

PEQUENO
TRATADO DE
MEDICINA
ESOTÉRICA
CHINESA

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Tse, Lin Chien

Pequeno tratado de medicina esotérica chinesa /
Lin Chien Tse. 1. ed. – São Paulo: Ícone, 2013.

Bibliografia

ISBN 978-85-274-1240-7

1. Esoterismo. 2. Medicina chinesa. 3. Medicina
chinesa – Filosofia. 4. Terapêutica. I. Título.

13-05117

CDU – 610.951

Índices para catálogo sistemático:

1. Medicina esotérica chinesa 610.951

LIN CHIEN TSE

PEQUENO
TRATADO DE
MEDICINA
ESOTÉRICA
CHINESA

1ª EDIÇÃO
SÃO PAULO - 2013

Icone
editora

© Copyright 2013
Ícone Editora Ltda.

Design gráfico, arte e editoração

Richard Veiga

Revisão

Maria Inês de França Roland

Juliana Biggi

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra,
de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico,
inclusive por meio de processos xerográficos, sem
permissão expressa do editor. (Lei nº 9.610/98)

Todos os direitos reservados para:

ÍCONE EDITORA LTDA.

Rua Anhanguera, 56 – Barra Funda

CEP: 01135-000 – São Paulo/SP

Fone/Fax.: (11) 3392-7771

www.iconeeditora.com.br

iconevendas@iconeeditora.com.br

DEDICATÓRIA

Para minha filha Giulia,
esposa e família.

Em reverência aos Mestres da
Linhagem da Porta do Dragão
e Montanha Dourada.

INTRODUÇÃO

Minha intenção, ao escrever este livro, é proporcionar uma visão muito simples sobre o que aprendi durante meus anos de estudo com o Mestre Liu Pai Lin principalmente, apesar de ter frequentado as aulas com o Grão-Mestre Wang Te Chong quase concomitantemente. É uma obra única e inédita para a maioria das pessoas, pois traz à tona a visão taoísta dos fatos, razão comum para quem trabalha com o Chi, Energia. Os princípios perderam-se no tempo por traduções ruins, transmissões feitas por pessoas que estudaram apenas com o auxílio de livros, por quem aprendeu parcialmente o assunto e por ser enfatizada mais a técnica do que a filosofia.

A transmissão oral é fundamental para explicar de forma concreta esses princípios, aclarando pontos que são apenas decorados pela maioria dos estudantes.

Este livro é resultado de 28 anos de estudos e ensinamento para um público leigo a qualquer corrente de pensamento esotérico. Aqueles anos de convívio com o Mestre culminaram em meus estudos relativos ao esoterismo ocidental, completando-os com a parte prática daquele ensinamento. A filosofia hermética traduz e completa muitas vezes o pensamento taoísta e vice-versa, vide *O Caibalion e o Tao Te King*, por exemplo.

O Mestre Liu Pai Lin foi considerado, antes de falecer, o “Último Grande Mestre Taoísta Vivo”, dada a sua competência sobre os mais diversos assuntos incluídos nesta filosofia, da qual sou seguidor. Taoísta quer dizer: “Treinador da Energia” – somos pessoas que fazem, pelo uso da Intenção, a Energia se concentrar, percorrer e reparar nosso universo interior, atingindo centros, meridianos, partes do corpo etc. e tornando-os vivos novamente. Estas partes vão ficando esquecidas com o passar do tempo.

Apresento os princípios que regem o Esoterismo Chinês, desde a Geomancia conhecida por Feng Shui, a Astronomia e até a própria MTC, com suas quatro grandes divisões: Movimentos, Tai Chi Chuan, Pá Kuá Tsan e o Hsing Yi Chuan (aprendido com o Grão-Mestre Wang), além do Pá Tuan Chin; Meditação Taoísta, e seus Caminhos da Energia (Tao In); Chi Kung (Qi Gong) manifestações da energia e as atividades que estão sob a nomenclatura de Medicina Tradicional: Acupuntura, Massagem (Tui Ná), entre outras. Não é um livro fechado – deve ser acrescido de mais informação e um maior detalhamento para maior compreensão das atividades mencionadas acima.

Os ensinamentos apresentados provêm de duas linhagens tradicionais, Montanha Dourada e Porta do Dragão, pré-Revolução Cultural Chinesa. O Mestre Liu Pai Lin vem de uma família de importantes médicos chineses tradicionais, em especial menção a seu tio-avô que o iniciou neste conhecimento.

Esta obra enfatiza especialmente a MTC, explica a movimentação da energia, fazendo correlações com os meridianos e também torna conhecidos alguns dos mais importantes diagnósticos utilizados por ela.

O entendimento do médico chinês tradicional, ou, como era conhecido anteriormente, o “Médico dos Pés Descalços”, vê o ser humano inserido no macrocosmo e assemelhando-se a ele, animado por um “algo mais”, energia ou alma, espírito, bem diferente de um ser mecânico, físico e fisiológico apenas.

Sem preexistência desse “algo mais” e sem acreditar na sua interação com o corpo, o estudo fica falho.

O microcosmo tem suas próprias características, apesar de dependermos diretamente do macrocosmo, do Céu e da Terra. Somos seres viventes em um setor intermediário e sofreremos a influência deles, que são tanto nossos Pais Celestes, nossa origem, quanto nossos destinos finais.

Obrigado,

Lin Chien Tse

São Paulo, agosto de 2013.

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1.

FILOSOFIA DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, 17

Filosofia Taoísta, 18

Do Começo, **19**

A Manifestação do Wu Chi, **19**

A Base do Sistema: Yin-Yang, **24**

As Leis do Universo, **27**

A Geração dos Movimentos, **28**

Sobre as Estações, **34**

Geração e Controle, **40**

Os Três Planos da Energia, **46**

Os Três Níveis ou Campos de Atuação da Energia, **47**

O Pá Kuá, ou Báguá, **51**

Troncos Celestes e Ramos Terrestres, **57**

Como o Chi age em nosso plano “terreno” e em nós, **59**

CAPÍTULO 2.

A MOVIMENTAÇÃO DA ENERGIA, 61

A movimentação da Energia no Universo e no Ser Humano, 62

Natureza, **63**

As influências trocadas, **71**

Ciclo da Água, **76**

O Homem e seu corpo, **78**

Os Principais Centros de Energia de nossos corpos, **82**

 A localização dos Principais Centros de Energia, **82**

O Tan Tien, **86**

O Tan, **87**

O Mecanismo do Universo, **88**

Postura Anatômica Chinesa, **93**

 Topografia do Terreno, **96**

 O Fluxo do Chi, **98**

 Forma de deslocamento, **102**

Forma Humana, **105**

 Diferença entre homem e mulher, **107**

Resumindo, **109**

Conceito de Wai e Nei, externo e interno, **112**

Biao e Li, tecido superficial e interno, **113**

CAPÍTULO 3.

COMO FUNCIONAMOS, UM ENTENDIMENTO DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, 117

Sobre a origem das doenças, 118

Tipos de Doenças, 121

 Desunião, **121**

Dispersão, **124**

Estagnação, **125**

Agitação, **126**

Os Meridianos de Energia, 128

Considerações gerais sobre os Meridianos,

Órgãos e Vísceras, **128**

Polarização, **131**

Os meridianos de nossos corpos, 133

As Energias construtoras do indivíduo, **137**

Energias Hereditárias, **137**

Energias Macroscópicas: Yong e Wei, energia Nutritiva e Defensiva; e Energia Zhen, Autêntica, **139**

Energias Microscópicas: Xue e Chi, **139**

A estrutura dos Meridianos, 142

Resumindo, **152**

Considerações sobre Órgãos e Vísceras, **156**

Os Movimentos da Energia, 161

O Fogo, **161**

Coração, **164**

Intestino Delgado, **166**

O Fogo Ministerial, **169**

Triplo Aquecedor. O Dragão que mora nas águas, **175**

Pericárdio, **177**

Terra, **178**

Baço/Pâncreas, **188**

Os Três Corações, **189**

Estômago, **192**

Metal, **194**

Pulmão, **197**

Intestino Grosso, **199**

Água, **202**
Rins, **205**
Bexiga, **208**
Madeira, **210**
Vesícula Biliar, **212**
Fígado, **215**

CAPÍTULO 4.

AVALIAÇÃO ENERGÉTICA. OS DIAGNÓSTICOS DA MTC, 219

A Avaliação Energética da MTC, 220

Avaliação Energética: O Rosto, 223

A divisão do rosto em setores, **225**

Considerações gerais, **227**

A pele como determinante de

Sistemas em vantagem, **229**

Avaliação pelos Olhos, 231

O que os Olhos revelam, **231**

A Avaliação pelos Olhos, **231**

Avaliação Energética através da dor de cabeça, 233

Avaliação Energética por apalpação

ao redor do Umbigo, 236

Avaliação Energética através da Língua, 238

Representação geral da Língua como Microsistema, **238**

Aspectos gerais sobre a Língua, **240**

Caminhos da Energia, os Dois Dragões Verdes, **242**

Forma Humana e a Análise Energética da Língua, **243**

A Teoria da Moringa, **245**

As Forças de Proteção, **248**

O Sistema de Avisos, **251**

O Sistema de Avisos e a profundidade da invasão, **254**

Resumo sobre a Língua, **256**

Avaliação Energética através dos Pulsos Radiosos, 258

Considerações gerais, **258**

O Vetor de Energia, **259**

Épocas do Ano-hora do dia, **261**

Localização, **261**

Os Padrões de um Indivíduo

Energeticamente Saudável, **267**

Forma Humana e a diferenciação Homem e Mulher, **269**

Visão Micro e Macro, **271**

A gangorra, **274**

Chi e Xue, **275**

Distâncias, **277**

Profundidade, **279**

Disposição dos pulsos, **285**

A gangorra do pulso masculino, **286**

O Pulso Feminino, **288**

Resumindo, **289**

Os Padrões, **290**

As características dos pulsos, ou as “Palavras”, **292**

Profundidade: Fu, superficial e Tchem, profundo, **292**

Velocidade: Tgi, lento, e Suo, rápido, **293**

Calibre: Shi, fino e Ta, grosso, **296**

Distância: Duan, próxima e Tcham, distante, **297**

Pulsos que não devem ser Tratados, **299**

Conclusão, **300**

POSFÁCIO, 301

REFERÊNCIAS, 303

Mestre Liu Pai Lin (*in memoriam*), **303**

Mestre Wang Te Chong, **304**

Bibliografia, **304**

ÍNDICE DAS FIGURAS, 309

FILOSOFIA DA
MEDICINA
TRADICIONAL
CHINESA

FILOSOFIA TAOÍSTA

A Filosofia Chinesa é rebuscada e com muitos detalhes, o embriçamento é algo bem peculiar. Existe um fluxo e um refluxo, em ondas, em uma mesma linha de pensamento, diferente da linearidade do Ocidente. É requintada e com múltiplas associações, e, ao mesmo tempo, tem uma simplicidade ímpar, resultado de passar pelo mesmo assunto diversas vezes em espiral ascendente, produto de uma meditação profunda que leva ao ponto original, onde não há dúvidas.

Quando o Mestre Pai Lin falava, ele nos conduzia racionalmente até certo ponto e, depois, tinha que nos pegar pela mão para mostrar o caminho; e este ponto é justamente aquele que faria a diferença. Existe certa poesia sobre todos os assuntos, muito evidente quando temos aquela pessoa que passou a vida inteira embrenhada no assunto nos acompanhando, dando detalhes da pintura à nossa volta. Pensou o assunto e o viveu! Por isso, tento decifrar muito deste pensamento para os meus alunos, apesar de isto enfraquecer sua lógica. Depois de alguns anos tentando explicar para pessoas que nunca estudaram nenhum tipo de filosofia ou mesmo nunca estiveram junto a um Mestre, percebi que seria melhor começar muito

simplesmente como se estivesse falando com crianças em fase de alfabetização. Também já tive minha vez de ser encaminhado assim. Desta forma, tentarei ser claro.

DO COMEÇO

O Wu Chi é o começo, ou o “Grande Vazio”, como é traduzido. Melhor seria dizer que é antes do começo de tudo. Falarei muito pouco dele, pois é algo inconcebível; por mais que se tente explicá-lo, ficará cheio de falhas e incompleto. Ele é o Todo, tudo mesmo, incluindo o que se possa falar e aquilo que não for dito. Quem fala Dele não o conhece, e acaba, na maior parte das vezes, metendo os pés pelas mãos.

Há um lado prático para Ele, o Todo. Pode-se compará-lo a uma pessoa, mas nunca iremos compreender a totalidade de um ser. Desta forma, querer falar tudo sobre o Wu Chi nunca conseguiria abranger todos os detalhes, as suas reações, como se comporta em resposta a determinadas situações etc. Quer dizer, este Todo pode ser o “Ser” que está diante de nós ou nós mesmos.

A MANIFESTAÇÃO DO WU CHI

Toda a história se desenrola sobre o filho de Wu Chi, que chamaremos de Chi, Energia, não a elétrica ou a proveniente dos alimentos, nem a magnética, nem da luz, ou de outra forma qualquer. Esta energia é a que irá gerar todas as coisas que conhecemos, é ela que irá gerar o computador em que estou escrevendo, o papel que você está lendo, eu, você, as estações do ano, o nosso planeta, as árvores, os passarinhos, a chuva, tudo mesmo. Todas as coisas são constituídas dele, do Chi, Energia.

Figura 1. Chi, ou Energia.

Neste ideograma, na Figura 1, é possível perceber em sua parte inferior os quatro riscos representativos da Terra, enquanto o traço na parte superior representa o Céu. Nele, encontramos as duas partes necessárias ao aparecimento da Energia, que são os dois princípios de Yin e Yang. No momento inicial, quando só o Wu Chi “existia”, não temos uma certeza de nenhum destes dois movimentos, por isso sempre falo que “posso supor” a existência deles no Todo.

Nessa visão, temos o “Todo” que gerou o Chi, a sua primeira manifestação. Explico: em um certo “momento” antes de haver tempo ou espaço, o Wu Chi, ou Tao, como preferirem, se manifestou, vibrou e Dele surgiu algo que é esta particularidade que conhecemos como Energia. Sua primeira percepção é ser um “Vento”, dada suas características inerentes de movimento.

Nesse imenso nada que é o Wu Chi, esta Energia se destacará por ser a primeira e única coisa existente de verdade. No momento de surgimento do Vento tudo começa, o tempo e o espaço aparecem, pois o Todo é sem dimensão e sem parâmetros de duração. Ele “é” apenas, não tem começo nem fim, e está em tudo e em todo o lugar.

Surge então uma peculiaridade que é a primeira distinção entre o que “não é” e o que “é”, ou mesmo entre o que pode ser percebido e aquilo que não pode ser percebido. Dessa dicotomia primordial, a diferença entre o Yin e o Yang fica clara, sendo o Wu Chi o Yang, e o Chi o Yin. Parece incoerência, mas o Chi

pode ser concebido, ao contrário do Wu Chi. Desta forma, a Energia é algo palpável, tem um corpo, fazendo-a distinguir-se do Nada que a gerou.

Neste ponto, encontramos outra coisa importante a ser lembrada, em especial quando pensamos no ser humano – é o Yang que gera e não o Yin. É o Yang que dá a vida, o Yin dá a forma.

Em um momento posterior, o Chi se transforma em “Pai”, assumindo ele próprio este papel de gerador das outras coisas – tudo que é conhecido é formado de Energia –, ele é a Semente de Vida, e o resto, seus frutos. É legal pensar que, antes do aparecimento do Chi, não poderíamos diferenciar nada, em meditação até conseguimos perceber a existência daquele Todo. É uma tarefa que deveríamos tentar realizar – entrar em contato com este Wu Chi.

Só depois do aparecimento do Chi é que podemos falar em lugar e em tempo, pois antes era tudo pertencente ao Wu Chi, e todas as coisas estavam indisponíveis ao nosso acesso; mas, com o aparecimento do Chi, tudo pode ser “tocado” por nossa percepção. É como se um cronômetro começasse a funcionar, marcando o começo de algo em um determinado lugar, o que era impossível de acontecer antes. Todo o mundo já ouviu falar do Big Bang, do momento inicial do Universo, e esta situação aqui se assemelha muito àquele momento, se não for a mesma.

Antes dessa manifestação, o Chi era insondável, onde a percepção se perde confusa de tanta informação. Depois ficou claro que aquele ali bem no centro é o Chi, o resto não se pode perceber.

Essa diferenciação entre as duas percepções constitui aquele conceito básico da Filosofia Chinesa, de Yin-Yang: um eu consigo tocar, é palpável, o outro não; o Yin tem forma e o Yang não.

O Wu Chi é o Yang Absoluto, e o seu filho, o Chi, é o Yin.

Toda a matéria que irei apresentar daqui em diante está ligada ao Chi quase exclusivamente, o Wu Chi é só parte da

introdução do assunto; é o Chi que nos importa de verdade. No entanto, o Chi não pode ser entendido por ele próprio, é preciso também entender que ele é aquela dualidade Yin-Yang que pode ser vista pelo Símbolo do Tai Chi; é um desdobramento da própria Energia em suas duas aparências básicas, e dela resultará em tudo que nos rodeia, ou, como os chineses antigos diriam, nas “Dez mil coisas” (Figura 2).

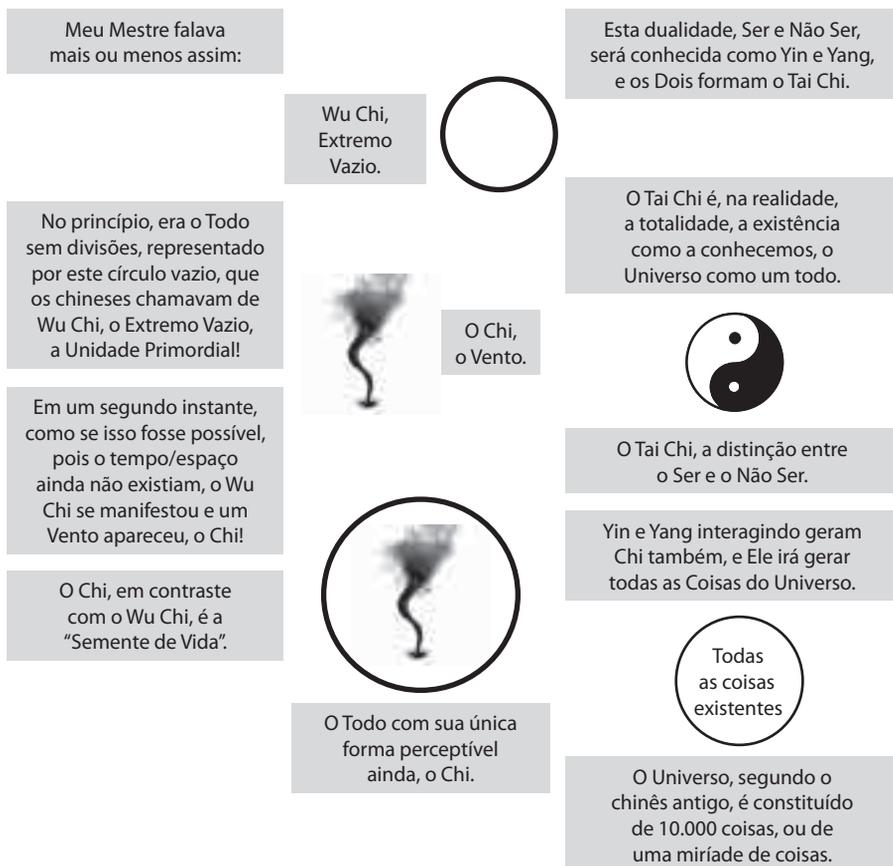

Figura 2. O Wu Chi, o Chi e o Tai Chi.

Esse “Vento” dá a dinâmica do que estamos falando. Ele sempre tem de estar em movimento e esta é sua principal característica. Afinal, tudo se movimenta, ou melhor, tudo vibra!