

JING SHEN, SENTIMENTS et MALADIES MENTALES

Applications cliniques et thérapeutiques

Résumé:

Le *Jing Qi*, énergie pure ou quintessence énergétique provenant de l'énergie nutritive (*Rong Qi*), comprend:

-une forme matérielle ou *Jing* des Organes,

-une forme immatérielle ou *Jing Shen* (lié avec *le Hun, le Shen, le Yi, le Po et le Zhi*).

L'étude du *Jing* oblige à connaître la formation et la circulation de l'énergie *Rong* à partir des *énergie céréale* et *énergie respiratoire* pour établir les tableaux cliniques et thérapeutiques.

Le traitement se fera selon la *chaîne d'inhibition*, dans la loi des cinq mouvements, sur l'organe lui-même, par la voie d'inhibition, et par la voie « du fils vers la mère ».

Mots clés : *Jing Shen*, énergie *Rong*, troubles psychiques.

1-Généralités:

Selon *Suwen*, chap.13:

Dans le passé, l'homme vivait parmi les oiseaux et les quadrupèdes :

-à l'intérieur aucune passion ne pouvait troubler son esprit, son mental,

-à l'extérieur aucune fonction publique ne pouvait entraver sa liberté d'action.

Ainsi en cette époque de calme et sobriété, le *mental (ou le shen)* de l'homme était solide en son « intérieur », et cela contrecarrait la pénétration profonde de l'énergie perverse dans son corps.

L'homme d'aujourd'hui, n'est plus le même, il est accablé de soucis à l'intérieur et surmené à l'extérieur. Ainsi, l'énergie du corps, composée de l'énergie *Rong* et de l'énergie *Wei*, est en insuffisance. « L'énergie perverse » profite de ce vide, de cette insuffisance pour l'attaquer et provoquer des maladies mentales ou mortelles.

Un homme de forte constitution, robuste grand et fort physiquement peut tomber, s'écrouler par un petit « souffle », s'il n'a pas un mental solide. Donc, dans la vie, tout est mental.

Par contre si votre mental est fort et bien équilibré, vous ne bougerez pas devant ce même souffle.

Le mental est important, d'autant plus que c'est quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on ne touche pas. Il est impalpable, mais il est là, il accompagne à chaque instant les émotions, la tristesse, la joie des gens.

Ces émotions, on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas, elles sont là mais de façon *immatérielle*. Ce qui est immatérielle, est l'énergie. La médecine que nous exerçons, c.-à-d. l'acupuncture, est une médecine énergétique. L'acupuncture est, ainsi, une excellente indication dans les maladies mentales ou psychiatriques.

L'acupuncture est une technique thérapeutique basée essentiellement sur la notion de l'énergie du corps humain, relatée seulement par bribes et de façon éparse dans les textes classiques et dans les livres anciens tels que le *Neijing Suwen* et le *Dacheng*.

Un véritable travail de recherche de renseignements et de synthèse permet la compréhension des différentes énergies du corps humain que sont :

-l'énergie originelle (*yuan qi*);

-l'énergie ancestrale (*zong qi*);

- l'énergie nutritive (*rong qi*);
- l'énergie de défense (*wei qi*);
- l'énergie *Jing* (*jing qi*).

En acupuncture, on ne dit jamais *shen* (thân en Vietnamien), mais toujours *Jing shen* (tinh thân): *Jing* est la quintessence énergétique, *shen* est le mental.

Autrement dit, quand on parle du *shen*, il faut comprendre *Jing shen*, et on parlera de la quintessence énergétique susceptible de se transformer en mental.

Mais, avant de connaître le *shen*, il faut d'abord bien connaître la notion de *Jing*.

2-Physiologie du *Jing*.

Le *Jing* est une quintessence énergétique, mais il existe deux sortes de *Jing*: le *Jing* inné et le *Jing* acquis:

-Le *Jing* inné: comprend 2 notions: le *Tong Qi* et le *Ming Men*:

le *Tongqi* (*Tôn khi*): dénommé *énergie thoracique* par l'Ecole de ShangHai (cela est une traduction incomplète), car *Tong*, c'est l'Energie ancestrale, et *Qi*: c'est l'Energie autrement dit: *Tongqi* est *l'énergie ancestrale*.

Ainsi: dans la fécondation, nous avons la participation de l'ovule et du spermatozoïde.

Dès la fécondation, il y a formation d'un noyau qui comprend *le Yin et le Yang*, et de là, nous avons tout de suite un **Mouvement**. Et ce mouvement inné qui provient de la fusion entre le *Yin et le Yang*, entre l'ovule et le spermatozoïde, est le *Tongqi*.

Ce mouvement inné, au fur et à mesure de son développement ou de sa mutation va se transformer en formant latéralement en une membrane qui n'est autre que le **Diaphragme**.

Ce diaphragme, avec le mouvement inné de haut et de bas, rejoint les mouvements du ciel et de la terre. Ceci est très important, car le *Yang* descend et le *Yin* monte, de là on voit la notion de l'Estomac et de la Rate.

Cette Energie innée, ce *Tongqi* qui provient des parents, permet le développement du fœtus dans l'utérus.

Et à la naissance, le bébé va crier, et respirer, il va se mettre en contact avec l'énergie du ciel, il prend le sein de la mère, il tète, il prend le lait, il se met alors en contact avec l'énergie de la terre. À partir du moment où il se met en contact avec l'énergie du ciel et de la terre, commence alors la formation de **l'énergie acquise**.

À la naissance, grâce au mouvement inné du diaphragme, le système Rate-Estomac va rentrer en fonction et induire la formation de *l'Energie Rong*.

Cette *Energie Rong* se forme à partir du système Rate-Estomac sous l'impulsion du *Tongqi* et toujours grâce au *Tongqi*, *l'Energie Rong* va circuler dans les méridiens et va passer à travers les organes et les entrailles (mais notamment au niveau des organes). Les organes ont la fonction de métaboliser cette énergie *Rong* pour former le *Jing* Inné.

Le *Jing*, ou quintessence énergétique, contrôle par l'intermédiaire de chaque organe les différentes parties anatomique, fonctionnelle et sensorielle du corps humain et représente généralement, malgré son importance, la notion énergétique la moins comprise.

Ainsi par l'intermédiaire de quelle énergie la Rate régit-elle la chair, le tissu conjonctif, les lèvres et le goût: du *Rong*, de l'ancestrale ou du *Jing* ?

La compréhension du *Jing* nécessite la connaissance de la fonction de l'énergie nutritive *Rong* passant au niveau du *Zhong jiao* (Réchauffeur Moyen).

3-Formation de l'Énergie Rong Nutritive:

3-1-Rappels:

Au niveau de l'Estomac, à partir du *Zhong jiao* (RM), le bol alimentaire va être métabolisé en produisant une énergie appelée « *énergie céréale* » (Gu Qi).

Cette *énergie céréale*, est tout d'abord canalisée vers la Rate, organe de répartition énergétique, puis vers les Poumons qui reçoivent :

-d'une part l'*énergie céréale*, énergie terrestre, alimentaire, interne et de nature *Yin*,

-d'autre part l'*énergie respiratoire* ou énergie de l'air, énergie céleste, externe et de nature *Yang*.

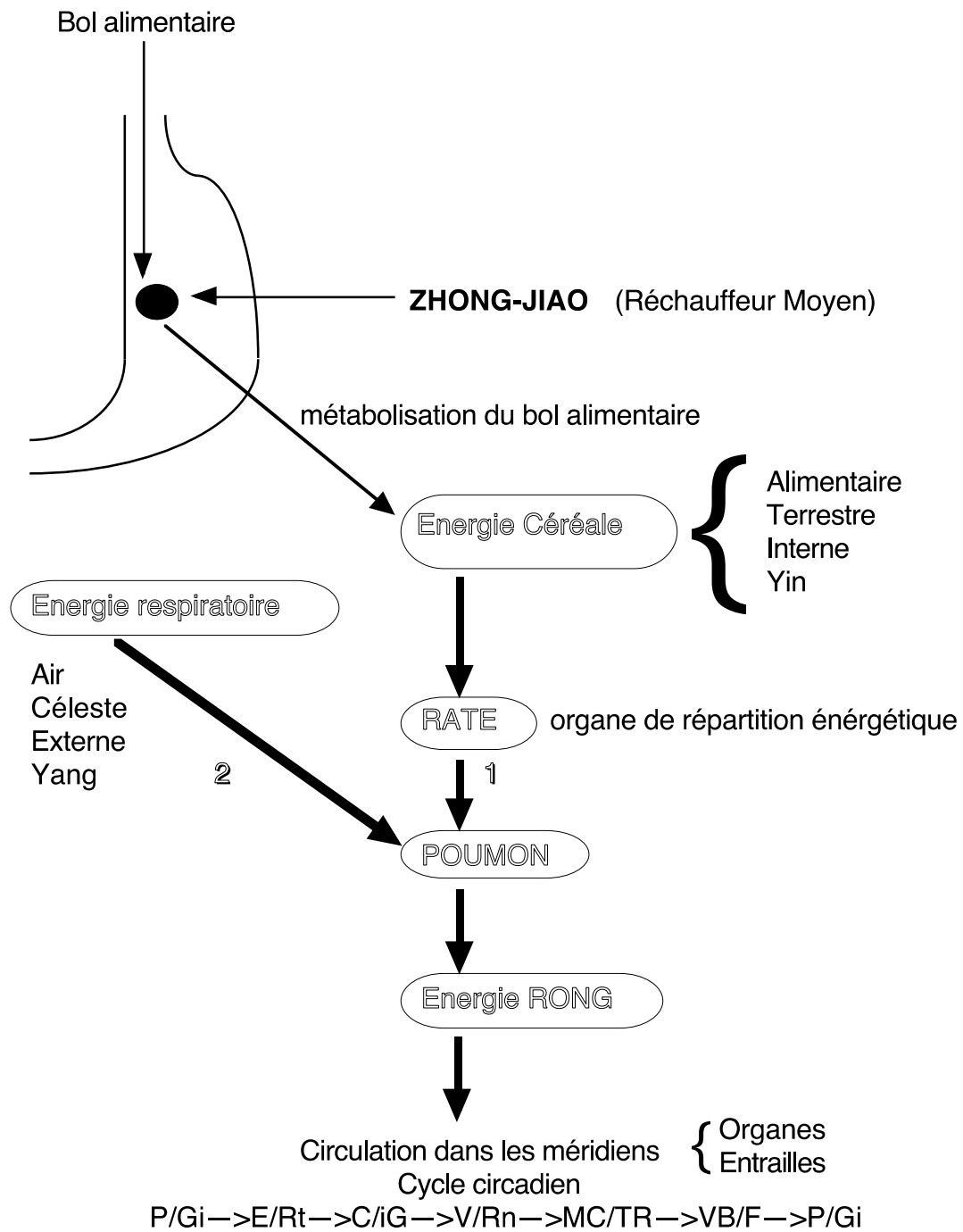
La fusion de ces deux énergies entraîne la formation de l'énergie Rong.

3-2-Energie Rong:

L'énergie *Rong* circule dans les méridiens à travers les organes et les entrailles selon un cycle circadien.

Elle débute aux Poumons (P) passe respectivement par le Gros Intestin (GI), l'Estomac (E), la Rate (Rt), le Cœur (C), l'Intestin Grêle (IG), la Vessie (V), les Reins (Rn), le Maître Cœur (MC), le Triple Réchauffeur (TR), la Vésicule Biliaire (VB) et en dernier par le Foie (F).

Le cycle recommence au bout de 24 heures.

*

Figure N° 1 : formation de l'énergie Rong

4-Formation de l'Energie *Jing* à partir de l'Energie *Rong*:

4-1-Origine du *Jing*:

Le trajet de l'énergie *Rong* précédemment vu montre que l'énergie *Rong* transite des méridiens aux organes, des méridiens aux entrailles puis de nouveau des méridiens, elle aboutit aux organes.

Remarque importante: Au niveau de chaque organe, l'énergie *Rong* est métabolisée et convertie en une forme encore plus pure appelée *Jing*; les entrailles ne représentant qu'un lieu de transit.

4-2-Description:

Le *Jing* inné se présente sous deux formes: matérielle et immatérielle :

-le *Jing* matériel qui régit les fonctions anatomiques et sensorielles, arrive au niveau des différentes couches du corps pour lui donner une forme et l'embellir. Ainsi le *Jing* du Poumon gagne la peau, lui donne une fraîcheur et entretient les poils.

-le *Jing* immatériel ou *Jing Shen* contrôle les fonctions psychiques. D'après la théorie des trois énergies précieuses, les *Jing-Qi-Shen* sont toujours séparés lors des troubles psychiques; le *Shen*, isolé, gagne le cerveau et déclenche des troubles mentaux.

4-3-Physiologie:

La métabolisation de l'énergie *Rong*, et sa conversion au niveau des organes en une énergie plus pure, donnent le *Jing* des organes: le *Jing* du Poumon, le *Jing* de la Rate, le *Jing* du Cœur, le *Jing* du Rein, le *Jing* du Foie.

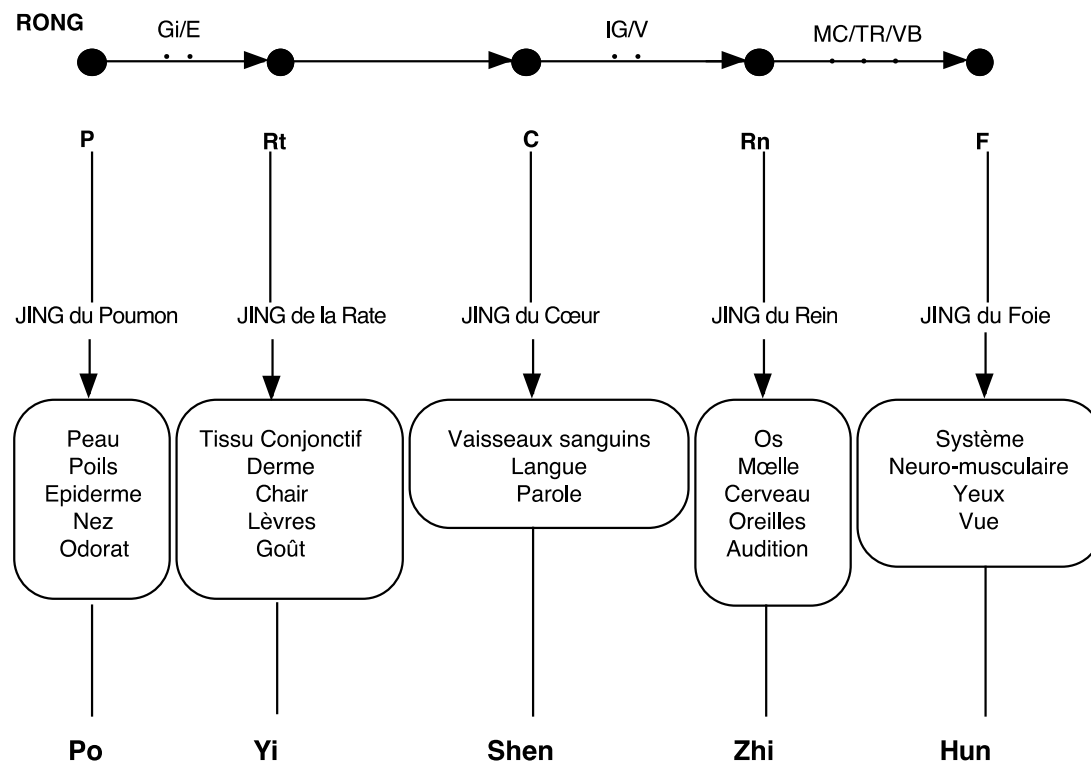
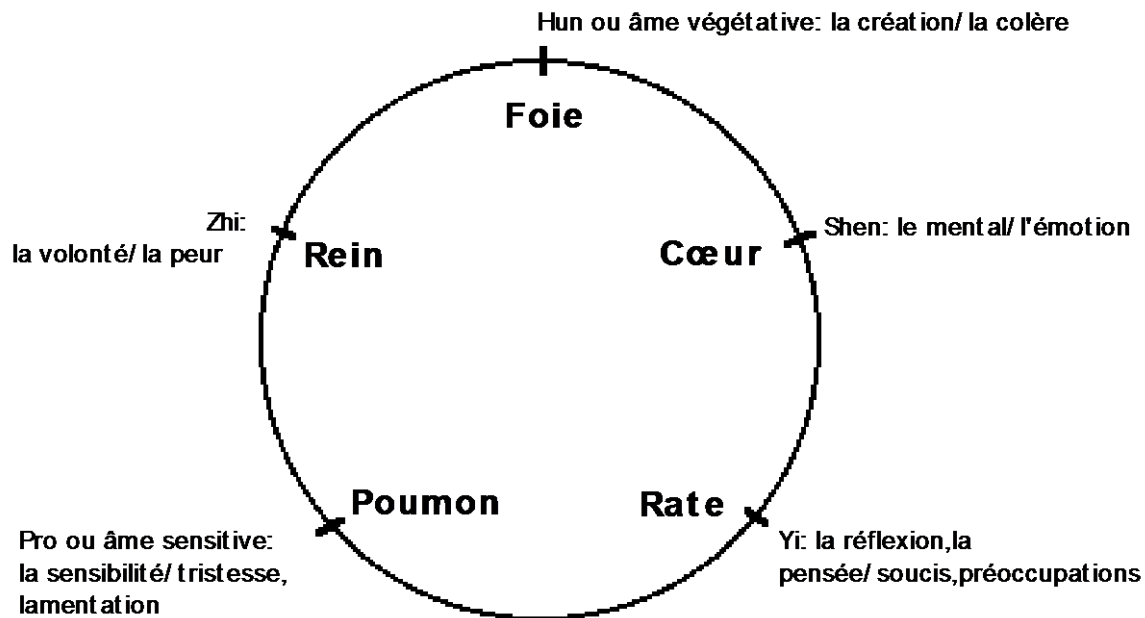

Figure n°2 : Formation du *Jing* matériel et immatériel à partir de l'énergie *Rong*

À partir de la métabolisation de l'Énergie *Rong*, nous allons avoir la formation du *Jing Shen* ou le *Jing Mental* ou encore le *Jing Acquis*

Selon la loi des 5 mouvements:

l'Énergie Rong, quand elle passe au niveau du Foie, va être métabolisée par ce Foie en différentes formes de *Jing* dont le *Jing shen Mental*.

le *Jing shen Mental* du Foie est le *Hun* ou âme végétative

le *Jing shen Mental* du Cœur est le *Shen* mental

le *Jing shen Mental* de la Rate est le *Yi* ou réflexion et pensée

le *Jing shen* du Poumon est le *Po* ou âme sensitive,

le *Jing shen* du Rein est le *Zhi* ou volonté

Ainsi :

Au niveau du Poumon, l'énergie *Rong* est métabolisée en une l'énergie plus pure et convertie en *Jing* du Poumon dont la partie matérielle va régir la peau, les poils, l'épiderme, le nez et l'odorat (*sensoriel*) et dont la partie immatérielle ou *Jing Shen* contrôle le *Po* (l'âme sensitive), *Jing Shen Po*.

Après son passage au Poumon, le *Rong* poursuit sa circulation via le Gros Intestin et l'Estomac - Entrailles et lieux de transit jusqu'à la Rate.

La Rate métabolise l'énergie *Rong* et la convertie en une l'énergie plus pure, le *Jing* de la Rate, régissant (*la partie anatomique*) le tissu conjonctif, le derme, la chair, les lèvres et (*la partie sensorielle*) le goût, et contrôlant le *Jing Shen Yi* (la réflexion, la pensée).

Ensuite, l'énergie *Rong* atteint le Cœur avec formation du *Jing* du Cœur régissant les vaisseaux sanguins, la langue et la parole, tout en contrôlant le *Jing Shen Shen* (Le Mental).

La circulation de l'énergie *Rong* se poursuit par les entrailles de transit - Intestin Grêle (iG) et la Vessie pour arriver au Rein avec formation du *Jing* du Rein régissant les os, la moelle osseuse, le cerveau, les oreilles, l'audition (*sensoriel*) et contrôlant le *Jing Shen Zhi* (la volonté).

Les fonctions du Maître Cœur (MC) sont identiques à celles du Cœur.

L'énergie *Rong* traverse le Triple Réchauffeur (TR) et la Vésicule Biliaire (VB) aboutit au Foie pour former le *Jing* du Foie régissant le système neuro-musculaire, les yeux, la vue (*sensoreil*) et contrôlant le *Jing Shen Hun* (l'âme créative).

4-4-Première notion:

Quand nous parlons de ces « énergies », qui sont de véritables activités mentales, nous parlons d'organe.

Ainsi, dans l'exemple du Foie: on dit que le Foie fonctionne grâce à sa polarité *Yang*. De même, la Rate, elle aussi, fonctionne grâce à sa polarité *Yang*, etc...

Mais, il y a une notion extrêmement importante, c'est que ces organes, c'est comme l'homme: le mental est à l'homme, ce que la pierre précieuse est à la terre.

Donc, pour bien fonctionner, nous avons besoin d'un *Mental* solide, il en est de même pour l'organe.

Ainsi, le Foie, pour fonctionner, a besoin de sa polarité *Yang*, comme nous venons de dire. Mais le Foie, pour bien travailler, a besoin d'une activité mentale solide, il a besoin de son *Hun*, le Cœur du *Shen*, la Rate du *Yi*, le Poumon du *Po* et le Rein du *Zhi*.

4-5-Deuxième notion, qu'il faut comprendre:

Quand on parle de ces différentes activités mentales: *le Hun, le Shen, le Yi, le Po, le Zhi*. Ces activités mentales ne fonctionnent pas isolément, *elles vont toujours par pair*: le *Hun* avec le *Po* et le *Yi* avec le *Zhi* commandés par le *Shen*

4-5-1-L'axe Hun - Po:

Le *Hun* n'existe pas en tant que *Hun*, il existe toujours par rapport au *Po*. C'est pour cela nous ne disons jamais *Hun* tout seul ou *Po* tout seul mais *Hun - Po*. Ces 2 activités mentales vont toujours ensemble.

Explication, selon la loi des 5 mouvements: l'exemple du Cœur et son *Jing Shen Shen* :

Les yeux qui nous permettent de voir, de distinguer, activent notre *Jing Shen Shen*

Le Poumon avec son *Jing Shen Po* (âme sensitive): c.-à-d., la sensibilité de chacun d'entre nous, exprime un mouvement d'intériorisation vers le Cœur (*Shen*) – c.-à-d. de l'extérieur vers l'intérieur, la sensibilité nous porte au Cœur

Le Foie avec son *Jing Shen Hun* (ou âme créative): c.-à-d., la création qui exprime un mouvement d'extériorisation. Si nous voyons quelque chose de beau, on est sensible à cette beauté et à partir de la sensibilité de cette beauté, on a envie de créer. C'est pour cela que les grands peintres, les grands artistes ont souvent besoin d'une « muse » pour exciter leur création car ils sont sensibles à la beauté de ces muses.

Donc, un mouvement d'entrée (*Po*) puis ensuite d'extériorisation (*Hun*) par la création, tout cela est sous la commande du *Shen*.

Ainsi, quand nous voyageons et que la beauté du paysage nous touche, nous est sensible, nous avons envie de photographier ce paysage ou de le peindre, de créer pour mémoriser cette beauté.

Ceci est un mouvement d'intériorisation (*Po*) puis d'extériorisation par la création (*Hun*), sous l'égide du *Shen*. Le *Po* et le *Hun* vont, donc, toujours ensemble d'où *Hun - Po*.

Donc, nous pouvons, déjà déduire cela, pour notre thérapeutique:

Disons qu'il existe une relation entre *le Po et le Hun* : le Poumon pour l'intériorisation, le Foie pour l'extériorisation.

Nous savons par ailleurs que 10% de la population jeune sont atteints de Schizophrénie, car ils se renferment dans leur monde subjectif.

4-5-2-L'axe Yi - Zhi:

C'est à dire, réflexion, pensée (*Yi*) et volonté (*Zhi*). En M.T.C, nous disons toujours *Yi - Zhi*. Donc, avec le même raisonnement que précédemment, nous construisons ce schéma, autrement dit :

Les yeux sous l'égide du Cœur (*Shen*), la Rate, avec la réflexion, la pensée (*Yi*), le Rein avec la volonté (*Zhi*):

Donc, devant un événement, une situation, on peut penser ou ne pas penser.

Mais quand on pense, la physiologie voudrait qu'il y ait « *décision et action* ». Mais à notre époque, nous ne vivons plus avec la physiologie mais en permanence avec la pathologie, nous réfléchissons mais notre réflexion n'aboutit pas ou jamais à une solution, à une décision. Ce qui fait que nous ne vivons pas avec la réflexion, nous ne vivons pas avec la pensée, mais nous vivons avec *des préoccupations, des soucis*. Cela est le grand malheur de notre époque.

Ainsi, il y a préoccupations, parce que la réflexion ou la pensée n'aboutit pas vers une décision. Puis des fois, même qu'on arrive à une certaine décision, on n'a plus la force, la volonté mentale de solutionner, de mettre en pratique cette pensée. C'est à dire, que nous n'avons plus la force d'aller jusqu'au mouvement *Zhi* (Volonté) pour passer à l'action pour résoudre ce que nous avons dans notre tête et ne plus y penser.

Le propre de la pensée est « *la décision et l'action* ». Mais, comme, il y a un « blocage » dans notre système, on n'arrive plus à prendre une décision car nous vivons dans l'incertitude, dans l'obscurité, dans l'indécision.

Des fois quand on arrive à une décision, et il faut alors agir pour solutionner le problème mais on reporte au lendemain ou au surlendemain sans pouvoir résoudre quoique ce soit (la procrastination).

Ce blocage du mouvement énergétique de la pensée entraîne des préoccupations, des soucis qui induisent le ballonnement digestif, le nombre croissant de cancers.

Ces 4 activités mentales *Hun - Po et Yi - Zhi*, commandées par le *Shen*, vont toujours ensemble. Mais, le *Zhi*, ou volonté, représentée par le Rein est le *Jing Inné* de nos parents.

Grâce à nos parents nous allons avoir une « *existence* » qui n'est autre que le *Jing Acquis*, c.-à-d. la Rate (ou les enfants). Tôt ou tard, il faut que la Rate revienne entretenir le Rein, il faut que les enfants reviennent entretenir les parents, il faut que l'élève revienne honorer la mémoire de son maître. Cela représente l'évolution naturelle et physiologique de la vie.

Mais, de nos jours, nous vivons de façon totalement contraire à ce principe élémentaire qui est « *le mouvement du fils vers le père* » c.-à-d. de *l'acquis vers l'inné*. Et on se demande pourquoi, on est malade. Nous voyons donc que ces 4 activités sont commandées par le *Shen* (Cœur) qui est la 5e activité mentale.

4-5-3-Le Shen: logé au Cœur.

Ces 5 activités mentales, à l'état physiologique, sont en harmonie. Elles servent à faire fonctionner les organes qui ont, donc, besoin du mental c.-à-d. le *Shen* pour s'activer.

Mais il permet surtout d'avoir la « conscience », c.-à-d. quand vous avez l'harmonie entre ces 5 activités mentales: vous avez la conscience, la perception, la connaissance plus ou moins claire que chacun peut avoir de son existence et de celle du monde extérieur, c.-à-d. la notion du soi et du non soi.

Tout cela est idéal physiologiquement, quand tout fonctionne, c'est le « paradis », donc l'activité mentale normale est paradisiaque.

5-Pathologie:

Dans la pathologie du *Jing*, se distinguent:

-le *Jing* matériel, représenté par les perturbations anatomiques et sensorielles des organes et du *Rong*,

-le *Jing* Immatériel ou *Jing Shen*, représenté par les perturbations du psychisme et les troubles du *Shen* (Mental) de chaque *organe* (*Hun, Shen, Yi, Po et Zhi*).

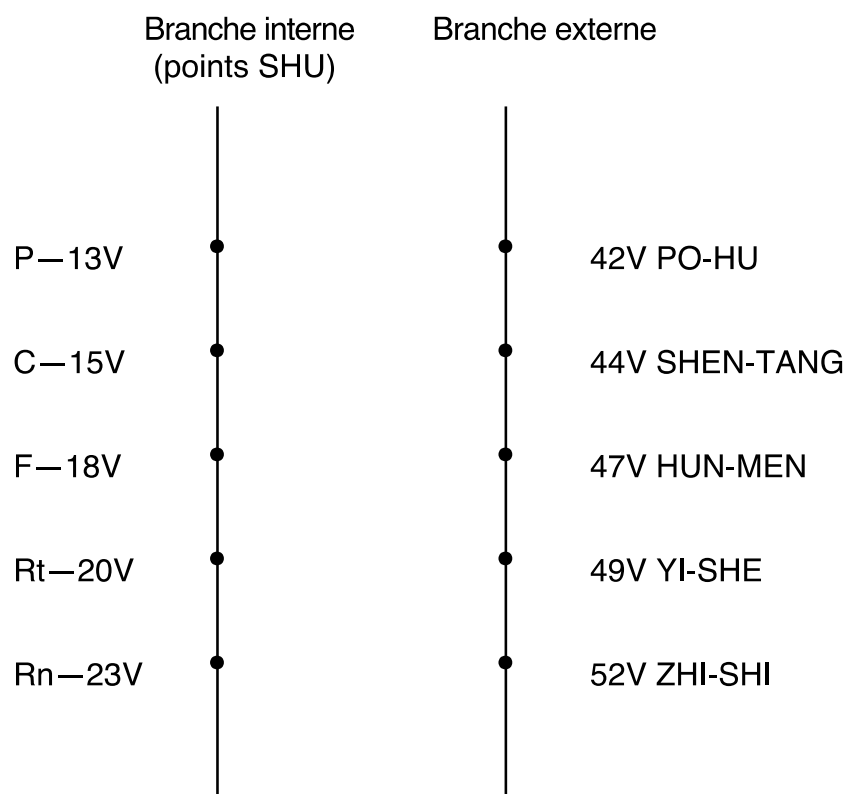
6-Pathologie du *Jing* matériel:

Un problème de perturbation par manque d'énergie *Jing* nécessite la stimulation: du *Jing*, de la fonction des organes, de la formation de l'énergie *Rong*.

6-1-Stimulation du manque de *Jing*: La stimulation du *Jing* se réalise par deux techniques:

-la cranio-puncture (qui ne sera pas développée dans cet article)

-la moxibustion des points situés sur la branche externe du méridien *Zu Taiyang (V)*

**Méridien de la Vessie
ZU-TAI-YANG**

6-2-Stimulation de la fonction des organes:

Le *Jing*, provenant de la métabolisation de l'énergie *Rong* à partir des organes, la stimulation de cette fonction de métabolisation au niveau des organes correspond à activer les fonctions des organes.

En chauffant, appliquer la moxibustion au niveau des points *shu* du dos des organes (branche interne de V) et puncturer, en tonification, au niveau du point source, ou *Yuan*, pour en renforcer l'effet.

Ainsi:

- un problème de *Jing* au niveau du Poumon, nécessite de chauffer par moxa le *Fei shu* (13 V) et puncturer, en tonification, le point *Yuan* du Poumon *Tai yuan* (9 P). Ainsi, dans l'insuffisance de *Jing* du poumon, la peau se desquame, s'enfle et se ride. L'anosmie est aussi une carence de *Jing* du poumon.
- un manque de *Jing* au niveau du Cœur, nécessite de chauffer par moxa le *Xin shu* (15 V) et de tonifier le point *Yuan Shen men* (7 C).
- un problème de *Jing* au niveau du Foie, nécessite de chauffer par moxa le *Gan shu* (18 V) et puncturer, en tonification, le point *Yuan Tai chong* (3 F).
- un problème de *Jing* au niveau de la Rate, nécessite de chauffer par moxa le *Pi shu* (20 V) et puncturer, en tonification, le point *Tai bai* (3 Rt). Ainsi, l'agueusie est un manque de *Jing* de la Rate. Souvent l'agueusie et l'anosmie sont liées, tout comme la Rate (*Taiyin* du pied - Terre) et le Poumon (*Taiyin* de la main - Ciel) sont liés selon le système Mère-Fils.
- une perturbation du *Jing* au niveau des Reins, nécessite de chauffer par moxa le *Shen shu* (23 V) et puncturer, en tonification, le point *Tai xi* (3 Rn).

6-3-Stimulation de la formation de l'énergie Rong:

L'insuffisance des deux procédés précédemment décrits nécessite d'augmenter le potentiel de l'énergie Jing à sa source, c'est à dire d'augmenter la production de l'énergie Rong.

Deux possibilités se présentent afin de stimuler l'énergie Rong:

-par action sur le *Zhong jiao* (RM),

-par tonification du *Yang Ming*

•Action sur le Réchauffeur Moyen:

Elle se fait par puncture d'un des points suivants:

-*Zhong wan* (12VC), point mu du Réchauffeur Moyen et de l'Estomac

-*Tiang shu* (25 E) point mu du Gros Intestin

•Tonification du Yong par le YANG-MING:

Elle utilise les points:

-*Hegu* (4 GI)

-*Qu Chi* (11 GI);

-*Zu San Li* (36 E)

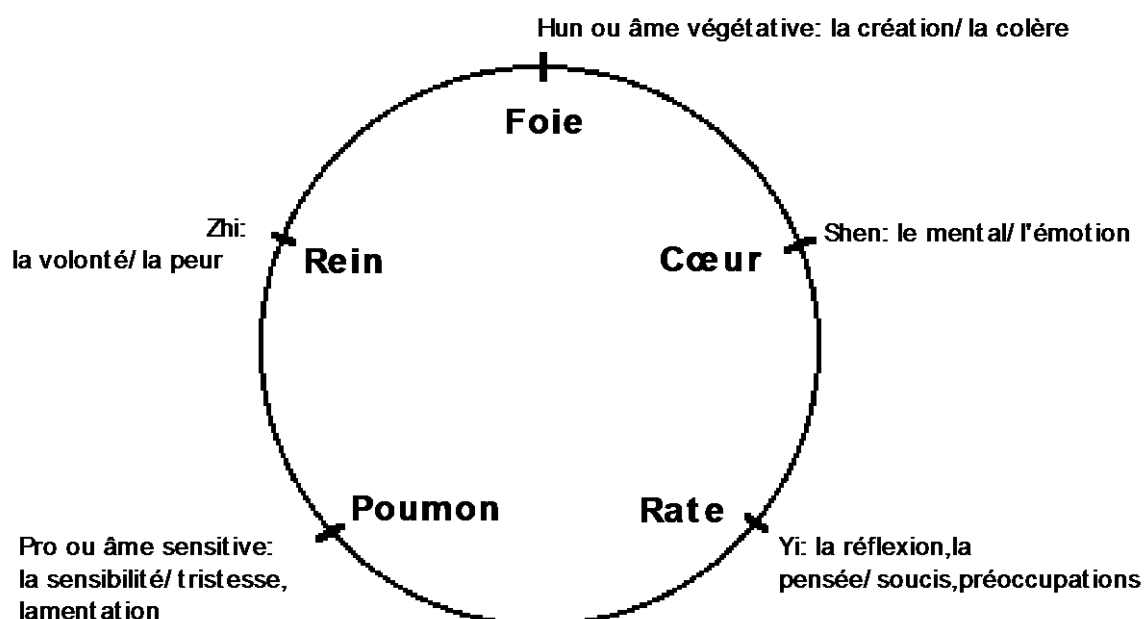
-*Jie xi* (41 E) éventuellement associé

7-Pathologie du Jing immatériel:

Jing et *Shen* sont toujours liés car le Jing immatériel ou *Jing Shen*, représente la quintessence énergétique susceptible de se transformer en mental.

Dans l'organisme, le *Jing Shen* possède des relations étroites avec les 5 organes, chaque organe ayant un *Jing-Shen*. En cas de trouble, le traitement doit se faire par la chaîne d'inhibition selon la loi des cinq mouvements, avec moxibustion du point sentiment situé sur la branche externe du *Zu Tai Yang*.

7-1-Loi des cinq mouvements:

7-2-Jing Shen des Organes:

En temps normal, les cinq *Jing Shen* des organes doivent exister en parfaite harmonie.

Le *Jing Shen* du Foie a pour nom le Hun ou âme végétative, en rapport avec la création, la stratégie. Son trouble se manifeste par la colère, on peut dire aussi que l'excès de colère nuit au Foie.

Le *Jing Shen* du Cœur qui a pour nom le Shen, régit les activités mentales et correspond au rire, à la joie dans l'expression des sentiments. Son trouble se manifeste par l'émotion, ou par les excès de joie.

Le *Jing Shen* de la Rate a pour nom le Yi, c'est à dire la réflexion, la pensée, le siège de l'intelligence. Son trouble se manifeste par des préoccupations, des soucis.

Le *Jing Shen* du Poumon pour nom le Po ou âme sensitive, c'est à dire la sensibilité. Son trouble se manifeste par de la tristesse ou la lamentation.

Le *Jing Shen* du Rein pour nom le Zhi, c'est à dire la volonté. Son trouble se manifeste par la peur et des frayeurs. Il faut savoir que le Rein, organe générateur de l'énergie potentielle de l'organisme, confère la puissance au corps et la finesse de l'esprit. C'est le Rein qui recueille et renferme le Jing des 5 organes.

7-3-Applications cliniques et thérapeutiques:

7-3-1-Notions de base:

Malheureusement, la terre n'est pas un paradis et le monde où nous vivons, n'est pas un paradis: c'est une "*mer de souffrance*". Disons que les moments où nous sommes heureux sont tellement rares, et quand ils surviennent, ils nous quittent très, très vite. Les vicissitudes de la vie font que, petit à petit, se développent en nous ce que les textes anciens appellent « *les émotions* ». Ces émotions sont des éléments psychiques négatifs qui risquent de provoquer des maladies en perturbant ces activités mentales que nous venons de décrire: le Shen, le Yi, le Po, le Zhi et le Hun.

Ces éléments psychiques négatifs que nous appelons « *émotions* » sont des énergies perverses « *internes* » qui vont perturber les activités mentales indispensables au bon fonctionnement des différents organes.

Applications thérapeutiques : Le traitement se fera selon la *chaîne d'inhibition*, dans la loi des cinq mouvements, sur l'organe lui-même, par la voie d'inhibition, par la voie « du fils vers la mère ».

Selon la chaîne d'inhibition, on emploie,

- 1) sur le méridien principal de l'organe intéressé, un point *Shu antique*, en tonification, pour inhiber l'élément psychique négatif.
- 2) puis, par la voie d'inhibition (organe inhibiteur),
- 3) puis, par la voie du fils vers la mère.

De plus pour équilibrer notre thérapeutique, nous devons faire des moxas sur les *points sentiments* situés sur la branche externe du méridien *Zu Taiyang* de la Vessie. Sachant que cette branche externe, se trouvant à 3 pouces de la colonne vertébrale, joue un rôle très important dans les troubles des sentiments.

7-3-2-Quels sont les éléments psychiques négatifs:

Au niveau du Foie, vous avez la Colère,

Au niveau du Cœur : l'angoisse, l'excès de joie provoquant des rires immotivés.

Au niveau de la Rate, ce n'est plus la réflexion, ni la pensée, mais les préoccupations, les soucis.

Au niveau du Poumon, ce n'est plus la sensibilité, mais ce sera la tristesse, les lamentations. et au niveau du Rein, ce sera la peur, la frayeur.

7-3-3-Modes de perturbation et techniques de traitement:

Ces éléments psychiques négatifs risquent de perturber, de déstabiliser les différentes activités mentales de chaque organe par trois voies, selon *LingShu*. Le traitement se fera,

-sur l'organe lui-même,

-par la voie d'inhibition,

-par la voie « du fils vers la mère ».

7-4- Le Hun - Foie: 4F, 10P, 3Rn, 47V

Le Hun est perturbé par,

-la colère,

-la tristesse,

-l'angoisse, l'excès de joie

Symptomatologie:

amnésie, ou confusion mentale

ou folie yin ou folie yang

rétraction de la verge,

contracture musculaire,

hypochondrialgie,

altération de la forme et du teint

sa mauvaise "saison" est l'automne, il fut être vigilant en automne.

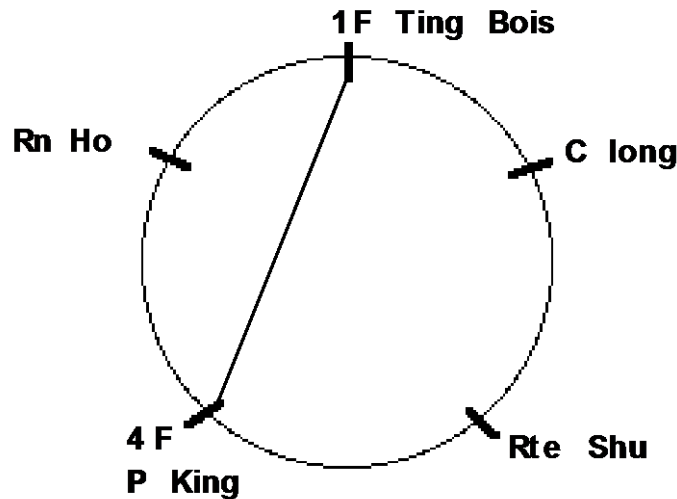
Traitement:

reflexe Foie (l'organe lui-même),

reflexe Poumon (organe inhibiteur),

reflexe Coeur (fils vers la mère)

technique: faire comme précédemment, F, P, C.

-la voie sur l'organe lui-même: trop de Colère, ou de contrariété, nuit au Foie, parce que la colère inhibe la polarité *yin* du Foie et laisse déferler le *yang* du Foie ce qui perturbe l'activité mentale *Hun* du Foie : 4F

-la voie d'inhibition: trop de tristesse blesse le Hun par la voie d'inhibition : 10P

-la voie du fils vers la mère: trop d'angoisse nuit à l'activité mentale du Hun : 3Rn

Ainsi, une activité psychique négative peut perturber une activité mentale de trois manières: soit elle attaque sur l'organe lui-même, soit elle attaque par la voie d'inhibition, soit elle attaque par la voie du fils vers la mère.

Donc, l'activité mentale *Jing Shen Hun* peut être perturbée par trois éléments psychiques négatifs: la colère (4F+), la tristesse (10P+), l'angoisse (3Rn+).

Le point Jing (King) *Zhong feng* (4 F) Métal/Poumon, pour inhiber la colère, en tonification.

10P : point iong Feu/Cœur, pour inhiber la tristesse, en tonification,

3Rn : point iu Terre/Rate, pour inhiber l'angoisse, en tonification

A ces points, nous ajoutons le *Hun-Men* (47 V) en moxa qui porte le nom de *Hun* pour équilibrer le *Hun*.

7-5-Le Shen – Cœur

7-5-1- Perturbation du Shen:

Le *Shen* est une activité mentale importante. Donc, par quels éléments psychiques négatifs, le *Shen* peut-il être perturbé:

1) l'angoisse, l'excès de joie car c'est l'activité psychique négative qui agit directement sur l'organe lui-même.

2) la peur, le stress, deuxième élément psychique négatif qui perturbe le Shen, parce qu'il y a « inhibition ».

3) le troisième élément négatif, par la voie du fils vers la mère: les préoccupations et les soucis.

Avec tous ces éléments psychiques négatifs que nous vivons et subissons tous les jours. Comment voulez-vous maintenir un bon mental, comment voulez-vous que le *Shen* soit solide.

Donc, comment à partir de là, faire fonctionner nos organes.

A cause de tout cela, s'il n'y a pas de traitement, le Shen sera perturbé

D'après *LingShu*: « la maîtrise de soi est absente », d'où, affolement.

Aussi, si on laisse évoluer la maladie, c.-à-d. vers l'état chronique, le malade va présenter: une amyotrophie, une altération du teint, une chute de cheveux et des poils, un état de cachexie qui exprime une atteinte de la "Forme".

Normalement, le *Shen* permet l'activité du Cœur, mais quand il est blessé, il va provoquer un état de « Vide du Cœur ». Le Cœur ne pourra pas bien fonctionner.

Normalement, l'élément « Eau » inhibe le Feu – Cœur, mais comme le Cœur - Feu se trouve déjà en état d'insuffisance, cet élément « Eau » va inhiber encore plus. C'est pourquoi, d'après *LingShu*, il faut faire attention car la maladie risque de s'aggraver en « hiver », par ce que l'Eau, c'est l'hiver.

Normalement le Cœur est Feu, le Feu est détruit par l'Eau, mais comme il est déjà en état d'insuffisance, il risque d'être inhibé encore plus par l'Eau /Hiver/Rein. Donc, chez ces patients, il faut faire attention à l'hiver, prendre les devants et consolider le Cœur.

7-5-2- Conduite à tenir :

Quels organes faut-il traiter? D'après ce que nous venons d'étudier, il faut traiter :

en premier: le Cœur (dont l'émotion négative est l'angoisse)

puis, le Rein (émotion négative : la peur)

et enfin la Rate (émotions négatives : les préoccupations, les soucis)

7-5-2-1- Traitement du Cœur:

a-Technique *Shu-Mu*: Quand on parle d'activité d'un organe, on parle de sa polarité *yang*, et pour traiter un organe, il existe une technique, la technique *Shu-Mu*: pour le Cœur : *Shu du dos* 15V en moxa et *Mu* 14VC.

et pour augmenter l'efficacité de *Shu - Mu*, nous allons tonifier son point *Yuan* (point source): 7C, point Terre.

b-Le *Shen*: stimuler le Mental de ce Cœur:

Si on veut le bon fonctionnement du Cœur, il faut stimuler son activité mentale et l'activité mentale du Cœur est le *Shen*. Pour agir sur cette activité mentale, il existe plusieurs techniques:

1- entre C5 et C6, il y a un Point Curieux qui est le point d'entrée et de sortie de l'activité mentale *Shen*. Quand on puncture ou mieux quand on fait des moxas sur ce point, on stimule l'activité mentale *Shen*.

2- Le 15V se trouve sur la branche interne du méridien de la Vessie (V), sur la branche externe de la Vessie se trouve le point 44V ou point de concentration du *Jing-Shen-Shen* donc il faut agir sur ce point pour l'activité mentale *Shen*.

3- le *Tongqi*,

Mais le *Shen* est un *Jing*, on ne dit pas *Shen* mais *Jing-Shen*. Ce *Jing-Shen* est un *Jing acquis* provenant du *Jing inné* qui n'est autre que le *Tongqi* (Rein).

Le *Tongqi* : c'est grâce au *Tongqi* qu'il y a les mouvements du diaphragme et c'est grâce à ces mouvements du diaphragme qu'il y a formation de l'*Energie Rong* et c'est grâce à l'*Energie Rong* que se forme le *Jing acquis*.

Il existe des endroits où l'on peut agir sur le *Tongqi*:

Il faut agir sur les points dénommés « mer »:

-mer supérieure: 17VC

-mer moyenne: 12VC

-mer inférieure: 4VC

Et, pour répondre à ces 3 points « mer », il existe un point appelé « mer de l'énergie », le 6VC. Quand on veut agir sur le *Tongqi*, sur ces 4 points lequel faut-il choisir?

7-5-2-2-Traitement des émotions, qui sont des éléments négatifs perturbant le *Shen*:

Ces émotions sont:

- 1-l'angoisse,
- 2-la peur,
- 3-les préoccupations, les soucis.

Si le *Shen* est perturbé, comment pourra fonctionner le Cœur.

Par quelles voies ces éléments psychiques, ces émotions vont perturbés le *Shen*:

- 1- sur l'organe lui-même (3C)
- 2- par la voie d'inhibition (3Rn)
- 3- par la voie du fils vers la mère (1Rt)

a) *Traitement de l'angoisse : technique de Suwen*

Selon le schéma habituel des 5 éléments avec les émotions:

- Foie / Colère,
- Cœur / Angoisse,
- Rate / Préoccupations, soucis,
- Poumon / Tristesse,
- Rein / Peur

On va traiter:

- en premier lieu, l'angoisse,
- puis la peur,
- puis les préoccupations.

Points pour traiter l'angoisse: On utilise la technique de « **la chaîne d'inhibition** ».

Rappel: Sur le méridien principal *yin* Cœur:

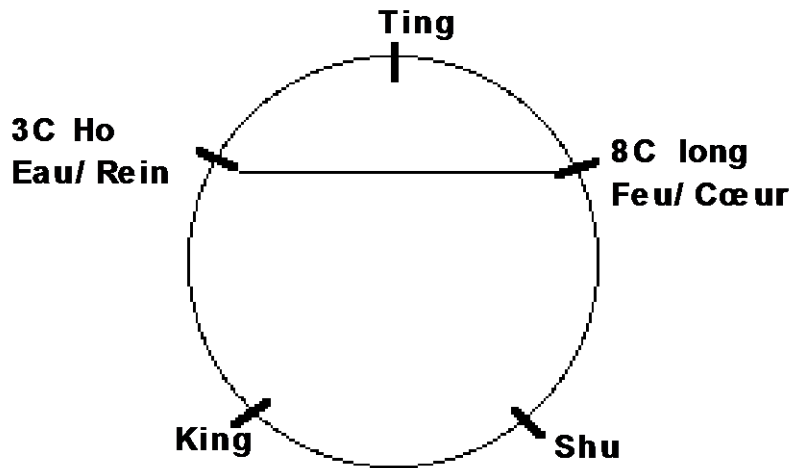
Le point Ting / Bois
Jing / Feu
Ju / Terre
King / Métal
Ho / Eau

Si l'on veut éteindre le Feu / Cœur, il faut tonifier l'Eau / Rein, par ce que l'Eau détruit le Feu.

Au niveau du méridien principal du Cœur, nous allons choisir un point qui répond au mouvement qui éteint le Feu c.-à-d. **le point Ho / Eau: 3C**

Donc, pour traiter l'angoisse, il faut tonifier l'Eau: **3C**

b) Traitement de la Peur (Stress):

Même raisonnement pour traiter l'élément psychique négatif « Peur »,
 Toujours par l'emploi de la chaîne d'inhibition, ici Peur / Rein / Eau,
 L'Eau est détruite par la Terre, autrement dit, sur le méridien principal du Rein, on va utiliser un point qui répond au mouvement « Terre » c.-à-d. **3Rn** / Terre, en tonification pour traiter la Peur.

c) Traitement des Préoccupations, soucis:

Pour les soucis et préoccupations, nous employons, sur le méridien de la Rate, le point **Ting-Bois - Vent: 1Rt** qui détruit la Terre.

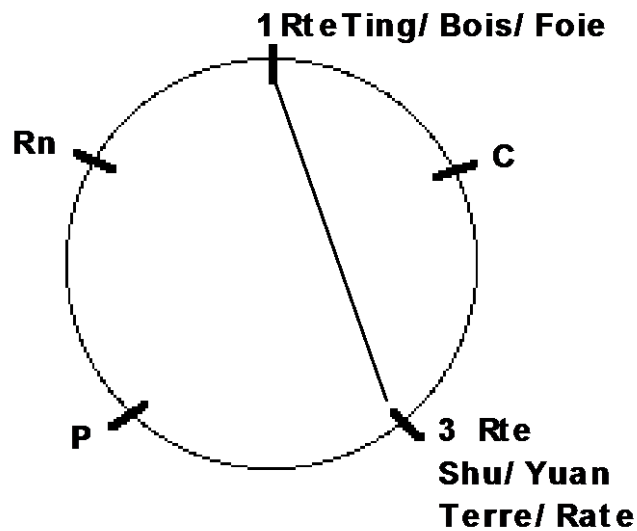
Le 1Rt est Bois, Printemps et Vent. Le Vent est une énergie qui bouge, donc quand un patient a des préoccupations et des soucis, il faut faire bouger sa « pensée » en donnant du Vent.

Quand nous piquons ces 3 points (**3C, 3Rn, 1Rt**) nous allons sauvegarder la perturbation de l'activité mentale *Jing Shen Shen*. Nous essayons de préserver le *Shen* et d'éliminer au maximum les éléments psychiques négatifs qui sont des éléments pervers internes.

Le point He (Ho) *Shao-Hai* (3C) Eau/Rein, qui va inhiber le Feu du cœur, en tonification.

A ces points, nous ajoutons le *Shen Tang* (**44 V**), qui porte le nom de *Shen*, en moxa pour équilibrer le Shen/mental.

7-6-Le Yi-Rate

Jusqu'à présent quand on dit Rate, on va faire: 20V et 13F (*Shu-Mu*). Mais il faut connaître la méthodologie de la Rate, ceci est important, par ce que tout est Rate.

La Rate est la pathologie de notre époque, avec toutes les tumeurs, les ballonnements abdominaux que nous avons, à force de manger sans discernement et d'avoir tous les soucis et les préoccupations. Nous ne savons plus soigner notre Rate.

Chaque fois que nous parlons de Rate, il faut savoir que la Rate n'est rien sans l'Estomac et que l'Estomac n'est rien sans la Rate. On ne dit jamais Rate, on ne dit jamais Estomac, on dit *Rate-Estomac*. Ces deux vont ensemble.

Donc, quand on traite la Rate, il faut traiter en même temps l'Estomac.

7-6-1-Traitement de la Rate: Il existe plusieurs reflexes :

1) La technique *Shu-Mu*:

20V, 21V à moxer

13F, 12VC à puncturer,

3RT, 42E à tonifier, pour augmenter l'effet thérapeutique.

2) La Rate-Estomac, c'est le commencement de la formation de l'énergie acquise "*Rong*". Cette Rate-Estomac répond, au point de vue énergétique, au "*Réchauffeur Moyen*" c.-à-d. 12VC et 25E qui stimulent le Triple Réchauffeur Moyen.

3) La Rate-Estomac est le "*Rong*". Et le "*Rong*", c'est le *Yangming*. Donc, nous faisons, en plus, le 36E et 6Rt.

7-6-2- Le Jing-Shen-Yi,

L'organe est comme l'homme, nous avons besoin d'un bon mental pour fonctionner. Il en est de même pour l'organe, il a besoin aussi d'une bonne activité mentale pour continuer à fonctionner.

Et l'activité mentale qui permet au bon fonctionnement de la Rate, est le *Jing-Shen-Yi*, c.-à-d. la Pensée, la Réflexion.

Le Jing-Shen-Yi:

1) La Pensée est faite pour accomplir une action, elle est faite pour agir. Elle n'est rien si elle ne bouge pas. Donc, si on pense il faut une décision et une action et ne pas laisser trotter dans sa tête des pensées néfastes, inutiles, négatives que nous appelons Préoccupations, Soucis.

Donc, il faut faire bouger la Pensée pour solutionner le problème:

Nous avons déjà vu que pour bouger la Pensée, nous avons fait le **1Rt** qui répond au Bois, au Printemps, au Vent qui est une énergie mobile et qui va permettre de faire bouger les préoccupations.

2) Mais il va falloir aider le malade à *se décider*, car il y a des gens qui font bouger la pensée mais qui n'arrivent pas à décider. Et dans la décision, quel est l'organe ou l'entraille qui rentre en jeu?. C'est la Vésicule Biliaire (VB) avec sa "*bile*" qui est un liquide provenant de plusieurs purifications. La bile est donc un liquide extrêmement "*pur*", la VB est une entraille pure et loyale que les anciens attribuaient une fonction de "*Juge*", comme le Foie a une fonction de "*Général*", comme le Cœur a une fonction de "*Souverain*". Le Juge (VB) a le pouvoir de "*décision*", donc chaque fois que nous parlons de décision, il faut penser VB. Nous allons utiliser un point, le plus puissant, ce cette entraille qui permet de développer ces fonctions de juge: le point source, **40VB**, en tonification.

Donc, faire bouger la "Pensée" avec 1Rt, et pour faire le choix, prendre la décision avec 40VB.

7-6-3-L'action, le "Zhi" ou Volonté:

Après la décision, il va falloir passer "*à l'action*" pour solutionner les problèmes, les préoccupations, mais quand viendra le moment de l'acte, on peut hésiter et le reporter.

L'action est gouvernée par le "*Zhi*" c.-à-d. la "*Volonté*".

Si le "*Zhi*" (la Volonté) est insuffisant, on reporte l'action (l'acte). Cela signifie un blocage de la circulation de l'énergie du "*Yi*" vers le "*Zhi*", de l'acquis vers l'inné, du fils vers le père, de l'élève vers le maître.

Nous pouvons aider avec le Rein en faisant:

- le **3Rn** en tonification (mais il ne faut pas léser l'artère tibiale AR au risque de provoquer une Tachycardie avec asthénie).

- et on ajoute « le point auriculaire Rein » pour stimuler la volonté.

Nous venons de faire bouger la pensée, la décision et l'action.

7-6-4-Traitement de l'activité mentale "Yi":

Mais, les problèmes de notre époque sont les méfaits de l'alimentation et les préoccupations de la vie. Pour cela, il faut traiter l'activité mentale « *Yi* » pour permettre à l'organe Rate de pouvoir bien fonctionner :

1) Entre D4 et D5, il y a un *Point Curieux* de concentration de « *Yi* »: Point d'entrée et de sortie de l'activité mentale « *Yi* », à faire en moxa c.-à-d. en tonification, ceci va stimuler la pensée, la réflexion, le « *Yi* » et permettre à l'organe Rate de bien fonctionner.

2) Le 20V, point *Shu* du dos de la Rate sur la branche interne du méridien de la Vessie et sur la branche externe de V se trouve le **49V**, point qui répond à la concentration du *Jing-Shen-Yi*, à moxer pour tonifier le *Jing-Shen-Yi*.

Chaque fois que nous agissons sur le *Jing-Shen-Yi*, il faut penser que le *Jing-Shen* est un *Jing acquis*. Mais, si nous voulons que le *Jing acquis* soit bien métabolisé, nous devons penser au *Jing inné* (si l'enfant est bien, le père est bien). Le *Jing inné* est le *Tongqi*, pour le *Tongqi*,

nous employons le **12VC** (le Réchauffeur Moyen) et nous ajoutons le **6VC**. Donc, le Réchauffeur Moyen est le *tongqi* et le *Tongqi* est le « père ».

7-6-5-Fonction de métabolisation de l'Humidité de la Rate:

Quand la Rate est perturbée, cette fonction de métabolisation est neutralisée. Ne pas oublier que l'Humidité est l'énergie de la Terre qui donne la « Forme », cette « Forme » n'est autre que la tumeur, le cancer...

Donc, si les patients ont des problèmes de « Yi », cela signifie que la Rate est perturbée avec des ballonnements etc..., cela signifie qu'il y a une pathologie de l'Humidité, de glaires.

Il faut agir avant la formation des tumeurs ...

Conduite à tenir devant une pathologie des glaires, de l'Humidité:

Chaque fois que nous avons à traiter la Rate-Estomac, il faut penser à l'énergie "Wei" qui est yang et qui va métaboliser cette Humidité.

L'énergie Wei est comme le Rong proviennent du Réchauffeur Moyen (*le Yangming*). Le Wei et le Rong sont comme la soeur et le frère, tous les deux proviennent des mêmes parents, ce sont des énergies acquises.

Nous avons déjà parlé du Rong, maintenant il nous faut parler du Wei d'autant plus que le Wei métabolise l'Humidité. Pour cela, nous étudions les points d'extériorisation de l'énergie Wei :

1) Formation de l'énergie Wei:

Elle se forme au Réchauffeur inférieur, aux **7VC et 5VC**. En agissant sur ces 2 points, nous allons stimuler la formation de l'énergie Wei (Wei exprime le mouvement, c'est l'armée de défense qui doit être toujours en mouvement).

2) Circulation de l'énergie Wei:

- Les points d'extériorisation de l'énergie Wei:

à la partie supérieure: 5E, 9E, 22VC, 23VC,

à la partie inférieure: 12VC, 13F, et le 30E.

- Les points locaux: en ce qui concerne le "Yi", nous avons 2 points:

16Rn et 25E. (Quand l'énergie Wei passe, elle se concentre à ces 2 points)

3) Moxa au dos sur les points Shu:

Ces points se trouvent entre D7 et S1, sur la colonne vertébrale, ce sont des points de concentration de l'énergie Wei.

4) Notion de " Cîmes et Racines": notion extrêmement importante, ce sont des points de rencontre entre l'énergie Rong (soeur) et l'énergie Wei (frère), nous savons que le Rong et le Wei sont toujours ensemble en tant que parentés: "la soeur nourrit le frère, et le frère protège la soeur". Mais pour pouvoir nourrir et se protéger, il faut bien qu'ils se rencontrent, c'est pour cela que les "anciens" ont émis l'existence des points de rencontre entre l'énergie Rong et l'énergie Wei. C'est sur les points de rencontre que le Rong (soeur) puisse nourrir son Wei (frère) et que le frère (Wei) puisse protéger la soeur (Rong) en donnant une action pour la bonne circulation du Rong. Donc, pour mieux faire circuler l'énergie Rong, il faut agir sur les points de rencontre Rong et Wei. Ces points de rencontre sont appelés "Cîmes et Racines" et nous rentrons alors dans la "Chronopuncture".

7-6-6-L'activité mentale Yi.

7-6-6-1-Rappel:

Les activités mentales physiologiques sont: le Hun, le Shen, le Yi, le Po, et le Zhi.

Les activités mentales perturbées sont: la colère, l'angoisse, les préoccupations et soucis, la tristesse et la peur.

La pensée, la réflexion peuvent être perturbées par:

- une atteinte directe sur l'organe lui-même c.-à-d. par les préoccupations et les soucis / 1Rt

- la Colère (selon la loi d'inhibition) / 4F

- la Tristesse (par la voie du "fils vers la mère") / 10P

A ces points, nous ajoutons le *Yi-She* (49 V), qui porte le nom de Yi, en moxa pour équilibrer le Yi.

7-6-6-2-Signes cliniques de perturbation du *Jing Shen Yi*:

oppression thoracique,
membres impotents,
chute des cheveux,
sécheresse de la peau,
forme mentale altérée.

Le *Yi* est perturbé quand il y a hypofonctionnement de la Rate. Et la saison qui perturbe la Rate est le "Printemps" (loi d'inhibition).

Nous devons avoir en nous quelques reflexes de raisonnement:

1) Premier reflexe,

La Rate est toujours associée à l'Estomac, aussi nous disons toujours Rate-Estomac et non Rate toute seule.

le mentale de la Rate est le *Yi*, c.-à-d. le *Jing Shen Yi*.

l'énergie *Wei* est formée à partir de la Rate après transformation et purification.

2) Deuxième reflexe: le Foie

L'organe qui inhibe la Rate est le Foie: la Colère. Donc, il faut traiter le Foie.

Traitement:

- par la technique *Shu-Mu*:

18V (en moxa) et 14F (en tonification)

+ 3F (point yuan qui augmente l'effet thérapeutique).

.-traiter au niveau du Foie, c.-à-d. le Hun:

18V (en moxa),

et 47V *Jing Shen Hun* (en moxa), sur la branche externe de la Vessie au

niveau de 18V.

-par les Points Curieux:

entre la cervicale C7 et la dorsale D1, se trouve un point curieux qui est le lieu de pénétration et de sortie du *Jing Shen Hun*, la puncture ou le moxa de ce point améliore le travail du Foie.

le 14VG: amène de l'eau dans le but de protection. Il augmente l'énergie *Wei*, formée par le Foie.

Le Jing acquis a besoin du Jing inné: 4VC (Tongqi) +6VC (mère de l'énergie).
Penser à prévenir le sentiment psychique négatif c.-à-d. la Colère et le traiter par: 4F (King-Métal) selon la loi d'inhibition.

Si le Foie/Bois manque d'Eau, le Bois se sèche et brûle. Alors, il faut étouffer ce déferlement du Feu du Foie par la *technique de régulation*: 34VB/3F.

3)Troisième reflexe: traiter le Poumon qui est le « Fils » de la Rate.

Son émotion négative est la Tristesse.

Traitement:

- par la technique Shu-Mu:
13V (en moxa) et 1P
+ 9P

- il faut préserver l'activité mentale Po du Poumon:
en moxa les 13V - 42V *JingShenPo*,
42V: préserve le Po acquis qui provient du *Rong*,
13V: préserve la polarité *yang*

- par le point curieux qui se trouve entre C3 et C4, c'est un point de concentration (lieu d'entrée et de sortie du Po)

Le Poumon craint le froid: on diminue sa fragilité par moxibustion de ce point curieux.

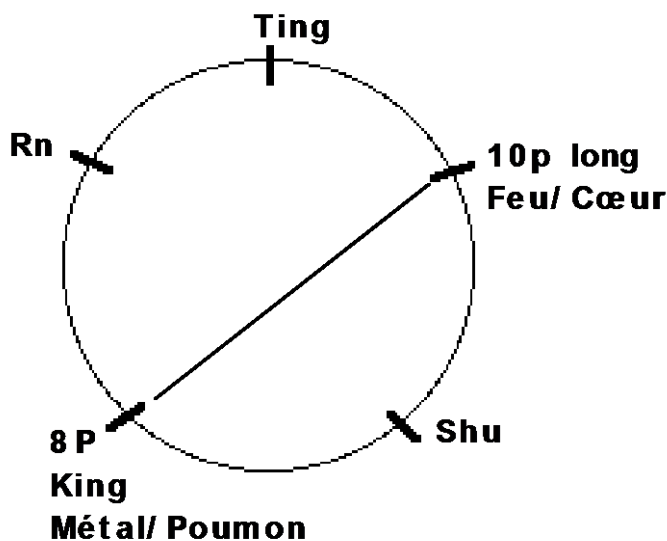
- tonifier le *Tongqi*: 17VC et 6VC.

- traiter l'émotion négative (la Tristesse) par le 10P, point iong de yin, feu qui va détruire le métal.

- + le 14VG

Donc, traitement de base du Yi: **1Rt, 4F, 10P et 49V.**

7-7-Le Po-Poumon:

Le Po est perturbé par:

- la tristesse (sur l'organe lui-même),
- l'angoisse, l'excès de joie (loi d'inhibition)

-la peur (fils vers la mère)

Symptomatologie:

Folie yang-folie yin,
psychose maniaco-dépressive,
perte de conscience,
perte de la notion d'autrui,
sécheresse et desquamation de la peau,
altération de la forme et du teint avec cachexie

la maladie s'aggrave en été, le Métal est détruit par le Feu (été).

Traitement:

1) traiter le Poumon:

- reflexe Poumon, par la technique *Shu-Mu*
sauvegarder le P,
détruire le sentiment négatif /10P

- le Po est plus exactement le *Po-Hun*,

Le Poumon, son mouvement d'extériorisation est le Hun donc reflexe Foie.

2) traiter le Cœur : loi d'inhibition /3C

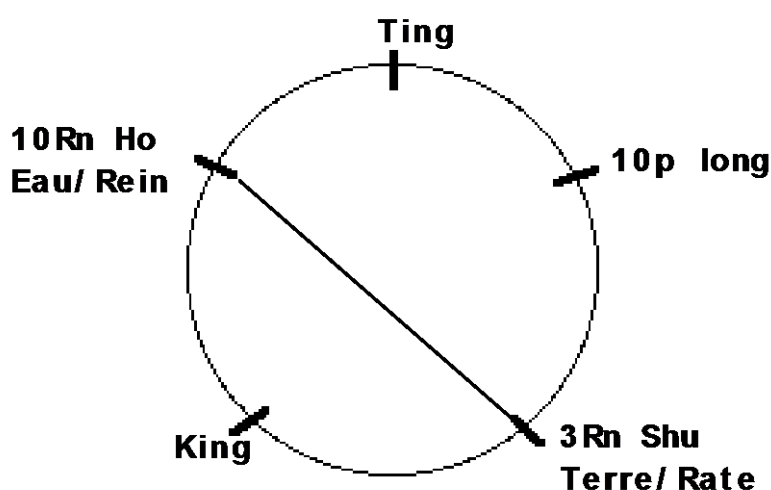
3) traiter le Rein: loi du fils vers le mère/3Rn

la sensibilité est le sentiment du Poumon-Taiyin (tempérament),
ou tempérament "schizoïde"

-le point Ying/Iong *Yu-Ji* (10 P) ou Feu/Cœur qui inhibe le Métal/Poumon.

A ces points 10P, 3C, 3Rn, nous ajoutons le *Po-Hu* (42V), (porte de l'âme sensitive) qui porte le nom de Po, en moxa pour équilibrer le Po.

7-8-Le Zhi-Rein

Le Zhi est perturbé par,

-la peur,
-les préoccupations et soucis,

- la colère.

Symptomatologie:

douleur osseuse latente, avec impotence atrophique,
spermatorrhée,
amnésie, oubli,
lombalgie,
rachialgie,

dans les cas graves: perte de la forme avec chute des cheveux et teint défraîchi.

Sa mauvaise saison: est la “fin de l’été” (loi d’inhibition), il faut donc consolider le Rein à la saison de “fin de l’été”.

Traitement:

1) le Rein lui-même: *Shu-Mu* + 3Rn (*Taixi*)

2) traiter la Rate (loi d’inhibition) pour les préoccupations et soucis: 1Rt

3) traiter le Foie (fils vers la mère) : la colère : 4F (point king)

- trop de “colère” inhibe la polarité yin du Foie et par voie de conséquence il y aura un déferlement du Feu du Foie. Traiter la colère ou sentiment anormal par 4F (point King),

-consolider le Foie (réflexe Foie): 34VB et 3F.

A ces points 3Rn, 1Rt, 4F, nous ajoutons le *Zhi-Shi* (52 V), qui porte le nom de Zhi (logis de la volonté), en moxa pour équilibrer le Zhi.

- la colère en plénitude va se révolter contre sa mère qui est le Rein en vide. Donc, tonifier le Rein (réflexe Rein), car la volonté manque et est perturbée par la Terre qui inhibe l’Eau, par 1Rt (la préoccupation inhibe la volonté Rein-Eau). On préserve la volonté en traitant les préoccupations par le 1Rt.