulmão e, portanto, tem dois órgãos Fu sob seu comando [Triplo Aquecedor e Bexiga]."

Portanto, se não houver yang do Rim suficiente, o Aquecedor Superior não pode distribuir adequadamente os líquidos, o Aquecedor Médio não consegue vaporizar e amadurecer o alimento e separar o claro do turvo, e o Aquecedor Inferior não pode transformar Qi corretamente, influenciando assim a capacidade de abertura e fechamento da Bexiga (causando falta ou excesso de micção, como urinar na cama, urinar com frequência, noctúria, etc.)

Além disso, como a urina é fabricada a partir de fluidos corporais que são, em parte produzidos pelo Rim, uma deficiência de Água nos Rins sempre envolve a deficiência de fluidos, causando dificuldade em urinar. Na mesma linha, urinar muito, eventualmente vai prejudicar o abastecimento de fluidos do corpo.

Influências Emocionais Na Função Correta dos Rins: é dito que o Rim abriga a força de vontade e determinação. Força de vontade, portanto, depende da alimentação pelo Jing do Rim. Se o Jing é fraco, então, a força de vontade e sua expressão sustentada (memória) também será fraca.

Medo intenso ou prolongado, a emoção associada com o Rim, vai causar um prejuízo ao Qi dos Rins, resultando em impotência, espermatorréia, ou o desenvolvimento gradual de comportamento covarde. O outro caminho, uma deficiência física de Jing dos Rins pode causar uma predisposição para o comportamento amedrontado e de pânico.

Transtornos do Rim Causando Alterações Patológicas nos Ossos, na Medula, no Cabelo e nas Orelhas: se o Jing do Rim é suficiente, a produção contínua de medula de alta qualidade é garantida, resultando em nutrição correta e, portanto, ossos firmes e fortes. Caso contrário, a estrutura do esqueleto vai ser fraca, ou mudanças estruturais, como a osteoporose podem ocorrer.

Se os Rins são lesados por Qi perverso afetando o Jing do Rim e, conseqüentemente, a medula e os ossos, haverá sintomas de fraqueza e dor abdominal e nas pernas, ou mesmo a atrofia das pernas causando grave dificuldade de locomoção. Como afirma o Neijing: "Se o Qi do Rim é patologicamente quente, a coluna lombar será impossibilitada, os ossos ficarão frágeis e a medula queimada, e resultará em atrofia dos ossos."

Pelas mesmas razões, os sintomas de perda e deterioração dos dentes, ou a secagem, embranquecimento, e queda gradual do cabelo está relacionada ao estado do Jing Qi dos Rins. Uma vez que as orelhas e o sentido da audição também dependem da nutrição por Jing Qi dos Rins, zumbidos nos ouvidos, perda de audição ou surdez são sintomas típicos de diversos aspectos da deficiência Renal.

Substâncias Representativas para o Tratamento de Desordens do Rim

Umedecer o Rim (tonificar o Yin do Rim) (*zi yin; bu shen yin*): rehmannia (*dihuang*), casco de tartaruga (*guiban*), raiz de aspargos (*tianmendong*), fruta lycium(*gouqizi*), fruta morust (*sangshenzi*), ligustrum (*nuzhenzi*).

Aquecer o Rim (fortificar o Yang; tonificar a Chama da Vida) (*wen shen; zhuang yang; bu ming huo*):aconitum (*fuzi*), casca de canela (*rougui*), sulphur (*liuhuagong*), morinda/noni (*bajitian*), chifre de cervo (*lurong*), fruta do cnidium (*shechuangzi*), cistanche (*roucongrong*).

Suplementar Jing e tonificar a Medula (*tian jing bu sui*): medula óssea de animais (*dongwu jisui*), cérebro de animais(*naosui*), placenta (*ziheche*), chifre de cervos (*lurong*), gelatina de chifres (*lujiaojiao*), emplastro de gelatina de tartaruga (*guijiao*), cordyceps (*dongchong xiacao*).

Restaurar a ação de armazenar do Rim (adstringir Jing; parar corrimento vaginal; conter a micção frequente e profusa) (*gu shen; se jing; zhi dai; shou se xiao bian*):schizandra (*wuweizi*), cornus (*shanzhuyu*), alpinia (*yizhiren*), rubia (*fupenzi*), ninho de ovos de louva-a-deus (*sangpiaoxiao*), rose hips (*jinyingzi*).

Restaurar as funções de agarrar e conter do Rim (*na qi gui shen*): schizandra (*wuweizi*), psoralea (*buguzhi*), gecko (*gejie*), cornus (*shanzhuyu*), aquilaria (*chenxiang*).

Ajudar a transformação do Qi da Bexiga(*hua pangguang qi*): ramos de canela (*guizhi*) & hoelen (*fuling*), canela(casca) (*rougui*), lindera (*wuyao*), funcho (*xiao huixiang*), saussurea (*muxiang*), sementes de cítricas (*juhe*), sementes de lichia (*lizhihe*).

Abrir e desimpedir as passagens de Água da Bexiga e do Triplo Aquecedor (*tongli pangguang, sanjiao*): alisma (*zexie*), hoelen (*fuling*), polyporus (*zhuling*), talc (*huashi*), akebia (*mutong*), tetrapanax (*tongcao*), tokoro (*pixie*), polygonum (*bianxu*), lygodium (*haijinsha*).

Dispersas o Calor do Rim (umedecer yin and diminuir o Fogo por Deficiência) (*qing shen re;zi yin jiang huo*):anemarrhena (*zhimu*), phellodendron (*huangbai*), casca de morus (*digupi*), eclipta (*hanliancao*).

Escoar o Fogo do Rim (purificar o Fogo com substâncias salgadas frias) (*xie shen huo; xian han xie huo*): sal (*qingyan*), halite (*qingyan*), urina (*tongbian*), calcitum (*hanshuishi*).

Os Rims: Linhas Gerais Básicas para o Tratamento das Desordens

Uma vez que o Rim é o órgão representativo do Aquecedor Inferior, geralmente precisa ser tratado com quantidades elevadas de substâncias pesadas e pegajosas. A autoridade Wu Jutong da escola da febre do século 18 certa vez descreveu esta característica em termos gráficos: "A terapia para o Aquecedor Inferior é como um peso, se não é pesada o suficiente, não atinge o fundo."

Doenças do Rim são geralmente de natureza fria e deficiente. A terapia, portanto, precisa de concentrar-se principalmente na tonificação da deficiência; purgar o excesso é um tabu absoluto. Se a água do Rim é deficiente, o Rim precisa ser tonificado umedecendo o yin. Se o Jing do Rim está deficiente, ele precisa ser reabastecido, suplementando-se o Jing e tonificando a medula óssea. Se o yang do Rim está deficiente, o Rim precisa ser tonificado usando modalidades que reforçam o yang. No caso mais avançado de esgotamento do Fogo do Mingmen, materiais que aquecem e tonificam a chama vital da vida precisam ser usados.

Uma vez que o Rim possui aspectos yin e yang, situações patológicas podem surgir a partir de um desequilíbrio na relação entre o yin e o yang do Rim. O exemplo mais típico é a ascensão do fogo por deficiência devido a uma deficiência de Água nos Rins, o que exige uma ação descendente que reancora o Fogo Flutuante nas Águas do Yin do Rim. Isto é conseguido principalmente através do uso de tônicos do yin que trará o nível diminuído do mesmo de volta à sua capacidade total e, portanto, naturalmente extinguirá o calor patológico por deficiência. Se a deficiência de yang começou a comprometer o yin, ambos o jing e a medula devem ser suplementados e a chama vital da vida deve ser aquecida e tonificada. Se tanto o yin como o yang do Rim estão deficientes, tanto os vários aspectos do Rim e a Chama vital devem ser tonificados.

No caso comum de deficiência de Baço e Rim, tanto o yang do Baço quanto o do Rim devem ser tonificados. No caso de deficiência do Pulmão e do Rim, o yin do Pulmão e do Rim devem ser umedecidos. Em pacientes com asma crônica, onde a deficiência resulta em uma incapacidade do Rim para agarrar o Qi que descende do Pulmão, o Rim tem de ser aquecido com substâncias que ajudam especificamente com a ação de apreensão e contenção do Qi, como lagartixa (*gejie*) e schizandra (*wuweizi*). Se o Metal do Pulmão não gerar devidamente a Água do Rim, o yin do Rim precisa ser umedecido indiretamente através da nutrição do yin do seu sistema-mãe, o Pulmão. Se a Água do Rim falha em nutrir seu filho, a Madeira do Fígado, o Fígado precisa de ser tratado por umedecimento do yin e/ou Jing do Rim. No caso da deficiência do Rim ter causado um esgotamento da Terra, a chama vital do Aquecedor Inferior precisa ser reacendida com substâncias que provêm aquecimento, a fim de fornecer as forças transformadoras do Aquecedor Médio com o calor ativo que elas requerem.

Se a rede da Água (incluindo os Rins, a Bexiga e o Triplo Aquecedor) está comprometida por uma condição de calor-umidade, a umidade deve ser resolvida com materiais de natureza refrescante que têm uma afinidade específica com o Aquecedor Inferior, como alisma (*zexie*), polyporus (*zhuling*) e talco (*huashi*). Se o poder transformador da Bexiga e do Triplo Aquecedor falhar devido a um esgotamento da chama vital dos Rins, então este tipo de acúmulo patológico de Água precisa ser transformado primariamente pelo aquecimento do Qi do Rim, e secundariamente, pela adição de várias ervas que expulsam diretamente a Água patológica. Se a umidade, fleuma ou reuma aquosa estagnarem internamente, fleuma e umidade devem ser desimpedidas e a reuma aquosa expulsa.

Se o Rim tiver sido danificado devido a uma doença crônica, emoções exageradas, ou atividade sexual excessiva, uma mudança da situação ou estilo de vida que originalmente causaram a condição é imperativa. Simultaneamente, a recuperação do sistema do Rim pode ser feito através da prescrição de uma seleção de agentes tônicos que umedecem o yin, fortalecem o yang, ou nutrem o Jing e a medula.

Como a rede da Água, o Rim tem uma aversão à secura. Seria particularmente prejudicial, empregar exclusivamente substâncias amargas e ressecantes em uma situação onde o yin do Rim está deficiente. Talvez inesperadamente, o Neijing recomenda sabores pungentes para combater a secura no rim, estes sabores pungentes auxiliam o Pulmão na distribuição de umidade para os Rins. Na realidade clínica, ervas como cuscuta (*tusizi*) e frutas da cnidium (*shechuangzi*) se encaixam nesta categoria. O Rim luta por um estado de firmeza e solidez. Se o fortalecimento de armazenamento do Rim está devidamente sustentado, a preciosa Essência não irá vaziar. Muitos materiais amargos, embora devam ser utilizados com cautela pelas razões que acabei de mencionar, tem um efeito estabilizador sobre o yin do rim. Anemarrhena (*zhimu*), uma erva que é simultaneamente amarga e umidificante, e phellodendron (*huangbai*) são as principais substâncias utilizadas em situações de vazamento contínuo de Jing, particularmente 'deficiência do fogo do Aquecedor inferior' abastecendo impulsos sexuais obsessivos, masturbação excessiva, sonhos sexuais recorrentes, espermatorréia, ou certos tipos de leucorréia.

Os sabores salgados têm uma afinidade direta com o Rim, e geralmente são benéficos quando usados com moderação. "O sabor salgado gera o Rim", comenta o Neijing. O aumento da ingestão de sal, geralmente obtido a partir de alimentos armazenados com o sal como elemento de preservação, tomados durante a época da Água (inverno) contribui para a preservação do Rim contra o frio. Por outro lado, o sal tem um efeito de percolação e promoção de vazamentos que de uma forma geral que é inadequado para um sistema de órgãos que é responsável por armazenar e metabolizar o Jing fisiológico, humores e fluidos. Portanto, o consumo excessivo de alimentos salgados é desencorajado, uma vez que irá prejudicar os Rins e sua parte do corpo relacionada. "Se a doença estiver nos ossos", diz o Neijing em outra parte, "não coma alimentos muito salgados."

Se a raiz do Rins é danificada, muitos órgãos 'tronco e ramo' do corpo já entraram em um estado patológico em primeiro lugar. Se o yin do Rim, que é a substância base que forma o yin do Fígado, yin do Estômago, o yin do Coração, yin do Pulmão, e os humores do corpo e os fluidos é deficiente, isso normalmente significa que a doença é precedida por uma deficiência de yin em outros órgãos. Da mesma forma, a chama essencial do Aquecedor Inferior centelha somente depois que a luz nos níveis superiores se escurece. Esta situação deu origem a uma escola de medicina que favorece a tonificação do Rim na maioria das situações de deficiência. Tonificar o yin e o yang do Rim, os proponentes têm argumentado desde o século 13, significa umeder e fortificar a fonte yin/yang do corpo, e assim, o yin/yang de todas as redes de órgãos. No entanto, o status da raiz do rim também indica que a deficiência do Rim é frequentemente acompanhada pela função inadequada do Baço/Estômago. Isto coloca um problema à luz do fato de que a fitoterapia para o Rim requer grandes quantidades de substâncias pegajosas que são geralmente difíceis de digerir. Uma tentativa de corrigir esta situação foi a adição de ervas "digestivas" nas fórmulas para o Rim, tais como as "Fórmula Seis Rehmannia" (*Liuwei Dihuang Wan*). Farmacêuticos no renomado empório herborista de Pequim Tongren Tang, por exemplo, costumavam adicionar automaticamente pequenas quantidades do aromático cardamomo (Sharen) se a prescrição do paciente pede grandes quantidades do gorduroso tonificante do Rim, Rehmannia (*dihuang*). Os defensores da escola baço /

estômago, por outro lado, alegaram que a deficiência de Rim é frequentemente o resultado de uma deficiência de sua rede de controle, ou seja, Terra do Baço. Os que defendem a tonificação do Baço têm dito há mais de meio milênio que esta deve ser a principal modalidade para regenerar o sistema dos Rins. Em qualquer caso, o cuidado deve ser exercido com relação à prescrição de muitas substâncias "Água" em pacientes que apresentam sinais de debilidade digestivas, tais como falta de apetite, flatulência, e tendência à diarreia ou fezes moles. Um método seguro para a tonificação direta da fonte de Qi do Aquecedor Inferior foi desenvolvido pelos antepassados da medicina chinesa, ou seja, os praticantes Taoístas da "alquimia interior". O termo alquimia interior refere-se a exercícios de Qigong calmos e meditativos que focam na geração de calor e plenitude no dantian inferior.

Rim: Padrões de Doença Típicos

Deficiência do Yin do Rim (Shen Yin Xu): os principais sintomas são tontura; visão embaçada; zumbidos nos ouvidos; dor e fraqueza lombar ou nos joelhos; calor nas palmas e solas; sensações de calor periódicas; sudorese noturna. Sintomas secundários incluem secura da boca e garganta; rubor facial; feição edemaciada; enbranquecimento prematuro do cabelo; baixa contagem de esperma nos homens; diminuição do fluxo menstrual e infertilidade nas mulheres; insônia; esquecimento; espermatorréia; ejaculação precoce; dor no calcanhar; urinar amarelo; fezes secas. A língua normalmente se apresenta com um corpo vermelho e pouca ou nenhuma saburra, o pulso tende a ser fino e rápido.

Ervas Utilizadas: rehmanna (*dihuang*), cornus (*shanzhuyu*), raiz de aspargos (*tianmendong*), ho-shou-wu (*heshouwu*), frutas lycium (*gouqizi*), ligustrum (*nuzhenzi*), carapaças de tartaruga (*guiban*), biejia, scrophularia (*xuanshen*), eclipta (*hanliancao*), anemarrhena (*zhimu*).

Fórmulas Utilizadas: O Retorno da Decocção Esquerda; Formula Achyranthes e Rehmannia (*Zuogui Yin*); Fórmula Seis Rehmannia (*Liuwei Dihuang Wan*).

Deficiência do Yang do Rim (Shen Yang Xu): Os sintomas principais são tez pálida ou escura; espírito apático; evidente aversão ao frio; extremidades frias; pouco desejo sexual; fraqueza ou frio e dor na lombar e joelhos; diarreia matinal; micção frequente ou clara e profusa. Os sintomas secundários incluem impotência; ejaculação precoce, infertilidade, corrimento vaginal claro, dificuldade de micção e edema; tontura; zumbido nos ouvidos. A língua normalmente se apresenta com um corpo pálido, tenro e muitas vezes com marcas de dentes, e uma saburra branca e escorregadia; o pulso tende a ser profundo, lento e fraco.

Ervas Utilizadas: aconitum (*fuzi*), casca de canela (*rougui*), epimedium (*yinyanghuo*), morinda (*bajitian*), psoralea (*buguzhi*), chifre de cervo (*lurong*), curculigo (*xianmao*), fenogreco (*huluba*), cistanche (*roucongrong*), cynomorium (*suoyang*).

Fórmulas Utilizadas: Retornar a Pílula Direita (*Yougui Wan*).

Deficiência do Qi do Rim (Shen Qi Xu): principais sintomas são tontura; zumbidos nos ouvidos; fraqueza ou dor na lombar e nos joelhos; fadiga física e mental; falta de ar. Os sintomas secundários incluem palidez; sudorese espontânea; atraso no desenvolvimento mental e físico em crianças; micção freqüente; espermatorreia; noctúria; ejaculação precoce; arfar asmático ao fazer esforço. A língua normalmente se apresenta com um corpo pálido e saburra branca, o pulso tende a ser fino e fraco.

Ervas Utilizadas: nozes (*hutaorou*), dioscorea (*shanyao*), eucommia (*duzhong*), cuscuta (*tusizi*), schizandra (*wuweizi*), cornus (*shanzhuyu*), morinda (*bajitian*).

Representative Formula: Fórmula Oito Rehmannia (*Shenqi Wan*).

Esgotamento do Jing do Rim (shen jing bu zu): Os principais sintomas são tontura; zumbidos nos ouvidos; fraqueza ou dor na lombar e nos joelhos; baixa contagem de esperma nos homens; amenorréia e infertilidade nas mulheres; atraso no desenvolvimento físico e mental em crianças. Os sintomas secundários incluem diminuição da memória; movimentos corporais lentos e desajeitados, expressões faciais 'insossas'; estrutura corporal edemaciada; perda de cabelo; perda de dentes; fechamento tardio da fontanella em bebês; atrofia muscular.

Ervas Utilizadas: placenta (*ziheche*), chifre de cervo (*lurong*), gelatina de carapaça de tartaruga (*guijiaojiao*), cordyceps (*dongchong xiacao*), rehmannia cozida (*shu dihuang*), fruta de lycium (*gouqizi*), cornus (*shanzhuyu*), eucommia (*duzhong*), cistanche (*roucongrong*).

Fórmula Utilizada: Pílulas Restauradoras de Placenta (*Heche Dazao Wan*).

Deficiência Bilateral do Yin do Rim e do Yang do Rim (shen yin yang liang xu): os principais sintomas são tontura; zumbidos nos ouvidos; fraqueza ou dor na lombar e joelhos, dedos das mãos e pés frios e / ou sensação de calor nas palmas das mãos e plantas dos pés; sudorese noturna ou transpiração espontânea. Os sintomas secundários incluem palidez e / ou rubor facial; memória fraca; insônia; sonhos vívidos; espírito apático; dentes soltos; cabelo seco e quebradiço; andar instável; pés inchados; respiração asmática durante o esforço físico. A língua normalmente se apresenta com um corpo vermelho e pouca ou nenhuma saburra, ou com um corpo pálido e saburra branca, o pulso tende a ser fino e rápido, ou profundo, lento e fraco.

Ervas Utilizadas: rehmannia cozida (*shu dihuang*), ho-shou-wu (*heshouwu*), frutas de lycium (*gouqizi*), ligustrum (*nuzhenzi*), cornus (*shanzhuyu*), cuscuta (*tusizi*), schizandra (*wuweizi*).

Fórmulas Utilizadas: Fórmula Oito Rehmannia (*Shenqi Wan*); Cinco Sementes Fertilizam a Pílula da Força Ancestral (*Wuzi Yanzong Wan*).

O Qi do Rim Falha ao Executar Sua Ação de Armazenar (shen qi bu gu): os principais sintomas incluem micção clara, freqüente e em pouca quantidade; enurese; espermatorréia; ejaculação precoce; tendência ao aborto espontâneo; corrimento vaginal claro. Os sintomas secundários incluem palidez; fadiga física e mental; fraqueza ou dor nas costas; perda de audição; transpiração espontânea. A língua normalmente se apresenta com um corpo pálido e saburra branca, o pulso tende a ser fino e fraco.

Representative Herbs: schizandra (*wuweizi*), euryale (*qianshi*), rose hips (*jinyingzi*), ninho de ovos de louva-a-deus (*sangpiaoxiao*), dioscorea (*shanyao*), alpinia (*yizhiren*), osso de dragão (*longgu*), concha de ostra (*muli*), cuscuta (*tusizi*).

Representative Formulas: Fechadura Dourada Escora a Pílula do Jing (*Jinsuo Gujing Wan*); Fórmula Louva-a-deus (*Sangpiaoxiao San*); Pílula que Recolhe a Fonte (*Suoquan Wan*).

O Rim falha em agarrar e conter Qi (shen bu na qi): os sintomas principais são falta de ar ou respiração arfar asmático (inalação breve, expiração longa); sobretudo após esforço físico. Os sintomas secundários incluem palidez, face inchada, lábios azulados, emissão de pequenas quantidades de urina ao tossir, transpiração espontânea, aversão ao frio, extremidades frias, fraqueza ou dor na lombar e nos joelhos, fadiga mental e física. A língua normalmente se apresenta com um corpo pálido e um revestimento branco, o pulso tende a ser fino e fraco, ou flutuante e desenraizado.

Ervas Utilizadas: nozes (*hutaorou*), lagartixa (*gejie*), psoralea (*buguzhi*), schizandra (*wuweizi*), rehmannia cozida (*shu dihuang*), ginseng (*renshen*), codonopsis (*dangshen*), aquilaria (*chenxiang*), amethystum (*zishiying*).

Fórmulas Utilizadas: Decocção de Nozes e Ginseng (*Renshen Hutao Tang*); Pó de Ginseg e Lagartixa (*Shen Jie San*); Pílula de Qi que Engloba Tudo (*Du Qi Wan*).

Deficiência de Yin Causando o Esplendor do Fogo (Yin Xu Huo Wang):

os principais sintomas são rubor facial e lábios vermelhos; inquietação; dificuldade em adormecer; boca seca e garganta; sudorese noturna; sensação de queimação nas palmas das mãos e plantas dos pés; sensação de calor periódica. Os sintomas secundários incluem fantasias sexuais obsessivas, desejo excessivo de se masturbar; frequentes sonhos sexuais; urina escura; constipação. A língua normalmente se apresenta com um corpo vermelho e pouca ou nenhuma saburra, o pulso tende a ser fino e rápido

Ervas Utilizadas: anemarrhena (*zhimu*), phellodendron (*huangbai*), coptis (*huanglian*), rehmannia crua (*sheng dihuang*), peônia (*baishao*), cynanchum (*baiwei*), eclipta (*hanliancao*), casca de lycium (*digupi*).

Fórmulas Utilizadas: Fórmula de Anemarrhena, Phellodendron, e Rehmannia (*Zhi Bai Dihuang Wan*); Pílula para Prender a Medula (*Fengsui Dan*).

Deficiência do Rim Yang Causando Efusão da Água (Shen Yang Xu Shui Fan):

os principais sintomas são inchaço e edema (especialmente proeminente em membros inferiores). Os sintomas secundários incluem rosto pálido ou com cor de cera; dificuldade de micção; aversão ao frio evidente; extremidades frias; palpitações; opressão torácica; falta de ar; tosse ou arfar asmático acompanhado de expectoração de muco nasal claro; cintura pesada e dolorosa; plenitude abdominal, edema escrotal. A língua normalmente se apresenta com um corpo gordo, pálido, e com marcas de dente, e um revestimento branco e escorregadio; o pulso tende a ser profundo e em corda, ou profundo e fino.

Ervas Utilizadas: aconitum (*fuzi*), ramos de canela (*guizhi*), hoelen (*fuling*), curculigo (*xianmao*), alisma (*zexie*), semente de plantago(tanchagem) (*cheqianzi*), polyporus (*zhuling*).

Fórmulas Utilizadas: Combinação da Vitalidade (*Zhenwu Tang*).

