

Triple Réchauffeur

– Préparé à l'attention de Nîmes 2017 sept. 08 –

Dr TRUONG Henri sénior
Tarbes

1-Traduction de l'idéogramme

L'idéogramme a été traduit :

- Triple Réchauffeur.
- Trois Cuiseurs.
- Triple Foyer.

Aucune de ces traductions ne reflète exactement la vérité ; et si l'on demande aux Chinois ce qu'est la loi des « Cinq Eléments », ils répondront : « Nous ne savons pas » ! Si nous leur demandons ce que représente le Triple Réchauffeur, Trois Cuiseurs ou Triple Foyer, ils nous répondront : « De quoi parlez-vous ? » En effet, ces traductions sont des représentations statiques plus ou moins figées et donc non conformes à la pensée médicale chinoise ou orientale.

Par contre, si nous leur parlons des « Cinq Mouvements » au lieu des « Cinq Eléments », de « Triple Métabolisme » (*Sanjiao*) au lieu de « Triple Réchauffeur » (TR), nous sommes tout de suite compris.

En effet, le terme de Triple Métabolisme sous-entend la notion de transformation énergétique des aliments et donc de « mouvements ».

De même la traduction Maître du Cœur peut prêter à confusion. Le Cœur symbolise l'Empereur et ne peut avoir de supérieur. Or, « Maître du Cœur » signifie être au-dessus de... ; il aurait mieux valu l'appeler « Valet du Cœur » ou « Secrétaire particulier », car destiné à la protection du Cœur, de l'Empereur, comme le montre la citation de Li Tchong Tseu :

« Le Dan Trung (Maître du Cœur) est collé au souverain (Cœur). C'est pourquoi on l'appelle « ambassadeur ». Tous les autres organes et entrailles sont considérés comme des ministres du roi, sauf le « Dan Trung » (M.C.). Ce dernier est en quelque sorte son « secrétaire particulier ». (Traduction de Nguyễn Văn Nghi / NVN).

2-Maître du Cœur et Triple Réchauffeur : deux fonctions supplémentaires

Tout se passe comme si, pour assurer la pérennité de l'espèce humaine composée d'un soma et d'une psyché, deux fonctions supplémentaires apparaissent pour nous consolider et protéger ces deux pôles fondamentaux.

-Le Mental (psyché ou *Shen*) réside dans le Cœur ; le Maître du Cœur a pour rôle fondamental d'en assurer la protection. Quand le Cœur est atteint, la probabilité de mort est grande :

« Le Maître du Cœur supporte et contient les affections du Cœur »...

« Le Cœur est protégé par le Maître du Cœur. Selon Neijing, l'énergie perverse ne peut parvenir jusqu'au Cœur. Si elle y arrive, elle provoquera la disparition de l'énergie du corps, c.-à-d. la mort. Par conséquent, l'énergie perverse s'arrête toujours au Maître du Cœur et non au Cœur lui-même. »

-Le Soma est entretenu par l'alimentation dont l'extraction énergétique est assurée non seulement au niveau du Canal Interne (IG, GI...) comme le laisse prévoir la médecine occidentale, mais aussi au niveau de l'Estomac par l'intermédiaire du *Sanjiao* (TR). De même que Maître du Cœur et Cœur, Triple Réchauffeur et Estomac sont indissociables (si l'on considère le TR d'un point de vue « matériel » comme le lieu où se dépose l'énergie potentielle : la nourriture.

-L'existence de ces deux fonctions supplémentaires constitue une des raisons expliquant la liaison Maître du Cœur – Triple Réchauffeur. La deuxième raison se justifie par les rapports « mère – fils »

ou de production. Le Cœur entretient l'énergie de la Rate, comme le Maître du Cœur est inséparable du Cœur et le Triple Réchauffeur de l'Estomac et donc de la Rate ; il y a entre MC et TR une liaison de relation de production dans la loi des 5 mouvements.

Ces deux fonctions supplémentaires : MC et TR sont donc intimement liées :

Question :

Les Jingmai se rapportent aux 5 Organes et 6 Entrailles. Chez l'homme, on trouve 12 Jingmai. Donc, il existe un méridien supplémentaire. A quoi correspond-il ?

Réponse :

Ce « Jing » supplémentaire, appelé Shoujueyin (MC) est un vaisseau spécial du Shoushaoyin (C). Le Shoujueyin (MC) fait partie du système de relation « Extérieur – Intérieur » avec le Shoushaoyang (TR). Ces deux méridiens n'ont que le nom et pas de forme. A l'intérieur, ils sont en relation avec l'enveloppe du Cœur (Tam Bao Lac = péricarde). Au total, il y a 12 méridiens. (Difficultés N° 25 du Nanjing).

« Le lieu de réunion de l'énergie se trouve à l'extérieur de la « membrane » du Triple réchauffeur qui n'est autre que le Shanzhong (17 VC / milieu du thorax) du méridien Curieux Renmai (VC) ». (Nanjing, Difficulté N° 45).

3-Triple Réchauffeur : entraille particulière

Les « Difficultés » du *Nanjing* sont explicites.

Difficulté N°38 :

Question : « Pourquoi les organes sont-ils au nombre de 5, alors que les entrailles sont au nombre de 6 ? »

Réponse : « Les entrailles sont au nombre de 6 car on y inclut en plus des 5 entrailles connues la fonction énergétique du Triple Réchauffeur (Sanjiao).

On dit qu'il a un nom mais pas de forme. C'est une « entraille extérieure » régissant les 5 organes et les 5 autres entrailles.

Difficulté N° 39 :

Question : « Pourquoi n'y a-t-il que 5 entrailles ? »

Réponse : « Chaque organe a des relations externe – interne avec une entraille. Le Triple Réchauffeur est une « entraille immatérielle » et n'est couplée avec aucun organe. Il y a donc en fait 5 entrailles « matérielles ».

4-Support anatomique du Triple Réchauffeur

Bien « qu'immatérielle », cette entraille particulière du *Sanjiao* (TR) possède un support anatomique représenté par l'ensemble du tube digestif et ce qu'il est convenu d'appeler le « Canal Interne ». Une réponse précise est donnée dans le *Maijing*, livre III, chap. 25 :

« Le corps humain est divisé en trois zones énergétiques :

-Zone du *Shangjiao* (Réchauffeur Supérieur).

-Zone du *Zhongjiao* (Réchauffeur Moyen).

-Zone du *Xiajiao* (Réchauffeur Inférieur) ».

La partie du corps qui s'étend de la base de la langue jusqu'au cardia, en passant par le thorax, le Cœur et les Poumons, se trouve dans le cadre de *Shangjiao* (RS). Celui-ci assure la respiration de l'énergie cosmique et sa transformation en énergie biologique.

La partie qui s'étend du cardia au pylore, y compris la zone abdominale haute, l'Estomac et la Rate, se trouve dans le cadre du *Zhongjiao* (RM). Celui-ci assure l'absorption des anabolites et leur distribution dans tout le corps.

La partie qui s'étend du pylore jusqu'à l'appareil urinaire (Vessie), y compris la zone abdominale basse, le Foie, le Rein, l'Intestin Grêle, le Gros Intestin et la Vessie, se trouve dans le cadre du *Xiajiao* (RI). Celui-ci assure la formation de l'énergie défensive *Weiqi* et l'évacuation des déchets vers l'extérieur.

Le *Sanjiao* (TR) est donc le lieu de rencontre des différentes sources d'eau. De là, partent les voies liquidiennes aboutissant à la Vessie.

Le Nanjing, Difficulté n° 31 précisait :

« Le *Shangjiao* (RS) est situé au cardia ; il régit l'entrée / la sortie de l'énergie, c.-à-d. les échanges énergétiques...

Le *Zhongjiao* (RM) est situé au fondus ; il régit le morcellement et la simplification des aliments, c.-à-d. la transformation des substances alimentaires en énergie...

Le *Xiajiao* (RI) est situé entre le pylore et le méat supérieur de la Vessie ; il régit la purification des Liquides Organiques et l'excrétion des déchets alimentaires » (fig. 2 : *origine du Sanjiao / Neijing*).

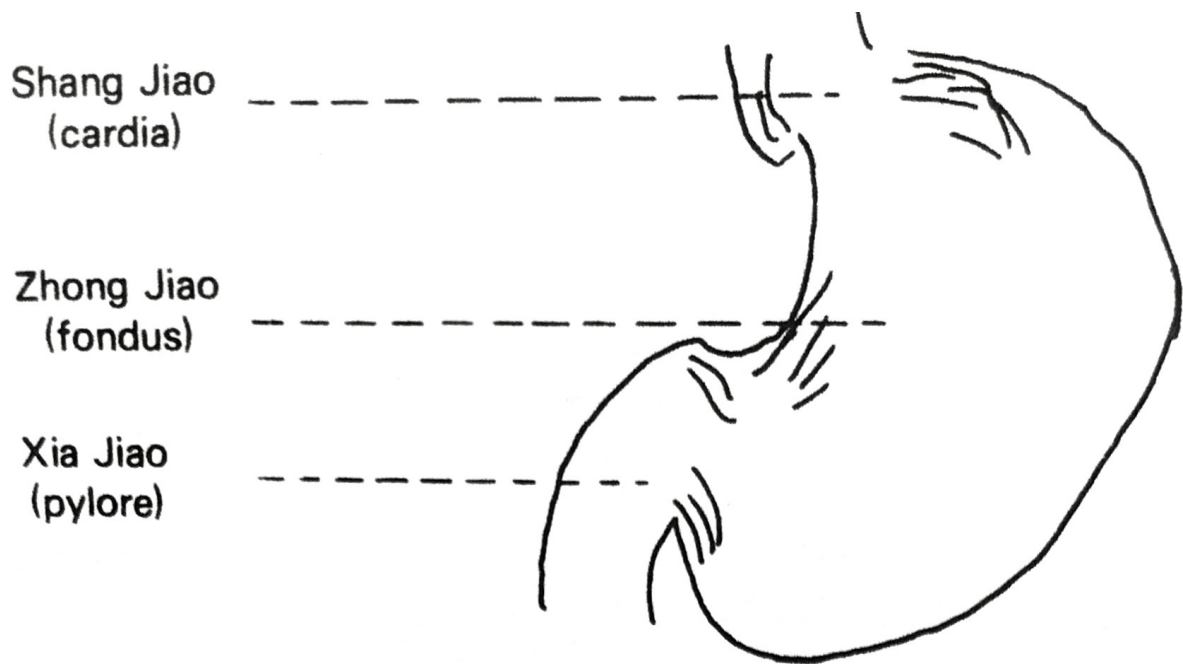
Traditional Chinese Characters
Pronunciation: Hanyu Pinyin
(Mandarin = Standard Chinese)

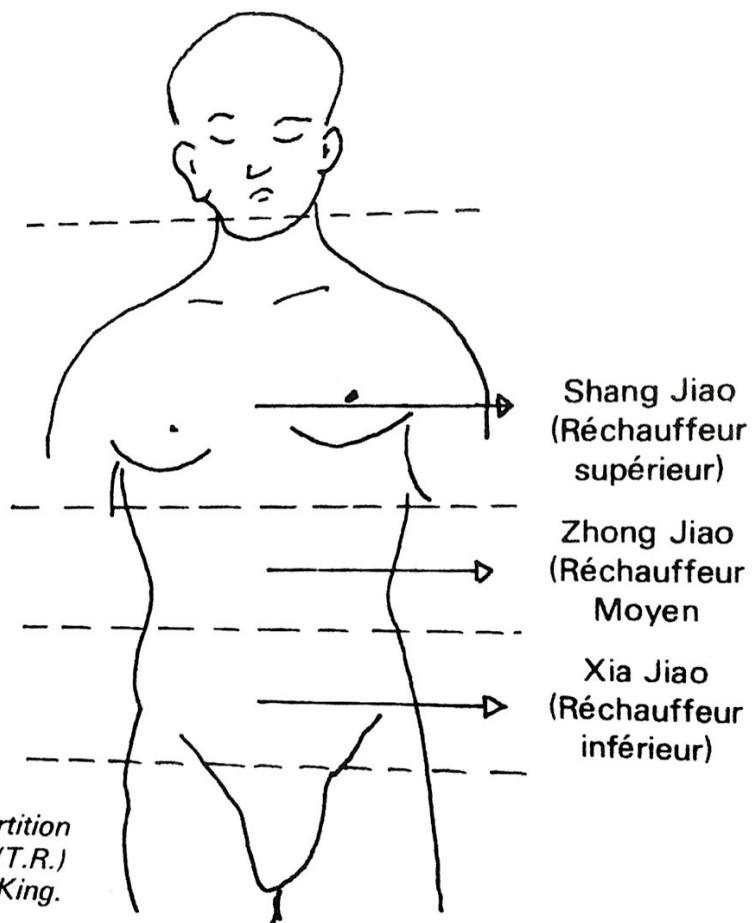
三焦俞

sān jiāo shù

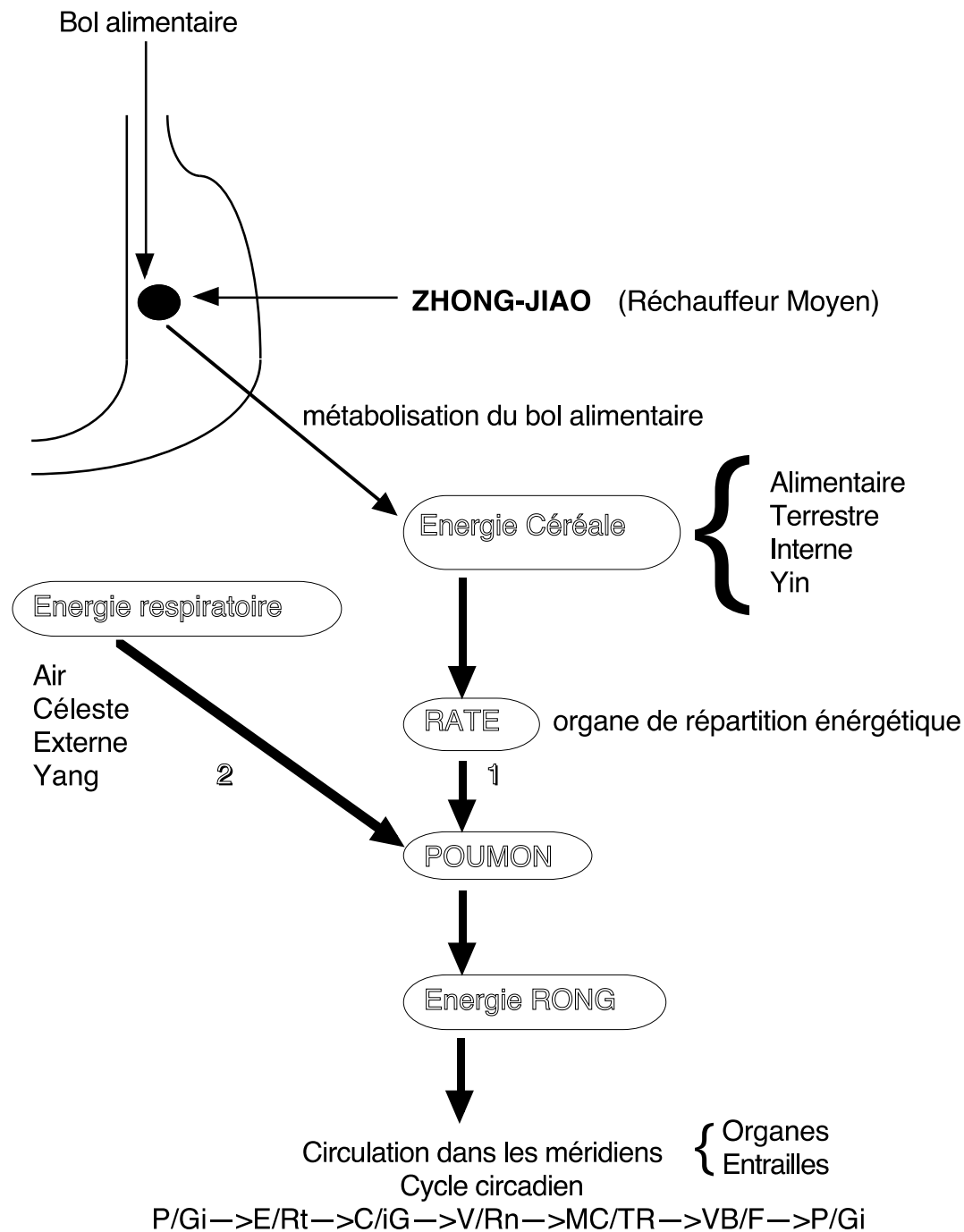
© HanTrainerPro.com

**Fig. 2 : Origine du San Jiao (TR)
selon le Nan King.**

**Fig. 1 : Répartition
du San Jiao (T.R.)
selon le Nei King.**

La Difficulté N° 31 du *Nanjing* précise les limites exactes du « Canal Interne ».
 « Le Réchauffeur Inférieur commence au pylore et se termine aux méats urinaux ».

Ainsi, le Réchauffeur Inférieur englobe du point de vue organique l'Intestin Grêle, le Gros intestin, les Reins et les Uretères jusqu'aux méats urétraux. Tout ce trajet interne constitue ce que l'on a coutume d'appeler le Canal Interne. La notion de Réchauffeur Inférieur qui débute à l'Estomac (Pylore) et qui se termine aux Reins (méats urétraux) montre que l'Estomac (*Yangming*) et Reins (*Shaoyin*) sont indissociables et justifie la phrase du *Neijing* : « Les Reins sont les portes de l'Estomac ».

La Vessie occupe une position frontière comme le souligne le chap. 8, §§ 1 du *Neijing* :
 « La Vessie est comme une frontière ; c'est le lieu de réunion du liquide et le dernier relais de transformation énergétique ».

L'explication de Truong Chi Thông clarifie ces données :

« La Vessie est un viscère qui réunit (renferme) l'eau alimentaire de l'Estomac et du Réchauffeur Inférieur. Si l'énergie de la Vessie est harmonieuse, cette eau sera rejetée à l'extérieur ».

De même la Difficulté N° 35 du Nanjing :

« La Vessie est une entraille impure qui reçoit et élimine tous les liquides impurs de l'organisme ».

La Vessie représente donc le réceptacle des énergies résiduelles impures en provenance de l'eau (des aliments ou des liquides)

5-Rôles physiologiques du *Sanjiao* ou Triple Réchauffeur

5-1-TR : source vitale de l'énergie.

Difficulté N° 38 du Nanjing :

« Le TR possède toutes les qualités énergétiques nécessaires pour contrôler les fonctions de transformation de l'énergie des organes et des autres entrailles. Son méridien répand son énergie dans tout le corps ».

Difficulté N° 8 du Nanjing :

« Chez l'homme, les 12 méridiens sont liés à la source de l'énergie vitale. En d'autres termes, la source de l'énergie vitale est la racine des 12 méridiens.

Cette source désigne l'énergie active située dans l'espace inter-rénal. Cette énergie active est le fonctionnement des 5 organes et des 6 entrailles, et constitue l'énergie des 12 Jingmai. Elle est responsable de l'inspiration et de l'expiration. La source de l'énergie vitale est le lieu de transformation du Triple Réchauffeur. Elle constitue la base du système de protection de l'organisme contre l'agression de l'énergie perverse ».

C'est pourquoi on dit :

« L'énergie vitale est la raison de l'être humain. Si cette racine s'épuise, le tronc, les branches et les feuilles se dessèchent ».

Bien qu'immatériel, le TR joue un double rôle fondamental :

-dans la survie de l'individu en assurant ses besoins énergétiques vitaux (énergie : *Ying / Rong, Wei, Sang*).

-dans la pérennité de l'espèce en produisant l'énergie ancestrale « acquise » ; ceci explique l'ambiguïté de la dernière citation. En effet, le *Mingmen* est inséparable du Réchauffeur Inférieur, le premier est le dépositaire de l'énergie ancestrale « innée », le second de l'énergie ancestrale « acquise », l'ensemble formant alors l'énergie ancestrale proprement dite.

5-2-TR et métabolisme de l'Eau.

-Dans le chap. 8, §§ 1 du Neijing Suwen du Dr NVN :

Les Trois Réchauffeurs ont la fonction d'irrigation générale de l'organisme et sont la source de toutes « les voies maritimes » de l'organisme ».

-Au même chapitre du même ouvrage de Husson : *« Le TR a une fonction d'irrigation ».*

-Et pour le docteur Chamfrault : *« Le TR est comme la vanne d'un barrage qui sert à maintenir les niveaux ».*

-Le *Lingshu* précise :

« Au foyer supérieur, c'est comme un brouillard.

Au foyer moyen, c'est comme des eaux bouillonnantes.

Au foyer inférieur, c'est comme des eaux qui s'écoulent ».

Le Triple Réchauffeur assure donc le Métabolisme hydrique, et cette fonction le caractérise.

Si nous nous référons aux données occidentales, quel rôle joue le liquide organique ?

Pour le biologiste Claude Bernard :

« L'existence de l'être se passe non pas dans le milieu extérieur, air atmosphérique pour l'être aérien, eau douce, salée pour les animaux aquatiques, mais dans le « *milieu liquide intérieur* » formé par le liquide organique circulant qui entoure et baigne tous les éléments anatomiques des tissus ; c'est la lymphe ou le plasma ; la partie liquide du sang qui chez les animaux supérieurs, pénètre les tissus et constitue l'ensemble de tous les liquides interstitiels, expression de toutes les nutriments locales, source et confluent de tous les échanges élémentaires ».

Quels renseignements nous apporte la physiologie occidentale concernant l'eau et ses échanges ?

-L'Eau représente 70% du poids corporel chez l'être humain ; cette eau est répartie :

◇ Dans le secteur cellulaire : 50% du poids du corps.

◇ Dans le secteur extracellulaire : 20% du poids corporel :

Secteur plasmatique : 5% du poids du corps. Le plasma représente la fraction liquide de la lymphe circulante.

Secteur interstitiel : 15% du poids du corps dans lequel on distingue :

-Le liquide interstitiel d'origine sanguine est représenté par la lymphe tissulaire non canalisée et se situe dans le système lacunaire virtuel de Achard. (A peu de chose près le liquide intercellulaire est du plasma déprotéiné).

-Le liquide interstitiel « enfermé » dans des cavités ou des tissus plus ou moins définis : tissus de soutien : os, collagène, compartiment trans-cellulaire englobant des proportions réduites d'eau : Le liquide céphalo-rachidien. Le liquide pleural, péricardique et péritonéal. Les liquides synoviaux. L'endolymphe cochléaire ; Les liquides oculaires.

Les échanges hydriques sont assurés par la pression hydrostatique, les transports passifs (diffusion, pression osmotique) et les transports actifs.

Dans une perspective plus globale, concernant tous les phénomènes vitaux, Giorgio Picardi, directeur de l'Institut de physico-chimie de Florence, a dit en 1962 :

« L'eau est sensible à des influences d'une extrême délicatesse et susceptible de s'adapter aux circonstances les plus variables à un degré que n'atteint aucun autre liquide. Peut-être même est-ce au moyen de l'eau et du système aqueux que les forces externes ont le pouvoir d'agir sur les organismes vivants ».

Pour Lyall Watson :

« Cette hypothèse a été également complétée par une expérience récente qui a révélé que l'eau est particulièrement instable, et par conséquent plus utile à la vie, entre 35 et 40° C, soit la température interne de la plupart des animaux actifs ».

Ces différentes citations d'auteurs occidentaux montrent l'importance de l'eau dans l'apparition du phénomène vital. De même, le chapitre 12 du *Neijing* du Docteur Chamfrault souligne le rôle fondamental du liquide organique :

« Le méridien de Zutaiyang (Vessie) puise l'eau limpide du dehors et la ramène à la Vessie sous forme d'urine.

Le méridien Zushaoyang (Vésicule Biliaire) puise l'eau du dehors et la ramène à la vésicule biliaire sous forme de bile.

Le méridien de Zutaiyin (Rate) puise l'eau du lac et la ramène à la Rate.

Le méridien de Zushaoyin (Rein) puise l'eau du fleuve et la ramène aux reins. Il en est de même pour tous les méridiens des autres organes et entrailles.

En résumé, la Terre est arrosée par l'eau du Ciel ; les 5 organes et les 6 entrailles sont de même arrosés par les liquides organiques ».

La notion d'eau comprend :

-L'eau absorbée sous forme de boisson représente une eau peu métabolisée avant d'être absorbée. Elle participe surtout à l'élimination (eau contenue dans les matières fécales, urines).

-Et l'eau contenue dans les aliments : cette eau est indissociable des éléments nutritifs qui y baignent (protides, lipides, glucides, vitamines, sels minéraux, oligo-éléments...). C'est une eau déjà métabolisée par le végétal que nous absorbons. Cette eau participe surtout à la production du liquide organique.

Le liquide métabolisé et absorbé tout au long du Canal Interne est inséparable de :

-L'énergie Wei dans la production du *liquide organique*.

-Et de l'énergie Ying (Rong) dans la constitution de Sang.

L'extraction de ces 2 énergies (Wei et Ying / Rong) commence à s'effectuer au niveau du Réchauffeur Moyen, ceci permet de mieux comprendre les citations suivantes du Neijing Suwen, chap. 21, §§ 3 :

« Les boissons entrent dans l'estomac. Le Jing des liquides gagne la Rate qui le conduit vers le haut, aux poumons. Ces derniers réglant la « voie des liquides » l'amènent en bas, à la Vessie. Le Jing des liquides s'éparpille aux quatre côtés et afflue dans les 5 organes, au Yin et au Yang ».

Commentaires du Docteur NVN :

« Les boissons se transforment en **Liquide Organique** au niveau de l'Estomac et de la Rate. A partir de celle-ci, le liquide organique emprunte deux voies :

-Voie des Poumons et de la Vessie pour se répandre à l'extérieur.

-Voie des « 5 Mouvements » pour humecter les quatre organes (Foie, Cœur, Poumons, Reins) en fonction des quatre saisons.

« Les aliments entrent dans l'estomac et y subissent une désintégration pour se transformer en substance énergétique. Une partie de cette énergie (énergie la plus lourde ou Wei) est transportée au foie et sera destinée aux muscles. Une autre partie (énergie moins lourde : énergie trouble, énergie impure, énergie Ying / Rong) est véhiculée au Cœur et gagne ensuite les poumons ; de là elle se distribue à l'ensemble des vaisseaux sanguins et énergétiques qui irriguent tout l'organisme jusqu'à la peau et les poils ».

Explications de ces 3 Fonctions du *Sanjiao* (TR)

En bref, le *Sanjiao* (TR) a une triple fonction :

-fonction d'activation de la circulation sanguine du Sang, de l'énergie et du liquide organique.

-fonction de morcellement et de simplification des aliments (digestion).

-et fonction d'irrigation des voies liquidiennes.

Selon, *Lingshu* chap. 36 :

« Les aliments ont 5 saveurs et se rassemblent dans la « mer des aliments » où ils subissent des transformations, en premier lieu en substances liquidiennes parmi lesquelles :

-celles transformées en énergie seront extériorisées à l'extérieur par le *Sanjiao* (TR) pour réchauffer le revêtement cutané et les muscles. Elles portent le nom de « *Tân ou Jing* » (énergie provenant des aliments).

-et celles qui restent dans l'organisme portent de « *Dich ou Yè* » (liquide interstitiel) ».

Nanjing (Difficulté n° 31) précisait :

« *Le Sanjiao (TR) est la voie liquidienne et le lieu de départ / entrée (échanges) de l'énergie* ».

Par là, le rôle essentiel du *Sanjiao* (TR) est de diriger l'énergie, le sang et le liquide organique provenant des aliments vers le système cutané et vers les organes et entrailles. Comme, le système « Rate-Estomac » est situé dans la zone du *Zhongjiao* (RM), le rôle de métabolisation (de morcellement et de simplification des aliments c.-à-d. la digestion) a des relations étroites avec le *Sanjiao* (TR).

D'autre part, *Lingshu* (chap. 8) disait :

« *Le Sanjiao (TR) est une entraille où se rassemblent les sources d'eau de l'ensemble de l'économie. Les voies liquidiennes viennent de là ; elles correspondent à la Vessie* ».

Cette assertion explique la fonction d'irrigation générale de l'ensemble de l'organisme du *Sanjiao* (TR). Mais cette fonction présente des particularités pour chacune des zones du *Sanjiao* (TR). En effet, selon, *Lingshu* (chap.18) :

a) Le *Shangjiao* (RS) est comparable au brouillard. Ici, le terme de « Brouillard » désigne des phénomènes de dégagement extrêmement dense de l'énergie au niveau du *Shangjiao* (RS) (comportant le Poumon, maître de l'énergie de la zone thoracique, qualifiée de « mer de l'énergie ». Le *Neijing* compare cette fonction à celle du brouillard « qui arrose et humidifie la terre ».

L'énergie du *Shangjiao* (RS) a sa source au niveau du *Zhongjiao* (RM). Au chap. 30 du *Lingshu*, Qibo expliquait :

« Le *Shangjiao* (RS) distribue dans tout l'organisme l'énergie céréale élaborée par le *Zhongjiao* (RM) pour réchauffer le revêtement cutané, entretenir les 5 organes / entrailles et briller les poils et les cheveux, tel le brouillard qui arrose... Ce brouillard n'est autre que le « Qi » (l'énergie) ».

Neijing : « La Rate diffuse l'énergie *Jing* vers l'extérieur. Celle-ci est extrêmement dense, comparable au brouillard ; elle gagne le Poumon ».

Le *Shangjiao* (RS) dirige l'énergie vers l'extérieur, non seulement pour réchauffer le revêtement cutané mais encore pour l'entretenir et le protéger. Cette énergie n'est autre que le « *Weiqi* » (énergie défensive). Si cette fonction du *Shangjiao* (RS) est troublée, la répartition énergétique sera entravée, les téguments perdront leur fraîcheur et ne seront plus réchauffés par l'énergie défensive, d'où disparition de la fonction de fermeture / ouverture des glandes sudoripares avec apparition des phénomènes de fièvre et de frilosité.

Le *Shangjiao* (RS) joue encore là un rôle d'absorption (alimentaire et énergétique) car il constitue le lieu d'extériorisation de l'énergie du Poumon (Respiration) et de l'Estomac (Alimentation). En cas de dérèglement, on traite le *Shangzhong* 17VC.

b) Le *Zhongjiao* (RM) est comparable à « l'écume qui bouillonne ». Le terme de « l'écume » désigne les phénomènes de transformations digestives avec évaporation et dégagement de l'énergie, du sang et du liquide organique, sous l'action de la Rate-Estomac dirigée par le *Zhongjiao* (RM). Le *Xiajiao* (RI) participe aussi à ces transformations digestives.

Au même chapitre 18, Qibo précisait :

« Le *Zhongjiao* (RM) reçoit l'énergie céréale, purifie les déchets alimentaires, distille les substances liquidiennes et les transforme en quintessence (substances pures) pour les amener aux vaisseaux pulmonaires en vue de les convertir en sang ».

Et au chap. 30, Qibo ajoutait :

« Le *Zhongjiao* (RM) reçoit l'énergie céréale et transforme la substance liquidienne en substance de couleur rouge appelé « Sang ».

Ces assertions expliquent les activités du *Zhongjiao* (RM) : transformation des aliments en énergie, sang et liquide organique, éléments indispensables à la nutrition de l'organisme. En cas de troubles, on traite le deux *Tianshu* 25 E.

c) Le *Xiajiao* (RI) est comparable à l'arroyo.

« L'arroyo est un lieu d'écoulement des eaux ». Cela veut dire que le *Xiajiao* (RI) a pour rôle de faire couler l'eau et non de la faire stagner. Autrement dit, la fonction essentielle du *Xiajiao* (RI) est de diriger les substances liquidiennes vers le Foie (car l'eau stimule le Bois), en vue de les purifier et de les évacuer vers l'extérieur.

A ce propos, *Lingshu* (chap. 18) disait :

« Le *Xiajiao* (RI) se distingue à partir du Gros Intestin... Les déchets alimentaires descendent au Gros Intestin et appartiennent au rôle du *Xiajiao* (RI). »

Et *Tiankimfang* ajoutait :

« Le liquide organique s'imprègne dans la Vessie pour être évacué et non pour être retenu ».

C'est pourquoi, en pratique clinique, certaines diarrhées, certaines anurie ou pollakiurie dues aux troubles de l'énergie de la Vessie sont classées dans le groupe des maladies du *Xiajiao* (RI).

3) Relation entre le *Sanjiao* (TR) et le *Xinbao* (MC).

Ils sont liés entre eux par le système de relation externe-interne des *Jingmai* :

« Le *Sanjiao* (TR) constitue la bordure de défense extérieure des organes et les entrailles ; le *Xinbao* (MC) constitue celle du Cœur. Ils sont donc comme « les 2 remparts de défense de la maison royale ». Ils correspondent au *Yang* et leur énergie s'appelle le « Feu Ministériel »

Dacheng précisait :

« Le *Sanjiao* (TR) reçoit le *Shoujueyin* (MC). C'est une entraille « royale » qui coordonne le Yin et le Yang et débloque l'embouteillage ».

5-3-Triple Réchauffeur source d'énergie Yang (motrice)

5-3-1-Rôle de motricité : chap. 21 §§ 3 du *Neijing Suwen*

Une partie de cette énergie (énergie la plus lourde, future énergie *Wei*) est transportée au Foie et sera destinée aux muscles.

5-3-2-Rôle d'éveil et de défense : se retrouve dans les commentaires du chapitre précédent fait par le Docteur NVN :

« Les aliments se transforment en énergie limpide, légère ou énergie *Wei* ; au niveau du Réchauffeur inférieur, des Intestins, des Reins et du Foie (1 à 3 h) ; cette énergie défensive emprunte la voie du méridien du Foie pour gagner l'extérieur, au coin externe de l'œil d'où elle se répand à la peau et au poils, c.-à-d. aux ramifications des méridiens Tendino-Musculaires (MTM). A l'arrivée de la nuit, elle rentre dans les méridiens pour regagner à l'intérieur les organes ».

« L'énergie défensive circule donc hors des méridiens durant le jour et dans les méridiens durant la nuit. Sa fonction est de protéger l'extérieur et l'intérieur du corps ».

La circulation de l'énergie *Wei* est grossièrement calquée sur le rythme circadien et son apparition au niveau de l'œil, responsable de l'éveil de l'individu. Elle assure la protection de l'individu en suivant le rythme nycthéméral mais aussi les phases d'éveil et de sommeil d'où le tableau suivant :

Rythme	Eveil	Sommeil
Jour	+ (+)	+ (-)
Nuit	- (+)	- (-)

Autrement dit, la protection de l'individu est maxima le jour, pendant l'éveil, minima la nuit, durant le sommeil, et intermédiaire soit le jour s'il dort, soit la nuit s'il est éveillé.

5-3-3-TR : source d'énergie (motrice) des entrailles et organes.

Les points *Hui* (= réunion) des organes et des entrailles qui représentent les points ayant une action énergétique sur tous les organes et sur toutes les entrailles sont le 12 VC et le 13 F.

Le point *Hui* des entrailles (12 VC) représente le point ayant une action énergétique sur toutes les entrailles :

« Le lieu de réunion de l'énergie des 6 entrailles se trouve au *Zhongwan* (12 VC) du méridien Curieux Renmai ». (Difficulté N° 45 du Nanjing).

Il en est de même pour le point *Hui* des 5 organes, le 13 F :

« Le lieu de réunion de l'énergie des 5 organes se trouve au *Zhangmen* (13 F) du méridien du Foie.

Ces 2 points (12 VC et 13 F) respectivement point *Hui* des entrailles et des organes, sont tous deux en relation très étroite avec le Réchauffeur Moyen :

-Le 12 VC : point *Mu* de l'Estomac (et plus particulièrement du milieu de l'Estomac et donc du Réchauffeur Moyen).

-Le 13 F : « La Rate et le Réchauffeur Moyen se réunissent au *Zhangmen* (13 F), à 1,5 distance de la dernière côte flottante », et justifient la phrase du *Neijing* du chap. 18 du Dr Chamfrault :

« Des 3 Réchauffeurs : supérieur, central, inférieur, seul l'énergie du Réchauffeur Central circule dans les méridiens ».

En effet, les énergies *Ying / Rong* et *Wei* qui circulent dans les méridiens Principaux et Secondaires sont produites à partir du Réchauffeur Moyen et secondairement vont vers le Réchauffeur Supérieur pour l'énergie *Ying / Rong* et vers le Réchauffeur Inférieur pour l'énergie *Wei*. Si ces deux énergies extraites du Réchauffeur Moyen, circulent dans les méridiens, seule, par contre l'énergie *Wei* (plus *Yang* que l'énergie *Ying / Rong*) assure les différents mouvements physiologiques des entrailles comme le montrent les Difficultés N° 35 du Nanjing :

« Comme chaque organe correspond à une couleur, l'entraille en relation avec son organe porte le même nom de couleur » :

-Le Cœur correspond au rouge, l'Intestin Grêle porte le nom de « l'entraille rouge ».

-Les Poumons correspondent au blanc, le Gros Intestin porte le nom « d'entraille blanche ».

-Le Foie correspond au vert, la Vésicule Biliaire porte le nom « d'entraille verte ».

-La Rate correspond au jaune, l'Estomac porte le nom « d'entraille jaune ».

-Les Reins correspondent au noir, la Vessie porte le nom « d'entraille noire ».

Toutes ces entrailles sont commandées par l'énergie du Réchauffeur Inférieur.

5-3-4-TR « propulseur » des énergies :

Difficulté N° 66 du Nanjing :

« Le Tongqi (énergie motrice) des Reins, situé à la région sous-ombilicale, est :

-D'une part, la force motrice qui sauvegarde la vie.

-D'autre part, la racine des 12 méridiens.

Le Tongqi, appelé aussi « énergie originelle » ou Yuanqi, a une branche constituant le Triple Réchauffeur. Celui-ci a le rôle de :

-Faire circuler les 3 énergies :

Jing (énergie pure),

Ying / Rong (énergie nourricière),

Wei (énergie défensive).

-Se trouver dans tout le corps, y compris dans les 5 organes et les 6 entrailles.

Le point *Shu*, où arrive l'énergie du TR, s'appelle *Yuan*. On le nomme ainsi par ce que *Yuan* est un terme honoré donné au TR ».

L'énergie *Ying / Rong*, *Yin* de par sa nature, donc statique, est « propulsée » à l'intérieur des méridiens Principaux par l'énergie *Wei* (*Yang*, mobile) absorbée au niveau des points *Ting / Jing* et *Yuan*. L'énergie *Wei* pénètre dans les méridiens Principaux la nuit ; en effet :

« L'énergie défensive circule hors des méridiens le jour et dans les méridiens la nuit » (chap. 21 §§ 3 du Neijing Suwen).

Ce passage se fait essentiellement par les points *Ting / Jing* assurant ainsi la mobilité de l'énergie *Ying / Rong* et la protection des méridiens Principaux et de l'intérieur du corps pendant la nuit.

Mais cette même énergie *Wei* peut être absorbée en profondeur à n'importe quel moment de la journée au niveau des points *Yuan*, assurant ainsi la protection de l'organisme pendant la phase diurne :

Question : Pourquoi le point *Shu* est-il appelé *Yuan* lorsque l'énergie du TR s'y trouve ?

Réponse : Le point *Shu* où arrive l'énergie du TR s'appelle *Yuan*. On le nomme ainsi parce que le *Yuan* est un terme honoré donné au TR. (Difficulté N°66 du Nanjing)

Ainsi donc, l'énergie *Wei* protège l'organisme en permanence tant au niveau superficiel qu'interne et ce, par l'intermédiaire des points *Ting / Jing* et *Yuan* des méridiens Principaux.

5-4-TR : zone charnière.

Le méridien Principal du TR associé à celui de la VB constitue le niveau charnière en zone externe :

« Le Shaoyang (TR + VB) est la charnière parce que l'énergie *Yang* se trouve entre l'extérieur et l'intérieur, et, à tout moment, elle peut aussi bien s'ouvrir que se refermer » (Truong Canh Nhac : commentateur des Neijing).

◇ Tous deux présentent des points dits de « réunion » :

-8TR / Sanyangluo : *luo* des 3 *Yang* des membres supérieurs.

-35 VB / *Yangjiao* : croisement des 3 *Yang* des membres inférieurs.

◇ TR et VB jouent un rôle fondamental dans l'organisme. Si le TR assure la fonction générale d'irrigation de l'organisme et justifie à ce titre son rôle de « charnière », la VB, elle, a la « *fonction de juge, appelée à prendre des décisions* ». (Neijing Suwen, chap. 8, §§ 1).

◇ Comme le TR, la VB est une Entraille particulière : c'est la seule pure comme le souligne la Difficulté N° 35 du Nanjing :

« *C'est une erreur que de considérer les Entrailles bien que Yang, comme des viscères renfermant des matières pures. En effet, Neijing a souligné que la VB est une entraille pure* ».

5-5-TR : Feu Ministériel.

5-5-1-« Le Feu dit « Ministériel », est créé à partir de l'énergie pure des aliments, au niveau du TR (spécialement des Réchauffeur Moyen et Inférieur). Il est donc d'origine alimentaire (cf. TR et métabolisme de l'eau). Cette énergie alimentaire circule partout dans le corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsqu'elle arrive au niveau du « vaisseau enveloppe » (Maître du Cœur) elle devient ce que l'on appelle le « Feu Ministériel », tels sont les commentaires faits par le docteur NVN du chap. 5, §§ 4 du Neijing Suwen.

Ces données peuvent paraître contradictoires avec les précédentes, à savoir que le TR régit, d'une part, tout le métabolisme de l'eau (*Yin* par excellence), et d'autre part, l'énergie appelée à devenir le Feu Ministériel (*Yang*). Ceci n'est pas fait pour nous surprendre.

En effet, si l'on étudie chacun des 6 niveaux d'énergie ou des 5 mouvements, il y a toujours participation de 2 énergies ou mouvements opposés *Yin – Yang* (assimilés à l'Eau et le Feu) correspondant à l'interrelation existant entre les Troncs Célestes et les Branches Terrestres.

Dans les 6 Niveaux énergétiques interviennent les 12 Branches Terrestres en rapport avec le rythme nyctéméral :

-Niveau *Shaoyin* = Feu Impérial = C + Rn.

Cœur : mouvement Feu (*Yang*).

Reins : mouvement Eau (*Yin*).

-Niveau *Yangming* = Sécheresse = E + GI.

Gros Intestin : mouvement Métal = Sécheresse (*Yang*).

Estomac : mouvement Terre = Humidité (*Yin*).

-Niveau *Taiyin* = Humidité = Rt + P.

Rate : mouvement Terre = Humidité (*Yin*).

Poumon : mouvement Métal = Sécheresse (*Yang*).

-Niveau *Taiyang* = Froid = IG + V.

Vessie : mouvement Eau (*Yin*)

Intestin Grêle : mouvement Feu (*Yang*)

-Niveau *Jueyin* = Vent = F + MC.

Foie : mouvement Bois = Vent (*Yin*).

Maître du Cœur : mouvement Feu Ministériel (*Yang*).

-Niveau *Shaoyang* = Feu Ministériel = VB + TR.

Vésicule Biliaire : mouvement Bois = Vent (*Yang*).

Triple Réchauffeur : mouvement Feu Ministériel (Eau = *Yin*).

Dans les 5 « Mouvements » interviennent les 10 Troncs Célestes en rapport avec le cycle saisonnier :

-Mouvement Bois = Vent = F + VB.

Foie : énergie *Jueyin* = Vent (*Yin*)

Vésicule Biliaire : énergie *Shaoyang* = Feu Ministériel (*Yang*).

-Mouvement Feu = Chaleur = C + IG ; MC + TR .

Cœur : énergie *Shaoyin* = Feu Impérial (*Yang*).

Intestin Grêle : énergie *Taiyang* = Froid (*Yin*).

Maître du Cœur : énergie *Jueyin* = Feu Ministériel (*Yang*).

Triple réchauffeur : énergie *Shaoyang* (Eau = *Yin*).

- Mouvement Terre = Humidité = Rt + E
Rate : énergie *Taiyin* = Humidité (*Yin*).
Estomac énergie *Yangming* = Sécheresse (*Yang*).
- Mouvement Métal = Sécheresse = GI + P
Gros Intestin : énergie *Yangming* = Sécheresse (*Yang*).
Poumon : énergie *Taiyin* = Humidité (*Yin*).
- Mouvement Eau = Froid = V + Rn.
Vessie : énergie *Taiyang* = Froid (*Yin*).
Reins : énergie *Shaoyin* = Feu Impérial (*Yang*).

5-5-2-Maître du Cœur et Feu Ministériel (Rappel)

1-Le MC est le « rempart royal du Cœur ». Il a pour fonction essentielle d'assurer la protection du Cœur. Aussi, lors des tentatives d'agression de la Chaleur perverse contre le Cœur (C) entraînant un blocage de « Glaires – Feu », c'est toujours le MC qui oppose la résistance à l'attaque ; en cas de faiblesse, c'est lui qui est le premier atteint.

Le MC joue également le rôle d'exécutant au service du C. Comme ce dernier est le siège de l'énergie mentale, il en représente les voies de conduction.

En dernier lieu, le MC constitue le reflet du C. Ses activités physiologiques sont, dans l'ensemble, superposables à celles du C. Et en cas de dérèglement pathologique, sa traduction clinique se confond avec celle du C et est dominée par des troubles psychiques (*Shen*) : hébétude, divagation, ou bien folie et agitation.

2-Le TR est responsable du métabolisme énergétique de tout l'organisme. Ces activités (la répartition de l'Energie, du Sang et du liquide organique, la digestion et l'excrétion des produits liquidiens) dépendent du TR.

Selon *Biên Thuoc* : les *Sanjiao* (TR) se forment au niveau de l'Estomac au cours de la digestion.

Les *Sanjiao* sont des voies d'entrée et de sortie de l'énergie alimentaire, ainsi que les lieux de naissance et de terminaison de toute activité humaine. Les énergies de ces 3 *Jiao* (Supérieur, Moyen, Inférieur) prennent respectivement pour origine le Cardia, le Fondus et le Pylore. L'ensemble des 3 *Jiao* forme le *Sanjiao*, dont l'énergie se concentre au 6 VC.

Donc : trouble du TR supérieur : 17 VC

trouble du TR moyen : 25 E en bilatéral

trouble du TR inférieur : 7 VC

3-Le traitement des maladies du MC est celui du C.

Particularités énergétiques :

Le *Jueyin* de la main porte le nom de MC ou encore « *Luo* de l'enveloppe du C ».

Parler du « Feu Impérial », c'est pour indiquer le nom.

Parler du « Feu Ministériel », c'est pour indiquer l'emplacement.

Le *Jueyin* de la main remplace le « Feu Ministériel » pour exécuter les mouvements ordonnés par le Feu Impérial. Il porte le nom de MC. Mais, envisagé comme circuit ou voie énergétique, il porte le nom de « *Luo* de l'enveloppe du C ».

Donc, le *Jueyin* de la main a 2 noms. Mais en réalité, il n'y a qu'une énergie le « Feu Ministériel » qui circule.

4-Le traitement du TR : en vide ou en plénitude

-*Vide du TR* : ← causé par l'insuffisance du C qui touche le TR → stagnant avec accumulation de « l'Eau-Humidité » donnant ainsi le Vide du TR :

Symptomatologie : enflure cutanée, flatulence abdominale, afflux énergétique avec peau froide, ou bien : énurésie, incontinence d'urine, pouls profond et galopant, ou profond et faible, langue blanche humide.

Traitement : points « *Shu-Mu* » et les points « *He* du bas » (39V) comme points principaux + les points du *Renmai* (VC) selon la technique de tonification + moxa dans le but de réchauffer l'énergie et d'activer la circulation, donc soutenir le *Rein-Yang*.

Le rétablissement du *Rein Yang* (4VG + 4VC) permet à l'énergie de circuler et d'effectuer une

élimination spontanée des éléments « Eau-Humidité ».

-*Plénitude du TR* : ← due à une accumulation de l'Humidité-Chaleur à l'intérieur de l'organisme avec troubles de la fonction de transformation des mouvements « Eau » du TR. Donc, → stagnation du liquide organique responsable de la plénitude du TR.

Symptomatologie : hyperthermie avec afflux énergétique, inflammation cutanée, dysurie, pouls glissant et rapide, langue rouge à enduit jaune.

Traitement : Points « *Shu-Mu* » et *Ho* du bas 39V, comme points principaux selon la technique de dispersion dans le but de réactiver la circulation des méridiens et d'éliminer « l'Humidité-Chaleur » pour rétablir la fonction de transformation des mouvements « Eau » du TR ».

5-Physiopathologie :

Le MC constitue le lieu de conservation du « Feu Ministériel » (Chaleur organique). Il forme une couche énergétique très dense enveloppant le C, dont la finalité est d'établir un système de défense efficace autour de ce dernier organe considéré comme le « Centre de la vie ».

Les fonctions et relations du MC sont celles du C.

Le TR :

Sa physiopathologie est extrêmement importante. Elle se manifeste par une diminution du potentiel énergétique, donc une mauvaise circulation du liquide organique, responsable de la stagnation de l'Eau-Humidité avec enflure et œdème, afflux énergétique, flatulence abdominale et dysurie.

Ses troubles se répercutent sur le P, la Rt, le Rn, et la Vessie.

Le TR en état d'hypofonctionnement entrave les mouvements de « descente » de l'énergie du P.

Le TR en état d'hypotonie perturbe les mouvements de « montée » de la Rt et les mouvements de « descente » de l'Estomac.

Le TR en état d'hypofonctionnement hydrique perturbe la fonction calorifique du Rn et de la V et par là sur le métabolisme du liquide organique.

5-6-TR et Respiration.

Sont indissociables. Chacun des deux temps du mouvement respiratoire agit sur un niveau différent du Triple Réchauffeur :

« *L'inspiration s'exerce sur l'Energie du Réchauffeur Inférieur, du Foie et des Reins, et la fait circuler profondément vers l'intérieur. L'expiration s'exerce sur l'Energie du Réchauffeur Supérieur, du Cœur et des Poumons, et la renvoie à l'extérieur* ». Difficulté N°11 Nanjing.

Cette citation montre contrairement à tout ce qui a été déjà dit que l'Energie Respiratoire (Cosmique) agit aussi bien sur le Réchauffeur Supérieur pour former l'Energie *Ying / Rong* que sur le Réchauffeur Inférieur pour l'élaboration de l'Energie *Wei*. Toutes les techniques respiratoires retrouvées dans le Yoga, Arts martiaux et autres, ont pour but de fortifier non seulement l'Energie *Ying / Rong* mais aussi l'Energie *Wei*. Ainsi, selon les faiblesses organiques ou les nécessités physiologiques on insistera plus, soit sur l'Inspiration, soit sur l'Expiration.

La purification des Energies *Ying / Rong* et *Wei* forme l'Energie Essentielle dont la quintessence produit le *Jing* indissociable de l'Energie Ancestrale ; autrement dit, la possibilité d'augmenter la durée de vie dépend non seulement de la nourriture mais aussi de la respiration (qualité de l'air inhalé et technique respiratoire appropriée fortifiant le *Hara*, c.-à-d. le *Diantian*).

6-Le Triple Réchauffeur en tant que méridien

Nous ne reviendrons pas sur le trajet du TR connu de tous. Par contre, il est nécessaire de rappeler non seulement la traduction du nom chinois des points (expliquant bien souvent leur action thérapeutique) mais aussi les rapports *afférents et efférents* du méridien Principal du Triple Réchauffeur. Ces rapports énergétiques justifient une fois de plus le rôle de charnière que joue le TR (en association avec la VB) dans le niveau *Shaoyang*.

6-1-Noms des points du méridien Principal du TR.

- 1 TR : *Guanchong*, Barrière d'Assaut, point *Ting* / *Jing*.
- 2 TR : *Yemen*, Porte des liquides, point *Long* / *Ying*.
- 3 TR : *Zhongzhu*, Milieu de la mare, point *Lu* / *Shu*.
- 4 TR : *Yangchi*, Accumulation de *Yang*, point *Iunn* / *Yuan*.
- 5 TR : *Waiguan*, Barrière externe, point *Luo*, point de dispersion / tonification du coude.
- 6 TR : *Zhigou*, Canal dérivé, point *King* / *Jing*.
- 7 TR : *Huizong*, Réunion des ancêtres, point *Xi*.
- 8 TR : *Sanyangluo*, Réunion des *Luo* des 3 Yang.
- 9 TR : *Sidu*, 4 fleurs ou 4 sacrilèges.
- 10 TR : *Tianjing*, Puits céleste, point *Ho* / *He*, point de dispersion.
- 11 TR : *Qinglanyuan*, Limpidité froide de l'abîme.
- 12 TR : *Xiaolu*, Disparaît en fondant.
- 13 TR : *Naohui*, Partie supérieure du bras.
- 14 TR : *Jianliao*, Os de l'épaule.
- 15 TR : *Tianliao*, Os céleste.
- 16 TR : *Tianyou*, Fenêtre du ciel.
- 17 TR : *Yifeng*, Vent caché.
- 18 TR : *Qimai*, Alimentation des vaisseaux.
- 19 TR : *Luxi*, Fontanelles compressée.
- 20 TR : *Jiaosun*, Angle de l'oreille.
- 21 TR : *Ermen*, Porte de l'oreille.
- 22 TR : *Heliao*, Harmonie de l'os.
- 23 TR : *Sizhukong*, Bambou vide.

6-2-Rapport énergétique du TR (voir schéma N.1)

6-2-1-Trajets efférents :

Du 1 TR part le Méridien Tendino-Musculaire (MTM) du TR qui aboutit au 13 VB pour se relier aux 2 autres MTM *Yang* de la main (GI et IG).

Du 5 TR part le Vaisseau *Luo* transversal qui aboutit au 7MC point *Iu-Iunn* du MC assurant la liaison TR-MC.

Du 5 TR part également le vaisseau longitudinal qui passe par le 12 puis le 13 E et arrive au 17 VC, réalisant une autre jonction TR-MC.

Du 15 TR part le Vaisseau interne du TR qui croise à l'épaule le méridien Principal de la VB (au 21 VB sans le toucher), arrive au 12 et 13 E puis au 17 VC et se termine au TR et MC (liaison interne TR-MC). Du 17 VC, le Vaisseau interne remonte au 13, puis au 12 E, va au 14 VG pour aboutir au 16 TR.

Du 18 TR part un Vaisseau trans-auriculaire qui aboutit au 21, puis au 22 TR, passe par le 3, puis le 1 VB et se termine sa course au 23 TR.

Du 20 TR part le méridien Distinct du TR qui va 20 VG puis au 16 TR, de là passe au 12 et 13 E, 17 VC et se termine dans le TR et le MC (liaison interne TR-MC).

Du 23 TR part enfin un Vaisseau qui relie le méridien Principal du TR à celui de la VB réalisant la liaison externe entre TR et VB pour former le niveau *Shaoyang*.

6-2-2-Trajets afférents :

Au 1 TR se termine le méridien Principal du MC (9 MC), liaison externe entre le MC et le TR.

Au 4 TR arrive le Vaisseau *Luo* transversal du MC qui débute au 6 MC : liaison TR-MC.

Au 13 TR arrive le méridien Curieux *Yangwei* (cette liaison n'est pas retrouvée dans le trajet de ce méridien Curieux).

Au 15 TR passe méridien Curieux *Yangwei*.

Au 16 TR se termine le méridien Distinct du MC qui passe par le 23 VC.

Au 22 TR arrive aussi une branche de IG.

D'autres liaisons ont lieu sans que l'on puisse dire (selon les textes) si elles sont afférentes ou efférentes ni même parfois avec quel point du TR ont lieu ces connexions.

-Le 17 TR est en communication avec le méridien Principal de la VB.

-Le TR est en relation avec le 11 V (probablement avec la branche interne du TR qui, après être ressortie du thorax va vers le 14 VG.

-Le TR est également en relation énergétique avec le 4, 5, 10, 12,14 et 15 VB.

Ainsi donc le TR est en relation avec :

-le *Yangming* par l'intermédiaire du trajet interne, du méridien Distinct et du vaisseau *Luo* longitudinal du TR et par le Réchauffeur Moyen.

-Le *Shaoyang* par l'intermédiaire du rameau trans-auriculaire, du 17 et 23 TR et des points 4, 5, 10, 12, 14, 15 VB.

-Le *Taiyang* par l'intermédiaire du rameau intracrânienne de la Vessie qui aboutit au 20 TR et du point 11 V

-Le *Jueyin* par les liaisons :

Terminale et externe entre deux méridiens Principaux TR-MC.

Des vaisseaux *Luo* transversaux entre TR et MC.

Internes entre TR et MC (voir vaisseau interne)

-Le *Shaoyin* : liaison indirecte par le point 7 TR (Réunion des ancêtres), « Comme son nom l'indique, c'est le point gériatrique pour traiter les affections séniles » (Dr NVN).

-*Jue, Shao, et Taiyin* par les relations du TR avec les niveaux énergétiques ;

Réchauffeur Supérieur : Poumon, Maître du Cœur et Cœur.

Réchauffeur Moyen : Rate et Estomac.

Réchauffeur Inférieur : Reins (*Yin et Yang*) et Foie.

-*Dumai* (Vaisseau Gouverneur / VG) :

Par le rameau interne du TR qui après être sorti de la cage thoracique arrive au 14 VG.

Et par le méridien Distinct du TR : 20 VG

-*Yangwei* : le 5 TR est le point-clé du *Yangwei*.

-*Daimai* : le 5 TR est couplé au 41 VB point-clé du *Daimai*.

-*Renmai* par l'intermédiaire du méridien Distinct du MC qui passe au 23 VC avant d'arriver au 16 TR.

-*Yangqiao* : il se pourrait que des liaisons existent avec le méridien Principal du TR au niveau de la face (ne pas oublier la description des rameaux faciaux du TR et du *Yangqiao*).

-*Chongmai et Yinwei* par l'intermédiaire du point 23 VC où arrive le méridien Distinct du MC qui se termine au 16 TR.

-*Yinqiao* par le point 12 E où passe la branche interne du TR et le méridien Curieux *Yinqiao*.

En conclusion, le TR est en relation avec tous les niveaux énergétiques mais aussi avec tous les méridiens Curieux. Cela justifie non seulement son rôle de charnière en tant que niveau énergétique mais aussi son rôle dans la production d'énergie ancestrale acquise. Mais le rôle le plus fondamental du Tr est très certainement assuré par celui du *Métabolisme de l'Eau* dont l'ubiquité n'est plus à démontrer dans toute structure vivante.

Triple Réchauffeur et ses syndromes

1- Généralités

Le *Sanjiao* (TR) est une « *entraille externe* » des 6 organes internes, responsable du métabolisme énergétique de tout l'organisme. En effet, les activités organiques telles que :

- la répartition de l'Energie, du Sang et du Liquide organique ;
- la digestion ;
- et l'excrétion des produits liquidiens :

dépendent des effets énergétiques du *Sanjiao* (TR). Autrement dit, les fonctions du *Sanjiao* (TR) tendent à devenir générale, donc à englober l'ensemble des systèmes énergétiques du corps, divisés en 3 régions distinctes : supérieure, moyenne, et inférieure.

Chaque région du *Sanjiao* (TR) comporte un certain nombre d'énergie des organes. Exemple :

- le *Shangjiao* (Réchauffeur Supérieur) désigne la région thoracique constituant la « bordure » énergétique du Cœur et des Poumons.
- le *Zhongjiao* (Réchauffeur Moyen) comprend la région épigastrique dans laquelle se trouvent la Rate et l'Estomac.
- le *Xiajiao* (Réchauffeur Inférieur) représente la région sous-ombilicale dans laquelle se trouvent le Foie et les Reins.

Pour cette raison, les manifestations pathologiques du *Shangjiao* (RS) sont en fait les signes d'atteinte du système « Cœur-Poumons », et les manifestations pathologiques du *Zhongjiao* (RM) et du *Xiajiao* (RI) sont les signes d'atteinte du système « Rate-Estomac » ; et du système « Foie-Reins ».

La symptomatologie est donc différente pour ces 3 régions ; mais il ne faut cependant jamais les envisager isolément, car il s'agit là d'un système inséparable du *Sanjiao* (TR) : les manifestations cliniques pouvant être intriquées les unes aux autres (voir fig. 3).

Les syndromes du *Sanjiao* (TR) présentent des caractères identiques aux syndromes des « 6 méridiens » cependant ils sont classés suivant la répartition de l'énergie du *Sanjiao*. Les syndromes des « 6 méridiens » exposent le problème de lutte entre l'énergie essentielle et l'énergie perverse dans la partie *Yang* ou dans la partie *Yin* du corps, alors que les syndromes du *Sanjiao* (TR) exposent le problème des organes / entrailles et des *Jing* / *Luo*.

Les particularités énergétiques du *Sanjiao* ont été étudiées dans le chapitre des « Aspects énergétiques des 6 entrailles ».

2- Etudes analytique des syndromes du *Sanjiao* (TR)

2-1-Syndromes du *Shangjiao* (RS)

Ils comprennent le syndrome du méridien *Shoutaiyin* (P) et celui du *Shoujueyin* (MC). La chaleur perverse s'infiltré d'abord dans le méridien du Poumon, puis dans le méridien du *Xinbao* (MC).

a-Signes d'atteintes du *Shoutaiyin* (P) :

- céphalées,
- légère crainte du Vent et du Froid,
- hyperthermie,
- sudation,
- soif, ou bien, absence de soif avec toux,
- pouls agité et rapide.

b-Signes d'atteinte du *Shoujueyin* (MC) :

langue rouge foncée,
inquiétude,
soif.

Dans les cas graves :

état comateux,
délire onirique,
sommeil agité,
rétraction linguale,
froid aux 4 membres.

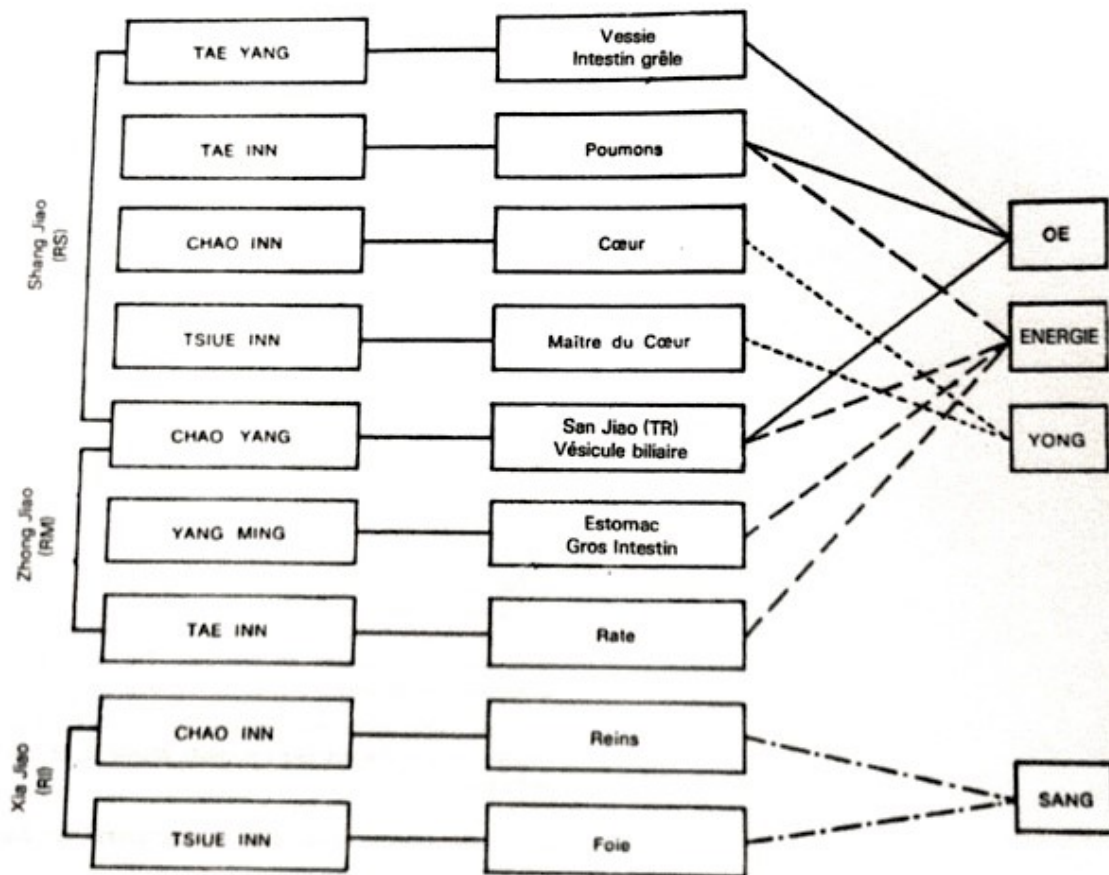

Fig. 3 : Répartition de l'énergie du San Jiao (TR) dans les différentes régions des organes/entrailles.

2-2-Syndromes du Zhongjiao (RM)

Les signes essentiels sont ceux du *Shouyangming* (E) et du *Zutaiyin* (Rt). Le premier correspond à l'énergie « Sécheresse » et le second à « Humidité »

a-Signes d'atteinte du *Zuyangming* (E) :

hyperthermie,
absence de crainte du froid, mais plutôt crainte de la Chaleur,

recrudescence vespérale de symptômes,
faciès et yeux rouges,
hyperpnée,
constipation,
dysurie,
sécheresse de la bouche,
soif,
enduit lingual jaune foncé, parfois noir et dur évoquant un hérissément d'épines,
pouls grand.

b-Signes d'atteinte du *Zutaiyin* (Rt) :

hyperthermie,
aggravation vespérale des symptômes,
état onirique,
enduit lingual blanc et humide,
impression de « tête enflée » et de corps lourd,
oppression thoracique,
anorexie,
nausées et vomissements,
dysurie,
constipation,
pouls retardé.

2-3-Syndromes du *Xiajiao* (RI)

Les signes essentiels sont ceux du *Zushaoyin* (Rn) et du *Zujueyin* (F). A ce stade, la maladie est caractérisée par un tarissement du liquide organique (déshydratation).

a-Signes d'atteinte du *Zushaoyin* (Rn) :

calme diurne, agitation nocturne,
sécheresse de la bouche, mais absence de potomanie,
légère anorexie,
douleur au pharynx,
diarrhée,

ou bien ;

abcès de l'amygdale,
aphonie,
inquiétude,
oligurie, urines rouges.

b-Signes d'atteinte du *Zujueyin* (F) :

fièvre et frilosité intermittente
sensation de chaleur et douleur thoracique,
fort nervosisme et état nauséux,
parfois, simple névrosisme,

ou bien :

céphalées,
ptyalisme,
sensation de faim, mais sans envie de manger,
sécheresse de la bouche et des lèvres,
diarrhées avec ténesme,

ou bien :

tremblement et contracture des membres,
rétraction scrotale,
douleurs abdominales,

surdité...

3-Tableau synoptique des syndromes du *Sanjiao* (TR)

3. Tableau synoptique des syndromes du San Jiao (TR)		
San Jiao (TR)	Méridiens sous le commandement du San Jiao	Signes essentiels
Shang Jiao (RS)	Cheou Tae Inn (P)	Hyperthermie - Cryophobie - Sudation - Céphalée et toux
	Cheou Tsiué Inn (MC)	Langue rouge foncé - Absence de cryophobie, mais thermophobie - Etat comateux - Parfois rétraction linguale - Froid aux 4 membres.
Zhong Jiao (RM)	Tsou Yang Ming (E)	Fièvre - Absence de cryophobie, mais thermophobie - Sudation - Soif - Pouls grand
	Tsou Tae Inn (Rt)	Fièvre - Absence de soif - Corps douloureux et lourd - Oppression thoracique - Nausées et vomissements - Enduit lingual visqueux - Pouls retardé.
Xia Jiao (RI)	Tsou Tsiué Inn (F)	Augmentation de la pyrexie aggravant la fraîcheur des 4 membres - Angoisse de agitation - Tremblement - Sécheresse de la bouche et gerçure des lèvres.
	Tsou Chao Inn (Rn)	Corps chaud - Faciès rouge - Froid à la plante des pieds et à la paume des mains - Sommeil agité - Gerçure des lèvres et sécheresse de la langue.

4-Syndrome du *Sanjiao* (TR) décrit dans le *Tiankimfang* et ceux de *Litongyen*

A titre de documentation, nous présentons ci-dessous le tableau des 3 syndromes du *Sanjiao* (TR) décrite dans le livre intitulé « *Tiankimfang* », associés à celui de *Litongyuan* :

4. Syndromes du San Jiao (TR) décrit dans le Tian Kim Fang et ceux de Li Tong Yen			
San Jiao (TR)	Classification	Signes généraux (cités dans le Tian Kim Fang)	Signes liquidiens de Li Tong Yen
Shang Jiao (RS)	Vide-Froid	Anxiété - Dyspnée - Aphonie	Asthme (tel le brouillard non dissipé)
	Plénitude-Chaleur	Oppression thoracique - Sudation frontale - Sécheresse de la langue - Inflammation du pharynx - Dyspnée.	
Zhong Jiao (RM)	Vide-Froid	Borborygme - Douleurs abdominales calmées par les massages - Diarrhée et ballonnement abdominal.	Hydrogastrie (telle l'écume non dissoute)
	Plénitude-Chaleur	Ballonnement abdominal - Absence de vomissement - Arrêt des matières - Hyperpnée.	
Xia Jiao (RI)	Vide-Froid	Diarrhée ininterrompue - Oligurie ou pollakiurie - Ballonnement abdominal - Oedème.	Enflure et Oedème (telle l'eau stagnante)
	Plénitude-Chaleur	Constipation - Dysurie ou bien dysenterie avec selles sanguinolentes.	

5-Evolution et mutation des syndromes du *Sanjiao* (TR)

En règle générale, l'évolution du *Sanjiao* (TR) s'effectue de haut en bas. Mais, en réalité, elle est plus complexe.

En effet :

- Un certain nombre de maladies de la chaleur débutent souvent au niveau du *Shoutaiyin* (P) appartenant à la zone du *Shangjiao* (RS), puis elles progressent vers le *Zuyangming* (E) de la zone du *Zhongjiao* (RM). Cette évolution est habituelle. Par contre, il existe une autre forme évolutive atypique dans laquelle l'évolution au lieu de s'effectuer vers le *Yangming* (E), s'effectue vers le *Shoujueyin* (MC).
- Il existe des maladies qui, au stade de *Zuyangming* (E) sont guéries par la méthode de purification de la Chaleur, alors que d'autres ne le sont pas.
- Certaines maladies évoluent par voie courte du *Shangjiao* (RS) au *Xiajiao* (RI) ou du *Zhongjiao* (RM) au système « Foie-Rein ».
- D'autres présentent comme premières manifestations des signes graves de *Zutaiyin* (Rt) appartenant à la zone du *Zhongjiao* (RM), tel est le cas du stade de début de la maladie de la Chaleur avec les signes suivants : cryophobie, corps lourd, langue blanche, absence de soif, oppression thoracique, absence de faim, fièvre vespérale, urines troubles selles pâteuses... Ceci est dû à un phénomène d'agression de l'Humidité contre le méridien *Taiyin* (Rate-Terre).
- Certaines maladies présentent comme premières manifestations, des signes d'atteinte de *Zujueryin* (F) avec signes de « Froid-Chaleur » ou de « Vent-Chaleur » : état comateux, contracture et tremblement, orthotonos... qui ressemblent au syndrome d'attaque de la maladie du froid évolutif (*Zhanghan*).
- Enfin, il existe aussi dans le groupe des maladies du *Sanjiao* (TR) des formes associées et des formes compliquées (cf. plus haut) comme dans le groupe des « 6 méridiens » (3 Yin, 3 Yang) concernant les maladies du Froid évolutif (*Zhanghan*).

6-Conduite thérapeutique de la maladie de *Sanjiao* (TR)

D'une façon générale, on traite les syndromes du *Sanjiao* en fonction de l'atteinte des organes correspondants. Mais souvent, la maladie du *Sanjiao* (TR) présente deux aspects distincts : vide et plénitude.

a-*Vide du Sanjiao* : c'est l'insuffisance du Cœur qui est en cause. En effet, cette insuffisance gagne le *Sanjiao* (TR) qui devient stagnant et provoque des phénomènes d'accumulation de l'Eau-Humidité, facteur déterminant du Vide du *Sanjiao*.

Le traitement consiste à utiliser les points « *Shu-Mu* » et les points « *He* du bas » (39V) auxquels on ajoute les points du *Renmai* (VC) selon la technique de tonification associée aux moxas dans le but de réchauffer l'énergie et d'activer la circulation, donc de soutenir le Rein Yang où arrive le *Sanjiao* (TR). Le rétablissement du Rein Yang permet à l'énergie de circuler et d'effectuer une élimination spontanée des éléments « Eau-Humidité ».

b-*Plénitude du Sanjiao*. Elle est due à une accumulation de l'Humidité-Chaleur à l'intérieur de l'organisme, ce qui trouble la fonction de transformation des mouvements « Eau » du *Sanjiao*. Il se produit alors des phénomènes de stagnation du liquide organique, éléments responsables de la plénitude au *Sanjiao*.

En acupuncture, il faut utiliser les points « *Shu-Mu* » et les points « *He* du bas » comme le cas précédent, mais selon la technique de dispersion dans le but de réactiver la circulation énergétique des méridiens et d'éliminer les éléments « Humidité-Chaleur ». La fonction de transformation des mouvements « Eau » sera rétablie.

7-En conclusion

Les « 6 méridiens », les « *Wei* / Energie – *Yong* / Sang » et le *Sanjiao* (TR) constituent 3 méthodes de regroupement des syndromes. Ces méthodes sont appliquées spécialement dans l'étude des maladies par agression exogène et sont intimement liées aux « 8 Règles » (*Yin-Yang*, Interne-Externe, Froid-

Chaleur, Vide-Plénitude), dans le but de faciliter l'analyse des symptômes afin de déterminer les caractères et la localisation de la maladie.

a-Ces 3 méthodes de regroupement ont des points communs. Exemple :

L'énergie perverse, une fois imprégnée dans le méridien *Taiyang*, avoisine le *Shoutaiyin* (P), la zone du *Shangjiao* (RS) et la zone « *Wei* » (défensive). Quand elle progresse vers le *Yangming* (E) de la zone de *Zhongjiao* (RM), elle avoisine la zone « *Qi* » énergie.

b-Ces 3 méthodes de regroupement ont un système commun d'interrelation. Exemple :

-La maladie du *Yangming* (E) a une symptomatologie de la zone « *Qi* » (énergie du *Zhongjiao* (RM). Aussi, à tout moment, peut-elle se manifester par un syndrome de la zone « *Yong* ».

-L'analyse et la classification des syndromes du *Sanjiao* du « *Wei* / Energie-Yong / Sang » complètent celles des « 6 méridiens ».

En pratique, ces 3 méthodes sont inséparables, car selon le Trung Y Hoc :

« Comprendre les notions de base et les particularités de la méthode d'analyse et de classification des symptômes, et les signes pulsologiques de chaque syndrome, c'est saisir solidement les caractères et la localisation de la maladie à des fins thérapeutiques ».

7-Le *Sanjiao* et les différentes Energies

Toutes les énergies présentent des relations directes ou indirectes avec le Triple Réchauffeur, soit dans leur production, ou leur métabolisme, ou leur fonction, ou leur répartition.

Les énergies *Ying / Rong* et *Wei* sont produites par le Triple Réchauffeur après certaine métabolisation des aliments et de l'air inhalé. Par contre, les Odeurs et les Saveurs représentent déjà une quintessence énergétique et pénètrent directement dans le circuit énergétique de l'individu par l'intermédiaire du Réchauffeur Moyen (Estomac-Rate) pour les Saveurs et le Réchauffeur Supérieur pour les Odeurs.

Indirectement et à partir des Energies précédentes sont formées au niveau des organes (dans le cycle des 5 Mouvements) les énergies : Essentielles, Liquide Organique, *Jing* (Energie Ancestrale acquise, Energie psychique / le *Shen*) et le Sang.

Toutes les citations qui suivent montreront comment, à partir de quoi et dans quel ordre sont produites ces différentes énergies (inter-convertibles dans une certaine mesure) :

7-1-Le Triple Réchauffeur et l'Energie *Ying / Rong*

7-2-Le Triple Réchauffeur et l'Energie *Wei*

7-3-Le Triple Réchauffeur et les Odeurs

7-4-Le Triple Réchauffeur et les saveurs

7-5-Le Triple Réchauffeur et l'Energie *Jing*

7-6-Le Triple Réchauffeur et le Liquide Organique

7-7-Le Triple Réchauffeur et le *Shen* (Energie Mentale)

7-8-Le Triple Réchauffeur et le Sang

7-9-Le Triple Réchauffeur et l'Energie Ancestrale.

7-1-Le Triple Réchauffeur et l'énergie *Ying / Rong*

C'est une énergie d'origine alimentaire et respiratoire donc en rapport avec les Réchauffeurs Moyen et Supérieur. Sa fonction de *Nutrition* la caractérise. *Yin, de part sa nature, est donc plus « matérialisable » que l'énergie Wei. Aussi est-elle principalement Vectorisée :*

-dans les méridiens Principaux par les Poumons (qui régissent toutes les énergies et absorbent l'énergie cosmique).

-dans les vaisseaux sanguins par l'intermédiaire du Cœur (qui propulse le Sang).

Bien que vectorisée, l'énergie *Ying / Rong*, comme toutes les autres énergies, se retrouve dans le reste de l'organisme y compris dans les 5 couches, les Organes, Entrailles, Liquide Organique, Sang...

7-1-1-Origine de l'énergie *Ying / Rong*

7-1-1-1-Composant Céleste :

Le Réchauffeur Moyen prend sa source au niveau de l'Estomac. Il a pour rôle de prendre la quintessence de l'énergie des aliments, laissent de côté le résidu pour l'amener aux Poumons (qui régissent la respiration). Neijing, chap. 18, docteur Chamfrault.

7-1-1-2-Composant Terrestre : énergie alimentaire.

Les aliments se transforment en :

-Energie limpide, légère ou Energie *Wei* (voir ci-dessous)

-Energie impure, lourde ou Energie *Ying / Rong* au niveau du Réchauffeur Moyen et de la Rate Pour gagner l'extérieur, elle doit prendre la voie haute du Triple Réchauffeur : le Réchauffeur supérieur qui l'amène :

. au Cœur où elle se déverse dans les vaisseaux sanguins pour circuler dans le Sang.

. aux Poumons, dans les vaisseaux énergétiques pour accomplir les cycles des méridiens.

Neijing, tome II, chap.21, §§ 3, commentaire du docteur NVN.

Question : quels sont les 12 *Jingmai* (méridiens Principaux) ?

Réponse : les fonctions des 12 *Jingmai* sont :

- circulation énergétique sanguine.
- régulation du Yin et du Yang.
- entretien de l'organisme en matière nutritive.

L'énergie circulant dans les « *Jingmai* » est l'énergie *Ying / Rong* (nutritive). Elle a sa source au Réchauffeur Moyen et elle déverse successivement dans : P, Gi, E, Rt, C, IG, V, Rn, MC, TR, VB, F, formant ainsi un système de relation « *Yin – Yang* », « Intérieur – Extérieur », « Haut – Bas » déversant l'Energie et le Sang dans tout le corps.

7-1-2-Circulation de l'énergie *Ying / Rong*

7-1-2-1-Dans les méridiens Principaux :

La mieux connue de toutes les circulations.

L'énergie contenue dans la nourriture (appelée énergie des céréales) entre dans l'Estomac. Celui-ci crée l'énergie *Ying / Rong* qui va circuler dans l'organisme à travers les méridiens. Elle gagne tout d'abord les Poumons, de là elle se répand à l'extérieur du corps ; elle gagne tout d'abord le méridien de *Shouyangming* (GI), puis descend dans le méridien *Zuyangming* (E), arrivée au gros orteil elle rentre par le point *Ting / Jing* dans le méridien de la Rate (Rt), de là elle remonte jusqu'à l'aine et va directement dans le Cœur ; du Cœur elle pénètre dans le méridien de *Shoushaoyin* (C), passe à l'aisselle et se termine à l'extrémité de l'auriculaire où elle se relie au point *Ting / Jing* du méridien de *Shoutaiyang* (IG) ; de l'auriculaire elle remonte à l'aisselle et gagne au coin interne de l'œil le point

Jingming (1 V) ; du méridien *Zutaiyang* (V), elle monte au sommet de la tête, descend à la nuque, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au coccyx, puis va directement au petit orteil, là elle se relie au milieu de la face plantaire du pied, au méridien *Zushaoyin* (Rn). Par ce méridien, elle gagne les Reins, puis le Cœur (organe), de là elle se disperse dans la poitrine pour se relier ensuite au méridien de *Shoujueyin* (MC), repasse par ce méridien à l'aisselle, longe le bras, puis la main et se termine à l'extrémité du médius, se relie au niveau de l'annulaire, à son extrémité au méridien *Shoushaoyang* (TR). Par le point *Shanzhong* 17 VC, elle gagne à l'intérieur du corps le TR et par lui se jette dans la VB (viscère), reparaît en surface aux côtés de la poitrine, pour rentrer dans le méridien de *Zushaoyang* (VB), descend aux pieds et se relie au gros orteil, au méridien de *Zujueyin* (F) ; par ce méridien elle gagne le Foie (organe), puis les Poumons (organes), des Poumons elle passe dans la gorge, puis sort par l'orifice des narines. (Neijing, chap.16).

L'énergie *Ying / Rong* circule sans cesse après avoir accompli 50 fois son cycle, elle recommence (Neijing, chap. 7).

7-1-2-2-Dans les Cinq Organes.

Dans les 24 heures, l'énergie *Ying / Rong* circulant dans les méridiens Principaux alimente les cinq organes 50 fois de suite (Neijing, chap. 5).

Chap. 5 du *Neijing* du docteur Chamfrault.

Notons que l'énergie *Ying / Rong* dans les 5 organes ne suit ni la voie de production ni celle d'inhibition des lois des 5 Mouvements.

P – GI -----Métal

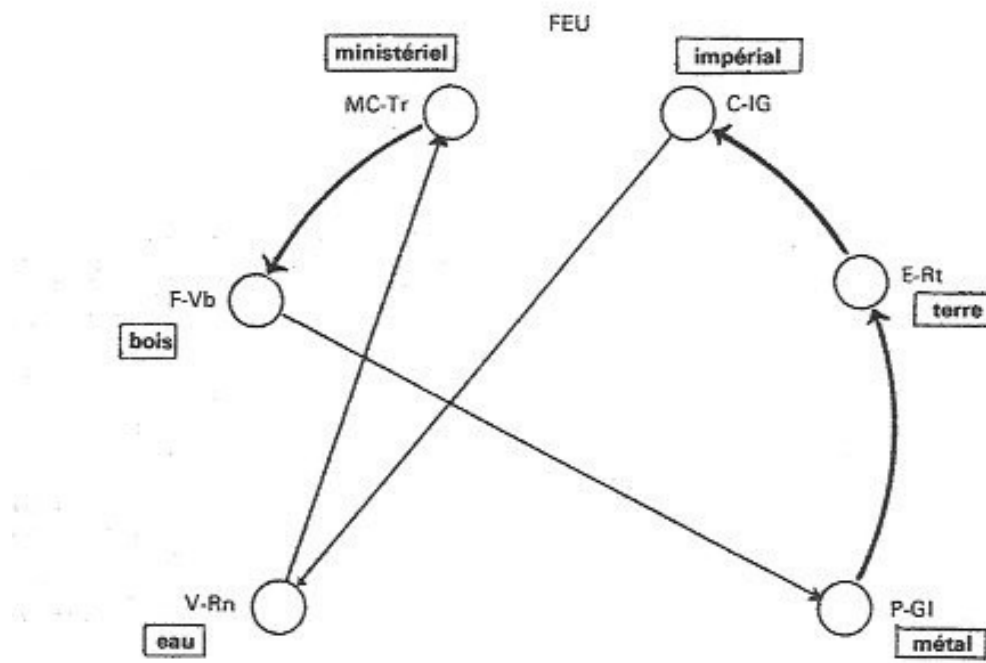
E – Rt-----Terre

C – IG-----Feu Impérial

V – Rn-----Eau

VB – F-----Bois

(voir schéma n°2)

(Schéma N° 2).

Circulation de l'énergie YONG.

7-1-2-3-Dans les méridiens Curieux :

Si la circulation, de l'énergie *Ying / Rong* dans les méridiens Principaux et dans les 5 organes, est bien connue, celle dans les méridiens Curieux *Dumai* (vaisseau Principal et vaisseaux secondaires abdomino-thoraciques) ou les méridiens Curieux *Renmai – Chongmai* l'est moins :

A l'orifice des narines, une partie de l'énergie n'est pas rejetée par les orifices du nez, mais part du nez pour atteindre le sommet de la tête, descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx pour se relier au méridien de Dumai (VG), de ce méridien elle se disperse aux parties génitales, remonte aux poils du pubis, vers le nombril, puis la clavicule, pour se jeter au niveau des Poumons (organes) et de là regagner le méridien Shoutaiyin (P), terminant ainsi un cycle complet de circulation (Neijing, chap. 16).

Ceci semble confirmer par les commentaires du docteur NVN au sujet des fièvres intermittentes par atteinte du VG par le Feng (Vent).

« Rappelons que l'énergie fait le tour du Dumai en 24 heures. En d'autres termes, elle passe au Fengfu (16 VG) toutes les 24 heures. Pendant ce temps, le Feng est descendu d'une vertèbre ? C'est pourquoi, le jour suivant, la fièvre se déclenche une heure plus tard, son cycle étant de 25 heures ».

7-1-3-Système de liaisons

L'énergie *Ying – Rong* assure aussi bien les liaisons internes qu'externes par l'intermédiaire des méridiens Principaux et des vaisseaux sanguins qu'elle parcourt.

7-1-3-1-Extériorisation et liaisons externes.

◇ Par les méridiens Principaux.

-au niveau des extrémités jonctions *Ting / Jing – Ting / Jing* :

11 P – 1 GI Mouvement Métal
45 E – 1 Rt Mouvement Terre
9 C – 1 IG Mouvement Feu Impérial
67 V – 1 Rn Mouvement Eau
9 MC – 1 TR Mouvement Feu Ministériel
44 VB – 1 F Mouvement Bois

-au niveau de la tête et du thorax :

niveau *Taiyang* 18 IG → 1 V
niveau *Shaoyang* 18 TR → 21 TR → 3 VB ...
18 TR → 1 VB → 23 TR
niveau *Yangming* 20 GI → 1 V → 1 E
niveau *Taiyin* 20 et 21 Rt → 1 P
niveau *Jueyin* 14 F → 1 MC
niveau *Shaoyin* Rn → 1 C

◇ Par les vaisseaux *Luo* longitudinal.

Des Poumons et de la Vésicule Biliaire qui se terminent aux extrémités.

◇ Par le système artériel.

L'énergie *Ying / Rong* est indissociable du Sang (Sang = liquide organique + *Rong*) et circule avec lui dans tout l'organisme. Le système artériel aura tendance à extérioriser cette énergie (voir Sang et TR).

◇ Par les points *Mu* (voir utilisation thérapeutique du TR).

« Le Yin (Ying / Rong) et le Yang (Wei) de l'organe communiquent avec l'extérieur par l'intermédiaire des points Mu (Yin : thorax et abdomen) et des points Shu (Yang : dos), ce qui éclaire l'origine des points Shu-Mu ».

« Les points Mu (littéralement : organe, source = Yin) sont les points par lesquels l'énergie Yin (Ying / Rong) de l'Organe et de l'Entraille communiquent avec l'extérieur (partie antérieure du corps = Yin) au niveau de la région thoraco-abdominale qui est Yin ».

(Commentaires du docteur NVN, chap. 7, §§ 12 du Neijing).

◇ Par les Poumons qui régissent la peau :

L'énergie *Ying / Rong* s'extériorise par l'intermédiaire des liaisons Réchauffeur Supérieur – Poumons, lesquels régissent toutes les énergies (y compris l'énergie *Wei*) et la Peau. Ainsi donc l'énergie *Ying /*

Rong profite de l'extériorisation de l'énergie *Wei* pendant la phase diurne pour la suivre et aller ainsi irriguer et nourrir la Peau pendant que l'énergie *Wei* en assure la protection.

« Toutes les énergies se rassemblent aux Poumons ». (Chap. 10, §§ 5 du *Neijing Suwen*).

« Les Poumons engendrent la Peau et les Poils » (Chap. 5, §§ 12 du *Neijing Suwen*).

« Les Poumons sont l'origine de l'énergie de tout le corps, le lieu de conservation de l'Essence Vitale. Leur énergie se manifeste aux Poils et leur fonction est d'alimenter la Peau ».

Question : Chaque Organe a une localisation déterminée en fonction de l'Entraille qui lui correspond. Ils sont relativement près l'un de l'autre. Mais pourquoi le Cœur et les Poumons sont-ils éloignés de l'Intestin Grêle et du Gros Intestin ?

Réponse (selon le *Neijing*) : Le Cœur régit le « Ying / Rong – Sang » ; les Poumons, le « Wei – Energie ». Ces deux organes ont pour rôle de faire circuler l'énergie « pure (Yang) ». Ils doivent être situés sur un étage supérieur du tronc... (Nanjing Difficulté N°35).

« L'homme travaille le jour, le sang (Ying / Rong) circule dans les vaisseaux. La nuit, l'homme se repose, une partie du sang (Rong) retourne au Foie ». (*Neijing*, chap. 10, §§5).

« Ici, Qibo explique le mécanisme de la circulation du sang (Rong) : le jour, le sang (Rong) suit l'énergie *Wei*, pour être ramenée à l'extérieur des vaisseaux ; la nuit, il retourne au Foie par la voie de Chongmai et des méridiens Principaux ». (Commentaires du docteur NVN).

7-1-3-2-Intériorisation et liaisons internes.

◇ Par l'intermédiaire des méridiens.

Méridiens Principaux :

à partir du 12 E pour le GI, E, IG, TR et VB.

à partir du 10 VC pour la Rt et le F.

à partir du 17 VC pour le C et le MC.

à partir du 23 V pour la V.

à partir du périnée pour les Rn.

Vaisseaux *Luo* longitudinaux :

à partir du 12 E pour le C, GI et TR.

à partir du 10 VC pour celui de la Rt.

à partir du 17 VC pour ceux du C et MC.

Méridiens Distincts :

Les liaisons internes et l'intériorisation de l'énergie *Ying / Rong* est aussi assurée par les méridiens Distincts qui vont tous non seulement aux couples Organes – Entrailles dont ils tirent leur nom, mais également au Cœur (sauf le couple de méridiens Distincts : P – GI) ; c'est dire une fois de plus les liaisons existant entre l'énergie *Ying / Rong*, le Sang et le Mental / *Shen* (Cœur).

◇ Par l'intermédiaire du 17 VC (voir TR et Sang).

« C'est par le *Shanzhong* 17 VC (Milieu du thorax) que l'énergie *Ying / Rong* (nourricière) retourne à l'intérieur du corps par la voie du TR », après avoir circulé en dehors par la voie du Maître du Cœur. (*Neijing*, chap. 16).

7-1-4- Circulation à Rebours :

Le cycle nycthéral de l'énergie *Ying / Rong* peut présenter des anomalies dans son circuit à l'origine de circulation dite à *Rebours* responsable de nombreuses pathologies. Cela s'observe surtout s'il existe déjà un barrage anatomique tel celui des différents segments du corps (en particulier pour le diaphragme qui sépare la cage thoracique de l'abdomen).

« Le ballonnement abdominal (Plénitude) avec sensation de plénitude au diaphragme et aux côtes est dû au phénomène d'Obstruction en bas et Vertiges en haut ». La maladie est au *Zutaiyin* (Rate) et au *Zuyangming* (Estomac).

La présence de l'énergie perverse au niveau du diaphragme entraîne ce que l'on appelle « Obstruction en bas, Vertiges en haut » (Vuong Bang : 762 P.C. commentateur des *Neijing* de Huangdi) :

« L'obstruction en bas (diaphragme) entraîne la remontée de l'énergie (circulation à rebours) au niveau de la poitrine.

Notons que les termes haut-bas désignent respectivement Zuyangming (E) et Zutaiyin (Rt). Le premier circule de haut en bas et le second de bas en haut ; la présence de l'énergie perverse crée un barrage obligeant l'énergie de l'Estomac et de la Rate à rebrousser chemin (d'où circulation à rebours représentant une cause fondamentale des maladies) et l'énergie de l'Estomac reste au-dessus du diaphragme et celle de la Rate en dessous ». (Chap. 10, §§ 6 du Neijing Suwen Lingshu. Commentaires du Dr N.V.N).

7-1-5-Fonction de l'énergie Ying – Rong

« L'énergie Ying – Rong est l'énergie pure des aliments, elle harmonise les 5 Organes et arrose les 6 Entrailles. C'est pourquoi la principale fonction de l'énergie Ying – Rong est la nutrition ». (Chap. 43 du Neijing Suwen).

7-1-6-Relation énergie Ying – Rong / Cœur (voir TR et Sang)

« Le Ying – Rong (énergie nourricière) représente la racine ; le Wei, les feuilles. Le Ying – Rong est la source Yin et du Yang, de l'énergie et du Sang de l'être humain. Le Cœur qui le conserve et le transforme est donc très précieux ».

7-2-Le Triple Réchauffeur et l'énergie *Wei*

Comme la précédente, est d'origine alimentaire mais également respiratoire (voir TR et respiration) : L'énergie pure part de l'Estomac pour arroser les 5 organes. Mais il existe une autre source qui alimente les Energies Ying – Rong et Wei : par les narines et les poumons, l'organisme puise l'énergie du Ciel. (Neijing, chap. 56).

Yang de part sa nature, donc moins « matérialisable » que l'énergie Ying – Rong, elle circule surtout hors des méridiens. Comparable à l'énergie solaire qui diffuse partout sans être canalisée, en étant la plus superficielle en été et à midi, la plus profonde en hiver et à minuit.. L'énergie Wei se répartit le jour en superficie dans les méridiens secondaires (dont les trajets sont peu précis du point de vue topographie), la nuit en profondeur assurant ainsi une protection globale et permanente de l'ensemble de l'organisme par l'intermédiaire des points Ting / Jing et Iunn / Yuan des méridiens Principaux. Son ubiquité la caractérise ; sa forte potentialité Yang fait d'elle la principale énergie mobilisatrice des autres Energies plus Yin tels le Sang, le Liquide organique, l'Energie Ying – Rong, etc.

7-2-1-Origine et production de l'énergie *Wei*

« Les aliments se transforment en :

Energie impure, lourde ou Energie Ying – Rong (voir ci-dessus)

et en Energie limpide, légère ou Energie Wei : au niveau du Réchauffeur inférieur, des Intestins, des Reins et du Foie ». (Chap. 21, §§ 3 du Neijing, commentaires du Dr NVN).

7-2-2-Répartition de l'énergie *Wei*

« Le Wei est l'Energie « robuste » provenant des aliments. Elle est à la fois agile et leste. Elle ne pénètre pas dans les méridiens, c'est pourquoi elle circule dans la chair, les fibres musculaires, les péritonées et se disperse à la poitrine et à l'abdomen. La moindre perturbation de cette Energie provoque la maladie, on ne peut être malade si elle est régulière, elle ne se mêle jamais avec les Energies perverses Vent / Feng, Froid, Humidité, elle n'est jamais atteinte par elles ». (Chap. 43 Neijing Suwen).

7-2-3-Cycle de l'énergie *Wei*

Question : « D'où proviennent les Energies Ying – Rong et Wei et à quel moment de leurs cycles nycthéméraux se rencontrent-elles ? ».

Réponse : « Ces 2 types d'Energies parcourent continuellement l'ensemble du corps humain. L'Energie Ying – Rong et Wei se rencontrent au début de leurs cycles nycthéméraux. Elles se séparent ensuite pour accomplir en un jour et une nuit dans l'organisme 50 cycles de circulation. Elles se rejoignent à la fin du cycle nycthéméral, de sorte que l'intérieur et l'extérieur, le Yin et le Yang communiquent ». (Nanjing, difficulté N°30).

7-2-4-Circulation diurne et extériorisation de l'énergie *Wei*

L'énergie *Wei* parvient à l'extérieur de l'organisme, aux 3 zones Yang, par 3 voies différentes.

7-2-4-1-Zone Taiyang par la voie des organes et des entrailles. En effet, l'énergie *Wei* contenue dans tous les viscères arrive aux points *Shu* du dos, tous situés sur la branche interne de la Vessie (niveau *Taiyang*) (voir utilisation thérapeutique du TR) :

« Les points Shu (littéralement : sans cesse en mouvement = Yang) sont les points par lesquels l'énergie Yang (Wei) de l'organe et de l'entraille communique avec l'extérieur (partie postérieure du corps = Yang) au niveau du dos qui est Yang ». (Chap. 7, Neijing Suwen, commentaire du Dr NVN).

7-2-4-2-Zone *Shaoyang* par la voie du méridien Principal du Foie :

« Les aliments se transforment en énergie limpide, légère ou énergie *Wei* au niveau du Réchauffeur Inférieur, des Reins et du Foie. Aux premières heures du jour (1 à 3 h : heures solaires), cette énergie « défensive » emprunte la voie du méridien Principal du Foie pour gagner l'extérieur, au coin externe de l'œil : 1 VB (niveau *Shaoyang*), d'où elle se répand à la peau et aux poils, c.-à-d. aux ramifications des méridiens *Tendino-Musculaires* ». (Chap. 21, *Neijing Suwen*, commentaires du Dr NVN).

7-2-4-3-Zone *Yangming* par l'intermédiaire du méridien Principal du Foie et de l'organe Poumon :

« L'énergie des Poumons est en relation avec l'épiderme et constitue avec celle du Réchauffeur Supérieur, le système de défense extérieur contre l'énergie perverse. L'énergie du Foie se déverse dans les Poumons par la circulation interne (se souvenir du trajet interne et profond du méridien Principal du Foie) et emmène avec elle, l'énergie du Réchauffeur Inférieur (énergie *Wei*) ».

L'énergie *Wei* contenue dans les Poumons (niveau *Taiyin*) est ainsi mise directement en liaison avec le niveau *Yangming* (Métal = P + GI).

Les deux dernières citations montrent la contribution de l'énergie du Foie dans le renforcement de la défense extérieure. On peut ainsi comprendre la phrase du *Suwen* qui considère le Foie :

« Comme le Général qui commande la défense extérieure... toutes les décisions dépendront de lui... et ceci, grâce à l'énergie *Wei* du Réchauffeur Inférieur.

Cette extériorisation de l'énergie *Wei* sur les 3 niveaux *Yang*, se trouve confirmée mais de façon moins explicite dans la traduction du *Neijing* faite par le Dr Chamfrault, au chap. 76 :

« Au matin, quand on ouvre les yeux, l'énergie *Wei* monte à la tête, aux yeux, et de là elle gagne le méridien *Zutaiyang* (Vessie) ; du dos elle s'achemine jusqu'à l'extrémité de l'auriculaire ; d'un autre côté, partant du coin externe de l'œil, elle gagne le méridien *Shoutaiyang* (Intestin Grêle), la partie externe de l'auriculaire ; par ailleurs partant également du coin externe de l'œil, elle passe au méridien *Zushaoyang* (VB) et va à l'intervalle séparant l'auriculaire de l'annulaire. D'un autre côté encore, partant du coin externe de l'œil, elle va aux oreilles et relie le méridien passant au maxillaire inférieur pour rentrer dans le méridien *Zuyangming*, va aux chevilles et aux orteils. D'un autre côté, elle part au-dessous des oreilles pour rentrer dans le méridien du *Shouyangming*, à la paume de la main, vers le pouce ».

Bien qu'il soit dit dans tous les textes traditionnels que :

« L'énergie *Wei* effectue une circulation de 50 tours dans l'organisme en 24 heures, 25 tours durant le jour et 25 tours durant la nuit. La nuit, elle circule dans le *Yin*, le jour dans le *Yang* ; c'est pourquoi à midi c'est le *Taiyang* (*Yang* suprême) et à minuit le *Taiyin* (*Yin* extrême) ».

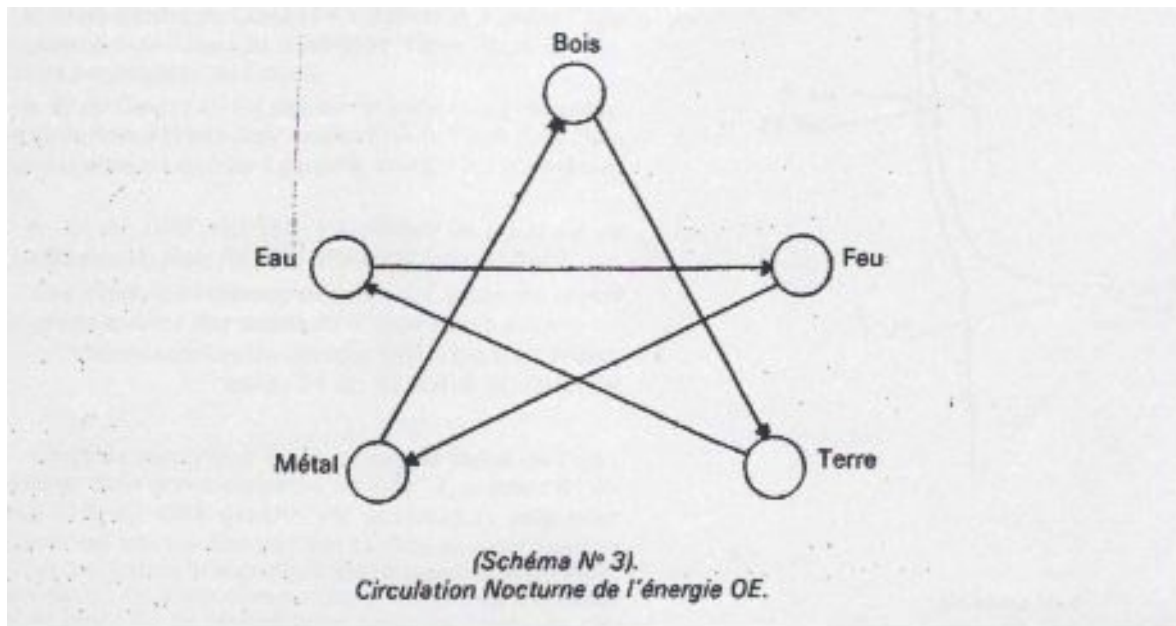
il n'en demeure pas moins vrai qu'une partie de cette énergie *Wei* (le ¼ à peu près) reste toujours en profondeur pour assurer une protection interne durant le jour comme le montre le chap.76 du *Neijing* du Dr Chamfrault :

« Les 12 heures du jour sont divisées en 25 parties, chacune correspondant au passage dans un méridien. Dans la première partie, elle passe dans le *Taiyang* ; dans la deuxième, à *Shaoyang* ; dans la troisième à *Yangming* ; dans la quatrième, elle passe dans le *Yin* ; dans la cinquième, à *Taiyang* ; dans la sixième, à *Shaoyang* ; dans la septième, à *Yangming* ; dans la huitième, elle passe dans le *Yin* ; dans la neuvième, à *Taiyang*, etc. jusqu'à la 25e où elle passe à *Taiyang* ».

Il est vraisemblable que l'inverse se passe la nuit : une partie de cette énergie *Wei* doit rester en surface pour assurer une protection nocturne.

7-2-5-Intériorisation et circulation nocturne

Peu de textes en parlent, si ce n'est pour mentionner le cycle nocturne de 25 tours dans le *Yin*. Seul le chap.76 du *Neijing* de Chamfrault donne une indication précise sur cette circulation : elle emprunte la voie d'inhibition du cycle des 5 Mouvements, en débutant par les Reins (voir schéma N° 3)

Quand elle circule dans le *Yin*, elle passe d'abord au niveau de la malléole interne du pied, puis rentre dans les organes, d'abord aux Reins, puis au Cœur, puis aux Poumons, puis au Foie, puis dans la Rate et enfin dans les Reins, pour reparaître au matin dans le *Yang*, au niveau des yeux.

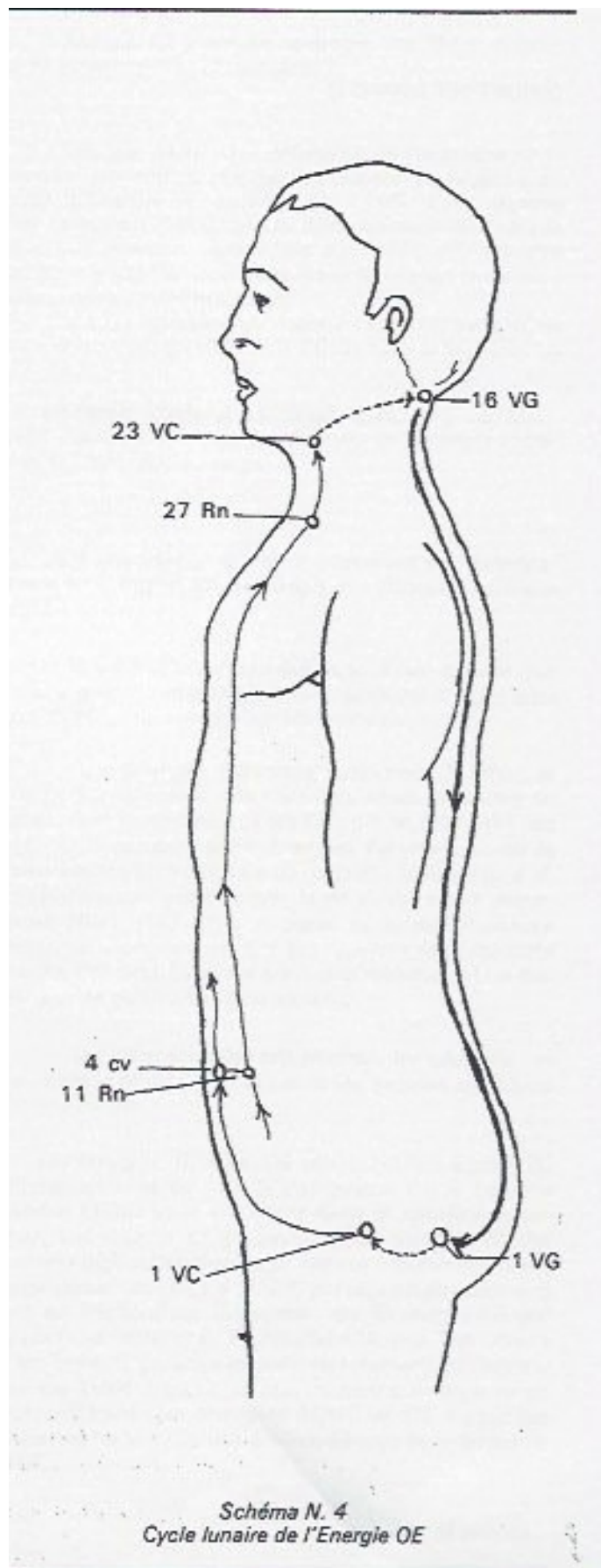
7-2-6-Cycle pathologique rétrograde

7-2-6-1-Cycle lunaire :

Alors que l'Energie décrit un cycle nycthéral dans les méridiens secondaires (Tendino-Musculaires et Distincts) et Principaux : le cycle de 30 jours réalisé par cette Energie dans les méridiens Curieux (*Dumai et Chongmai*) représente un cycle pathologique n'apparaissant qu'en cas de pénétration de l'Energie perverse *Feng* (Vent) par le 16 VG (*Fengfu* = Palais du Vent) :

Il existe une autre voie de circulation de l'énergie Défensive ; en effet, celle-ci se concentre au point Fengfu 16 VG et descend, à partir de la première vertèbre dorsale, d'une vertèbre par jour, pour pénétrer le 22e jour dans le Chongmai interne, où elle reste pendant 9 jours. Le 10e jour, elle reparaît au niveau du cou.

L'énergie *Wei* met 21 jours pour aller du 16 VG au 1 VG (*Changquiang* = force éternelle) en circulant à contre courant de l'énergie Ancestrale. Par contre dans le *Chongmai*, elle suit le trajet de l'énergie Ancestrale en allant du 1 VC (*Huiyin* = Réunion des Yin) au 23 VC (*Lianquan* = source active, point de concentration de l'énergie des Reins) en passant successivement par le 4 VC (*Guanyuan* = barrière de la source) le 11 Rn (*Henggu* = os horizontal = pubis) et le 27 Rn (*Shufu* = point qui répond au Palais). Du 23 VC, l'énergie *Wei* gagne le 16 VG au 30e jour, accomplissant ainsi un cycle lunaire. Voir schéma N°4)

7-2-6-2-Cycle rétrograde externe des points *Shu* d'organe du dos (voir schéma N°5)

« Lorsque l'énergie Yangwei des 5 organes n'a pu être retenue suite à une insuffisance de l'énergie de la Vessie, elle sera immédiatement absorbée par les points *Shu* de « récupération » suivant un système de relations énergétiques bien déterminées. Ainsi,

-le *Shu* du dos du Maître du Cœur (14 V) devient le point *Shu* de récupération du Cœur (le Maître du Cœur étant le « secrétaire particulier » du Cœur ».

-le *Shu* du dos Cœur (15 V) devient le point *Shu* de récupération de la Rate à droite (voir explication du pouls de la Rate situé à droite), et du Foie à gauche, suivant la loi « mère – fils ».

-le *Shu* du dos du *Dumai* (16 V) devient le point *Shu* de récupération du Rein (le *Dumai* étant issu du Rein).

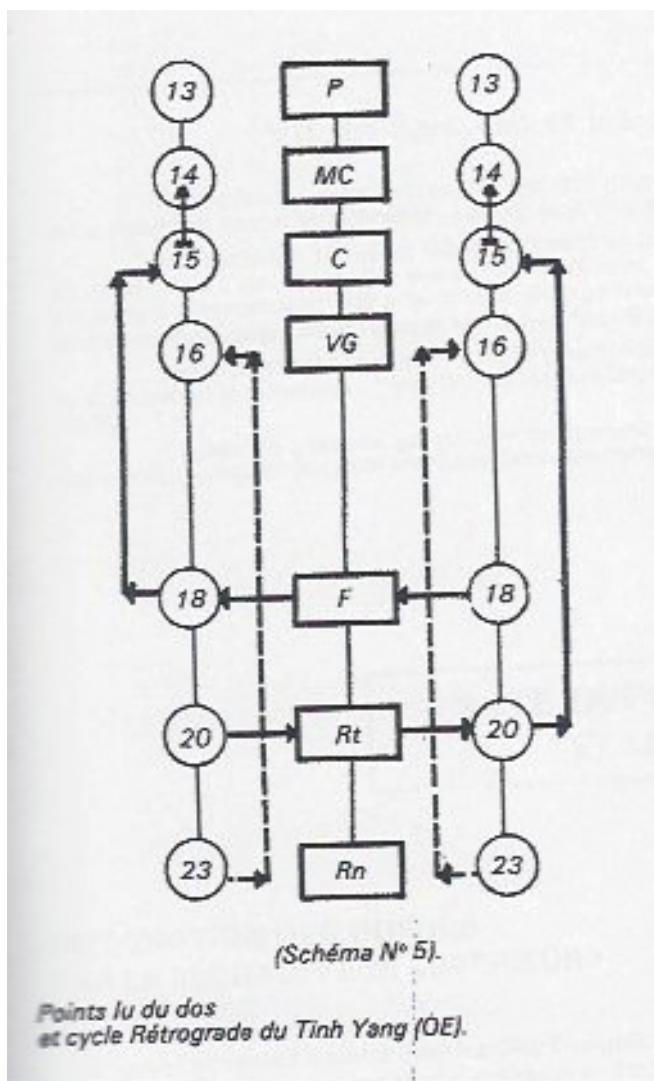
Ces cycles constituent ce que nous appelons « cycle rétrograde externe des points *Shu* d'organes du dos ». (commentaires du Dr NVN, chap. 24 du *Neijing Suwen*).

Ce cycle complique quelque peu la tâche de l'acupuncteur dans son diagnostic. En effet, si le point *Shu* du Cœur (15 V) côté gauche est douloureux cela peut indiquer un trouble énergétique cardiaque mais aussi et surtout un trouble énergétique (de récupération) du Foie. Il faut donc une anamnèse correcte. Notons qu'il n'existe pas de point *Shu* de récupération pour les Poumons. Du point de vue pratique, devant une pathologie douloureuse para-vertébrale il faudrait avoir présent à l'esprit les relations suivantes :

D4 : pathologie cardiaque

D5 : (côté gauche) pathologie hépatique probable, (côté droit) le pathologie splénique probable

D6 : pathologie rénale probable

7-2-7-Fonction de l'énergie *Wei*

L'énergie *Wei* est une sorte d'énergie qui donne la chaleur à la chair. Elle se porte partout surtout à la peau, aux poils et se localise au niveau des pores pour en faciliter l'ouverture ou la fermeture. Elle protège ainsi la partie extérieure du corps. L'énergie *Wei* a donc un caractère *Yang*. Elle est comparable à une clôture qui protège une propriété. (Commentaires de *Vuong Bang*).

L'énergie *Wei* étant en harmonie, les fibres musculaires seront serrées et puissantes. (*Truong Chi Thong*)

L'énergie Yang (Wei, défensive) de l'organisme a la fonction protectrice des parties hautes et externes du corps. L'énergie Wei, en effet est Yang ; donc, comme tout ce qui est Yang, elle se porte normalement vers le haut et l'extérieur. Lorsqu'elle s'affaiblit, elle favorise l'infiltration de l'énergie perverse dans les orifices (nez, bouche...) pour provoquer des maladies. (Commentaires du Dr NVN, chap. 2 du *Neijing Suwen Lingshu*).

L'énergie « défensive » circule donc hors des méridiens durant la nuit. Sa fonction est de protéger l'intérieur et l'extérieur du corps ?

Bien que tout ce qui nous parvienne de l'extérieur puisse être classé dans les énergies externes, il convient de distinguer :

- Les énergies Perverses : qui ne sont rien d'autre que les énergies Cosmiques pouvant agressé l'organisme dans des circonstances bien déterminées.
- Les énergies Perverses Curieuses : à rattacher plus particulièrement aux microbes, virus, parasites ou autres. Ceci démontre que les Chinois ne mettaient pas tout sur le compte des 6 énergies Perverses et qu'ils connaissent bien ce genre de maladies épidémiques et, ou endémiques puisque dès le 4e avant J.C., *Ngo Huu Hoa* en parle. Le terme « Curieux » voulant tout simplement dire que le sujet atteint par cette énergie Perverse Curieuse subit une maladie qui ne suit pas le cycle du Cosmos (des saisons).
- Les 5 énergies représentent les odeurs inhalées. Elles vont être étudiées avec les Saveurs du fait de leur similitude.

Les énergies *Ying / Rong* et *Wei* sont produites à partir de l'alimentation et de l'air et ont besoin d'une certaine métabolisation pour s'intégrer dans le circuit énergétique. Les Odeurs et les Saveurs par contre sont des énergies déjà métabolisées qui passent directement dans l'organisme. Les Odeurs (*Yang* par rapport aux Saveurs) vont au Réchauffeur Supérieur ; les Saveurs (*Yin* par rapport aux Odeurs) au Réchauffeur Moyen. Les Odeurs et les Saveurs participent donc directement à l'élaboration du *Jing* organique (quintessence énergétique), contrairement aux énergies *Ying / Rong* et *Wei* lesquelles doivent subir le cycle des 5 mouvements pour former le *Jing*.

7-3- Le Triple Réchauffeur : Odeurs et Teints

7-3-1-Intégration des Odeurs par le Réchauffeur supérieur :

Le ciel alimente l'homme avec les 5 énergies. Les 5 énergies entrent par le nez et s'entreposent dans les Poumons et le Cœur ; puis remontent au visage pour donner une coloration et un teint brillant, et à la gorge pour que la voix soit claire. (Neijing Suwen chap.9 §§ 7).

Les Poumons communiquent leur énergie Jing aux narines dont la fonction normale est de distinguer les odeurs. (Nanjing, Difficulté N°39).

Le Cœur régit l'Odeur. (Nanjing, Difficulté N°40).

Les Odeurs *Yang* de part leur origine cosmique ne peuvent s'entreposer que dans la poitrine (*Yang*) où résident les organes *Yang* : le Cœur et les Poumons lesquels entrent dans la constitution du Réchauffeur Supérieur (*Yang*).

La quintessence des Odeurs va :

-à la face, régie par le Cœur (se rappeler le trajet facial du méridien Principal et du vaisseau *Luo* longitudinal du Cœur) pour déterminer le *Teint*.

Les vaisseaux s'unissent au Cœur dont la quintessence se manifeste au *Teint*. (Neijing Suwen chap. 10 §§ 1).

-à la gorge, régie par les Poumons (se souvenir du trajet interne du méridien Principal) pour engendrer la *Voix*.

Le Poumon régit la Voix. (Nanjing, Difficulté N°40)

7-3-2-Détermination des Odeurs :

Malgré leurs rapports très étroits avec le Réchauffeur Supérieur, celles-ci sont au nombre de 5 et participent à la loi des 5 Mouvements :

Question :

Chacun des 5 organes régit un son, une couleur, une Odeur et une Saveur. Quelles sont donc exactement ces correspondances ?

Réponse :

En se référant au classique « Livre des 10 transformations », on peut dire que :

-Le Foie correspond à l'odeur fétide (puant)

-Le Cœur correspond à l'odeur de brûlé (âcre)

-La Rate correspond à l'odeur parfumée (odoriférant)

-Le Poumon correspond à l'odeur nauséabonde (fade)

-Le Rein correspond à l'odeur de moisi

(Majing, Livre III, chap. 20, 21, 22, 23, 24).

7-3-3-Odeurs et Diagnostic

Question :

Comment reconnaître l'atteinte du méridien du Cœur par la chaleur perverse ?

Réponse :

Le malade craint le brûlé. En effet,

-la chaleur correspond au feu

-la chaleur communique son énergie au Cœur

-le Cœur-Feu régit les 5 Odeurs.

A partir des 5 odeurs, on peut donc observer la situation pathologique des 5 Organes.

Ainsi, la Chaleur Perverse arrivant

-au Cœur, le malade craint le Brûlé

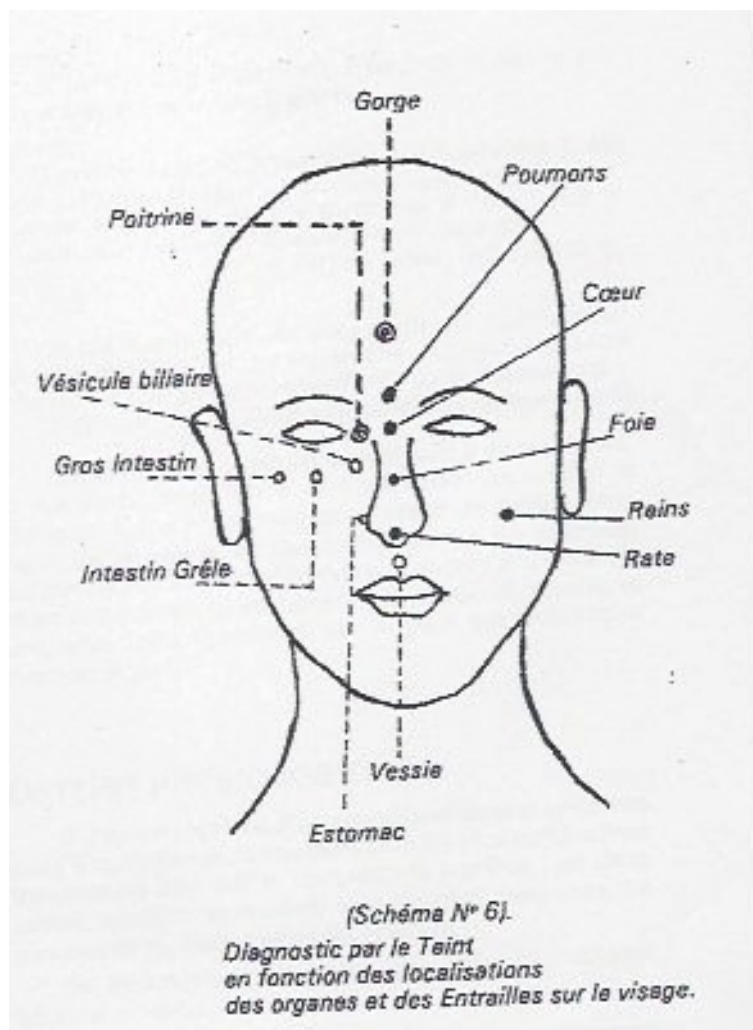
-à la Rate, le malade craint le Parfum

- aux Poumons, le malade craint la Fétidité
- aux Reins, le malade craint le Moisissure
- au Foie, le malade craint la Puanteur. (Nanjing, Difficulté N°49)

7-3-4-Le Teint

7-3-4-1-Le Teint : Considérations Générales :

Les 5 couleurs ne doivent pas être exclusivement rattachées au Teint. Elles peuvent s'observer aussi sur les dents (darte), sur les ongles, sur les lèvres, sur la langue, dans les yeux et dans les diverses sécrétions et excréments telles : les urines, matières fécales, règles, expectorations, glaires, rhinorrhée... permettant d'obtenir des renseignements importants sur les plans diagnostic et pronostic. La visibilité immédiate du Teint, lui confère son importance. Il permet parfois d'établir s'il existe un désordre énergétique et d'avoir des indications précises quant à l'Organe ou l'Entraille atteint sur la simple observation du visage du consultant avant même l'anamnèse au grand étonnement de ce dernier. Le Teint par son importance en Médecine Orientale mérite les développements complémentaires qui vont suivre. Le Teint peut s'observer en de nombreux endroits du revêtement cutané : au visage (voir schéma N°6), aux yeux (conjonctivite) : au 1V (*Jingming*) et au 3PC (*Yintang*) principalement.

Le Teint représente le reflet :

-des odeurs inhalées,

-de l'activité du Réchauffeur Supérieur chargé d'assurer la protection :

. du Cœur qui régit :

◇ la circulation sanguine

◇ la couleur rouge (retrouvée dans les 5 Teints de manière plus ou moins par la couleur blanche des Poumons et nuancée par la couleur spécifique de chaque organe).

◇ l'énergie Mentale *Jing-Shen* (voir TR et énergie Mentale)

. des Poumons qui régissent :

◇ la circulation de l'énergie laquelle permet celle du Sang,

◇ la couleur blanche retrouvée dans les 5 Teints et qui masque superficiellement à l'état physiologique la couleur rouge du Sang (Cœur) et celle de chacun des 5 organes.

-de l'activité énergétique de chacun des 5 organes.

-et de l'activité du Réchauffeur Moyen :

◇ chargé d'assurer l'extraction énergétique des aliments et des saveurs participant à la formation du *Jing* (Sang).

◇ responsable de la couleur jaunâtre apparaissant dans tous les Teints (son absence est de mauvais pronostic en cas de maladie).

7-3-4-2-Le Teint : lieu d'observation

-Le visage : le *Jing* au visage s'appelle « Teint »

« Le visage régit l'Energie et le Teint »

-Le *Jingming* (1 V, Prunelles claires) : le *Jing* aux yeux s'appelle *Jingming* (Regard)

« L'énergie pure des 5 organes et des 6 entrailles, et les 12 vaisseaux *Jing* se réunissent d'abord aux yeux, pour se rassembler dans le cerveau ».

« Les angles internes et externes de l'œil sont les lieux de concentration de toutes les énergies avant que celles-ci ne gagnent le cerveau... »

« Les yeux régissent le Sang et le Teint ».

« L'énergie *Jingming* et les Teints sont des « traits brillants » manifestés de l'Energie pure (*Jing*) ».

« Le *Jingming* et les 5 Teints sont le reflet du *Jing* provenant des organes » (Neijing Suwen, chap. 17 §§ 3).

-Les conjonctivites :

Les conjonctivites rouges, c'est l'indice que le Cœur est atteint ;

Si elles sont blanchâtres, ce sont les Poumons ;

Si elles sont vertes, c'est le Foie ;

Si elles sont jaunes, c'est la Rate ;

Si elles sont noires, ce sont les Reins ;

Si elles ne sont ni rouges, ni jaunes, mais oranges, c'est la poitrine qui est affectée.

Si l'on voit des capillaires qui descendent de la partie supérieure, c'est l'indice de trouble du méridien Taiyang ;

Si les capillaires partent du bas vers le haut, c'est de troubles du Yangming ;

Si elles se dirigent de l'extérieur vers l'intérieur, c'est l'indice de troubles du Shaoyang. (Neijing lingshu, chap. 74).

Autres lieux d'observation : dents, langue, lèvres...

7-3-4-3-Le Teint et la règle de diagnostic : voir

L'examen des Teints, la prise des pouls et la palpation du « Xich Phu » (zone située entre le 8P et le 5P) constituent les 3 éléments importants du diagnostic :

- le petit ouvrier n'en saisit qu'un,
- le moyen ouvrier n'en saisit que deux,
- le grand ouvrier les saisit tous les trois. (Nanjing, Difficulté N°13)

L'examen des Pouls et des Teints revêt donc une importance capitale en matière de diagnostic. Mais c'est un examen d'une infinie subtilité et d'une suprême finesse. (Neijing Suwen, chap. 15 §§ 1)

Question :

« Le médecin qui connaît l'état de maladie par l'inspection est un médecin génie »

Réponse :

« Connaître l'état de la maladie par l'inspection, c'est savoir examiner le Teint du malade : vert, rouge, jaune, blanc ou noir. C'est donc à partir de ces 5 Teints que le médecin peut expliquer l'évolution de la maladie ». (Nanjing, Difficulté N°6)

« La clé essentielle du diagnostic se trouve dans l'examen des Teints et des Pouls. Leur utilisation doit être précise. C'est le grand principe (Dao) de la thérapeutique. » (Neijing Suwen, chap. 13 , §§ 4)

Ces différentes citations se suffisent à elles-mêmes, et montrent l'importance de l'inspection en médecine orientale. Cette inspection peut servir de critère pour juger de la valeur et des compétences du médecin acupuncteur. Elle permet en outre, d'obtenir des résultats assez étonnants non seulement sur le plan diagnostic, mais également sur le plan des indications thérapeutiques.

7-3-4-4-Le Teint physiologique :

Il n'est pas le reflet d'une couleur unique et uniforme mais d'un mélange de couleurs dont les plus visibles sont les couleurs blanchâtre, rougeâtre et jaunâtre ; les deux autres verdâtre et noirâtre sont les plus masquées. La complexité du Teint traduit les activités :

- du Réchauffeur Supérieur (C – MC – P) : couleur blanche et rouge.
- du Réchauffeur Moyen (Rt – E) : couleur jaune.
- du *Jing* organique (Energie Mentale) donnant une teinte plus marquée dans un des cinq tons en fonction de l'activité prépondérante de l'un des Cinq Mouvements.

◇ Le Réchauffeur Supérieur est responsable des deux couleurs retrouvées en permanence sur le Teint :

-le blanc traduit l'activité énergétique des Poumons. Il enveloppe les autres couleurs et donne cet aspect de voile blanchâtre sur les téguments et sur la face (Poumons = Blanc = Energie = Yang = Extérieur).

-le rouge plus ou moins atténué et intériorisé par la couleur précédente exprime l'activité énergétique du Cœur et du Mental (Cœur = Rouge = Mental = Sang = Yin = Intériorisation).

Le Teint pourvu de l'Energie du Cœur ressemble à la soie, extérieurement blanche et intérieurement rouge foncé.

Le Teint pourvu de l'Energie des Poumons ressemble à la soie, extérieurement blanche et intérieurement rose.

Le Teint de l'Energie du Foie ressemble à de la soie, extérieurement blanche et intérieurement doublé de brocart vert foncé teinté de rouge.

Le teint de l'Energie de la Rate ressemble à la soie, extérieurement blanche et intérieurement jaune teinté de rouge.

Le Teint pourvu de l'Energie des Reins, ressemble à la soie, extérieurement blanche et intérieurement violette teintée de noir.

Ces Teints sont les manifestations de l'extérieur de l'Energie pure (Jing) des Cinq Organes.

(Neijing Suwen, chap. 10, §§ 3).

◇ Le Réchauffeur Moyen (Rate – Estomac)

Son activité se traduit par la couleur jaunâtre au niveau du Teint. Ainsi donc, les Saveurs tout comme les Odeurs contribuent à la formation du Teint.

« Les cinq Saveurs sont conservées dans les Intestins et l'Estomac, où elles subissent une transformation avant de gagner leurs Organes correspondants pour entretenir l'Energie de ceux-ci. Les cinq Teints viennent de ce processus ». (Truong Chi Thông)

Quand le visage est :

- jaune avec yeux verts
- jaune avec yeux rouges
- jaune avec yeux blancs
- jaune avec yeux noirs, il y a survie...

Par contre :

- si le visage est vert et les yeux rouges
- si le visage est vert et les yeux noirs
- si le visage est rouge et les yeux blancs
- si le visage est noir et les yeux verts, ce sont des signes de mort. (Neijing Suwen, chap. 10 §§ 8)

-Si les cinq Teints des yeux apparaissent sur un visage de Teint légèrement jaune, c'est parce que le Yin des 5 Organes contient encore l'Energie Yang de l'Estomac (Réchauffeur Moyen). C'est signe de vie. (Truong Chi Thông)

La disparition de la couleur jaune dans le Teint, indique que l'Energie de la Terre (Rate – Estomac) a été détruite, dans ce cas là, le pronostic devient mauvais.

◇ Le Jing Organique (Energie Mentale) en provenance de l'activité des 5 « Mouvements » est responsable des cinq couleurs apparaissant sur le Teint :

« Je pense que l'une des meilleures méthodes pour « différencier le normal du pathologique » est l'examen des Teints et des Pouls. Cet examen a pour but de déterminer l'état de santé ou l'état de maladie, et dans ce dernier cas, d'en apprécier le degré de gravité.

Ce qui est extrêmement important, dans cet examen, c'est de chercher à savoir si ces Teints et Pouls possèdent ou non de l'Energie Mentale (Jing Shen, Energie pure) (Neijing Suwen, chap. 17, §§ 3).

-Si le Teint est vert, il doit être comme le jade, et non comme l'indigo.

-Si le Teint est rouge, il doit être comme du vermillon enveloppé de soie et non rouge violet comme le « Da'son » (pierre rouge d'Extrême-Orient).

-Si le Teint est jaune, il doit être jaune frais comme enveloppé de soie et non jaune grisâtre comme l'argile.

-Si le Teint est blanc, il doit être comme du plumage d'oie et non comme le sel.

-Si le Teint est noir, il doit être noir comme la laque et non comme la houille. (Neijing, chap. 17, §§ 3)

Si le Teint est :

- vert comme le plumage du martin-pêcheur, c'est la vie.
- rouge comme la crête du coq, c'est la vie.
- jaune comme le ventre de crabe, c'est la vie.
- blanc comme le saindoux, c'est la vie ?
- noir comme le plumage du corbeau, c'est la vie.

Tels sont les cinq Teints pourvus de l'Energie vitale. (Neijing Suwen, chap. 10, §§ 3)

Toutes ces citations sur le Teint, ne sont pas contradictoires et se complètent les unes, les autres.

En résumé, le Teint physiologique présente en permanence les couleurs :

-blanchâtre : d'autant plus blanc que l'activité pulmonaire est importante ; atténue la couleur rouge du Cœur d'où la couleur rose.

-rougeâtre : d'autant plus rouge que l'activité cardiaque (Réchauffeur Supérieur + Energie Mentale) est prépondérante d'où la couleur rouge foncé.
-jaunâtre : en permanence traduit l'activité de Réchauffeur Moyen.
-verdâtre et noirâtre : présence de quelques reflets fortement masqués par les couleurs précédentes.

7-3-4-5-Pouls et Teints :

Permettent d'établir un diagnostic, de porter un pronostic et de guider la thérapeutique.
Leur étude simultanée permet de distinguer les maladies récentes des maladies chroniques :

Huangdi :

« Les maladies chroniques des 5 organes influent sur les Pouls et les Teints. Comment les distinguer des maladies aiguës ? »

Qibo :

Pouls petit et Teint normal dénotent une maladie récente.

Pouls normal et Teint normal dénotent une maladie chronique.

Pouls et 5 Teints anormaux dénotent une maladie chronique.

Pouls et 5 Teints normaux dénotent une maladie récente.

(Neijing Suwen, chap. 17, §§ 12)

Pouls et Teints doivent s'accorder (même Mouvement à l'état physiologique) :

Si le Teint est vert, le Pouls doit être tendu et pressé,

Si le Teint est rouge, le Pouls doit être superficiel, changeant et dispersé,

Si le Teint est jaune, le Pouls doit être légèrement retardé et changeant,

Si le Teint est blanc, le Pouls doit être rugueux et court,

Si le Teint est noir, le Pouls doit être profond, mou et glissant,

Si le Teint et l'état des téguments (Xich Phu) ne s'accordent pas avec un Pouls qui revêt un caractère destructif, c'est la mort ; par contre, si le pouls revêt un caractère productif, c'est la vie.

(Nanjing, Difficulté N° 13)

Exemple : L'apparition d'un Teint rouge (Cœur) avec un Pouls rugueux et court (Poumon) ou un Pouls profond, mou et glissant (Reins) est de mauvais pronostic (Pouls de caractère destructif) (Rn => C => P).

Par contre ce même Teint rouge avec un Pouls tendu et pressé (Foie) ou légèrement retardé et changeant (Rate) est d'un bon pronostic (Pouls de caractère productif) (F => C => Rt).

Organes Entraîles	Odeurs	Teints physiologiques				Teints pathologiques
		Blanc = Poumons extérieurement	Rouge = Cœur = Sang intérieurement	Jaune = Foie = E énergie vitale	Tinh organique	Epuisement du Tinh organique
Cœur Intestin Grêle	âcre suffocant brûlé	+	+	+	rougeâtre (comme la crête du coq)	rouge (comme le sang caillé)
Rate Estomac	odoriférant parfumé	+	+	+	jaunâtre (comme le ventre du crabe)	jaune (comme le chic thuc : fruit)
Poumons Gros Intestin	nauséabond	+	+	+	blanchâtre (comme le saindoux)	blanc (comme l'os séché)
Reins Vessie	moisi	+	+	+	noirâtre (comme le plumage du corbeau)	noir (comme la fumée)
Foie Vésicule biliaire	fétide puant	+	+	+	verdâtre (comme le plumage du martin-pêcheur)	vert (comme l'herbe séchée)

7-3-4-6-Teint et diagnostic

◇ Le Teint tout comme le Pouls doit être relié au Cosmos :

« En matière de diagnostic, les rois d'autrefois considéraient l'examen des Teints et des Pouls comme deux moyens essentiels, moyens transmis jusqu'à nos jours par les grands maîtres. Les règles d'examen des Teints et des Pouls sont liées à celles des Cinq mouvements, des quatre Saisons, des huit Vents et des six Réunions ». (Neijing, chap. 13, §§ 2).

◇ Atteinte d'Organes ou d'Entraîles : l'apparition de couleur (de manière marquée) au niveau de zone déterminée de la face (cf. schéma N° 6) permet de porter un diagnostic précis quant à l'Organe ou Entraîles atteint :

.Cette coloration anormale du Teint indique quel est l'organe touché mieux parfois que les symptômes, car le Rein, par exemple, peut être gravement malade et le sujet souffre surtout du Cœur, mais ce sera le Rein qui se reflétera au Teint.

.Si la coloration du Teint du faciès passe de la localisation des Entraîles vers celle des Organes, cela indique que l'Energie perverse pénètre dans les Organes.

.Si elle passe de la localisation des Organes vers celle des Entraîles, cela indique que l'Energie perverse pénètre dans les Entraîles. (Neijing chap. 49).

◇ Signes de douleurs diffuses ou de concentration de l'Energie perverse :

.Nous avons vu qu'une Teinte anormale disséminée est le signe de douleurs ; si, au contraire, elle est concentrée, en forme de rond ou de carré, cela indique que l'affection est concentrée dans une

certaine partie du corps. Cette concentration n'indique pas d'ailleurs que c'est le signe d'une mort prochaine sauf, si cette tache concentrée siège aux pommettes ou au front. Aux autres endroits, cela indique simplement que l'Energie défensive de l'homme est en lutte avec l'Energie perverse. (Neijing, chap. 49).

◇ Maladie profonde ou superficielle, détermination des Energies perverses :

.En général, si la couleur anormale du Teint est profonde et mate, c'est l'indice que les affections siègent à l'intérieur du corps. Si elle est superficielle (comme un voile), et éclatante, c'est que les affections siègent à l'extérieur du corps.

-Si elle est jaune rougeâtre, c'est le signe de Feng (Vent).

-Si elle est vert noirâtre, c'est le signe de douleurs.

-Si elle est blanchâtre, c'est le signe de Yin.

-Si elle est jaunâtre et grasse, c'est le signe qu'il y a du pus dans une certaine partie du corps.

-Si elle est très rouge, c'est le signe que le sang est trouble.

Toutes ces Teintes peuvent apparaître à une des parties correspondant aux organes ou aux entrailles.

-Si un malade présente un Teint normal, mais que la maladie s'aggrave, c'est un mauvais signe ; mais si, au contraire, le Teint a perdu son éclat et que la maladie va en s'améliorant, c'est un bon signe.

-Si ces colorations anormales du Teint sont disséminées et non concentrées à une région déterminée de la face, c'est que le malade présente simplement des phénomènes douloureux et que la maladie n'est pas très grave. C'est le signe que l'Energie défensive a empêché les affections en cause de pénétrer dans les organes.

◇ L'Empereur Huangdi :

« Le Feng attaque toujours le haut du corps, il faut donc examiner le front du malade, il présente dans ce cas, comme un voile mince de couleur anormale, bien que la peau garde son éclat. Si ce voile est épais, c'est le « Bi » (trouble chronique de l'Energie), et si c'est la partie inférieure du visage qui a ce voile anormal, c'est le signe de « Kut » dû au froid et à l'humidité. Ces deux énergies perverses attaquent toujours par le bas ». (Neijing, chap. 49).

Question :

Dans l'atteinte du méridien du Cœur, par exemple, comment reconnaître que cette maladie est occasionnée par le Vent pervers ?

Réponse :

Le malade présente un faciès rouge. En effet :

-Le Vent correspond au Bois,

-Le Vent communique son énergie au Foie,

-Le « Foie-Bois » régit les 5 Teints.

A partir des Teints de la face, on peut donc connaître la situation pathologique des 5 organes.

Lorsque le Vent pervers pénètre dans,

-le Foie, le Teint verdâtre apparaît,

-le Cœur, le Teint rougeâtre apparaît,

-la Rate, le Teint jaunâtre apparaît,

-les Poumons, le Teint blanchâtre apparaît,

-les Reins, le Teint noirâtre apparaît. (Nanjing, Difficulté N° 49)

7-3-4-7-Teint et pronostic :

Le Teint permet non seulement d'apprécier l'évolution d'une maladie mais aussi de porter un pronostic fatal :

Si la Teinte, correspondant à un Organe déterminé, a une couleur qui s'accorde avec la couleur d'un Organe avec lequel il peut être associé, dans ce cas, même si la maladie est grave, le malade ne mourra pas.

Par exemple :

La Rate, qui correspond à la couleur jaune, est le fils du Cœur qui correspond au rouge ; en conséquence, si on note une teinte jaunâtre à l'emplacement normal du Cœur, c'est bon signe, car la mère et le fils s'accordent...

En résumé, quand la mère prend la teinte du fils, c'est bon signe. (Neijing, chap. 49).

Cette citation rappelle ce qui a été dit sur le Teint et le Pouls. Si la couleur et sa localisation sur la face s'accorde (production) le pronostic est bon : cas d'apparition de la couleur verte ou jaune à l'emplacement de l'Energie du Cœur.

Si la tache concentrée, colorée, a une pointe dirigée vers le haut, cela indique que les affections vont de l'intérieur du corps vers l'extérieur. Si cette pointe est dirigée vers le bas, c'est le signe que les affections évoluent de l'extérieur vers l'intérieur du corps. (Neijing, chap. 49).

L'évolution du Yang (extérieur) vers le Yin (intérieur) est de mauvais pronostic, l'inverse indique une évolution favorable :

Leu Kong :

« Quelque fois un sujet en bonne santé apparente meurt brusquement, d'autres fois un malade semble s'améliorer et il meurt soudain. Comment peut-on prévoir ? »

Huangdi :

« Dans le premier cas, une Energie perverse peut attaquer directement les organes et le sujet qui paraissait en bonne santé meurt brusquement, dans ce cas on voit nettement une tache colorée noire, de la grandeur d'un pouce, apparaître au niveau du front (la couleur noire qui représente le Rein, l'Eau, doit être vers la Terre, c.-à-d. au menton ; si elle remonte au front, région du Ciel : c'est la mort). »

« Dans le second cas, si chez un malade qui semble s'améliorer, on voit apparaître 2 taches rouges, de la grandeur d'un pouce, au niveau des pommettes, celui-ci peut mourir brusquement ». (Neijing, chap. 49).

-Les colorations anormales peuvent apparaître, en haut, en bas, à droite ou à gauche du visage.

-Ces variétés topographiques ont une valeur pronostic.

La localisation à la partie supérieure (haut) du visage est un élément défavorable. La localisation à la partie inférieure (bas) est un élément favorable. (Neijing Suwen, chap. 15 , §§2).

Truong Chi Thông confirme dans le même sens :

L'apparition de la coloration anormale à la partie supérieure (Yang) du visage est un élément de pronostic défavorable. L'évolution de la maladie se fait dans le sens de l'aggravation.

L'apparition de la couleur anormale à la partie (Yin) est un élément favorable. L'évolution, se fait vers la guérison.

Les citations précédentes permettent d'établir un pronostic en fonction des notions de Haut (Yang) et de Bas (Yin). Celles qui vont suivre, tiennent compte du sexe : homme (Yang), femme (Yin) et de l'hémiface : gauche (Yang) et droite (Yin).

Chez la femme, le siège favorable est à gauche, la droite représente un facteur défavorable. Chez l'homme, c'est l'inverse.

Si la coloration anormale se déplace du siège « favorable » vers le siège « défavorable », elle entraîne soit une « superposition de Yin », soit une « superposition de Yang ». La maladie est inexorablement mortelle.

Par contre, si la coloration apparaît au niveau de son siège « favorable » habituel, elle entraîne seulement une « compétition Yin / Yang ». Dans ce cas, l'évolution du pronostic, qui est d'ailleurs beaucoup moins sévère, est possible et permet de guider le choix d'une thérapie appropriée. (Neijing, chap. 15, §§ 2).

Autrement dit l'homme (Yang) présentant des modifications du Teint uniquement à droite (Yin) subit une maladie dont l'évolution est favorable ; si ces modifications de couleur n'apparaissent qu'à gauche

ou passent à gauche, le pronostic devient franchement mauvais car il y a accumulation ou superposition de Yang. Pour la femme, c'est l'inverse.

- Si le visage est vert et les yeux rouges,
- Si le visage est vert et les yeux noirs,
- Si le visage est rouge et les yeux blancs,
- Si le visage est rouge et les yeux verts,
- Si le visage est noir et les yeux verts,
- Ce sont des signes de mort. (Neijing Suwen, chap. 10, §§ 8).

Si, par exemple, le Teint du visage est noir, rougeâtre... c'est que l'Energie perverse l'a emporté sur le Yang de l'Estomac (jaune), il n'existe plus que le Yin, c'est le signe de mort.

L'apparition de couleurs différentes au niveau du visage et des yeux est de sombre pronostic, excepté le cas où le Teint présente une couleur jaune (cf. Teint physiologique)

L'exagération des couleurs (régit par la loi des 5 Mouvements) au niveau du Teint permet de porter un pronostic fatal :

Les 5 Organes ont chacun une couleur qui se manifeste au Teint du visage.

Si le Teint est :

- vert comme l'herbe flétrie, c'est la mort ;
- jaune comme le « chi thuc » (fruit), c'est la mort ;
- noir comme la fumée, c'est la mort ;
- rouge comme le sang caillé, c'est la mort ;
- blanc comme l'os séché, c'est la mort.

Tels sont les 5 teints signifiant la mort. (Neijing Suwen, chap. 10, §§ 3).

7-3-4-8-Teint et indications thérapeutiques :

Le Teint, tout comme le Pouls, par les renseignements qu'ils nous fournissent, permettent de guider la thérapeutique en fonction des différentes techniques déjà connues :

- points *Shu-Antiques*,
- points *Shu-Mu*,
- points *Yuan-Luo*
- points à action sur le TR (cf. TR et applications thérapeutiques).

La citation suivante fournit des indications en matière de remède :

« Les Teints du visage peuvent ne pas être uniforme et présenter des colorations anormales variables suivant les régions : supérieure, inférieure, droite et gauche. Ce sont ces variations de couleur qui permettent de distinguer

-l'atteinte « en profondeur » ou « en surface » de la maladie.

-l'état normal ou pathologique.

Si les colorations anormales sont superficielles (peu profondes) la maladie est légère. Il faut prescrire de l'alcool (médicamenteux), le malade sera guéri en dix jours.

Si elles sont foncées (profondes), la maladie est grave ; il faut prescrire des extraits alcoolisés ; le malade sera rétabli au bout de 21 jours.

Si elles sont très foncées (très profondes), la maladie est plus grave ; il faut prescrire à la fois de l'alcool et des extraits. Le malade sera guéri en cent jours.

Si la teinte de l'Energie Mentale paraît sèche avec un visage décomposé, la maladie est incurable ; la mort surviendra au bout de cent jours. » (Neijing Suwen, chap. 15, §§ 2)

7-3-5-Les Sons : dans leur émission sont reliés aux Odeurs tout comme les Teints.

7-3-5-1-Sons et la règle de diagnostic : entendre

ORGANES	SONS	SENTIMENTS
ENTRAILLES		
POUMONS GROS INTESTIN	pleurs sanglots	compassion
REINS VESSIE	soupirs, lamentations gémissements	peur
FOIE VESICULE BILIAIRE	cris plaintifs, acclamations prières, réclamations	colère
CŒUR INTESTIN GRELE	rires, dires paroles futiles	joie
RATE ESTOMAC	chant fredonner	réflexion

Question :

« Le médecin qui connaît l'état de la maladie par l'audition est un « médecin-Saint ».

Réponse :

« Connaître l'état de la maladie par l'audition, c'est savoir écouter le Son de la voix du malade : cris, dires, chants, pleurs ou lamentations. » (Nanjing, Difficulté N° 61)

7-3-5-2-Détermination des Sons

Question :

« Chacun des 5 Organes régit un son ; quelles sont donc exactement ces correspondances ? »

Réponse :

- Quand le Poumon est malade, le patient sanglote.
- Quand le Rein est atteint, le malade se lamente.
- Quand le Foie est atteint, le malade pousse des cris plaintifs (prières, réclamations)
- Quand le Cœur est malade, le patient prononce des paroles futiles,
- Quand la Rate est dérégulée, le malade fredonne. (Nanjing, Difficulté N°34).

Le son émis par le Poumon est le gémissement (pleurs).

Le son émis par le Rein est le gémissement.

Le son émis par le Foie est le cri.

Le son émis par le Cœur est la parole.

Le son émis par la Rate est le chant. (Nanjing, Difficulté N°39)

7-3-5-3- Relations entre les sons et les sentiments

-L'Ouest engendre la sécheresse, la sécheresse le Métal... le piquant les Poumons. Au Ciel, il est la sécheresse... parmi les voix : les pleurs... parmi les sentiments : la compassion. (Neijing, chap. 5 §§ 11).

-Le Nord engendre le froid, le froid l'Eau... le salé les Reins. Au Ciel, il est le froid... parmi les voix : le soupir... parmi les sentiments : la peur. (Neijing, chap. 5 §§ 13).

(Soupir : en chinois comme en vietnamien, le mot soupir (Ren Ri) est composé de deux mots : ramassage (cueillette) et gémissement (râle).

L'Energie des Reins étant situé dans la partie basse du corps, elle circule de bas en haut. A l'état anormal, pour accomplir cette action physiologique, le sujet est obligé d'attirer d'abord cette Energie en poussant de longs soupirs avant de la faire remonter vers la partie haute du corps. (Commentaire du Dr NVN).

-L'Est engendre le Vent ; le Vent, le Bois ; l'aigre le Foie.

Le surnaturel du Ciel est le Vent... Celui de la voix : l'acclamation, celui du sentiment : la colère. (Neijing, chap. 5, §§ 9)

-Le Sud engendre la chaleur ; la chaleur le Feu... l'amer le Cœur.

Au Ciel, il est chaleur ... parmi les voix : le Rire... parmi les sentiments : la joie. (Neijing, chap. 5 §§10) ?

-Le Centre engendre l'humidité ; l'humidité la Terre... le doux la Rate.

Au Ciel il est l'humidité... parmi les voix : le chant... parmi les sentiments : la réflexion (Neijing, chap. 5, §§ 11).

-La compassion correspond aux Poumons et provoque des pleurs et des sanglots.

-La peur correspond aux Reins et entraîne l'apparition de soupirs, lamentations et gémissements.

-La colère correspond au Foie et s'accompagne de cris.

-La joie correspond au Cœur et s'accompagne de rires, paroles futiles (syndrome maniaque).

-La réflexion correspond à la Rate et s'accompagne souvent de chansons et d'airs fredonnés.

7-3-5-4-Sons et diagnostic :

Question :

Comment reconnaître l'atteinte du méridien du Cœur par le froid pervers ?

Réponse :

Le malade parle en dormant. En effet :

.Le froid pervers blesse les Poumons

.Le Poumon-Rate régit les sons.

On peut donc déterminer à partir des sons l'état pathologique des 5 Organes, l'Energie perverse (Froid) arrivant :

-aux Poumons, le malade pleure en dormant

-aux Reins, le malade gémit en dormant

-au Foie, le malade pousse des cris en dormant

-au Cœur, le malade prononce des paroles confuses en dormant

-à la Rate, le malade chante en dormant. (Nanjing, Difficulté N° 49).

7-4-Le Triple Réchauffeur et les Saveurs.

7-4-1-Considérations générales sur les Saveurs et le Réchauffeur Moyen

Les Odeurs *Yang* de part leur nature sont métabolisées par le Réchauffeur Supérieur en pénétrant par le nez ; les Saveurs plus *Yin* que les Odeurs, le sont par le Réchauffeur Moyen (E – Rt) après avoir été absorbées.

Il existe entre les Saveurs et les aliments ingérés, la même différence qu'il y a entre les Odeurs et l'air inhalé. Bien qu'inséparables (les aliments et l'air représentent respectivement le support « matériel » des Saveurs et des Odeurs) leur devenir et leur rôle énergétique demeurant cependant différents (quoique complémentaires).

Les Odeurs et les Saveurs représentent déjà des Energies métabolisées (par le règne végétal ou animal) et participent d'emblée aux Energies pures : Teint, Voix, *Jing* par opposition aux aliments et l'air inspiré (Energies dites primaires) lesquelles nécessitent avant de participer à la formation de ces mêmes Energies pures de passer par des stades énergétiques intermédiaires : Energie *Ying / Rong*, Energie *Wei*, Liquide Organique.

Par ailleurs, il semble que les textes traditionnels parlent indifféremment d'Estomac ou de Triple Réchauffeur (RM) surtout si on aborde le domaine des Saveurs.

Nous savons que ces deux entités ne se superposent absolument pas. L'Estomac en tant qu'Entraîlle matérielle sert de réceptacle aux aliments et boissons consommés, par contre, le TR et surtout le Réchauffeur Moyen se charge d'en extraire les Energies et les Saveurs. Comme de surcroît, le Réchauffeur Moyen recouvre la notion de Rate et d'Estomac, il en résulte une certaine confusion.

Le Ciel alimente l'Homme avec ses 5 Energies (Odeurs).

La Terre alimente l'Homme avec ses 5 Saveurs. (Neijing, chap. 9, §§ 7)

D'où :

-Ciel = Odeurs = Yang

-Terre = Saveurs = Yin

Les 5 Organes sont entretenus par l'Energie de l'Estomac. L'Estomac est donc la racine des 5 Organes. (Neijing, chap. 19, §§ 9).

L'Estomac est considéré comme « la mer des céréales » (aliments). Il est l'origine des 6 Entrailles.

Les 5 Saveurs pénètrent par la bouche, elles sont conservées dans l'Estomac pour entretenir l'Energie des 5 Organes. (Neijing, chap. 11, §§ 3).

Les 5 Saveurs entrent par la bouche et s'entreposent dans l'Estomac et les Intestins. Au cours de la digestion, les 5 Saveurs dégagent leur quintessence pour entretenir l'Energie des 5 Organes. (Neijing Suwen, chap. 9, §§ 7).

L'Energie de la Rate vient du Réchauffeur Moyen, son Pouls est harmonieux et lent. C'est le Pouls « intermédiaire » du Pouls superficiel et du Pouls profond. (Nanjing, Difficulté N° 4).

La Rate correspond à la Terre dont le bienfait est immense...

La Rate correspond au « Mouvement Terre » source d'Energie de l'entretien de tous les êtres...

La Rate ainsi que les autres Organes, reçoit l'Energie de la Terre dont le bienfait et la générosité sont illimités...

La Rate distribue et harmonise les 5 Saveurs... Les Saveurs gagnent directement les Organes correspondants, n'obéissent pas aux règles des 5 Mouvements.

Les Saveurs une fois absorbées passent directement de l'Estomac à la Rate et de celle-ci vers les autres Organes sans suivre le cycle des « 5 Mouvements »

Les Saveurs ou plus exactement leur quintessence (*Jing*) participent au cycle énergétique nycthéral dont l'origine est aux Poumons. Les quintessences des Saveurs de même que l'Energie des aliments (future Energie *Ying / Rong*) y parviennent selon 3 voies :

-voie de production : Terre (de l'Estomac vers la Rate) → Métal (Poumons).

-voies énergétiques directes :

. existence d'un trajet énergétique entre la Rate et la gorge (régie par les Poumons) : cf. Tr et Liquide Organique.

. entre l'Estomac et les Poumons (se souvenir du trajet interne et originel du Poumon : il débute au Réchauffeur Moyen).

7-4-2-Détermination des Saveurs :

Les 5 saveurs pénètrent :

- le doux dans la Rate,
- le piquant dans les Poumons,
- le salé dans les Reins,
- l'amer dans le Cœur. (Neijing Suwen, chap. 23, §§ 1).

La Saveur du Foie est l'aigre : son désir est l'amer, sa répugnance est le piquant.

La Saveur du Cœur est l'amer : son désir est le doux, sa répugnance est le salé.

La Saveur de la Rate est le doux : son désir est le piquant, sa répugnance est l'aigre.

La Saveur du Poumon est le piquant : son désir est le salé, sa répugnance est l'amer.

La saveur du Rein est le salé : son désir est l'aigre, sa répugnance est le doux.

Si la répartition des Saveurs se fait directement par l'intermédiaire de la Rate, leur action physiologique obéit, elle par contre à la loi des 5 Mouvements. Le Mouvement énergétique d'un Organe est inhibé par la saveur qui stimule à l'état physiologique l'Organe inhibiteur et activé par les Saveurs ayant un point d'impact sur lui et sur l'Organe « fils » (excepté pour les Reins).

7-4-3-Saveurs et Teints :

La Rate correspond à la Terre dont le bienfait est immense. Chez les êtres et les choses, ce bienfait se manifeste par les Teints et les couleurs.

Les Teints et les Saveurs répondent aux 5 Organes :

- le jaune et le doux : à la Rate,
- le blanc et le piquant : aux poumons,
- le noir et le salé : aux Reins,
- le vert et l'aigre : au Foie,
- le rouge et l'amer : au Cœur. (Neijing, chap.10, §§ 4).

Les aliments trop salés ralentissent la circulation sanguine et altèrent le Teint (Neijing, chap.10, §§ 2)

7-4-4- Saveurs et Jing :

Le *Jing* est créé à partir des 5 Saveurs d'origine alimentaire. Les 5 Organes conservant le *Jing* peuvent être lésés par les 5 Saveurs. (Neijing, chap. 3, §§ 14).

Les Saveurs tout comme les Odeurs participent plus directement que les Energies *Ying / Rong* et *Wei* à l'élaboration du *Jing* plaque tournante des Energies plus purifiées et plus spécifiques telles :

- l'Energie Mentale acquise,
- le Sang,
- le Liquide Organique,
- l'Energie Ancestrale acquise.

Les 5 Saveurs produisent l'Energie pure et le Sang dans le but d'activer le développement de la forme.

7-4-5-Les Saveurs et les différentes couches du corps et des énergies :

Huangdi :

Où vont les aliments suivant la saveur qui les caractérise ?

Siaiu :

-Le doux va dans la chair, si l'on absorbe trop d'aliments ou de tisanes doux, l'Estomac devient hypotonique car cette saveur douce est une Energie faible qui monte difficilement au Réchauffeur Supérieur.

-Le piquant va à l'Energie (par l'intermédiaire des Poumons). Si l'on absorbe trop d'aliments piquants et de tisanes piquantes cela peut nuire à l'Energie, on a la sensation de vide du Cœur.

-Le salé va dans le Sang (par l'intermédiaire des Reins). Si l'on absorbe trop d'aliments ou de tisanes salés, on a très soif, ceci est dû au ralentissement de la circulation du Sang. En conséquence, l'Estomac est obligé de sécréter davantage de liquides pour alimenter le Sang, ce qui crée la soif.

-L'aigre va aux muscles (par l'intermédiaire du Foie). Si l'on absorbe trop d'aliments ou de tisanes aigres, il se produira des contracture ou de l'anurie.

-L'amer va à l'Estomac, si l'on absorbe trop d'aliments ou de tisanes amers, les trois Réchauffeurs ne fonctionnent plus normalement, leur énergie repousse cet excès d'amertume, ce qui provoque des vomissements. (Neijing, chap. 63).

Outre les relations existant avec les différentes couches connues :

-le doux avec la chair,

-le piquant avec la peau et les poils,

-le salé avec les os,

-l'aigre (acide) avec les muscles et les ongles,

-l'amer avec les vaisseaux sanguins,

Il en apparaît d'autres moins connues :

-le piquant avec l'Energie,

-le salé avec le Sang,

-l'amer avec l'Estomac.

Ces relations ne sont pas faites pour nous surprendre et expliquent en partie les caractéristiques opposées entre une saveur et son Organe correspondant :

-le piquant stimule les Poumons lesquels régissent toutes les Energies.

-l'amer stimule le Feu (Cœur) qui entretient la Terre (Rate-Estomac). Cette liaison des saveurs (Mère-Fils) est particulière dans la mesure où les propriétés de la Saveur amère correspondent à celles de l'Estomac et s'opposent à celles de la Rate.

Le caractère de l'amer est la sécheresse, celui de la Rate est l'humidité. C'est pourquoi on utilise la Saveur amère pour disperser la Rate.

Ces propos semblent contradictoires avec les précédents, en fait ce sont les proportions qui font changer les propriétés des saveurs. La Saveur amère en quantité modérée convient à l'Estomac en grande quantité nuit à l'Estomac.

7-4-6-Saveurs et Pouls :

L'Energie et la Saveur des 5 Organes et des 6 Entrailles viennent de l'Estomac et se reflètent au Tsri Hao (Pouls Radial). (Neijing, chap. 11, §§ 3).

L'Energie des 5 Organes seule, ne peut aller au Shoutaiyin (méridien du Poumon). C'est grâce à l'Energie pure de l'Estomac qu'elle y parvient. Autrement dit, si l'Energie des 5 Organes peut paraître au Tsri Hao (Pouls radial) conformément au caractère du Pouls de la saison, c'est qu'elle possède l'Energie de l'Estomac. (Neijing, chap. 19 ; §§ 9).

Les Saveurs passent de la Rate vers les Poumons selon les 3 voies déjà mentionnées et se manifestent aux Pouls radiaux dont le trajet se superposent à celui du méridien Principal du Poumon.

Question :

Comment reconnaître l'atteinte du méridien du Cœur par l'alimentation ?

Réponse :

On peut connaître à partir des 5 Saveurs l'état pathologique des 5 Organes : lorsque l'Energie perverse arrive

-à la Rate, le malade aime la saveur douce

-aux Poumons, le malade aime la saveur piquante

-aux Reins, le malade aime la saveur salée

-au Foie, le malade aime la saveur aigre

-au Cœur, le malade aime la saveur amère. (Nanjing, Difficulté N° 49)

7-4-7-Saveurs et indications thérapeutiques :

-Le doux disperse le Chair. Dans les maladies de la chair, ne pas donner des aliments trop doux.

-Le piquant disperse l'Energie. Dans les maladies de l'Energie, ne pas donner des aliments trop piquants.

-Le salé disperse le Sang. Dans les maladies du Sang, ne pas donner des aliments trop salés.

-L'amer disperse les Os. Dans les maladies des Os, ne pas donner des aliments trop amers.

-L'aigre disperse les muscles. Dans les maladies des muscles, ne pas donner des aliments trop aigres.

(Neijing, chap.23, §§ 6).

Les Saveurs qui activent à l'état physiologique un « Mouvement » ne doivent pas être prescrites en cas de pathologie relevant du « Mouvement dominé ».

-Si la Rate est malade, il ne faut pas donner de tisane aigre (le Foie triomphe de la Rate).

-Si les Poumons sont malades, il ne faut pas donner de tisane amère (le Cœur triomphe des Poumons).

-Si les Reins sont malades, il ne faut pas donner de tisane douce (la Rate triomphe des Reins).

-Si le Foie est malade, il ne faut pas donner de tisane piquante (les Poumons triomphent du Foie).

-Si le Cœur est malade, il ne faut pas donner de tisane salée (les Reins triomphent du Cœur).

(Neijing, chap. 56).

En cas de pathologie d'Organes, ne pas donner la Saveur qui inhibe ce même organe à l'état physiologique.

Au contraire, on donnera :

-Si la Rate est malade, des tisanes salées.

-Si les Poumons sont malades, des tisanes aigres.

-Si les Reins sont malades, des tisanes amères.

-Si le Foie est malade, des tisanes douces.

-Si le Cœur est malade, des tisanes piquantes. (Neijing, chap. 56).

En cas de pathologie d'un Organe pour éviter la destruction de l'Organe inhibé par ce dernier à l'état physiologique, prescrire des remèdes, boissons ou aliments dont la Saveur l'active.

7-4-8-Saveurs et élimination:

Les saveurs ressortent par les orifices inférieurs, l'Energie par les orifices supérieurs. (Neijing, chap. 5, §§ 4).

Les saveurs (les boissons et les aliments) sont donc éliminées par l'anus (matières fécales) et par le méat urinaire (urines) ; et les Odeurs et l'air inhalé par la bouche (haleine) et le nez (cf. circulation de l'Energie Ying / Rong).

(Cf. cours sur le Diététique et Nutrition du Docteur Truong TT).

7-5-Le Triple Réchauffeur et l'Energie *Jing*

Parmi toutes les dénominations que peut prendre l'Energie, celle du nom de *Jing* se singularise par sa fréquence dans tous les ouvrages traditionnels d'Acupuncture. Cette énergie *Jing* ne représente pas à proprement parler ni l'Energie *Ying/ Rong*, ni l'Energie *Wei*, ni le Mental *Shen* et s'en distingue au moins en première analyse.

Ainsi, dans une maladie grave, le *Jing* et le *Shen*, sont détruits, le *Ying / Rong* (énergie nourricière) et le *Wei* (énergie défensive) sont difficilement récupérées. (Neijing, chap. 14, §§ 3).

Comme les Energies *Ying / Rong* et *Wei*, l'Energie *Jing* est véhiculée au sein de l'organisme par l'intermédiaire du Triple Réchauffeur.

Le Triple Réchauffeur a le rôle de faire circuler les 3 Energies :

- le *Jing* (Energie Pure).
- le *Ying / Rong* (Energie Nourricière).
- le *Wei* (Energie Défensive). (Nanjing, Difficulté N° 66).

7-5-1-Formation du *Jing* (*Jing* Acquis)

Bien que n'étant pas les Energies *Ying / Rong* et *Wei*, l'Energie *Jing* représente leur quintessence sur laquelle s'ajoute l'Energie purifiée des Odeurs et saveurs. Autrement dit, pour former le *Jing*, les aliments et les boissons doivent subir une première métabolisation énergétique pour produire les Energies *Ying/ Rong* et *Wei*. Par la suite, dans le cycle des 5 Mouvements se produisent de nouvelles purifications de ces 2 Energies permettant leur intégration dans le *Jing*. Les Odeurs et les Saveurs constituant déjà des Energies purifiées ne nécessitent pas de stade intermédiaire et contribuent directement dans le cycle des 5 mouvements à la formation de l'Energie *Jing*. Cette dernière représente donc la « Quintessence » Energétique des Odeurs, des Saveurs, des Aliments et de l'Air (Energie *Ying / Rong* et Energie *Wei*).

7-5-1-1-*Jing* : Saveurs et Odeurs :

Le Ciel entretient l'homme par les 5 Energies (Odeurs), la Terre, par les Saveurs. L'Energie (Odeur) et la Saveur produisent le Jing, pour entretenir la Forme et la constitution de l'homme. (Truong Chi Thông).

Les Saveurs, plus Yin que les Odeurs, engendrent plus de pathologie Organique :

Le Jing est créé à partir des 5 Saveurs d'origine alimentaire. Les 5 Organes conservant le Jing peuvent être lésés par les 5 Saveurs. (Neijing, chap. 3, §§ 14).

Les caractères et les propriétés opposés des Organes et des Saveurs correspondantes (excepté pour la Rate, représentant le Centre) permettent d'expliquer une fois de plus cette opposition complémentaire et indispensable à toute fonction, structure ou Mouvement :

Les Saveurs sont donc utiles pour entretenir le Jing de l'Energie. Les 5 aliments ont suffisamment de Saveur piquante, aigre, douce, amère et salée. Chaque saveur est utile à un Organe par son action, soit dispersante, soit collectrice, soit édulcorante, soit raffermissante, soit assouplissante. Elle est liée au système des 4 Saisons et des 5 Organes et au processus de la maladie. Choisir la Saveur selon la convenance de chaque Organe en thérapeutique, c'est entretenir la santé. (Neijing, chap. 22, §§ 14).

ORGANES ENTRAÎLLES	CARACTERES DES ORGANES ENTRAÎLLES	SAVEURS	ACTION DES SAVEURS
F.VB	éparpillement	Aigre	<i>Collectrice</i> raffermissante
C.JG	souplesse	Amère	<i>Raffermissante</i> collectrice
Rt.E	modération	Douce	édulcorante
P.GI	collecte	Piquante	dispersante
Rn.V	solidité	Salée	assouplissante

7-5-1-2-Jing et Quintessence des Aliments et Boissons (ou Quintessence des Energies Ying / Rong et Wei).

L'Energie Jing est l'Energie Ying / Rong et Wei. (Truong Chi Thông).

Cette citation peut prêter à confusion car l'union des 2 Energies *Ying / Rong* et *Wei* produit l'Energie dite Essentielle et c'est la purification de cette dernière qui engendre en partie l'Energie *Jing*. Autrement dit, le *Jing* provient de la quintessence des Aliments et des Boissons.

Les Boissons entrent dans l'Estomac. Le Jing des Liquides gagne la Rate qui le conduit vers le haut, aux Poumons. (Neijing, chap.21, §§ 3).

Les 5 Organes absorbent l'Energie Pure Alimentaire (Jing). (Cao Chi Thông).

7-5-2-Jing et Activités Organiques.

7-5-2-1- Jing et activités Rénales :

Le *Jing*, extrait des Odeurs, Saveurs, Aliments et Boissons, est conservé dans les Reins. Les Reins, dans ce contexte, doivent être interprétés au sens énergétique du mot. C'est dire qu'on sous-entend aussi les :

- surrénales,
- les oreilles,
- l'appareil génital (testicules et ovaires) montrant déjà la parenté entre le *Jing* et l'Energie Ancestrale,
- et le système Nerveux Cérébro-Spinal.

Les 4 autres Organes reçoivent le *Jing* des Reins en fonction des nécessités physiologiques et pathologiques.

7-5-2-1-1-Jing et Reins :

Les Reins sont le lieu où se cache la racine Yang, la base de la conservation du Jing (Energie Pure des 5 Organes et des 6 Entrailles). (Neijing, chap.9, §§ 8).

7-5-2-1-2-Jing et Système Cérébro-Spinal :

« Hê (système) est l'ensemble de lignes semblables à des voies énergétiques (*King-Jing*, méridien) qui ont pour rôle d'aspirer les éléments purs (*Jing*) de l'énergie et du Sang, des Muscles et des Os ; En haut, ces voies s'insèrent au Cerveau, en arrière, au milieu de la nuque. (Neijing Lingshu, chap. 80).

Le *Jing* des Organes et des Entrailles remonte à la tête pour assurer le fonctionnement des structures cérébrales et l'accomplissement des 7 facultés. C'est pour cette raison que la tête est le siège du « *Jingming* ».

7-5-2-1-3-Jing et Appareil génital :

Le Mingmen est le lieu de concentration de l'Energie Pure et de l'Energie Mentale de tout l'organisme. C'est aussi le lieu de régénérescence et de préservation de l'Energie Vitale. Chez l'homme, il conserve l'Energie Spermatique (appelée aussi « Energie Pure », le Jing), chez la femme, il est en relation avec l'Utérus. (Nanjing, Difficulté N° 36).

7-5-2-1-4-Jing et Appareil Auditif :

Question :

Le Poumon régit la voix,

Les Reins le Liquide Organique,

L'Oreille est l'orifice des Reins,

L'atteinte des Reins se traduit par la modification du Liquide Organique. Comment expliquer le rôle auditif de l'oreille alors qu'en principe l'Oreille devrait être considérée comme un Organe régulateur de Liquide Organique ?

Réponse :

En se basant sur le principe « le Poumon régit la Voix » et sur la relation « Poumon – Rein » on a : l'Oreille appartient aux Reins (Jing) et à la fonction de distinguer les sons de la voix. (Nanjing, Difficulté N° 40).

7-5-2-2-Jing et Activité Pulmonaire :

Toutes Les Energies, y compris le *Jing*, sont mobilisées par les Poumons pour « arroser » l'ensemble de l'organisme. Le terme « arroser » a été employé à dessein car le *Jing* fait partie intégrante du Liquide Organique (voir ce chapitre). Ce dernier, tout comme le Sang, contient l'Energie nourricière *Ying / Rong* :

Le Shoutaiyin (Poumon) régit l'Energie de tout le corps. Sa fonction est d'activer le Jing pour réchauffer le corps et de donner la vitalité à la peau et aux poils. Ainsi, lorsque l'Energie des Poumons est insuffisante, le Jing ne pouvant circuler, perd sa fonction nutritive, d'où : altération de la Peau et des Poils. (Nanjing, Difficulté N° 24).

7-5-2-3-Jing et Activité Cardiaque :

Le Jing présente des relations étroites avec le Cœur, parce qu'il entre dans la constitution du Sang et de l'Energie Mentale. Or le Cœur propulse le Sang et représente le centre de l'Energie Mentale : C'est sous l'action du Jing du Cœur, que l'Energie Pure (Jing) des 5 Organes se transforme en Sang. (Truong Chi Thông).

7-5-3- Le Jing et son devenir.

Le *Jing* représente une Energie indifférenciée à partir de laquelle se forme les autres énergies plus spécifiques : Liquide Organique, Sang, Energie Mentale et Energie Héritaire.

7-5-3-1-Jing et Liquide Organique :

Le *Jing* entre dans la constitution du Liquide Organique pour arroser, nourrir et imbiber l'ensemble des cellules du corps. Les sécrétions pathologiques représentent une déperdition en liquide Organique et donc en Energie *Jing* :

Les 5 organes absorbent l'Energie Pure alimentaire (Jing) et les secrètent sous forme de Liquide au niveau des orifices externes. (Cao Chi Thông).

-Quand le Poumon est malade, le patient sanglote, son Energie Jing se transforme en Rhinorrhées.

-Quand le Rein est atteint, le malade se lamente ; son Energie Jing se transforme en Salive.

-Quand le Foie est atteint, le malade pousse des cris plaintifs, son Energie Jing se transforme en Larmes.

-Quand le Cœur est malade, le patient prononce des paroles futiles, son Energie Jing se transforme en Sueur ;

-Quand la Rate est dérégulée, le malade fredonne ; son Energie Jing se transforme en Bave.

(Nanjing, Difficulté N° 34).

7-5-3-2-Jing et Sang :

Le Sang indissociable du Liquide Organique est donc inséparable aussi du *Jing* :

Si le Jing n'est pas retenu dans l'Organe, il se transforme en Sueur à l'extérieur. (Truong Chi Thông).

7-5-3-3-Jing et Mental (Shen):

L'Energie Mentale représente la forme la plus subtile du *Jing* puisque immatérielle et peut revêtir différentes formes d'expression en fonction de l'Organe considéré.

Si la malade reconnaît encore son entourage, c'est que le Jing (Energie Pure) n'est pas encore échappé. (Neijing, chap. 19, §§ 8).

Les 5 Jing (Energie Pure) ont leur affluence.

◇ *ensemble ils affluent vers le Cœur et donnent la Joie et le Rire.*

◇ *ensemble ils affluent vers les Poumons et donnent la Tristesse.*

◇ *ensemble ils affluent vers le Foie et donnent le Chagrin.*

◇ *ensemble ils affluent vers la Rate et donnent la Crainte.*

◇ *ensemble ils affluent vers les Reins et donnent la Frayeur.*

Telles sont les « 5 affluences ». C'est parce qu'il y a Vide qu'il y a affluence. (Neijing, chap. 23, §§ 3).

7-5-3-4-Jing et Energie Ancestrale :

L'Energie Ancestrale représente le *Jing* le plus spécifique de l'individu car porteuse du code génétique. En fait, l'Energie Ancestrale se compose :

-du *Jing* Inné ou Energie Ancestrale Innée apparaissant dès la fusion des gamètes.

-du *Jing* Acquis provenant de la Quintessence des Odeurs, Saveurs et Boissons.

Jing Inné et Acquis sont nécessaires pour permettre aux spermatozoïdes d'être fécondant et à l'ovule d'être fécondée.

Huangdi demande :

Certaines personnes âgées peuvent avoir des enfants, pourquoi cela ?

Qibo répond :

C'est parce que chez eux, l'Energie « Innée » est prospère, et l'Energie « Acquisée » des méridiens abondante, et l'Energie des Reins florissante.

Cependant, d'une manière générale, la durée de l'Energie Jing du Ciel et de la Terre est limitée à « huit-huit » (8 x 8 = 64 ans) chez l'homme, et à « sept-sept » (7 x 7 = 49 ans) chez la femme. (Neijing, chap. 1, §§ 4).

7-5-4-Jing et autres considérations énergétiques.

7-5-4-1-Jing et Viscères :

Il faut toujours avoir présent à l'esprit la relativité des termes Pur et Impur, comme le sont les notions de *Yin* et de *Yang*. C'est de la matière (*Yin* = Impure) que le Triple Réchauffeur extrait l'Energie *Ying / Rong* (pure). Cette même Energie *Ying / Rong* (*Yin*) est considérée comme impure par rapport à l'Energie *Wei* (*Yang* = pur). Les mêmes distinctions s'observent pour les viscères. Dans les Entrailles transitent les aliments et les boissons. Elles sont « emplies » de matière et d'Energie Impure. Les Organes, eux, sont « pleins » d'Energie *Jing* (Immatérielle, *Yang*), donc d'Energie Pure :

Les 5 Organes sont ainsi appelés parce qu'ils conservent l'Energie Pure (Quintessence, Jing) et ne l'éliminent pas. Ils ont besoin d'être constamment pleins d'Energie Pure et ne doivent pas être emplis d'Energie Impure des céréales comme l'Estomac et les Intestins. (Neijing, chap. 11, §§ 2).

-« Plein » indique l'état de l'Energie Pure conservée dans les Organes et « empli » l'état de la nourriture non absorbée, non assimilée... (Vuong Bang).

-Quant aux Entrailles, elles peuvent être « emplies » de céréales, mais elles ne les conservent pas longtemps. C'est pourquoi elles sont « emplies », mais pas « pleines ». (Truong Chi Thông).

7-5-4-2-Jing Yin et Jing Yang :

Bien que conservée principalement dans les Organes (*Yin*), cette Energie *Jing* se retrouve aussi dans les Entrailles (*Yang*). Aussi distingue-t-on un *Jing Yin* siégeant dans les Organes et un *Jing Yang* en rapport avec les Entrailles.

Question :

« L'Energie Jing ne séjourne que dans les 5 Organes et ne se déplace pas aux 6 Entrailles ». Que voulait-il dire,

Réponse :

Le Jing se répand dans tout l'organisme comme l'Eau qui diffuse sans arrêt.

-Le Jing des Mo-Yin (méridiens Yin) atteint les 5 Organes.

-Le Jing des Mo-Yang (méridiens Yang) atteint les 6 Entrailles.

Ces 2 Jing se rejoignent à l'intérieur et à l'extérieur, formant un cycle perpétuel. A l'état normal, ils circulent jusqu'à leur but pour en repartir comme l'eau qui se déverse. Ainsi, l'Energie Jing inonde l'ensemble de l'organisme. A l'intérieur, elle entretient les 5 Organes et les 6 Entrailles, à l'extérieur elle assouplit la chair et la peau. (Nanjing, Difficulté N° 37).

7-5-4-3-Jing et circulation :

Bien que *Yin* donc vectorisée par les méridiens (sous forme d'Energie), par les vaisseaux (sous forme de Sang), par les canaux chylifères (sous forme de chyle...cette Energie *Jing* se retrouve également dans le Liquide Organique, se caractérisant par son ubiquité. Aussi, n'est-il pas étonnant de retrouver cette Energie *Jing* de partout dans l'organisme. Donc le *Jing* ne suit pas toujours un trajet unique, connu et identifié, il progresse (sous forme d'ondes, de vagues) dans le sens haut-bas (tête-pieds) ou bas-haut (pieds-tête) et dans le sens profondeur-superficie (organe-peau) :

Le Yang Pur s'évapore par les orifices supérieurs. Le Yin Impur s'écoule par les orifices inférieurs. Le Yang Pur gagne la chair et l'épiderme, Le Yin Impur pénètre dans les 5 Organes. (Neijing, chap. 5, §§ 2).

Dans cette citation :

« Yang Pur » est synonyme d'Energie Wei.

« Yin Impur » est synonyme d'Energie Ying / Rong, donc de Sang et de Jing.

7-5-4-4-Jing et pouls :

Le *Jing* se manifeste et se reflète au pouls (principalement aux Pouls *Yin* ou Pouls d'Organes). La non-perception de ce dernier en rapport avec un affaiblissement du *Jing* (et comme corollaire une pénétration de l'Energie Perverse) est de sombre pronostic.

Huangdi :

Qu'appelle-t-on « Vide et plénitude » ?

Qibo :

La « Plénitude » désigne l'état de l'Energie Perverse qui est en excès, le « Vide », l'état de l'Energie Jing qui est en insuffisance. (Neijing, chap. 28, §§ 1).

Huangdi :

Quand on ne perçoit que le pouls Yin-Organe, c'est la mort. Pourquoi ?

Qibo :

Si l'Energie Perverse triomphe de l'organisme, c'est parce que l'Energie Pure (Jing) s'est affaiblie. C'est pourquoi, lorsque la maladie s'aggrave l'Energie de l'Estomac ne peut accompagner l'Energie des 5 Organes au Shoutaiyin, ce qui fait que l'on ne perçoit au Tsoun Hao que le Pouls Yin-Organe. Ceci dénote la victoire de l'Energie Perverse, cause de la mort. (Neijing, chap. 19, §§ 9).

7-5-4-5-Jing : Origine et Terminaison.

L'Energie *Jing* prend naissance dans les Organes et se « termine » dans les « 9 orifices crâniens », sièges des fonctions sensorielles. Cela permet une fois de plus de rappeler l'interdépendance entre le *Jing* et l'Energie Mentale responsable des sens :

Question :

Quelles sont l'origine et la terminaison de l'Energie Jing des 5 organes ?

Réponse :

L'activité Energétique des 5 Organes peut se refléter aux 9 « orifices » du crâne et de la face. Ainsi :

-Les Poumons communiquent leur Energie Jing aux narines, dont la fonction normale est de distinguer les Odeurs.

-Les Reins communiquent leur Energie Jing aux Oreilles, dont la fonction normale est de distinguer les 5 Sons.

-Le Foie communique son Energie Jing aux Yeux, dont la fonction normale est de distinguer les 5 Couleurs.

-Le Cœur communique son Energie Jing à la Langue, dont la fonction normale est de distinguer les 5 Saveurs.

-La Rate communique son Energie Jing à la Bouche et aux Lèvres, dont la fonction normale est de distinguer la Saveur des 5 céréales.

Lorsque les 5 Organes remplissent mal leur fonction, le Jing n'arrive pas aux 9 Orifices. (Nanjing, Difficulté N° 37).

Le *Jing* se « termine » ou imprègne également les Couches et les ramifications (ou prolongements) énergétiques en rapport avec les 5 Organes :

-Les Vaisseaux s'unissent au Cœur, dont la quintessence se manifeste au Teint.

-La Peau s'unit aux Poumons, dont la quintessence se manifeste aux Poils.

-Les Muscles s'unissent au Foie, dont la quintessence se manifeste aux Ongles.

-La Chair s'unit à la Rate, dont la quintessence se manifeste aux Lèvres.

-L'Os s'unit aux Reins, dont la quintessence se manifeste aux Cheveux. (Neijing, chap. 10, §§ 1).

7-5-4-6-Le Jing et le Teint :

Le Teint confirme une fois de plus les relations entre le *Jing* et le Mental, le Teint dépend de tout ce qu'il y a de plus subtil : les Odeurs, le *Jing*...

-« *Le Jingming et les 5 Teints sont le reflet du Jing provenant des Organes.* (Neijing, chap. 17, §§ 3).

-*L'Energie Jingming apparaît aux Yeux ; les Teints au Visage. Le Jingming et les Teints sont des « traits brillants », manifestation de l'Energie Pure (Jing).* (Wukouen).

-*Si tout le Jing des 5 Organes se manifeste à l'extérieur, le malade ne vivra pas longtemps.* (Neijing, chap. 17, §§ 3).

-*Si tous les Jing apparaissent à l'extérieur, les racines Yin et Yang seront vidées de l'Energie, l'homme ne vivra pas longtemps.* (WuKouen).

7-5-4-7-Jing et Transformation :

Les transformations d'Energie en Forme et vice-versa se font grâce au *Jing* :

-*L'Energie n'a pas de Forme, elle s'élève, elle est Yang. La Saveur a la substance, elle descend, elle est Yin.* (Truong Canh Nhac).

-*Le Yin est la Saveur, le Yin crée la Forme. La Terre donne à l'homme les 5 Saveurs pour nourrir la Forme. C'est pourquoi Neijing dit : la Saveur talonne (entretient) la Forme.*

-*Le Yang est l'Energie, L'Energie de tous les Yang se dirige vers la Chair et la Peau pour donner la Forme. C'est pourquoi Neijing dit : la Forme talonne l'Energie. L'Energie Yang est créée à partir du Jing. Yin (substances pures du Yin), c'est pourquoi Neijing dit : l'Energie talonne le Jing ; C'est l'Energie pure des Jing, des céréales qui se transforme en d'autres Jing du corps ; C'est pourquoi, Neijing dit : le Jing talonne la transformation.* (Truong Chi Thông).

7-5-4-8-Jing et pronostic vital :

La possibilité de pronostic par l'étude du *Jing* au niveau du Teint peut également s'effectuer au niveau des Yeux et du regard :

Le Jing (Energie pure) des 5 organes et des 6 Entrailles se concentre aux Yeux. Les yeux s'enfoncent dans l'orbite quand l'Energie Yang s'échappe. C'est la mort. (Truong Trong Canh).

7-5-4-9-Jing et Thérapeutique :

Quand l'Energie *Jing* s'épuise, l'acupuncture a peu d'effet (on ne peut pas tonifier ce qui n'existe pas). Il faut à ce moment-là avoir recours à un apport externe d'Energie sous forme d'Aliments et de Saveurs :

Lorsque la constitution est faible, il faut tonifier l'Energie, en la chauffant ; lorsque le Jing (Energie Pure) est insuffisant, il faut prescrire les Saveurs (Remèdes). (Neijing, chap. 5, §§ 22).

7-6-Triple Réchauffeur et le Liquide Organique

7-6-1-Importance du Liquide Organique ou *Jin Yè* (Tan Dich)

7-6-1-1-Le Liquide Organique et sa formation :

Le Triple réchauffeur au sens large du mot, régit tout le métabolisme hydrique, comme cela a déjà été souligné dans la « physiologie du *Sanjiao* ». Connaître les transformations énergétiques qui sous-tendent celles de l'Eau (représentant 70% du poids du corps) permet de mieux comprendre ce que les Chinois entendent par Liquide Organique (et Sang).

L'Eau entrant dans la constitution du Liquide Organique est résorbée tout au long du Réchauffeur Inférieur qui débute au pylore et se termine aux méats urétéraux en englobant les Intestins, le « Canal Interne », les Reins et les Uretères. Les rôles des Intestins et des Reins dans les phénomènes de résorption hydrique sont connus en médecine Occidentale, par contre celui des uretères n'a pas encore été trouvé. Que représente dans ce contexte le « Canal Interne ».

Le tube digestif intestinal, formé par le duodénum, l'intestin grêle (jéjunum, iléon) et le gros intestin représente un canal, certes, mais au sens anatomique (donc réel). Le « Canal Interne » se différencie du précédent et constitue ce qui fait le « lien » entre les Intestins et les Reins sans que l'on puisse pour autant retrouver un circuit, un trajet ou un canal quelconque, identifiable. En médecine Occidentale, le lien entre les Intestins et les Reins s'étudie dans le cycle entéro-rénal et permet de comprendre entre autres la fréquence des colibacilloses intestinales et rénales.

Les 3 Réchauffeurs ont la fonction d'irrigation générale de l'organisme et sont la source de toutes les « voies maritimes » de l'organisme. (Neijing, chap. 8, §§ 1).

A propos du corps humain, l'extérieur est Yang, l'intérieur est Yin, l'Estomac est Yang, les Reins sont Yin.

Les Reins sont les portes de l'Estomac. En effet, l'Estomac communique avec les Reins par l'intermédiaire du Réchauffeur inférieur.

Ce dernier emmène le Liquide Alimentaire vers les Intestins, puis des intestins vers les Reins par son « Canal Interne ». (Truong Chi Thông).

L'Energie est la mère de l'Eau. Connaître les raisons de la transformation de l'Energie, c'est déjà connaître plus de la moitié des principes de régulation du mouvement général de l'Eau dans l'organisme. (Truong Canh Nhac).

7-6-1-2-Liquide Organique et conception Energétique :

La traduction du « *Jin Yè* » en Liquide Organique reflète mal, encore une fois la pensée asiatique. Le *Jin Yè* se compose de 2 termes : *Jin* (fraîcheur) et *Yè* (liquide).

La première traduction, venant donc à l'esprit, serait « sueur » puisque son apparition et surtout son évaporation par temps chaud « rafraîchit » l'organisme. En fait, comme pour les Energies classées Pure et Impure, en *Yang* et *Yin* (*Jing Yang* et *Jing Yin*), en *Wei* et *Ying / Rong*...qui s'opposent et se complètent : le *Jin Yè* englobe 2 formes de Liquides :

-L'un, le *Jin*, superficiel contenant l'Energie *Wei* responsable de la Sudation.

-L'autre, le *Yè* profond contenant l'Energie *Ying / Rong* se retrouvant dans le Liquide Synovial, le liquide Céphalo-rachidien, le Sang. D'où les relations :

Jin = fraîcheur = Energie = *Yang* = *Wei* = superficie = Sueur ;

Yè = Liquide = Matière = *Yin* = *Ying / Rong* = profond = Liquide céphalo rachidien, Sang, Synovie...

-La Sueur est d'origine Jing. Lorsqu'elle est sécrétée au niveau des pores, elle s'appelle « Jin ».

-Le liquide Synovial est d'origine Ying / Rong (Energie Nourricière). Lorsqu'il est secrété au niveau des articulations, sous la peau, il s'appelle « Yè ». (Neijing Linshu chap. 30)

La sécrétion au niveau des pores s'appelle Jin...les éléments huileux qui imprègnent les os, les articulations et se transforment en matière nutritive destinée à la moelle et au cerveau, s'appelle « Yè ». (Lingshu).

7-6-1-3-Jin Yè et Méridiens Curieux Yin et Yang Qiao.

a-Deux méridiens Curieux jouent un rôle fondamental dans la mobilisation du Liquide Organique, ce sont précisément les *Qiaomai* (Yin et *Yangqiao*) dont la traduction des idéogrammes sous-tend la notion de Mouvement.

b-Le *Yinqiao* prend naissance au 2 Rn (vallée illuminée), son point clé ou point de liaison : le 6 Rn (mer lumineuse) se trouve sur le méridien Principal des Reins. Ce méridien Curieux a donc pour rôle fondamental de véhiculer le Liquide Organique produit par les Reins jusqu'aux yeux puisqu'il passe tout comme le *Yangqiao* au 1 V (prunelles claires). Or le 1 V ne représente rien d'autre que la projection cutanée énergétique du Canal d'Union mettant en relation les conduits lacrymaux et le sac lacrymal : lui-même en relation avec la cavité nasale par le canal lacrymo-nasal qui s'abouche au nez par le méat inférieur. D'où les relations très étroites entre les sécrétions oculaires et nasales retrouvées en médecine occidentale dans le Catarrhe oculo-nasal. Ces sécrétions sont donc sous la dépendance étroite des méridiens *Yin et Yangqiao*. Le *Yinqiao* (plus important chez la femme que chez l'homme) amène le Liquide Organique aux yeux. Le *Yangqiao* le ramène au méridien Principal de la Vessie, ce méridien Curieux se termine au 62 V (Vaisseau de l'heure *Shen* 15 à 17 h) qui représente également son point de liaison ou point clé. Le *Yangqiao* joue un rôle plus important pour l'homme que pour la femme.

Huangdi :

Comment expliquez-vous les Larmes et la Rhinorrhée ?

Qibo :

Le Cœur est le maître des 5 Organes et des 6 Entrailles. Aux Yeux est situé le lieu de réunion des Méridiens Ancestraux Yang et Yinqiao, c'est par cette voie que s'élèvent les Liquides.

La bouche et le nez représentent la porte de l'Energie. (Neijing chap. 28).

-Le Yinqiao est une annexe du méridien Principal des Reins. Il correspond à L'Energie de la Terre. Il va par conséquent de bas en haut et apporte les liquides aux Yeux.

-Le Yangqiao est une annexe du méridien Principal de la Vessie. Il reçoit l'Energie du Yinqiao au point 1 V (Jingming), de-là il redescend vers les membres inférieurs. Il correspond à l'Energie du Ciel. Il va par conséquent de haut en bas. Ces 2 méridiens Yin et Yangqiao sont très importants. Le Yinqiao est surtout un méridien qui concerne la femme, car c'est un méridien qui emmène l'Energie des Reins vers le haut du corps. Le Yangqiao est important pour l'homme car il reçoit l'Energie qui vient des Reins. (Lingshu chap. 17).

c-Par ailleurs, après leur passage au 1 V, le *Yinqiao* se termine au 10 V et le *Yangqiao* au 20 VB. Ces 2 points vont donc jouer respectivement un rôle fondamental dans les sécrétions : les larmes et rhinorrhées sont sous la dépendance du 10 V et la transpiration dépend du 20 VB :

Quand on a des peines, des soucis, le Cœur est troublé et , en conséquence, les 5 Organes, les 6 Entrailles sont également troublés, ainsi que les méridiens Ancestraux Yang et Yinqiao, dans ce cas il faut disperser le 10 V (Tianzhu). Si les Larmes n'arrivent pas aux yeux, il faut au contraire le tonifier. (Neijing chap. 28).

Lorsque l'affection due à la chaleur débute par des douleurs à la tête, puncturer le 20 VB (Fengchi) et le 16 VG (Fengfu) : quand la transpiration apparaît le malade est guéri. (Neijing chap. 32).

Le *Yin et Yangqiao* ont respectivement un trajet ascendant et descendant. Par ailleurs le premier passe du méridien Principal des Reins (2 et 6 Rn) au méridien Principal de la Vessie (1 et 10 V) et donc extériorise le Liquide Organique ; le second va du méridien Principal de la Vessie (1 V) au Rein par l'intermédiaire du 62 V (le méridien Principal de la Vessie se poursuit par celui des Reins) et l'intériorise. Ceci est conforme à la tradition :

-non seulement du point de vue directionnel : tout méridien *Yin* doit avoir un trajet ascendant (vers le *Yang*) et inversement.

-mais également du point de vue physiologique : la femme *Yin* doit rejeter son excédent de *Yin* sous forme de menstruations ou par l'intermédiaire du *Yinqiao* justifiant l'importance de ce méridien dans le sexe féminin. L'homme *Yang* se doit au contraire de préserver ce Liquide Organique pour neutraliser son excès de *Yang* d'où le rôle capital de *Yangqiao* dans le sexe masculin.

d-Enfin, les indications thérapeutiques des points clés du *Yin et Yangqiao* outre celles de la somnolence et de l'insomnie, révèlent l'importance dans les mouvements du Liquide Organique :

◊ 6 Rn, *Zhaohai*, point d'ouverture du *Yinqiao* :

choléra et diarrhée

oligurie

constipation (chez la femme)

œdème des membres inférieurs (d'origine « humidité-froid » ou insuffisance de l'énergie rénale ou cause hépatique)

anasarque

ascite

œdème chronique de la face et des membres

leucorrhées

kystes ovariens (contenu liquide)

◊ 62 V, *Shenmai*, point d'ouverture du *Yangqiao* :

œdème des membres inférieurs

hydrorrhée.

7-6-2-Constitution du Liquide Organique

D'après les études des Energies précédentes on peut dire que le Liquide Organique se compose d'Eau, d'Energie *Ying / Rong* et de *Wei* (sous leur forme purifiée) et d'Energie *Jing*, mais d'origine acquise (cf. *Jing Yin et Jing Yang*) : **Liquide Organique = Eau + *Ying / Rong* + *Wei* + *Jing***

7-6-3-Liquide Organique et activités organiques

Comme pour toutes les formes d'Energies, les 5 Organes interviennent de manière plus ou moins directement et prépondérante.

7-6-3-1-Liquide Organique et activité Rénale :

Le métabolisme de l'Eau ne peut se dissocier de l'activité du Réchauffeur Inférieur composé du Tube Digestif (Intestins), du « Canal Interne » et des Reins. Ces derniers interviennent principalement dans la purification des liquides pour produire entre autres l'Energie *Wei* nécessaire et indispensable au Mouvement du Liquide Organique.

7-6-3-2-Liquide Organique et activité Hépatique :

Le Foie symbolise le Bois et puise son Energie des Reins symbole de l'Eau. Le Liquide Organique nourrit donc le Foie ; ce dernier par son « Mouvement » du *Yin* vers le *Yang* l'emmène vers la superficie puisqu'il extériorise l'Energie *Wei* (cf. ce chapitre). Le Foie tout comme *Qiaomai* joue un rôle capital dans l'humidification des yeux et donc des fosses nasales par son méridien Principal (dans son trajet interne) et par l'Energie *Wei* qu'il véhicule jusqu'au 1 VB. Le Foie régit les Larmes.

7-6-3-3-Liquide Organique et activité Cardiaque :

Le Liquide Organique entre dans la constitution du Sang et se trouve propulser dans tout l'organisme par le Cœur pour nourrir et « imbiber » toutes les cellules du corps :

« *Le Cœur régit le Sang et le Liquide Organique, tandis que les Poumons régissent l'Energie* ». (Nanjing, Difficulté N° 32).

7-6-3-4-Liquide Organique et activité Splénique :

Le Liquide Organique prend naissance au Réchauffeur Moyen tout comme le Sang puisqu'il représente une synthèse entre les Energies et les liquides régis respectivement par les Réchauffeurs Supérieur et Inférieur. Le Réchauffeur Moyen indissociable du couple Rate-Estomac montre l'importance de l'activité Splénique dans la transformation et la répartition du liquide Organique :

« *La Rate a la fonction de centralisation, de transformation et de distribution du Liquide Organique. Elle aime la sécheresse et déteste l'humidité. En cas de victoire de l'humidité, c'est la Rate (Terre) qui en souffre* ». (Wu Kong).

Huangdi :

« *La Rate et l'Estomac sont reliés par une séreuse. Comment cette membrane peut-elle remplacer l'Estomac pour véhiculer le Liquide ?* »

Qibo :

Le Zutaiyin (méridien de la Rate) correspond au 3e Yin. Un vaisseau est issue de l'Estomac, se rattache à la Rate et enserme la gorge. Aussi, la Rate sert-elle à faire passer l'Energie de l'Estomac dans les 3 méridiens Yin.

Le Zuyangming (méridien de l'Estomac) est externe. Il est la Mer des 5 Organes et des 6 Entrailles. Aussi, par l'action de la Rate, son énergie circule-t-elle dans les 3 méridiens Yang. Au total, les Organes et les Entrailles reçoivent l'énergie du Yangming (Estomac) par le méridien de la Rate. Aussi par son origine, ce dernier peut-il véhiculer le liquide de l'Estomac.

Si les membres ne reçoivent plus l'énergie céréale, cette dernière s'affaiblit de jour en jour, les méridiens fonctionnent mal, les os et les muscles n'ont plus l'énergie pour produire. C'est pourquoi les membres sont paralysés ». (Neijing, chap. 29, §§ 4).

7-6-3-5-Liquide organique et Activité Pulmonaire :

Les Poumons extériorisent la Liquide Organique en provenance de la Rate selon la Loi des 5 Mouvements et par l'intermédiaire du trajet interne Rate-Gorge (régé par les Poumons). Les Poumons jouent un rôle fondamental dans la perspiration et la sudation :

Lorsque l'Energie du *Shoutaiyin* (Poumons) s'épuise, la Peau et les Poils, qui ne sont plus entretenus perdent leur vitalité et se dessèchent. L'altération de la Peau et des Poils est la conséquence de la perte du Liquide Organique et explique la présence des lésions articulaires. (Nanjing, Difficulté N° 24).

7-6-4-Le liquide Organique et son devenir :

7-6-4-1-Liquide Organique, sécrétions et excrétions :

La régulation hydrique est assurée de manière rigoureuse, l'apport d'Eau doit être compensée par une déperdition égale, retrouvée :

- dans les urines (1 à 1,5 litre / 24 h.)
- dans les fèces (40 à 200 ml / 24 h.)
- dans la perspiration cutané (300 ml/ 24 h.)
- dans l'air expiré saturé d'humidité par les Poumons : (400 à 500 ml : 24 h.)

Les 12 méridiens chargés des Liquides Organiques ont toutes formes et toutes grandeurs... Ces méridiens rassemblent les Liquides et les répartissent... en résumé, la Terre est arrosée par l'Eau du

Ciel ; les 5 Organes et les 6 entrailles sont de même arrosés par les Liquides Organiques. (Neijing, chap. 12).

Quand la boisson et la nourriture pénètrent dans l'Estomac, ils se transforment en Liquides différentes :

- l'urine, abondante surtout quand il fait froid.*
- la sueur, abondante surtout quand il fait chaud.*
- les larmes*
- la salive. (Neijing, chap. 36).*

7-6-4-2-Liquide Organique et Sudation :

La transpiration joue un rôle fondamental en matière de refroidissement de l'organisme. Ayant lieu au niveau de la Peau, une origine exclusivement pulmonaire aurait pu lui être attribuée ce qui n'est pas forcément le cas en médecine énergétique. Mais d'une manière générale, le Poumon joue un rôle capital dans la thermorégulation et le métabolisme hydrique non seulement parce qu'il régit la Peau mais aussi la Respiration au cours de laquelle l'air inspiré se sature d'humidité. Il faut par ailleurs avoir présent à l'esprit qu'il existe 2 sortes de sudations :

- l'une physiologique en rapport avec la pénétration de l'Energie perverse. Dans ce cas, l'Energie Wei accompagnée d'Eau se porte à la superficie pour s'y opposer.*
- l'autre pathologique en relation avec une perturbation énergétique provoquant une déperdition du Jing (pulmonaire principalement).*

- Dans les abus alimentaires, la transpiration vient de l'Estomac.*
- Dans l'effroi qui accapare le Jing, la transpiration vient du Cœur.*
- Dans le transport d'une charge lourde au cours d'une marche, la transpiration vient des Reins.*
- Dans la peur avec fuite, la transpiration vient du Foie.*
- Dans la fatigue, par un travail pénible, la transpiration vient de la Rate.*

Ainsi, les causes de la maladie dans le cadre évolutif du Yin et du Yang, des 4 saisons, sont généralement dues au surmenage, à l'excès alimentaire, à la fatigue physique et mentale. (Neijing, chap. 21, §§ 2).

Si le Jing n'est pas retenu dans l'Organe, il se transforme en Sueurs à l'extérieur, c'est parce que l'Energie des Poumons a perdu ses fonctions. (Truong Chi Thông).

A l'intérieur, l'Energie des Poumons retient le Jing ; à l'extérieur elle commande la Peau et les Poils ; Si le Jing exsude à l'extérieur, c'est parce que l'Energie des Poumons a perdu ses fonctions. (Ma Thoi).

L'Energie des Poumons règle la circulation du Ying / Rong et Wei, du Yin et du Yang, lorsque le Jing des Poumons exsude à l'extérieur, il produit spontanément des phénomènes de déséquilibre entre le Yin et le Yang : le Yang de l'organisme n'est plus inhibé par le Yin d'où, signes de « Sécheresse-Chaleur » caractérisés par de fortes dyspnées, lorsque cette chaleur atteint son plus haut degré, elle se transforme en Froid, d'où membres glacés. (Nguyen Tu Sieu, alias Lao Nhân).

Si le Yin est en lutte à l'intérieur et si le Yang est en trouble à l'extérieur, le « Po Han » (littéralement : sueur secrétées par le Jing des Poumons) n'est plus retenu dans l'organe. L'Energie déferle vers les Poumons, d'où fortes dyspnées. (Neijing, chap. 7, §§ 10).

7-6-4-3-Liquide Organique et Energie Mentale :

Le liquide Organique formé au niveau des Reins entretient le Système Nerveux Central et donc le Mental par l'intermédiaire du Liquide Céphalo-Rachidien. Ceci confirme que les Chinois avaient une connaissance de l'anatomie relativement poussée contrairement à ce que l'on entend dire communément. Par ailleurs, l'activité Mentale n'était pas exclusivement attribuée au Cœur et aux organes mais également au Cerveau (mer des Moelles) :

« Au cours de la digestion, les Saveurs dégagent leur quintessence pour entretenir l'Energie des 5 Organes. Celle-ci s'associe avec l'Energie des Céréales pour se transformer en « Jin Yè » (Liquide

Organique) qui a son tour, humecte les Organes et les Entrailles et fortifie la Moelle. De ce fait l'Energie Mentale est renforcée ». (Neijing, chap. 9, §§ 7).

7-6-4-4-Liquide Organique et Vessie :

Le liquide Organique après avoir nourri toutes les cellules de l'Organisme est rejeté par la Vessie sous forme d'Urines. La Vessie représente le lieu de terminaison du Réchauffeur Inférieur (méats urétéraux) :

« L'organisme est en fait traversé par un « courant d'Eau » dont le renouvellement est constant. Mais l'Eau éliminée n'est pas celle qui vient d'être prélevée. L'élimination d'une certaine quantité d'Eau (marquée) ingérée demande plusieurs jours (9 à 10 jours pour la moitié de cette quantité) ». (Malméjac).

« La Vessie est comme une zone frontalière, c'est le lieu de réunion du Za (Jin Yè = Liquide Organique) et le dernier relais de transformation énergétique ». (Neijing, chap. 8, §§ 1).

« La Vessie est un viscère qui réunit (renferme) l'Eau Alimentaire de l'Estomac et du Réchauffeur Inférieur. Si l'Energie de la Vessie est harmonieuse, cette Eau sera rejetée à l'extérieur ». (Truong Chi Thông).

« Si les urines ne peuvent être retenues, c'est parce que la Vessie ne peut plus conserver le Liquide Organique ». (Neijing, chap. 17, §§ 4).

7-6-4-5-Liquide Organique et soif :

La quantité d'Eau absorbée par l'organisme pour constituer le Liquide Organique est régulée par le mécanisme de la soif :

« La sensation de soif est éveillée par la déshydratation. Elle incite à boire juste ce qu'il faut. Elle est limitée, dans un premier temps par le passage de l'Eau dans la bouche, effets déclenchés par des incitations proprioceptives y prenant naissance, dans un second temps, plus tardif mais plus prolongé, par la présence d'Eau dans l'Estomac ». (Malmejac).

Autrement dit, l'état de déshydratation des cellules en général et de la langue en particulier (présence ou non de salive) et l'état de réplétion ou non de l'Estomac interviennent pour régulariser la soif. Ceci se retrouve dans le Neijing où l'on recommande de piquer pour la soif le 23 VC *Lianquan* (nœud ou point de concentration du *Shaoyin* : Rein-Cœur) source « active » (situé au-dessus de la pomme d'Adam, près de la base de la langue et le 18 E *Rengu* (base du mamelon) point où se termine le Vaisseau *Luo* de l'Estomac véhiculant l'Energie *Dongqi* (où Energie active des Reins).

« Les points Lianquan (23 VC) et Rugen (18 E) sont les chemins des Liquides Organiques. Par conséquent, ce sont des points spécifiques pour le traitement de la polydipsie ». (Neijing Lingshu chap. 35).

7-6-5-Liquide Organique : Etude Physiologique

7-6-5-1-Liquide Organique : sécrétion et excrétion :

Bien qu'éliminé à l'état physiologique par la perspiration cutanée, par les urines, par la vapeur d'eau (humidité) saturant l'air expiré et humidifiant les yeux (larmes) et la bouche (salive) ; à l'état pathologique, le Liquide Organique peut subir une déperdition au niveau de certains organes sensoriels relevant une perturbation énergétique de l'organes responsable du sens. La Bave se distingue de la Salive par son apparition (toujours pathologique) aux commissures labiales (principalement) et la présence de fines bulles d'air. La Salive existe toujours, seule sa diminution ou son augmentation est pathologique (cf., *Jing* et Liquide Organique) :

Les 5 Organes absorbent l'Energie Pure Alimentaire (Jing) et les sécrètent sous forme de liquide au niveau des orifices externes. (Cao Chi Thông).

Les 5 Organes transforment les Liquides :

-le Cœur, en sueur

-le Poumon, en morve
-le Foie, en larmes
-la Rate, en bave
-le Rein, en salive. (Neijing, chap. 23, §§ 5).

7-6-5-2-Liquide Organique : Œdème et Ascite :

Si le liquide Organique n'est plus mobilisé, il peut s'accumuler et produire de l'Œdème et de l'Ascite :
« Les boissons et nourriture dans l'Estomac se transforment en Œdèmes et l'Ascite quand l'Energie ne circule pas normalement. Quand il y a des troubles du Yin et du Yang, les liquides, au lieu de se répandre dans tout le corps, s'accumulent vers le bas, l'Energie ne peut plus circuler, d'où il en résulte que les 4 mers sont fermées, les Liquides ne se dirigent plus vers la Vessie et provoquent les Œdèmes et l'Ascite ». (Neijing, chap. 36).

Cf. cours sur « Les Œdèmes ».

7-7- Triple Réchauffeur et le *Shen* (Energie Mentale)

L'Energie Mentale représente la forme la plus subtile et la plus immatérielle de l'Energie *Jing* ou quintessence énergétique. Cette dernière, principalement conservée dans les Reins (en cas d'excès) et restituée à la demande aux autres Organes ; son homologue, l'Energie Mentale ou *Shen*, dont le siège se situe essentiellement dans le Cœur, est également répartie dans les 4 autres Organes :

« *L'Energie Mentale, bien qu'elle soit « également » créée à partir du Jing (Energie Pure), porte plus tard des noms différents* ». (Neijing, chap. 5, §§ 16).

Autrement dit, *Jing* et *Shen* sont inséparables, à tel point qu'ils se regroupent parfois sous la même dénomination « *Jing-Shen* ».

Jing et *Shen* sont indissociables comme le sont les 2 Mouvements opposés et complémentaires *Yin* et *Yang* ; Eau et Feu, Reins et Cœur, qui sous-tendent l'axe *Shaoyin*.

L'Energie Ancestrale indivisible du *Jing* (Rénal) présente donc de très étroites relations avec l'Energie Mentale. Cette dernière apparaît dès la fusion des 2 *Jing* parentéraux ou selon un langage plus Occidental dès la fusion des 2 gamètes (*Jing* paternel = Energie Héritaire *Yang* = spermatozoïde ; *Jing* maternel = Energie Héritaire *Yin* = Ovule) :

« *Les 2 Energies Pures (Jing) qui se frottent, s'appellent le Shen* ». (Neijing, chap. ; 3, §§ 7).

Ainsi, pour les Chinois, la vie intra-utérine revêt un rôle capital dans le développement et la maturité du Mental, ce que tendent à prouver les expériences les plus modernes.

Par ailleurs, cette Energie Mentale, tout comme l'Energie Ancestrale, est à la fois Innée et Acquisée. Innée, elle justifie un certain tempérament familial ; Acquisée, elle module la précédente et fait qu'au sein d'une même famille, les tempéraments, quoique voisins, diffèrent sur de nombreux points.

7-7-1- Formation du *Shen* (Acquis)

Le *Shen* ne représente rien d'autre qu'une forme différenciée de *Jing* ; c.-à-d. que les mêmes Energies vont participer à sa formation :

◇ Les Odeurs et les Saveurs (cf. formation du *Jing*, chap.5, §§ 1)

◇ L'Energie Essentielle : (Energie *Ying / Rong* + Energie *Wei*)

« *L'Energie Yang (Wei) du corps a la propriété de se transformer en Energie « Pure » (Jing) pour alimenter l'Energie Mentale (Shen qi) et en Energie « souple et contractile » pour alimenter les tendons et les muscles* ». (Neijing, chap. 3, §§ 7).

« *A l'intérieur, l'Energie Yang (Wei) se transforme en une « espèce pure » pour nourrir l'Energie Mentale. A l'extérieur elle devient une espèce à la fois souple et contractile pour consolider les muscles et les tendons* ». (Wang Ping).

« *Le Ying / Rong (Energie Nourricière) produit de l'Energie Pure pour que le Cœur la conserve. Celui-ci régit tous les « Jing – Luo » de l'organisme. Il est donc le « maître absolu » des 12 Organes et Entrailles. C'est le logis de l'Energie Mentale* ». (Wang Tao Tchouen).

◇ Le Liquide Organique (cf. Liquide Organique et Energie mentale, chap. 6, §§ 4).

7-7-2-Shen et Activités organiques

Le siège principal de l'Energie Mentale se trouve dans le Cœur qui représente le « Souverain Absolu » :

Huangdi : « *Comment sont les « caractères fonctionnels » des Organes ?* »

Qibo : « *Le Cœur est la source de la vie, le lieu de transformation de l'Energie Mentale* ». (Neijing, chap.9, §§ 8).

Ce *Shen*, comme n'importe quelle forme d'Energie bien, qu'ayant une répartition préférentielle, se caractérise par son ubiquité. Aussi, retrouve-t-on cette Energie Mentale dans tous les Organes où elle revêt les propriétés du Mouvement correspondant :

« *Les 5 Organes rassemblent tous les Esprits, toutes les âmes pour les enfermer dans leur sein* ». (Neijing, chap.12).

Question :

« *Quelles sont la morphologie et l'activité intellectuelle et morale (activité psychique) des 5 Organes ?* »

Réponse :

Cœur : son activité « intellectuelle et morale » est de conserver le Mental (Shen) ;

Rate : son activité « intellectuelle et morale » est de conserver la Pensée (Yi) ;

Reins : leur activité « intellectuelle et morale » est de conserver la Volonté (Zhi) ;

Poumons : leur activité « intellectuelle et morale » est de conserver l'Essence Vitale (Po) ;

Foie : son activité « intellectuelle et morale », est l'âme (Hun). (Nanjing, Difficulté N° 42).

Les 5 Organes ont leur « recol » :

-Le Cœur recèle le Mental (Shen).

-Le poumon recèle l'Essence Vitale (Po).

-Le Foie recèle l'Ame (Hun).

-La Rate recèle la Pensée (Yi) et l'Intelligence (Tri Tue).

-Le Rein recèle la Volonté (Zhi) et le Jing. (Nanjing, Difficulté N° 34).

7-7-2-1-Shen et mouvement cardiaque.

Le Cœur a pour rôle essentiel de transformer l'Energie Pure (principalement l'Energie *Ying / Rong*) en Sang et en Energie Mentale. Le Sang, bien que circulant dans le système cardio-vasculaire, demeure ubiquitaire (aucune partie du corps ne peut être piquée sans que ne sourde à la pression une gouttelette de Sang). Le Mental, indissociable du Sang, présente cette même caractéristique fondamentale. Il ne peut donc y avoir d'atteinte somatique quelconque sans répercussion Mentale (surtout s'il y a hémorragie). L'Energie Mentale, tout comme le Sang, doit toujours circuler, sans arrêt, ni retour :
« *Le Mental est le Sang et L'Energie* ». (Wang Ping).

« *Sang et Energie* » est le Mental de l'homme, que l'on doit surveiller. L'Energie et le Sang circulent suivant l'évolution des 4 saisons. L'Energie Mentale circule donc sans retour... Si elle retourne, c'est anormal... (Huu Trac).

« *Les Jing (méridiens) sont nombreux et différents les uns des autres. Mais le Dao est unique. L'unité n'est autre que l'Energie Mentale. L'Energie Mentale circule sans arrêt vers les 5 Organes. Si elle s'arrête, c'est parce qu'elle est bloquée* ». (Truong Chi Thông).

La médecine psychosomatique tente une approche de la médecine selon les mêmes concepts avec cependant une lacune immense, elle ne connaît pas le système qui lie la psyché au soma. Ses moyens d'investigation aboutiront très certainement dans un avenir plus ou moins proche à confirmer ces données énergétiques.

Quoique Yin (*Shaoyin*) en tant qu'Organe, le Cœur, dans certains textes traditionnels se retrouve classé comme appartenant au Yang. En effet, situé à l'étage sus-diaphragmatique (partie haute du thorax), il présente une polarité ; par ailleurs, il correspond au Mouvement et à la saison la plus Yang (le Feu, l'Été) ; aussi dit-on du Cœur qu'il est le *Taiyang* dans le Yang. On le compare ainsi au niveau

énergétique le plus *Yang* pour dire qu'il représente l'Organe le plus haut situé, le plus mobile et qu'il contient l'Energie la plus *Yang*, la plus pure, la plus subtile : l'Energie Mentale :

« Le Cœur est la source de la vie, le lieu de transformation de l'Energie Mentale (Shen). Son Energie se manifeste au visage et sa fonction est d'alimenter le Sang. Situé dans la poitrine et étant « Organe Yang » il est le Taiyang. Dans le cadre saisonnier, il répond à l'Energie de l'Été ». (Neijing, chap. 9, §§8).

« Le Cœur transforme l'Energie Ying / Rong en Energie Pure (quintessence). Cette Energie Pure n'est autre que l'Energie Mentale, grâce à laquelle l'homme s'adapte aux événements (changements) de l'extérieur ».

« Le Cœur commande tout le système Energétique et Sanguin, c.-à-d. tous les méridiens Principaux et Secondaires, y compris les 365 réunions (lieu de croisement des vaisseaux énergétiques) qui aboutissent au Visage. Le Teint dépend donc de l'état de fonctionnement du Cœur ».

« Le Cœur est haut situé (dans la poitrine = Yang) et correspond au Feu. Il est donc le Taiyang dans le Yang. Or, le Feu est l'Energie de l'Été. L'Energie du Cœur communique donc avec le Feu Cosmique ». (Truong Chi Thông).

« Le Cœur a la fonction de Souverain, il est le siège de l'Esprit ». (Neijing, chap.8, §§ 1).

« L'Esprit vient du Cœur. C'est la « puissance » qui englobe à la fois Perspicacité et la Pensée ». (Truong Canh Nhac).

7-7-2-2-Shen et Mouvement Splénique

Le Mouvement Splénique représente la source « Idéogène ». Les idées peuvent jaillir de l'Esprit (Mental) par l'imagination (cf. *Shen* et Mouvement Hépatique) ou au contraire s'y accumuler pour constituer la mémoire ; l'inconscient (cf. *Shen* et Mouvement Pulmonaire). Le Mouvement Rate lui-même permet d'ordonner ces idées en une suite logique par la Réflexion. Enfin, il concentre l'Energie Mentale, la canalise et permet la Pensée (*Yi*) caractérisant l'être humain doué d'Intelligence.

7-7-2-3-Shen et Mouvement Pulmonaire

Le Poumon s'oppose au Foie par son action. Le Poumon et le Foie sont indissociablement liés comme le sont le Cœur et les Reins. Ceux-ci représentent l'axe des extrêmes, ceux-là l'axe des variations. Le Mouvement du Poumon intriorise le Mental, celui du Foie l'exteriorise.. L'Energie Mentale « d'origine Pulmonaire » traduite littéralement par Fluide ou Essence Vitale, représente mal la pensée Chinoise :

« Les Poumons sont l'origine de l'Energie de tout le corps, le lieu de concentration de l'Essence Vitale (Po) ou Fluide Vital ». (Neijing, chap. 9, §§ 8).

Par « Po » (Essence ou Fluide Vitale ou sensibilité), il faut entendre en fait « trace » ou « marque » indélébile qui « prend corps », qui « prend forme ». Aussi, les Idées Inconscientes, la Mémoire rattachée au « Po » se trouvent être justifiées. Les Idées mémorisées laissent une « marque » cérébrale plus ou moins indélébile selon leur importance et peuvent être restituée à la demande. Les « idées inconscientes » laissent une « trace » dans le psychisme et peuvent ressurgir dans des circonstances bien précises pour certains sujets.

7-7-2-4-Shen et Mouvement Rénal :

Le Rein, par son action, s'oppose au Cœur qu'il domine. Le Rein représente l'Organe à tendance *matérialisatrice* la plus forte. Si le Cœur est le siège du *Jing* le plus subtile : le *Shen* (Mental) : dans le

Rein, ce *Jing* se matérialise sous forme d'Energie Ancestrale. Sur le plan strictement Mental, le *Jing* Rénal prend une forme plus subtile appelée *Zhi* ou Volonté :

« Les Reins sont le lieu où se cache la Racine Yang, la base de la conservation du *Jing* (Energie Pure des 5 Organes et des 6 Entrailles ». (Neijing, chap. 9, §§ 8).

« Les Reins conservent le surplus de la quintessence de l'Energie *Jing* des 5 Organes qui est renforcée par l'Energie Nutritive. Cette quintessence n'est autre que la Volonté (*Zhi*). La Volonté étant solide à l'intérieur, la finesse de l'intelligence et la puissance physique se manifestent à l'extérieur ». (Truong Chi Thông).

Sans *Volonté*, toute activité intellectuelle serait stérile par manque d'aboutissement. La plupart des états dépressifs (dus à une diminution de l'Energie Rénale) se caractérise par un manque de Volonté aboutissant à une faible *réalisation matérielle*. Cela décourage d'autant plus le patient que son raisonnement reste le plus souvent adéquat. La *Volonté permet le passage à l'acte* ; elle permet à partir du Mental (Cœur) puis des *Idées ou activités Intellectuelles* (Rate) en fonction du passé vécu proche ou lointain formant le Mémoire ou l'Inconscient (Poumons) d'aboutir sur des *réalisations concrètes*.

7-7-2-5-Shen et Mouvement Hépatique :

L'activité Mentale Hépatique s'oppose à celle des Poumons.

« Le Foie est l'origine de tout labeur, le lieu de conservation de l'Âme (*Hun*) ». (Neijing, chap. 9, §§ 8)

Là encore, la traduction littérale par *Âme* peut prêter à confusion dans la mesure où en Occident, l'âme a une signification bien précise. L'âme en effet, se rattache à une notion essentiellement religieuse : elle symbolise le *Souffle Divin* présent dans chaque créature et par là même une certaine forme d'immortalité. Cette âme, à la mort, physique d'un sujet, quitte le corps charnel. Dans la pensée Chinoise, dépourvue de toute transcendance, de toute notion mystique, de toute notion divine, le *Hun* (âme) représente l'Energie de base, la quintessence de base, les idées qui se détachent d'un « support matériel ». L'imagination, les Idées qui parviennent à la conscience peuvent donc se rattacher au *Hun*.

Comme pour toute activité terrestre (végétale, animale ou humaine) le Mouvement psychique débute au Foie (jaillissement des idées à partir d'une Energie Mentale ou psychique basale) et se termine aux Reins par la réalisation concrète.

7-7-3-Entretien de l'Energie Mentale.

L'Energie Mentale, comme toute forme d'Energie, a besoin d'être entretenue. Pour ce faire, quelques simples règles d'hygiène sont indispensables.

Les activités journalières doivent se calquer sur celle du *mouvement solaire* : se coucher et se lever avec le soleil permet une meilleure synchronisation des rythmes circadiens et circanniens. Faire l'inverse, entraîne parfois des conséquences graves sur le plan mental et par la suite sur le plan organique. Cela peut s'observer dans certaines professions telles celles des aviateurs, infirmières, routiers, etc... si aucune règle de prudence n'est respectée.

Dans toutes les traditions, il est recommandé de se lever tôt afin de capter dans son mouvement Yang croissant l'Energie vivifiant Céleste.

Il convient d'être à l'aise dans ses vêtements afin que les énergies du corps puissent circuler librement. Cela remet en question certains modes :

- talons hauts provoquant une lordose lombaire compensatoire,
- gainé serrée entraînant un relâchement cutané et musculaire important,
- corsage étroit empêchant une respiration normale, pantalon moulant entravant la circulation énergétique dans les cuisses et la zone génito-pelvienne,

-chaussures et chaussettes serrées favorisant l'apparition de varices par gêne dans la circulation veineuse de retour,
-col serré gênant la circulation cervicale, etc...

Être libre dans ses mouvements, se sentir parfaitement à l'aise, respecter l'ensemble des règles d'eugénisme tend à renforcer le *Zhi* ou la Volonté :

« *Se coucher au crépuscule, se lever à l'aube, faire une promenade matinale, les cheveux libres et tombants, bien à l'aise dans les vêtements, agir ainsi a pour but de produire le Zhi (Volonté)* ». (Neijing, chap. 2, §§ 1).

Le *Zhi* ou Volonté nécessite une certaine discipline personnelle sans laquelle les solutions de facilité qui régissent actuellement notre époque sont aisément adoptées. Ce faisant, notre Volonté s'atrophie et l'individu devient plus tributaire des autres. La personnalité caractérisant chaque individu s'estompe au profit d'une société qui tend à l'uniformiser. L'entretien du *Zhi* est indispensable dans le développement du Mental (*Shen*) car ils s'équilibrent mutuellement comme le *Yin* et le *Yang*, l'Eau et le Feu, les Reins et le Cœur. La perte d'équilibre entre le *Zhi* et le *Shen* provoque l'apparition de maladie Mentale (il en est de même pour le déséquilibre *Hun – Po*).

L'entretien du Mental nécessite une parfaite maîtrise de son corps qui doit commencer au niveau le plus élémentaire : le contrôle de la respiration. Les exercices respiratoires doivent se pratiquer quotidiennement, de préférence à l'aube, juste après le réveil ou, à défaut de temps, durant les séances d'acupuncture. Il s'agit bien entendu d'une respiration abdominale tendant à renforcer le *Dantian*, zone abdominale sous-ombilicale (le 6 VC / *Qihai* – mer de l'Energie est le lieu de concentration de toutes les Energies du TR) :

« *Dans la haute antiquité, les « parfaits » pouvaient commander les forces de la nature, harmoniser le Yin et le Yang, respirer l'Energie Pure, conserver solidement le corps et l'Esprit...* ». (Neijing, chap. 1, §§ 5).

La prière, les incantations, les rites sacrés, la notion du Divin représentent un autre facteur d'équilibre Mental qui semble désuet à notre époque. Pourtant le Neijing est formel :

« *J'ai entendu dire qu'à l'époque antique il suffisait, pour guérir les malades, d'employer la méthode dite « Chuc Do » (invocations) qui permet de réaliser les transformations bénéfiques de l'Energie Mentale (Jing) et de l'Energie biologique (Tsri, Zhongqi ou Energie Essentielle)*. (Neijing, chap. 13, §§ 1).

L'homme du 20e siècle, par le développement extraordinaire de la science et des techniques, vit dans l'illusion réconfortante de pouvoir tout faire et, pourquoi pas, de pouvoir tout créer dans un avenir plus ou moins proche. L'homme, dans la maîtrise « apparente » quasi totale de la matière ne s'aperçoit plus de son arrogance. La notion de Sacré, de divin, tend à disparaître au profit de la science qui n'offre rien en échange sur le plan mental ou spirituel. Toutes les traditions au nom de la science tendent à être bafouées. Que propose-t-on à la place ? Ne faut-il pas voir là une des causes principales du malaise général et du désarroi de la jeunesse des temps modernes ? La prière, dans ce qu'elle a de plus sacré, de plus personnel, de plus sincère, permet d'apaiser le Mental de celui qui la pratique et des personnes qui vivent à son contact.

7-7-4-Le Mental et l'Energie Perverse.

Le Cœur en tant qu'Organe Impérial, Maître du Corps, ne peut être atteint par l'Energie Perverse. Le Maître du Cœur d'une part, et l'Intestin Grêle d'autre part, constituent des remparts le protégeant. Cette Energie Perverse peut tout au plus pénétrer dans le méridien Principal du Cœur, mais jamais atteindre l'Organe Cœur . Le point 7 C (*Shenmen*), bien que point *Shu* d'absorption d'Energie Perverse, ne joue donc pas le même rôle que les autres points *Shu* d'Organes. C'est pour cette raison que les textes Chinois disent : le Cœur n'a pas de point *Shu*. Par ailleurs, l'état énergétique du Cœur et donc du Mental conditionne dans une certaine mesure la pénétration de l'Energie Perverse dans l'organisme. Si le Mental est stable, au repos, calme, l'Energie Perverse ne peut agresser le corps. La

pénétration de celle-ci nécessite toujours au préalable un affaiblissement énergétique interne par des causes alimentaires ou psychiques :

« *Le Mental étant consolidé à l'intérieur, l'Energie Perverse de l'extérieur ne peut offenser le corps* ». (Neijing, chap. 1).

7-7-4-1-Cœur et Maître du Cœur

« *Le Cœur est protégé par le Maître du Cœur. Selon le Neijing, l'Energie Perverse ne peut parvenir jusqu'au Cœur. Si elle y arrive, elle provoquera la disparition de l'Energie du corps, c.-à-d. le mort. Par conséquent, l'Energie Perverse s'arrête toujours au maître du Cœur et non au Cœur lui-même. Le Maître du Cœur joue donc un rôle protecteur du Cœur* ». (Commentaire de NVN).

Inversement, si le Cœur se trouve perturbé par une cause psychique ou alimentaire, le Maître du Cœur ne remplit plus ses fonctions dans le maintien de l'équilibre :

« *Le Cœur est le Maître du corps. Si le Maître n'est plus clairvoyant et « lumineux », les 11 autres fonctions seront lésées. Son secrétaire particulier, le Maître du Cœur, ne pourra le remplacer dans sa fonction principale qui est d'assurer le maintien de l'équilibre du Jing (Energie Pure = Energie Mentale).*

Le Jing (Mental) étant troublé, la circulation énergétique et sanguine sera entravée et obstruée, ce qui entraîne l'accumulation du Sang et l'Energie au niveau de la Chair et de la Peau, d'où maladie ». (Truong Chi Thông).

7-7-4-2-Cœur et point Shu :

« *Chaque Organe possède un point Shu (3e point Shu Antique) sauf le Cœur. C'est pourquoi les troubles du Cœur sont toujours occasionnés par les éléments venant de l'intérieur* ». (Commentaire de NVN, Neijing, chap. 5, §§ 10).

7-7-4-3-Cœur et Intestin Grêle :

Connaître les voies de dérivation de l'Energie Perverse lors de tentative d'atteinte cardiaque par cette dernière permet de mieux comprendre certaines symptomatologies attribuées au Cœur. Si cette Energie est rejetée vers le Maître du Cœur, des douleurs précordiales évocatrices apparaissent mais si elle est expulsée vers l'Intestin Grêle, des douleurs au bas du ventre surviennent :

« *Parce que le Cœur est un Organe Impérial, l'Intestin est son ambassadeur. C'est pourquoi la maladie se manifeste au bas ventre* ». (Neijing, chap. 17, §§ 9).

« *L'Energie Perverse ne peut gagner le Cœur parce que celui-ci est un Organe Yang Impérial. Elle reste dans l'Intestin Grêle où elle se matérialise, l'Intestin Grêle et le Cœur étant des Organes Externe – Interne* ». (Ma Thoi).

« *Le pouls fort et rapide dénote la présence du Froid Pervers. Le Cœur étant un Organe Impérial, ne peut être atteint par l'Energie Perverse ; l'Intestin a la charge d'en assurer la protection, c'est pourquoi la maladie se trouve au bas ventre* ». (Truong Chi Thông).

7-7-4-4-Le Cœur et son méridien Principal :

L'Energie Perverse ne peut en aucun cas atteindre l'Organe Cœur, siège principal de l'Energie Mentale ; tout au plus son méridien Principal et ce qui dépend du Cœur peut être envahi par cette Energie Perverse :

« *L'Energie Perverse ne peut offenser le Cœur, celui-ci étant un Organe Impérial ; mais elle peut pénétrer dans ses méridiens pour se manifester à la langue* ». (Truong Chi Thông).

Question :

« *Comment reconnaître l'atteinte du méridien du Cœur par le Froid ?* ».

Réponse :

« Le malade parle en dormant de manière confuse avec :

-fièvre

-crainte du froid

-toux et dyspnée (cas grave)

-pouls superficiel, changeant et rugueux ».

Question :

« Dans l'atteinte du méridien du Cœur, comment reconnaître que cette maladie est occasionnée par le Vent Pervers ? ».

Réponse :

« Le malade présente un faciès rouge avec :

-corps chaud (fièvre)

-douleurs aux hypochondres

-constipation

-pouls superficiel, changeant et diffus ».

Question :

« Comment reconnaître l'atteinte du méridien du Cœur par l'Humidité Perverse ? »

Réponse

« Le malade transpire sans arrêt avec :

-fièvre

-algies pelviennes

-jambes placées

-pouls profond, mou et changeant ». (Nanjing, Difficulté N° 49).

7-7-5-Energie Mentale et Diagnostic.

L'état de l'Energie Mentale peut s'apprécier à différents endroits :

-dans les Yeux : selon l'éclat du regard :

« Les Jing de l'homme se réunissent à la tête. L'Energie Mentale apparaît aux yeux. C'est pourquoi la tête est le siège du Jingming ».

-au Yintang (3 PC) :

« Le Cœur régit le Sang et les Vaisseaux, donc les Vaisseaux s'unissent au Cœur. Les Vaisseaux se manifestent aux pouls radiaux (Tsoun Hao) ; la quintessence de l'Energie du Cœur « Son Can » (à la base du nez, entre les 2 yeux).

Le Cœur correspond au Feu, le Feu ne craint pas l'Eau. Les Reins-Eau sont donc les Organes qui dirigent la production et la transformation de l'Energie du Cœur ». (Truong Chi Thông).

-dans le Teint :

« Au total, les 3 régions ont chacune 3 lieux d'examen, soit 3 « Ciel », 3 « Terre », 3 « Homme », ce qui fait $3 + 3 + 3 = 9$, chiffre qui correspond aux 9 constellations répondant aux 9 Organes dont 5 sont les « Organes-Mental » et 4 des « Organes-Forme ». Si les 5 Organes sont épuisés de leur Energie Mentale, le Teint devient celui d'un moribond, c'est la mort » (Neijing, chap. 20, §§ 2).

Organes-Mental = F, C, Rt, P, Rn.

Organes-Forme = IG, GI, E, V.

-et dans la prise des Pouls : La citation précédente montre que les Pouls peuvent se prendre à 3 endroits différents :

◊ à la région supérieure (tête) : 9 PC, 3 E, 21 TR.

- ◇ à la région inférieure (membre inférieur) : 10 ou 3 F, 3 Rn, 11 Rt.
- ◇ à la région moyenne (Membre supérieur) : 8 P, 4 GI, 7 C.

Mais l'Energie Mentale se détecte plus volontiers sur l'artère cubitale, au point 7 C, où passe le méridien principal du Cœur :

« Je pense que l'une des meilleurs méthodes pour « différencier le normal du pathologique » est l'examen des Teints et des Pouls...

Ce qui est extrêmement important, dans cet examen, c'est de chercher à savoir si ces Teints et Pouls possèdent ou non de l'Energie Mentale (Shen, Jing, Energie Pure) ». (Neijing, chap. 15, §§ 1).

« L'Homme de la région moyenne correspond au Shoushaoyin (méridien du Cœur) du poignet ». (Neijing, chap. 20, §§ 2).

7-7-6-L'Energie Mentale : Etude Physiopathologique.

L'excès d'Energie Mentale en relation avec son Mouvement correspondant le met en vide (par concentration). Le Mouvement inhibiteur profite de ce déficit énergétique pour l'empiéter :

-La Joie excessive nuit au Cœur et y crée un état de vide. L'Energie des Reins en profite pour empiéter sur le Cœur.

-La Colère nuit au Foie et y détermine un état de vide. L'Energie des Poumons en profite pour empiéter sur le Foie.

-Les Soucis nuisent à la Rate et y déterminent un état de vide. L'Energie du Foie en profite pour empiéter sur la Rate.

-La Peur nuit aux Reins et crée dans ces Organes un état de vide. L'Energie de la Rate en profite pour empiéter sur les Reins.

-La Tristesse nuit aux Poumons et y détermine un état de vide. L'Energie du Cœur en profite pour empiéter sur les Poumons.

(Neijing, chap. 19, §§ 7).

Tout comme pour les Saveurs, les Energies Mentales sont disposées selon la loi des 5 Mouvements ; l'Energie Mentale de l'Organe inhibiteur triomphe de l'Energie Mentale de l'Organe inhibé :

-La Colère nuit au Foie, mais l'Anxiété triomphe de la Colère.

-La Joie nuit au Cœur, mais la Peur triomphe de la Joie.

-La Réflexion nuit à la Rate, mais la Colère triomphe de la Réflexion.

-La Compassion (Tristesse, Pleurs) nuit aux Poumons, mais la Joie triomphe de la Compassion.

-La Peur nuit aux Reins, mais la Réflexion triomphe de la Peur.

(Neijing, chap. 5, §§ 9, 10, 11, 12, 13).

7-7-7-L'Energie Mentale et Indications pronostics.

Dans certains cas, relativement rares, l'atteinte importante d'une certaine forme d'Energie Mentale (en relation avec la Loi des 5 Mouvements) peut guider pour établir un pronostic vital :

Le Foie recèle le Sang ; le Sang garde le « Hun » (Ame). Les lamentations nuisent au « Hun » ; le « Hun » blessé ne peut retenir le « Jing » (Energie Pure), d'où :

-contracture scrotale et musculaire,

-immobilité des hypochondres,

-chute des poils,

-teint livide,

-le malade succombe en automne.

Le Cœur recèle les Mai (Vaisseaux sanguino-énergétiques) et le Mental. L'Affolement et la Peur nuisent au Mental. Le Mental étant blessé, le malade a l'impression d'être perdu et les signes cliniques sont les suivants :

-amyotrophie,

- chute des cheveux,
- teint livide,
- il succombe en hiver.

La Rate recèle le Ying – Rong (Energie Nutritive) et le Yi (Pensée). En automne, l'inquiétude nuit au « Yi ». Les troubles du « Yi » occasionnent :

- la tristesse,
- l'immobilité des 4 membres,
- le flétrissement des poils et des cheveux,
- le malade meurt au printemps.

Le Poumon recèle l'Energie, le « Po » (Fluide Vital), ou Âme sensitive. Trop de joie nuit au « Po ». Le Po perturbé est à l'origine de :

- la folie agitée ; si le sujet est de santé délicate,
- teint grisâtre,
- poils et cheveux flétris,
- mort en été.

Le Rein recèle le Jing (Energie Pure). Le Jing garde le « Zhi » (Volonté), la colère blesse la Volonté. La Volonté blessée est la cause de :

- l'oubli (le patient oublie ce qu'il vient de dire),
- de lombalgie (empêchant la malade de se pencher en avant ou en arrière),
- des chutes de poils et des cheveux,
- d'asthénie,
- et de mort en fin d'été.

(Maijing, chap. ;20, 21, 22, 23, 24).

Organes	Correspondances Énergétiques	Energie MENTALE		Traduction	Sons. Sentiments naisibles	Pronostic vital
		Nom chinois	Nom vietnamien			
Foie	Sang	ROUN	HON	AME	Lamentations	Automne
Cœur	Vaisseaux sanguins énergétique	CHENN	THAN	MENTAL	Affolement Peur	Hiver
Rate	Yong	I	Y	PENSEE	Inquiétude	Printemps
Poumons	Energie	PRO	PHACH	FLUIDE VITAL	Joie	Été
Reins	Tinh	TCHE	CHI	VOLONTE	Colère	Fin d'Été

cf. cours du Dr Truong TT Henri : « Jing Shen , sentiments et maladies mentales ».

7-8-Triple Réchauffeur et le Sang

7-8-1-Formation du Sang :

Il se forme au niveau du Réchauffeur Moyen et représente la fusion de l'Energie *Ying / Rong* (Réchauffeur Moyen) et du liquide Organique (Réchauffeur Inférieur) :

« *Le Réchauffeur Moyen reçoit l'Energie Pure des aliments et transforme les substances fluides en Sang* ». (Neijing, chap. 30).

7-8-2-Composition du Sang :

◇ En fait, pour que le Sang puisse avoir sa constitution définitive, il faut que le *Jing* des 4 Organes entrant dans sa formation subissent l'action du *Jing* Cardiaque :

« *C'est sous l'action du Jing du Cœur que l'Energie Pure (Jing) des 5 Organes se transforme en Sang* ». (Truong Chi Thông).

◇ Le Sang se différencie du Liquide Organique par une localisation préférentielle ; en effet, il réside dans le système cardio-vasculaire :

« *Le Cœur régit le Sang. Celui-ci a son origine au niveau du Réchauffeur Moyen et entretient la vie de l'homme. Le Cœur est donc la source de la vie... Le Cœur commande tout le système énergétique et sanguin, c.-à-d. tous les méridiens Principaux et Secondaires*. (Truong Chi Thông).

◇ Résidant dans le système cardio-vasculaire, le Sang contient plus d'Energie *Ying / Rong* et d'Energie Mentale que le Liquide Organique :

« *Le Sang et l'Energie parcourent l'ensemble de l'organisme et constituent respectivement l'Energie Ying / Rong (nutritive) et l'Energie Wei (défense)* ». (Nanjing, Difficulté N° 32).

« *Le Cœur recèle le « Shen » (Energie Mentale)... et entretient le Sang* ». (Maijing, livre III, chap. 21).

« *Le Cœur régit les Artères, et dans les Artères se loge l'Esprit. Quand il y a vide de l'Energie du Cœur, le malade gémit. Quand il y a plénitude, le malade rit* ». (Suwen, chap. 8).

◇ Malgré une canalisation de sa plus grande masse, le Sang, tout comme le Liquide Organique et les autres formes d'Energie, demeure ubiquitaire :

« *L'Energie Ying / Rong (Sang) circule dans les vaisseaux (artères et veines) afin de « nourrir » l'extérieur (membres, chair, muscles...) et « arroser » l'intérieur (Organes et entrailles)* ». (Neijing).

« *Toutes les Energies, le Sang, le Yang et le Yin des Organes et des Entrailles passent par les méridiens des Poumons et de l'Estomac pour aller en haut ou descendre en bas du corps, exactement comme l'Energie du Ciel qui circule partout* ». (Neijing, chap. 2)

◇ Le Sang, bien que propulsé par le Cœur est surtout mobilisé par l'Energie qui s'y incorpore :

« *Seul le méridien du Maître du Cœur régit uniquement le Sang qui circule dans les vaisseaux* ». (Neijing, chap. 10).

« *Le Ying / Rong circule dans les « vaisseaux méridiens » (Jingmai). Si le Sang peut circuler dans le système vasculaire, c'est qu'il contient de l'Energie* ». (Ling Tchung Tseu).

7-8-3-Sang et activités organiques :

7-8-3-1-Sang et activité cardiaque :

◇ Le Cœur représente le « Souverain absolu » qui contient le liquide le plus noble, le plus précieux : le Sang, et en assume la protection aidé en cela par le Maître du Cœur :

Huangdi :

« Voulez-vous me parler des fonctions des 12 Organes, de leur importance respective et de leur hiérarchie? »

Qibo :

« Si le Souverain (Cœur) manque de lucidité, les 12 fonctions sont en danger ; la circulation énergétique et sanguine est entravée. Ainsi, dans cette situation, vouloir pratiquer l'eugénisme, c'est chercher le malheur. De même, gouverner dans ces conditions, c'est courir au désastre. ». (Neijing, chap. 8, §§ 1).

« Lorsque le Cœur Yang est troublé, la maladie se manifeste au Sang ». (Truong Chi Thông).

◇ Le Cœur régit la propulsion du Liquide Organique et en assure la contenance par son prolongement, le système vasculaire :

« Le Cœur régit les Artères ». (Neijing, chap. 8).

« Les Artères rassemblent le Sang pour faire circuler ». (Neijing, chap. 12)

◇ le Cœur, maître de l'Energie Mentale (*Shen*), introduit dans le Sang cette composante et le rend vital ; toute pathologie cardiaque se répercute inévitablement sur le Sang (soit dans sa composition, soit dans sa circulation...) avec toutes les conséquences que cela comporte sur le plan mental et pronostic :

« L'Energie du Sud est de couleur Rouge, elle pénètre jusqu'au Cœur et ressort aux oreilles. Une partie de cette Energie Pure reste au Cœur dont la perturbation entraîne celle des autres Organes... Grâce à cela, on sait qu'en été, la maladie se manifeste souvent au Sang, parce que l'Energie du Cœur le régit ; souvent aux autres Organes, parce que le Cœur est leur Maître ». (Neijing, chap. 4, §§4).

« Le Cœur recèle le Shen-Mental, régit l'odorat et entretient le Sang. Le Shaoyin est le « Xinmai » (Vaisseau du Cœur). Le Cœur est le lieu de réunion de tous les vaisseaux sanguino-énergétiques. Dans l'épuisement de l'Energie du Cœur, le Sang ne circule pas. A l'arrêt de la circulation sanguine, les cheveux se ternissent, le teint devient noir grisâtre. De ce fait, le Sang meurt avant l'Energie. ». (Maijing, livre 3, chap.31).

7-8-3-2-Sang et activité Splénique :

◇ Comme pour les Saveurs, la Rate s'occupe de la distribution et de la répartition du Sang dans l'organisme :

« La Rate commande, dirige et administre le Sang ». (NVN : Pathologie et Pathogénie Energétique en MTC, page 245).

7-8-3-3-Sang et activité Pulmonaire :

Les Poumons sont les maîtres de l'Energie :

« Les Poumons conservent l'Energie ». (Maijing, livre 3, chap. 23).

Ils introduisent dans le Sang, tout comme le Réchauffeur Moyen, l'Energie responsable de sa mobilité :

« Si le Sang peut se mouvoir et entretenir, c'est grâce aux « coups d'éperons » de l'Energie ». (Trung Y Hoc).

« La peau, les poils, l'os, les muscles, les Organes et les Entrailles sont entretenus par le Sang. Lorsque le Sang est prospère, le corps est aussi prospère ; lorsque le Sang est faible, le corps est aussi faible. Seul l'équilibre sanguin permet à l'organisme de conserver sa force et son mouvement. Mais le Sang a des relations très importantes avec l'Energie. C'est pourquoi les anciens disent : « L'Energie est le « Général » qui commande le Sang... si l'Energie circule, le Sang circule aussi ». (Trung Y Hoc).

7-8-3-4-Sang et activité Rénale :

◇ Les Reins dominant directement, selon la loi des 5 Mouvements, l'activité Cardiaque et par ordre de conséquence le Sang. Ceci souligne toute l'importance que prennent les différents facteurs stimulant les Reins dans l'équilibre du Sang :

« Le Cœur correspond au Feu, le Feu ne craint pas l'Eau. Les Reins Yin sont donc les organes qui dirigent la production et la transformation de l'Energie du Cœur ». (Truong Chi Thông) .

« Les Reins a son caractère « Solide ». La Saveur salée est contraire au caractère de l'Eau, à cause de son action « assouplissante ». C'est pourquoi on disperse le Rein avec la saveur salée ».

« L'Eau aime la « fermeté ». La saveur amère est conforme au caractère du Rein, à cause de son action raffermissante. C'est pourquoi on tonifie les Reins avec la saveur amère ». (Le Huu Trac).

« Le Froid nuit au Sang ». (Neijing, chap. 5, §§ 13).

« A l'intérieur du corps, trop de sel nuit au Sang ». (Neijing, chap. 12, §§ 1).

« Le salé disperse le Sang. Dans les maladies du Sang ne pas donner des aliments salés ». (Neijing, chap. 23, §§ 6).

« Le Cœur régit les Artères, mais ce sont les Reins qui commandent le Cœur (l'Eau triomphe du Feu). Si vous prenez trop d'aliments salés (qui conviennent aux Reins, le Sang devient lourd, épais et le faciès prend un mauvais teint ». (Suwen, chap. 10).

◇ Les Reins , par leur commande sur les liquides, assurent les échanges hydriques en maintenant constante la fluidité sanguine ainsi que les différents composants du Sang :

« Les Reins correspondent au Nord et au Mouvement »Eau « ; lieu de refuge et de conservation de tous les êtres... Il régit les échanges liquidiens de l'Organisme... ». (Maijing, livre 3, chap. 24).

7-8-3-5-Sang et activité Hépatique :

◇ Le Foie en médecine occidentale, assure l'homéostasie du Sang ; du point de vue énergétique son rôle diffère, il est responsable de son « mouvement » et de son « éparpillement ». Ce mouvement se différencie de la propulsion cardiaque qui est orientée, canalisée dans le système Artério-Veineux. Ici, il s'agit d'un mouvement intrinsèque des différents éléments du Sang à comparer un peu avec le mouvement Brownien ou agitation moléculaire. Ce mouvement amplifié devient ce que l'on appelle en pathologie énergétique le « Vent Interne » :

« Le Foie aime l'éparpillement ». (Neijing, chap. 23, §§ 3).

« Le Foie correspond à l'Est, au Bois, et à la période où tous les êtres s'éveillent (Printemps). Son Energie est alimentée par l'Estomac parce que celui-ci correspond à la Terre (Centre) et entretient les 5 Organes. A son arrivée, cette Energie est souple, faible et déployée, avec un pouls tendu et résistant. Par conséquent :

-étant souple, elle favorise la circulation de l'Energie Ying / Rong (nutritive) et de l'Energie Wei (défensive).

-étant faible, elle ne chasse pas l'Energie Essentielle vers le bas (pour donner de la diarrhée).

-étant déployée, elle s'étale et circule. C'est ainsi que le terme « déploiement » (éparpillement) de l'Energie du Foie est employé en physiologie. (Maijing, livre 3, chap. 20).

« Le Foie a la propriété de conserver le Sang et de maintenir sa composition constante. Lorsque le centre énergétique du Foie est excité par exemple par une crise subite de colère, l'Energie se dégage avec force et remonte à la partie supérieure du corps, le Sang la suit et déborde à l'extérieur,

provoquant des hémorragies (hématémèse, épistaxis). (NVN, Pathologie et pathogénie en MTC , page 245).

◇ Par ailleurs, sa fonction d'élimination assurant l'homéostasie était partiellement connue :
Le Foie régit le Sang ». (Neijing, chap. 8).

Le Cœur recèle mes Mai (Vaisseaux Sanguino-Energétiques).

La Rate recèle le Ying – Rong.

Les Poumons recèlent l'Energie.

Les Reins recèlent le Jing.

Le Foie recèle le Sang. (Maijing, chap. 20, 21, 22, 23, 24).

7-8-4-Sang et considérations générales

7-8-4-1-Sang et lumineaires :

Le Sang représente une des Energies les plus Yin de l'être humain donc une des plus matérialisées, des plus vectorisées, canalisées, et identifiables du point de vue médecine occidentale. Mais, comme toutes les autres formes d'Energie, on le retrouve partout ; il suit les *cycles solaire* et *lunaire* dans sa répartition globale journalière, mensuelle et annuelle.

◇ Sang et mouvement solaire :

Tout comme les autres Energies, le Sang a tendance à devenir plus superficiel s'il fait chaud et plus profond en cas de froid. Autrement dit, le jour et en été, le Sang est superficiel, la nuit et l'hiver, il s'intériorise :

... Tout le Sang se rassemble au Cœur... L'homme travaille le jour, le Sang (Ying / Rong) circule dans les vaisseaux. La nuit, l'homme se repose, une partie du Sang (Ying / Rong) retourne au Foie . C'est pourquoi, grâce au Sang qui les entretient, les yeux peuvent voir, les jambes peuvent marcher... (Neijing, chap. 10, §§ 5).

◇ Sang et mouvement lunaire :

Le mouvement allant de la nouvelle Lune à la pleine Lune correspond à un mouvement croissant (Yang) de l'Energie puisqu'il reflète de plus en plus la lumière solaire ; le mouvement inverse représente le mouvement Yin décroissant. Le Sang suit les phases lunaires, au cours de la croissance lunaire, il devient plus superficiel, au cours de la décroissance lunaire, il entre plus en profondeur. C'est pourquoi, au cours du Yang maximum, jour de la nouvelle Lune, il ne faut pas disperser.

Quand le temps est beau et tiède, le Sang est plus fluide, l'Energie défensive (Wei) remonte en surface. Le Sang s'écoule librement et l'Energie circule facilement. Quand il fait froid et sombre, le Sang a tendance à stagner et l'Energie à s'enfoncer.

A la nouvelle Lune, le Sang et l'Energie sont en abondance, les muscles se raffermissent...

Il ne faut pas piquer quand il fait froid.

Il faut piquer quand il fait chaud.

Il est recommandé de :

-ne pas disperser à la nouvelle Lune.

-ne pas tonifier à la pleine Lune...

Ainsi, à la nouvelle Lune, la dispersion pourrait affaiblir les Organes internes. Pendant la Pleine Lune, la tonification risque d'entraîner une augmentation de la masse Sanguine et énergétique et une stase Sanguine dans les vaisseaux secondaires, l'ensemble des phénomènes réalisant ce que l'on appelle une « superposition de plénitude ». (Neijing, chap. 26, §§ 1).

Quand la Lune croît, le Sang et l'Energie augmentent d'intensité. Quand la Lune est pleine, le Sang et l'Energie sont en pleine action.

Quand elle décroît, le Sang et l'Energie décroissent également d'intensité...

Il faut disperser quand l'Energie commence à être en plénitude, c.-à-d. quand la Lune commence à croître et quand le Soleil commence à réchauffer la Terre. (Neijing, chap. 26, §§ 1).

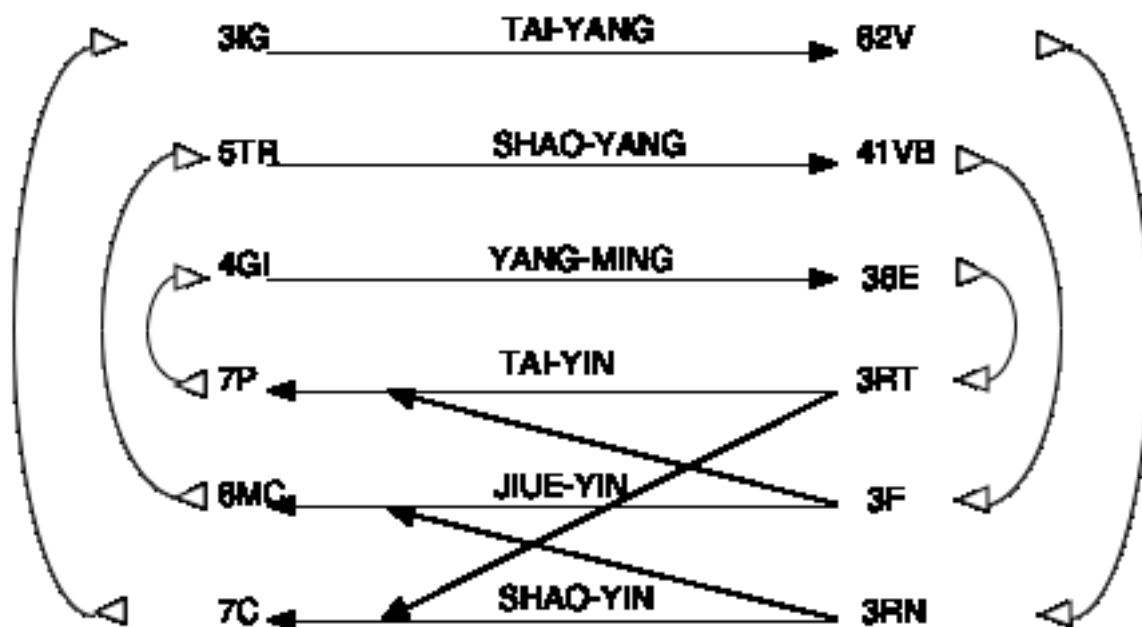
Huangdi :

Quand on est bien couvert, cela n'empêche pas que l'on puisse tomber malade. Pourquoi ?

Qibo :

Quand la Lune est pleine, les marées sont hautes ; à ce même moment, chez l'homme l'Energie et le Sang sont également en plénitude, ce qui fait qu'à ce moment-là si l'homme est attaqué par l'Energie Perverse, elle ne peut pas pénétrer profondément. De même, quand la Lune est en décroissance, l'Energie et le Sang de l'homme sont en vide, à ce moment l'Energie Perverse peut pénétrer profondément. (Neijing, chap. 79).

7-8-4-2-Sang et niveaux Energétiques :

Chaque niveau énergétique contient soit plus d'Energie, soit plus de Sang, excepté le niveau *Yangming* qui en contient en proportion égale. Les niveaux ayant plus d'Energie que de Sang doivent être piqués plutôt que saignés et inversement :

Chez l'homme, le Sang et l'Energie existent généralement en quantité déterminée :

- Le méridien Taiyang (IG – V) a généralement beaucoup de Sang et peu d'Energie.
- Le méridien Shaoyang (TR – VB) a généralement peu de Sang et beaucoup d'Energie.
- Le méridien Yangming (GI – E) a généralement beaucoup de Sang et beaucoup d'Energie.
- Le méridien Taiyin (P – Rt) a généralement beaucoup d'Energie et peu de Sang.
- Le méridien Jueyin (MC – F) a généralement beaucoup de Sang et peu d'Energie.
- Le méridien Shaoyin (C – Rn) a généralement peu de Sang et beaucoup d'Energie.

Telles est la proportion normale de l'Energie et du Sang qui existe dans les méridiens chez l'homme. (Neijing, chap. 24, §§ 1).

-En puncturant le méridien Taiyang (IG – V), on peut faire sortir le Sang. Dans ce cas, il faut éviter de blesser l'Energie.

-En puncturant le méridien Shaoyang (TR – VB), on peut faire sortir l'Energie, il faut alors éviter de blesser le Sang.

-En puncturant le méridien Yangming (GI – E), on peut faire sortir le Sang et l'Energie.

-En puncturant le méridien Taiyin (P – Rt), on peut faire sortir l'Energie, il faut alors éviter de blesser le Sang.

-En puncturant le méridien Jueyin (MC – F), on peut faire sortir le Sang, il faut éviter, dans ce cas, de blesser l'Energie.

-En puncturant le méridien Shaoyin (C – Rn), on peut faire sortir l'Energie, il faut éviter alors de blesser le Sang. (Neijing, chap. 24, §§ 5) .

7-8-4-3-Sang, Liquide Organique et Energie Mentale :

Il existe de très étroites relations, déjà signalées, entre le Liquide Organique, l'Energie Mentale et le Sang. En effet, tous 3 contiennent dans des proportions plus ou moins variables de l'Energie Pure *Jing* qui se différencie pour prendre tel ou tel aspect Energétique selon la demande ou les nécessités. Ceci montre une fois de plus l'inter-convertibilité de ces Energies.

Chez certaines accouchées ; la perte de Liquide Organique est trop forte ; le Sang devient en vide et l'Energie Mentale s'affaiblit, d'où divagations, affolement, agitation, parfois même folie. Dans ce cas, le traitement consiste essentiellement à tonifier le Sang, aider le Cœur et tranquilliser l'Energie Mentale. (Trung y Hoc).

Quand il y a plénitude du Sang, le malade est coléreux ? s'il y a vide, il est anxieux, peureux. (Suwen, chap. 62).

7-8-4-4-Sang : étude Physiologique et Energétique générale :

◇ Période d'activité génitale.

Le Sang et l'Energie sont en interaction constante dans l'organisme. Chez la femme, du fait de l'apparition des menstruations à l'âge de 14 ans, la quantité de Sang devient inférieure à celle de l'Energie (pour l'homme, c'est l'inverse). Donc la femme Yin contient plus d'Energie que de Sang et l'homme Yang, plus de Sang que d'Energie :

A l'âge de « deux sept » ($2 \times 7 = 14$ ans) le « Quy Céleste » (Tronc Céleste Yin = Ruisseau = Reins) entre en jeu, le Renmai circule abondamment, le Chongmai est prospère, les menstrues se manifeste suivant un cycle déterminé, la jeune fille peut engendrer. (Neijing, chap. 1, §§ 3).

Les êtres sont créés grâce au Yang et prennent forme grâce au Yin. Chez l'homme, le Sang est Yin, l'Energie est Yang ? C'est pourquoi les garçons sont Yang et ne possèdent pas seulement de l'Energie mais aussi du Sang. Cela signifie que dans le Yang, il y a du Yin.

Les filles sont Yin, mais ne possèdent pas seulement du Sang, mais aussi de l'Energie. Cela signifie que dans le Yin il y a du Yang. Par conséquent, le Yin et le Yang des êtres humains sont les garçons et les filles qui possèdent ce Sang et cette Energie (Yin dans le Yang et Yang dans le Yin). (Truong Chi Thong).

◇ La pilosité sexuelle.

Celle-ci dépend de 2 méridiens Curieux : le *Renmai* et le *Chongmai*, qui régissent respectivement l'Energie et le Sang. Leur trajet apparaît à tous deux dans la zone génitale (poils sus-pubien) et se termine dans la zone du menton (barbe) et de la lèvre supérieure (moustache). Pour les femmes, au moment de la ménopause, apparaît une aménorrhée physiologique responsable de l'augmentation de la quantité de Sang et par voie de conséquence de sa masculinisation par « perfectibilité » de la branche péri-buccale du *Renmai* et du *Chongmai* :

« Le Renmai et le Chongmai débutent au niveau des Reins et sont à l'origine de tous les méridiens Principaux et Secondaires. Ils émergent à l'abdomen et montent à la gorge, arrivent au menton pour contourner les lèvres. Chez les personnes dont le Sang et l'Energie sont en équilibre, l'Energie de ces 2 méridiens déborde et gagne la chair en la chauffant.

Chez les personnes dont le Sang est florissant, l'Energie de ces 2 méridiens gagne la chair, imprègne la peau et donne naissance aux poils. Généralement, chez la femme, l'Energie est puissante et le Sang faible (à cause des menstruations), les branches du Renmai et du Chongmai sont imparfaites, aussi n'ont-elles ni moustache, ni barbe ». (Neijing Lingshu).

« A l'âge du « sept – sept » (7 x 7 = 49 ans) le Renmai est vide, le Chongmai s'affaiblit. Le « Quy Céleste » disparaît, les « canaux de la Terre » (méridiens situés au bas ventre, entre autres les Reins) sont obstrués . C'est pourquoi le corps s'épuise, la femme n'est plus féconde ». (Neijing, chap. 1, §§ 3).

« Le Renmai et le Chongmai constituent le système de conservation de l'Energie et du Sang, d'où le nom de « Mer de l'Energie et du Sang ». En gynécologie, le Renmai contrôle les fonctions de l'utérus, le Chongmai surveille le Sang (Menstrues). Ce n'est qu'à partir de 14 ans que ce 2 méridiens Curieux communiquent

-L'homme a plus de Sang que d'Energie, d'où moustache et barbe.

-La femme a plus d'Energie que de Sang, d'où absence de moustache et de barbe.

-Chez la femme (Yin), le Sang (Yin) s'épuise plus vite que l'Energie (Yang), alors que chez l'homme, c'est l'inverse ». (Commentaires de NVN, Neijing, chap. 1, §§ 3).

Autrement dit, la pilosité sexuelle dépend très étroitement de la quantité de Sang présente dans le *Chongmai* et de son activité. Si celles-ci viennent à diminuer, la pilosité sexuelle diminue et inversement :

Chez la femme, en période d'activité génitale, les menstruations provoquent régulièrement une diminution de la quantité de Sang dans le *Chongmai* :

Huangdi : Pourquoi les femmes n'ont-elles pas de barbe ?

Qibo : Quand l'Energie et le Sang du méridien Chongmai sont en équilibre, la température du corps est normale et les poils poussent normalement. Mais chez la femme, le méridien Chongmai a plus d'Energie que de Sang, c'est à cause de ce déséquilibre que les femmes n'ont pas de barbe. Ce manque de Sang provient de ce que les règles lui en font perdre régulièrement. (Neijing, chap. 65).

Chez les eunuques et les impuissants, la diminution de la pilosité sexuelle est due respectivement à la paralysie ou à la malformation (réduction d'activité) du *Chongmai* :

-Chez les eunuques, la paralysie du Chongmai provoque la chute de la pilosité.

-Chez certains impuissants, la malformation du Chongmai les rend imberbes. (Neijing, chap. ; 65).

Par ailleurs, chez toutes les personnes, quel que soit le sexe, la pilosité d'une manière plus générale dépend des quantités respectives de Sang et d'Energie :

« Si on manque de Sang et d'Energie, on a très peu ou l'on est dépourvu de poils » (Neijing, chap.64).

7-8-5-Sang : Indications diagnostic et pronostic

7-8-5-1-Sang et Teint

7-8-5-1-1-Le Sang et Teint :

◇ Le Sang de couleur rouge donne au Teint une apparence rose que l'on peut retrouver tout particulièrement au niveau de la *langue* :

Le Cœur est l'essence de la vie ; il se traduit à l'extérieur au teint du visage, à l'intérieur aux artères et aux veines. (Suwen, chap. 9).

Si une partie de la face où se trouvent les capillaires, on voit une Teinte anormale et que cet endroit est moite, c'est le Sang qui est affecté. (Neijing, chap. 59).

-Teint blanc avec corpulence maigre, pommettes et lèvres rouges sèches et maigres, signe d'épuisement du Sang.

-Teint noir avec squames : signe de vide du Sang.

-Les conjonctives rouges, c'est le signe que le Cœur est atteint.

-La langue est mince : le Cœur et le Sang sont en vide ou la chaleur est localisée trop longtemps dans les muscles.

-Langue humide et fraîche garde la Teinte du Sang : c'est la Vie.

-Une langue terne et sèche est une langue perdant la couleur du Sang : c'est la mort.

-C'est la variation de la coloration de la base de la langue qui donne le pronostic de vie ou de mort. Le pronostic est bon si on voit à la base de la langue une légère coloration rouge vermillon qui est due à une mauvaise circulation de l'Energie et du Sang et non à l'épuisement de l'Energie et des Organes.

-Langue rose pâle : le Cœur, la Rate et l'Energie du Sang sont en vide.

-Langue violette, terne : stagnation ou emmagasinement Sanguin.

-Langue bleu foncé, luisante, sans enduit, accompagnée de n'importe quel poulx : signe de l'épuisement de l'Energie et du Sang, très grave.

-Langue gris cendre, faciès noir, avec ou sans folie, troubles de la vue, divagation, le malade ne parle pas et ne reconnaît personne : signe d'amasement du Sang.

◇ Par ailleurs, la coloration des lèvres, de l'index (chez l'enfant), des ongles, des conjonctives, du Nez... si elle est étudiée avec minutie permet de porter un diagnostic et éventuellement un pronostic selon la majoration ou la disparition de cette couleur (rose) :

-Lèvres blanchâtres : signe de vide de Sang.

-Lèvres et bouche bleu violet : signe de stagnation du Sang.

-Teint du nez : s'il est blanc, signe de vide du Sang.

-Index de l'enfant avec teinte blanchâtre et lèvres bleu terne : signe de vide de Sang.

-Ongles blanchâtres : signe de vide du Sang.

(Toutes ces citations, ainsi que les précédentes sont empruntées à l'ouvrage Pathologie et pathogénie Energétique en MTC , de la page 312 à la page 320 de NVN)

-Dans les anémies, les ongles sont toujours minces et mous, de couleur blanchâtre. (Trung Y Hoc).

-Quand les sclérotiques sont rouges, c'est le Cœur qui est malade. (Neijing, chap. 74).

-Les conjonctives rouges, c'est l'indice que le cœur est atteint. (Neijing, chap. 74).

7-8-5-2-Sang et morphologie

Il ne faut pas oublier que la plénitude ou le vide de Sang abordé dans le paragraphe précédent peut se retrouver :

7-8-5-2-1-Soit dans un niveau énergétique :

- Si les sourcils sont drus, c'est que le méridien Taiyang a beaucoup de Sang.
- Si le sujet a des favoris et une barbe abondante, c'est que le méridien Shaoyang a beaucoup de Sang.
- Si la barbe seule est abondante ; c'est que le méridien du Yangming a beaucoup de Sang. (Suwen, chap. 65).
- Si le Sang et l'Energie du Zuyangming (E) sont forts, la barbe est abondante et soyeuse .S'il y a plus d'Energie que de Sang, la Barbe est moins abondante et moins longue.
- S'il y a plus de Sang que d'Energie, on a très peu de barbe.
- Si l'Energie et le Sang sont déficients, on est imberbe et on a beaucoup de rides.
- Si les sourcils sont abondants et drus, cela montre que l'Energie et le Sang du Zutaiyang (V) sont forts. S'ils sont rares et lisses, c'est qu'il y a manque d'Energie et de Sang dans ce méridien. Si la région des sourcils est charnue et que le Teint est vif, éclatant, c'est que le Sang et l'Energie du Zutaiyang sont forts. Si cette région manque d'éclat, c'est qu'on a plus d'Energie que de Sang dans ce méridien. S'il n'y a pas d'éclat et que cette région est décharnée, c'est qu'il y a manque d'Energie et de Sang dans ce méridien. (Neijing, chap.64) .

7-8-5-2-2-Soit au niveau de la morphologie :

La morphologie du patient donne de bons renseignements quant aux quantités respectives de Sang et d'Energie :

Huangdi :

- Peut-on savoir comment une personne a plus ou moins de Sang ou d'Energie ?

Qibo :

- Ceux qui sont gros et gras ont davantage d'Energie.
- Ceux qui sont musclés et charnus ont davantage de Sang.
- Ceux qui sont petits et gras ont moins d'Energie.
- Il faut tenir compte de ces facteurs quand on puncture un malade. (Neijing, chap. 59).

7-8-5-2-3-Soit dans un des 5 Mouvements :

- Les signes cliniques du Foie se manifestent aux Yeux.
 - Les signes pathologiques du Cœur se manifestent à la Langue.
 - Les signes cliniques de la Rate se manifestent à la Bouche et sur les Lèvres.
 - Les signes cliniques du Poumon se manifestent au Nez.
 - Les signes cliniques des Reins se manifestent aux Oreilles.
- (Maijing, livre 3, chap. 20, 21, 23 et 24).

7-8-5-3-Sang et Pouls

7-8-5-3-1-Le pouls, par son interrelation directe avec le Sang, guide lors de la palpation non seulement le diagnostic de vide ou de plénitude de Sang en cas de pathologie, mais aussi le pronostic :

Le Pouls est la manifestation de l'interrelation « Sang – Energie ». (Neijing, chap. 17, §§ 2).

Le Cun Kou (Tsoun Hao = Pouls des artères radiales droite et gauche) est le lieu de réunion de la circulation Energétique et Sanguine... C'est le commencement et la fin de la circulation des 5 Organes et des 6 Entrailles. C'est pourquoi on examine les pouls au « Cun kou ». (Lingshu).

L'examen des Pouls a pour but, soit de définir l'évolution des maladies occasionnées par l'Energie Perverse et d'en distinguer les symptômes ; soit de définir l'état normal ou anormal de l'Energie ou du Sang et de juger le vide ou la plénitude de l'Energie du corps. (Trung Y Hoc).

Quand l'Energie du Sang est en vide, le Teint est pâle et sans éclat, les pulsations du Pouls sont vides. (Neijing, chap. 30).

Le Pouls loge le Sang. Si le Pouls est long, l'Energie est normale ; si le Pouls est court, l'Energie est troublée ; si le Pouls est rapide, le Cœur est dérangé ; si le Pouls est changeant, la maladie s'aggrave. (Suwen, chap. 17).

Si le Pouls devient mou et souple, c'est le signe de l'insuffisance du Sang. L'anémie est incurable. (Neijing, chap. 17, §§ 8).

7-8-5-3-2-II convient cependant de différencier pendant la palpation le caractère de vide du Vaisseau (Mai) traduisant un vide de Sang et le vide du Pouls reflétant un caractère Yin de vide d'Energie :

Le « Mai » (vaisseau) est le Palais du Sang. On reconnaît l'insuffisance du Sang par le vide du Mai. (Wu Kuoan).

Le vide du Mai est un phénomène d'insuffisance de Yin (Sang). (Truong Canh Nhac).

Parler du vide des Mai (vaisseaux), c'est parler du « Yin-Sang » qui est insuffisant et non du Pouls ayant le caractère Yin. (Neijing, chap. 28, §§ 2).

Il peut cependant Y avoir superposition de ces effets :

Huangdi : Qu'appelle-t-on superposition de vide ?

Qibo : La superposition de vide est formée de 3 vides :

-Mai en vide (Vaisseaux Sanguins).

-Energie en vide.

-« Pied » en vide.

Huangdi : Comment les distingue-t-on ?

Qibo :

-Parler du vide de l'Energie, c'est parler du Jing qui est harcelé et devient vide. Dans ce cas, la parole est petite, faible et saccadée.

-Parler du vide du « Pied », c'est parler du Pouls qui est mou et faible. Dans ce cas, la démarche est chancelante.

-Parler du vide des Mai (cf. ci-dessus). (Neijing, chap. 28, §§ 2).

7-8-5-4-Sang et Xich Phu ou Etang d'un mètre

Le *Xich Phu* correspond à la zone cutanée de l'avant-bras qui s'étend de la gouttière radiale au pli du coude (du 7 au 5 P) et donne les mêmes indications que le Pouls par son interrelation avec le Sang :

L'Energie et le Sang qui circulent dans les artères et dans les méridiens sont amenés par l'Energie créée par l'Estomac, au niveau du méridien Shoutaiyin, dans la gouttière radiale, au pied et au pouce du Pouls, où on peut les juger.

Mais l'Energie et le Sang qui circulent dans le corps en dehors des artères et des méridiens, sont amenés également par l'Energie créée par l'Estomac, non plus dans le gouttière radiale, mais dans les petits capillaires de méridien Shouyangming (GI) au niveau de l'avant-bras, dans l'espace que nous avons appelé « Etang d'un mètre ». Il y a toujours corrélation entre l'état du Pouls (c.-à-d. du méridien Shoutaiyin) et l'état de l'épiderme à « L'Etang d'un mètre ». Ainsi, quand les artères du Pouls radial sont tendues, l'épiderme de « l'Etang d'un mètre » est également tendu. Si le battement du Pouls est lent et mou, l'épiderme est relâché et mou. Tant et si bien que pour un expert en acupuncture, il suffit d'examiner l'épiderme de « l'Etang d'un mètre » sans même examiner le Pouls. (Neijing, chap. 60).

Ainsi, donc il existe une relation très étroite entre le Teint, le Pouls et le « *Xich Phu* » qui reflètent tous trois en permanence l'état du Sang. Une concordance des signes indique un bon pronostic, l'inverse est un signe de gravité et de mauvais pronostic :

- Lorsque le Pouls est rapide, la Peau située au *Xich Phu* paraît également « chaude » (rapide).
- Lorsque le Pouls est pressé, la peau située au *Xich Phu* paraît également « pressée ».
- Lorsque le Pouls est retardé, la peau au *Xich Phu* paraît également « retardé ».
- Lorsque le Pouls est rugueux, la peau située au *Xich Phu* paraît également « rugueuse ».
- Lorsque le Pouls est glissant, la peau située au *Xich Phu* paraît également « glissante ».

Si le Teint et l'état des téguments du malade ne s'accordent pas avec le Pouls qui revêt un caractère destructif, c'est la mort. Par contre, si le Pouls revêt un caractère productif, c'est la vie. (Nanjing, Diff. N° 13).

7-8-6-Sang : Etude physiopathologique

7-8-6-1-Atteinte du Sang : maladies Organiques

Le Sang constitue une des Energies les plus Yin de l'individu et son atteinte représente une aggravation dans l'évolution de n'importe quelle maladie. Toute perturbation Sanguine donne plus volontiers ce que l'on appelle des maladies Organiques par opposition aux maladies Fonctionnelles par atteinte de l'Energie :

Question : les 12 Jingmai ont leurs maladies Fonctionnelles et Organiques. Pourquoi une même voie de Jingmai peut-elle avoir deux catégories de maladie ?

Réponse :

- La maladie Fonctionnelle est la maladie de l'Energie ; la maladie Organique est la maladie du Sang.
- L'Energie Perverse se trouve dans la zone énergétique ; ses manifestations constituent la maladie Fonctionnelle. L'Energie Perverse se trouve dans la zone Sanguine, ses manifestations constituent la maladie Organique.
- La fonction essentielle de l'Energie est de chauffer le corps et de gagner l'espace entre la peau et la chair. La fonction essentielle du Sang est de donner la souplesse aux tendons et aux Os et d'entretenir les Organes et les Entrailles.
- Si l'Energie Perverse est figée à l'intérieur, c'est l'Energie qui est atteinte la première. Si le Sang est obstrué et ne peut remplir ses fonctions, c'est le Sang qui est atteint le second.
- Ainsi, dans la maladie, ce sont toujours les signes Fonctionnels qui se manifestent avant les signes Organiques. (Nanjing, Diff. N° 22).

7-8-6-2-Atteinte du Sang : Symptômes Mentaux

Les rapports très étroits (déjà étudiés) entre l'Energie Mentale et le Sang abondent dans le Neijing. Il est donc normal qu'un déséquilibre Energétique du Sang puisse faire apparaître des troubles Mentaux. Cela peut se voir entre autres :

Dans le déséquilibre Interne-Externe :

Quand l'Energie et le Sang se sont déséquilibrés, séparés l'un de l'autre, l'un ou l'autre sera en vide ou en plénitude. C'est pourquoi si le Sang s'enferme dans le Yin et l'Energie dans le Yang, le malade devient anxieux ou a des crises de folie. Mais si le Sang s'enferme dans le Yang et l'Energie dans le Yin, le malade présente de la fièvre dans l'intérieur du corps. (Suwen, chap. 62).

Ou dans le déséquilibre Haut-Bas :

Si le Sang monte vers le Haut du corps et si l'Energie descend vers le bas, le malade présente des malaises au Cœur ; il s'emporte facilement, se met en colère facilement. Au contraire, si le Sang descend vers le bas du corps et si l'Energie monte vers le Haut, il présente du délire et des pertes de mémoire. (Suwen, chap. 62).

7-8-6-3-Atteinte du Sang : Pathologie Energétique

Entre les deux pathologies extrêmes : Organiques et Psychique, résultant de l'atteinte du Sang, tous les états intermédiaires possibles peuvent se voir. Ceux-ci relèvent alors davantage d'un traitement par acupuncture. Ainsi, lorsque la Mer du Sang est atteinte :

L'homme a 4 Mers... Quand la Mer du Sang est en plénitude, le malade a la sensation que son corps augmente de volume , il ne peut exprimer que difficilement ce dont il souffre.

Si elle est en vide, il ressent des vertiges, des bourdonnements aux oreilles, de la gêne aux membres, des éblouissements, de la lassitude. (Neijing, chap.33).

7-8-6-4-Etude séméiologique Energétique de l'atteinte du Sang

L'atteinte du Sang engendre des maladies Organiques , cela signifie entre autres que l'étude séméiologique des maladies et des syndromes ainsi que les examens para-cliniques occidentaux permettent souvent de détecter et de déterminer la ou les causes de l'atteinte du Sang. Mais cela ne doit pas exclure une étude séméiologique énergétique permettant de dire s'il s'agit de vide ou de plénitude du Sang afin d'appliquer un traitement approprié par acupuncture. Ceci permet dans un bon nombre de cas de hâter la guérison et de réduire les doses médicamenteuses si la maladie n'est pas trop grave. Le vide ou la plénitude de Sang traduisent respectivement le vide d'Energie dans le Sang puis la pénétration d'Energie Perverse d'où les formules déjà connues :

Vide d'Energie dans le Sang = Vide de Sang.

Pénétration de l'Energie Perverse + Vide de Sang = Plénitude de Sang.

Vide de Sang :

-Causes :

Mauvaise alimentation.

Forte hémorragie.

Maladie grave en pleine évolution.

-Signes cliniques :

Faciès jaune flétri

Lèvres pâles et bleuâtres

Ongles bleuâtres

Peau sèche et rugueuse

Insomnie

Colère

Nausées

Constipation : le Sang manque de substances fluides et les intestins sont desséchés

Palpitations et / ou malaises au Cœur

Sensation de chaleur au cours de la nuit

Céphalées

Bourdonnements

Chez la femme : règles irrégulières, peu abondantes, Sang clair. Dans les cas graves, aménorrhées

Sueurs nocturnes

Pouls fin et faible

Mélancolie.

Plénitude de Sang :

-Causes :

Pénétration de l'Energie Perverse

Stagnation Sanguine.

-Signes cliniques :

◇ Stagnation Sanguine :

Le Sang reste stagnant dans les fibres musculaires, provoque tantôt de la fièvre, tantôt des frissons.

Dans la masse musculaire, il provoque de la fièvre intermittente et des sueurs froides.

Dans les méridiens Principaux et dans les vaisseaux secondaires, il provoque des douleurs et des contractures.

Dans le Réchauffeur Supérieur, il provoque des douleurs fulgurantes aux côtes (névralgies intercostales), comme si on enfonçait un poignard.

Dans le Réchauffeur Moyen, il provoque des douleurs lancinantes au creux épigastrique et à l'abdomen avec selles noirâtres.

Dans le Réchauffeur Inférieur, il provoque des douleurs fulgurantes au bas ventre avec ventre ballonné et urines abondantes.

◇ Pénétration de l'Energie Perverse :

Langue rouge foncé.

Agitation, divagation, folie.

Eruptions épidermiques.

Hémoptysie, épistaxis.

Tous ces signes cliniques sont empruntés à l'ouvrage de NVN : Pathologie et Pathogénie en MTC, pages 310, 311 , 360, 361).

◇ *Chez la femme : méno-métrorragies avec Sang de couleur violette et existence de caillots.*

◇ *Dans les cas majeurs : mort par congestion cérébrale :*

Huangdi : Vous me parlez de vide, mais il peut y avoir également plénitude ?

Qibo : Si l'Energie et le Sang affluent dans une certaine partie du corps, il y a alors plénitude. Si elle siège à la tête, il y a apoplexie avec, parfois, mort subite. Si l'Energie peut reprendre sa circulation, le malade pourra vivre, sinon, c'est la mort. (Suwen, chap. 62).

7-8-7-Sang : Indication pronostic

L'hémorragie, dans toutes les civilisations et de tout temps a été considérée comme facteur alarmant mettant en jeu la vie du patient dans bien des cas. Les Chinois n'ont pas manqué, eux aussi, de relever cet aspect-là. En fait, les textes traditionnels sont plus nuancés et l'hémorragie ne revêt pas toujours ce caractère aussi inquiétant mettant en jeu le pronostic vital. L'importance de l'hémorragie et encore plus de son siège peut mieux guider le pronostic :

La concentration de l'Energie Perverse dans le Yin provoque des maladies dont la quantité de Sang varie suivant l'évolution :

-Au stade de début : un « boisseau » (200 cc) de Sang dans les selles.

-Au second stade : deux « boisseaux ».

-Au troisième stade : trois « boisseaux ». (Neijing, chap. 7, §§ 12).

7-8-8-Sang : Applications thérapeutiques

L'atteinte du Sang provoque des maladies Organiques relevant souvent d'un traitement allopathique, mais un appoint par acupuncture et diététique ne saurait être négligé surtout dans les formes les plus énergétiques.

7-8-8-1-Technique Long – Iu / (Ying – Shu / Yuan)

En cas de vide de Sang, il faut employer les points : Ying – Shu / Yuan de la Rate : 2 et 3 Rt.

On peut renforcer le traitement par les points : Shu / Yuan – He du Foie : 3 et 8 F.

7-8-8-2-Les Micro-Saignées

Dans les textes traditionnels, toute une partie de la thérapeutique déséquilibre Energie-Sang se base sur le fait qu'il faut faire saigner les capillaires turgescents (surtout s'ils siègent sur les niveaux contenant plus de Sang que d'Energie :

Avant la régularisation, il faut toujours, quelle que soit la maladie, supprimer la stagnation Sanguine et la traiter jusqu'à ce que le Sang et l'Energie soient équilibrés. (Neijing, chap. 20, §§ 3).

La présence de l'Energie Perverse entrave la circulation Sanguine et provoque des douleurs. Pour les calmer, il faut puncturer les « points Curieux » locaux avant la régularisation par la méthode de tonification ou de dispersion. (Truong Chi Thông).

Huangdi : *Voulez-vous me parler des maladies dues aux Energies Perverses et Curieuses qui ne pénètrent pas dans le méridien ?*

Qibo : *Il s'agit de l'Energie Perverse qui attaque les petits capillaires.*

Huangdi : *Expliquez-moi pourquoi, lorsque l'on fait saigner ces capillaires, le malade tombe parfois en syncope ?*

Pourquoi parfois le Sang jaillit, d'autres fois il ne jaillit pas, parfois le Sang est noir et impur, d'autres fois il est clair et mélangé de lymphe ?

Pourquoi lorsqu'on retire l'aiguille, le point est comme boursoufflé ? Pourquoi lorsque l'on retire l'aiguille, parfois le Teint du malade est très pâle, d'autres fois il n'est pas modifié, mais le malade ressent des malaises alors que dans d'autres cas on retire beaucoup de Sang et il ne ressent aucun malaise ?

Qibo : *Quand l'Energie des méridiens est en plénitude par suite de l'atteinte de l'Energie Perverse, généralement le malade est en vide, c'est pourquoi lorsqu'on le puncture il peut tomber en syncope.*

Quand le Sang et l'Energie sont tous deux en plénitude, il y a excès de Yin, dans ce cas le Sang jaillit quand on fait saigner mais quand l'Energie Yang s'accumule depuis longtemps et devient stagnante, le Sang devient noir et impur, il ne jaillit pas quand on fait saigner.

Quand les liquides pénètrent dans l'Estomac et ne sont pas encore mêlés au Sang, ce dernier est quelquefois plus clair.

Quand l'Energie Yin s'accumule dans le Yang, c.-à-d. dans les petits capillaires (qui étant superficiels sont Yang), quand on les pique, il se produit des boursoufflures parce que l'Energie Yin travaille avant que le sang ne coule.

Quand le Yin et le Yang ne sont pas encore combinés, si à ce moment-là on les disperse, le malade devient pâle. Quand on fait saigner abondamment les capillaires, que le Teint ne change pas, mais que le malade a des malaises, c'est que l'on a puncturé à tort, on a perturbé le Yin.

Quand les Energies Yin et Yang sont en bon équilibre et circulent normalement des méridiens aux petits capillaires, même si on fait saigner abondamment, le malade ne ressentira aucun malaise.

Huangdi : *Comment savez-vous que les petits capillaires sont en plénitude ?*

Qibo : *Il suffit de voir qu'ils sont durs, rouges et transversaux, que ce soit au membre supérieur ou inférieur pour savoir qu'ils sont en plénitude. Il y en a qui sont fins comme de fines aiguilles, d'autres plus gros comme des fibres musculaires. Faire saigner les petits capillaires, c'est la meilleure façon de procéder pour dégager l'Energie Perverse ou l'excès d'Energie. (Suwen, chap. 39).*

La longueur de cette citation se suffit à elle-même et évite tout autre commentaire.

7-8-8-3-Points de l'équilibre Sang-Energie

6 et 4 VC : ces deux points jouent un rôle fondamental dans l'équilibre Sans-Energie.

-Le 4 VC (*Guanyuan*, barrière de la source), ce point appartient au *Renmai* et *Chongmai*, à partir de lui le *Chongmai* quitte le *Renmai* pour aller en direction de 30 E (*Qichong*). Ce point irrigué par le *Chongmai* contient plus de Sang que d'Energie par opposition au 6 VC (*Qihai*) :

Un blessé qui a perdu beaucoup de Sang... qui a une sensation de lassitude dans les 4 membres, doit être puncturé au 4 VC ; car ce point est le lieu de croisement des méridiens et vaisseaux secondaires du Taiyin, Yangming et du Vaisseau le Conception (VC). (Neijing, chap. 21).

Le méridien Curieux *Chongmai* débute au 4 VC longe l'abdomen vers le haut, arrive à la gorge. (Suwen).

-Le 6 VC (*Qihai*, Mer de l'Energie), ce point représente le lieu de réunion de l'Energie des 3 Réchauffeurs :

L'ensemble de ces 3 Réchauffeurs forme le Triple Réchauffeur dont l'Energie se concentre au *Qihai* (6 VC). (Nanjing, Diff. N° 31).

Ainsi en cas de pathologie due à un excès de Sang, il faut tonifier le 6 VC et de disperser le 4 VC et inversement.

Le 13 GI (*Wuli*, 5 lieux ou 5 distances) point interdit selon les textes , joue un rôle fondamental dans l'équilibre Sang-Energie :

Toutes les Energies et tous les Sangs (circulant dans ou en dehors des méridiens) des 5 Organes et des 6 Entrailles se réunissent au niveau des méridiens du Shoutaiyin (P) et du Shouyangming (GI) pour se concentrer au point Wuli (13 GI) qui est le plus important de tous les points des méridiens. (Neijing, chap. 60).

Le point Wuli (13 GI) ne doit pas être puncturé plus de 5 fois, car l'Energie que l'on décèle aux 2 pieds des pouls vient de ce point. (Neijing, chap. 2).

7-8-8-4-Point Mer du Sang (10 Rt) :

Le point 10 Rt (*Xuehai*) de par sa dénomination : Mer du sang, joue un rôle important dans les troubles du Sang, notamment chez la femme ; il agit sur les méno-métrorragies.

7-9-Le Triple Réchauffeur et l'Energie Ancestrale

7-9-1-Origine et composition

L'Energie héréditaire est représentée par l'Energie *Jing*. Cette dernière se compose :

◇ De l'Energie *Héréditaire* proprement dite ou *Jing Inné*, chargée d'assurer la reproduction de l'espèce selon les lois chromosomiques telles que nous les connaissons en Occident. Cette Energie est déjà potentielle au niveau des gamètes et s'exprime dès la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde.

Il existe tout d'abord, l'Energie existant avant la formation du corps physique. (Neijing, chap. 30).

Le fœtus, dès sa formation, reçoit d'abord le Jing de ses parents, c.-à-d. l'Energie Innée, Ancestrale, qui est la base de toutes les organisations, de la formation des systèmes nerveux, osseux, musculaire... (Trung Y Hoc).

Cette Energie Héréditaire, antérieure à la formation de l'œuf, s'exprimant dès sa création, reste présente par la suite dans l'organisme ainsi créé au niveau des gamètes jusqu'à l'âge de la ménopause pour les femmes et de l'andropause pour les hommes :

Huangdi :

Il y a cependant des vieillards qui ont pu avoir des enfants. Comment expliquez-vous cela ?

Qibo :

C'est que chez certains vieillards, l'Energie et le Sang sont restés en activité parce que l'Energie de leur méridien des Reins était excellente. Mais cependant, l'homme ne peut engendrer après l'âge de 64 ans et la femme ne peut concevoir après 49 ans. (Suwen, chap. ,1).

◇ Du *Jing Acquis* (cf. Tr et Energie *Jing*) qui a une double provenance :

- Origine Céleste Yang (Energie Cosmique)
- Origine Terrestre Yin (Energie Tellurique).

Le *Jing Acquis* résulte en définitive de la fusion des quintessences des Energies *Ying / Rong* et *Wei* ou de ce qu'il est convenu d'appeler l'Energie Essentielle. Il est chargé d'amener à maturation le *Jing Inné* tout au long de la formation de l'embryon jusqu'à l'âge de la puberté, et de la puberté à la ménopause ou à l'andropause. Trop souvent, on ne parle du *Jing* acquis qu'à l'apparition d'un être « indépendant » : le nouveau-né :

Après la naissance, l'enfant reçoit le Jing de la Terre (alimentation) et le Jing du Ciel (respiration) pour réaliser les conditions de vie (croissance, développement) et pour renforcer le Jing Ancestral... (Trung Y Hoc).

En fait, le *Jing Acquis* joue un rôle dès la formation de l'œuf totalement tributaire au début du vitellus ovulaire puis par la suite du placenta maternel, d'où le rôle primordial dans le développement du fœtus de la respiration et de la nutrition de la mère :

Huangdi : *Qu'entend-on par Energie Fondamentale et pourquoi meurt-on ?*

Qibo : *L'Energie provenant, à la naissance, de la mère est fondamentale ; celle qui provient du père est secondaire. Quand ces deux Energies cessent, c'est la mort. (Neijing, chap. 54).*

7-9-2-Lieu de conservation :

Cette Energie Ancestrale, fusion du *Jing Acquis* et du *Jing Inné*, réside en permanence dans les Reins.
-dans les glandes surrénales pour le *Jing Acquis* ?

-dans les gonades pour le *Jing Inné* :

« *Les Organes sexuels sont commandés par les Reins, leur Energie Pure (Jing) n'est autre que l'Energie Pure des 5 Organes et des 6 entrailles conservée dans les Reins (surrénales) et transformée sous l'action de l'Energie des Reins en Energie Sexuelle* ». (Trung Y Hoc).

7-9-3-Circulation

7-9-3-1-L'Energie Ancestrale et sa répartition :

Quoique ayant un siège préférentiel : Les Reins (axe surrénales-gonades), cette Energie Ancestrale circule avec prédilection dans le méridien Principal des Reins et dans les 8 méridiens Curieux. Les termes de méridiens Curieux ou d'entrailles Curieuses sont employés pour les différencier respectivement des méridiens Principaux et des Entailles entrant dans la constitution de la loi des 5 Mouvements. Ces termes signifient « isolés », « séparés », car l'Energie Ancestrale qui les parcourt n'observe ni les mêmes lois circulaires ni les mêmes alternances *Yin-Yang* que les Energies *Ying / Rong et Wei*. La circulation de cette Energie n'est pas très bien définie dans les textes.

7-9-3-2-L'Energie Ancestrale et les 8 méridiens Curieux :

◇ VC, VG, *Chongmai* : il existe un tronçon énergétique commun qui va des Reins au périnée : 1 VC (en passant par les organes génitaux) et donne naissance à 3 méridiens Curieux fondamentaux : le VC, le VG et le *Chongmai*. On peut dire que ces 3 méridiens débutent à l'Organe Rein :

-Le Vaisseau de la Conception (VC) et le Vaisseau Gouverneur (VG) prennent leur source aux Reins... (Neijing, chap.2).

-Le méridien Curieux *Chongmai* est la mère des 12 méridiens, comme celui des Reins ; il a sa racine à cet organe. (Neijing, chap. 62).

Il est pratiquement certain que les origines exactes de ce tronçon énergétique et donc de ce 3 méridiens Curieux sont plutôt les Glandes surrénales.

◇ *Yinqiao* et *Yinwei* : 2 autres méridiens Curieux, le *Yinqiao* et le *Yangwei* vont recevoir cette Energie par l'intermédiaire du méridien Principal des Reins respectivement au point 2 Rn et 9 Rn.

◇ *Daimai* : le méridien *Daimai* la reçoit par l'intermédiaire du méridien Distinct du Rein.

◇ *Yangqiao* : ce méridien reçoit l'Energie Ancestrale par le 1 V. C'est à ce niveau que l'Energie arrive par l'intermédiaire du *Yinqiao* ; elle redescend par la suite vers le bas en empruntant le *Yangqiao*. (Elle y circule donc à contre courant de l'Energie *Ying / Rong* dans ce méridien).

◇ *Yangwei* : l'Energie Ancestrale y arrive grâce aux liaisons énergétiques existant entre le 1 V (où se déverse le *Yinqiao*) et le 14 VB (point sus-orbitaire appartenant au *Yangwei*). C'est dire que cette énergie qui a un trajet ascendant dans le *Yinqiao* jusqu'au 1 V, va ensuite passer du 1 V au 14 VB, emprunter le trajet Vésiculaire du *Yangwei* sur le crâne, puis passer au 16 et 15 VG et avoir jusqu'au 63 V un trajet descendant. Il se pourrait fort bien que cette même Energie arrive au *Yangwei* par l'intermédiaire de la portion crâniale du *Yangqiao* qui va du 1 V au 20 VB, point qui appartient également au *Yangwei*.

7-9-3-3-Ubiquité de l'Energie Ancestrale :

Si cette Energie Ancestrale circule de manière préférentielle dans le méridien Principal des Reins et les méridiens Curieux, elle demeure, comme toutes les autres formes d'Energie Ubiquitaire et circule avec l'Energie Ying / Rong à l'intérieur d'eux, irriguant ainsi Entrailles Curieuses et Viscères.

Quant à la circulation de l'Energie, on sait seulement que l'Energie Ying / Rong circule dans les méridiens et les artères, tandis que l'Energie Wei circule en dehors d'eux. L'Energie Ancestrale du Chongmai circule à la fois avec les Energies Ying / Rong et Wei. (Neijing, chap. 62).

7-9-3-4-Distribution de cette Energie Ancestrale.

La citation précédente montre que le méridien Curieux Chongmai joue le principal rôle de répartiteur de cette Energie Ancestrale par ses trajets ascendants et descendants qui envoient de nombreuses ramifications sur tout le thorax et le membre inférieur mettant ainsi en relation les 2 axes fondamentaux : Yangming (E) et Shaoyin (Rn) :

Le méridien Curieux Chongmai part du point 30 E (Qichong : assaut ou reflux énergétique), se jette dans le méridien des Reins, passe à côté du nombril, gagne la poitrine, où bientôt son Energie n'est plus localisée dans les méridiens, mais dans le creux des espaces interosseux. (Suwen, chap. 60).

Le méridien Curieux Chongmai longe la face interne de la cuisse, du mollet, passe à la malléole interne où il s'intègre au méridien du Shaoyin (Rein). (Neijing, chap. 38).

Si le méridien Curieux Chongmai est troublé, on le verra au point 30 Estomac et au 12 Rn. (Neijing, chap. 66).

Ceci montre entre autres, que le Chongmai assure les relations énergétiques entre les méridiens Principaux des Reins et de l'Estomac et que les reins dépendent de celui-ci, tout au moins pour la production de l'Energie Ancestrale Acquise :

◇ Par le Chongmai.

◇ Par les autres méridiens Curieux au niveau des points de croisement :

-soit que les méridiens Principaux ou Secondaires empruntent une partie du trajet ou transitent par un des points des 2 méridiens Curieux médians (VC ou VG) et dans ce cas, ils y puisent de l'Energie Ancestrale qu'ils véhiculent et distribuent tout au long de leur trajet. (Cf. tableaux)

-soit que les 6 autres méridiens Curieux qui empruntent dans leur trajet les points appartenant aux méridiens Principaux y libèrent une partie de leur Energie Ancestrale. Ainsi les méridiens Curieux distribuent leur Energie aux points :

Pour le Chongmai : 30 E, du 11 au 27 Rn, 4 Rt.

Pour le Daimai : 26, 27 et 28 VB.

Pour le Yinqiao : 2, 6 et 8 Rn ; 9 et 12 E ; 1 V.

Pour le Yangqiao : 1, 59, 61, 62 et 63 V ; 20, 29 et 35 VB ; 10 IG ; 15 et 16 GI ; 1, 2, 3 et 4 E.

Pour le Yinwei : 9 Rn-segment Rate ; 15 et 16 Rt ; 9 Rn-segment Foie ; 13 Rt et 14 F.

Pour le Yangwei : 63 V ; 35 et 29 VB au 10 IG ; 15 TR-21 TR ; 13, 14, 15, 17, 19 et 20 VB.

7-9-3-4-1-Le Vaisseau Conception et ses points d'intersection avec les méridiens sont :

	Méridiens Principaux	M.D.	Vx Lo	M.T.M.	Points Mo	Points nœuds
Poumon	12			17		
Gros Intestin						
Estomac	10-12-13-14			2-3	12	
Rate	3-4-10			3-4		12
Cœur	17		17	du 17 au 8	14	
Intestin Grêle	13				4	
Vessie					3	
Rein	3-4-7-23	23	17	2-3-4		23
Maître du Cœur	10-12-13-17	23	17	10-12-13-17	17	
Triple Réchauffeur	10-12-13-17		17		5-6-7-10-12-13	
Vésicule Biliaire		2				
Foie	2-3-4-10	2		2-3-4		18

7-9-3-4-2-Le Vaisseau Gouverneur et ses points d'insertion avec les méridiens :

	M. Principaux	M.D.	Vx Lo	M.T.M.
Poumons	—	—	—	—
Gros Intestin	14 et 26	14	14	14 et 19
Estomac	26 et 28	—	20	9-10-11-12
Rate	—	—	—	11
Cœur	—	—	—	—
Intestin Grêle	—	—	14	—
Vessie	13-14-16-17-20-24	—	—	—
Reins	—	—	11	—
Maître du Cœur	—	—	—	—
Triple Réchauffeur	14	20	14	—
Vésicule Biliaire	14	—	14	20
Foie	20	—	—	—

7-9-3-5-Récupération de l'Energie Ancestrale :

Cette Energie Ancestrale qui circule dans tout l'organisme est récupérée comme toutes les autres Energies aux points *Jing (Ting)*. Ceci laisse entrevoir un autre mode de circulation de cette Energie qui peut paraître à priori paradoxal avec celui déjà étudié pour le *Yangqiao* et le *Yangwei*. L'Energie, arrivée aux points *Jing* des méridiens Principaux, va les parcourir pour aller se jeter dans les méridiens Curieux au niveau de leur point de départ :

« Finalement, l'Energie Ancestrale circulant dans la chair, l'épiderme, rentre dans les méridiens Principaux aux points Jing, circule ensuite dans ces méridiens pour accomplir le cycle complet de la circulation ». (Neijing).

D'où les circulations possibles :

Points Ting	Points de départ des Méridiens Curieux	Méridiens Curieux
1 Rn 1 Rn 44 VB 67 V 67 V	2 Rn 9 Rn 26 VB 63 V 63 V	Inn Kéo Inn Oé Taé Mo Yang Oé Yang Kéo

7-9-4-L'Energie Ancestrale et son Evolution Temporelle :

◇ Cette Energie Ancestrale, comme de bien entendu, conditionne le développement du fœtus selon le programme génotypique :

« D'abord, formation du fœtus. Après le Jing, c'est la formation de la moelle et du cerveau... L'os est le pilier, les méridiens et les vaisseaux, l'édifice ; les tendons, les fils qui attachent ; les muscles, les murs ; la peau et la chair l'enduit qui consolide ; les poils et les cheveux longs, les ornements ». (Neijing, chap9).

◇ Cette même Energie Ancestrale est responsable de la longévité. Elle est donc léguée une fois pour toute à la naissance et ne peut aller qu'en diminuant après être passée par une phase d'expression maxima :

« Peu à peu, l'Energie Ancestrale se développe et devient très puissante ; elle se manifeste par des poussées de croissance et de développement mental et sexuel ». (Trung y Hoc).

◇ La diminution de cette Energie Ancestrale, ainsi que sa phase d'expression maxima ($4 \times 7 = 28$ ans pour le femme, et $4 \times 8 = 32$ ans pour l'homme) se font en respectant des paliers successifs : des multiples de 7 pour la femme et de 8 pour l'homme :

Huangdi :

« Arrivée à la vieillesse, on ne peut avoir d'enfants, cela est-il dû à l'épuisement du Jing ou bien est-ce la faute des chiffres Célestes ?

Qibo :

Chez les jeunes filles :

-à l'âge de 7 ans, l'Energie des Reins abonde, les dents de lait changent, les cheveux s'allongent.

-à l'âge de « deux sept » ($2 \times 7 = 14$ ans), le « Quy Céleste » entre en jeu, le Renmai circule abondamment, le Chongmai est prospère, les menstrues se manifestent suivant un cycle déterminé, la jeune fille peut engendrer.

-à l'âge de « trois sept » ($3 \times 7 = 21$ ans), l'Energie des Reins est en plénitude, les dents des sagesse finissent de pousser.

-à l'âge de « quatre sept » ($4 \times 7 = 28$ ans), les muscles et les os deviennent solides, les cheveux atteignent leur plus grande longueur, le corps est robuste.

-à l'âge de « cinq sept » ($5 \times 7 = 35$ ans), l'Energie Yangming commence à faiblir, le visage à se faner, les cheveux à tomber.

-à l'âge de « six sept » ($6 \times 7 = 42$ ans) l'Energie des trois Yang s'affaiblit, le « Quy Célestes » disparaît, les « canaux de la Terre » sont obstrués. C'est pourquoi le corps s'épuise, la femme n'est plus féconde.

Chez les garçons :

- à l'âge de 8 ans, l'Energie des Reins s'affirme, les cheveux s'allongent, les dents de lait changent.*
- à l'âge de « deux huit » ($2 \times 8 = 16$ ans), l'Energie des Reins abonde, le « Quy Céleste » apparaît, le Jing déborde, le Yin s'accorde avec le Yang, le garçon peut engendrer.*
- à l'âge de « trois huit » ($3 \times 8 = 24$ ans), l'Energie est en plénitude les muscles et les os deviennent fermes et solides, les dents de sagesse finissent de pousser.*
- à l'âge de « quatre huit » ($4 \times 8 = 32$ ans), l'homme est robuste, la peau et la chair sont en plein épanouissement.*
- à l'âge de « cinq huit » ($5 \times 8 = 40$ ans), l'Energie des Reins s'affaiblit lentement, les cheveux tombent, les dents commencent à perdre leur éclat.*
- à l'âge de « six huit » ($6 \times 8 = 48$ ans), l'Energie des Reins s'épuise en haut du corps, le visage se fane, les tempes grisonnent.*
- à l'âge de « sept huit » ($7 \times 8 = 56$ ans), l'Energie du Foie est en vide, les muscles et les tendons s'affaiblissent, le « Quy Céleste » disparaît, le Jing s'amointrit, les Reins Organes fonctionnent mal, le corps est lourd et fatigué.*
- à l'âge de « huit huit » ($8 \times 8 = 64$ ans), les dents et les cheveux sont tombés.*

Les Reins correspondent à l'Eau. Ils reçoivent et conservent le Jing des 5 Organes et des 6 entrailles. C'est pourquoi lorsque ces Organes et ces 6 Entrailles sont florissants, le Jing des Reins se répand. S'ils sont affaiblis, les muscles et les os se relâchent, le « Quy Céleste » disparaît. C'est pour cela que les cheveux et la barbe blanchissent, le corps s'alourdit, la marche devient pénible, l'homme ne peut avoir d'enfants. (Neijing, chap. 1 §§ 3).

Cette Energie Ancestrale ne doit donc pas être systématiquement liée à la notion de gènes contenus dans les gamètes sexuels et responsables de l'hérédité. Ils représentent certes la forme la plus importante et la plus matérialisée de cette Energie, mais pas toute l'Energie Ancestrale. Ainsi, à l'âge de la ménopause ou de l'andropause, alors que les gamètes sexuels sont épuisés, il n'en demeure pas moins que l'être humain continue de vivre, ce qui témoigne encore de la présence d'Energie Ancestrale. A noter que l'âge de la ménopause ou de l'andropause n'est qu'approximatif et sa date d'apparition est fonction du *Jing Acquis*. L'entretien de ce dernier par une bonne alimentation et une respiration correcte assure donc une durée de procréation et de longévité plus grande :

Huangdi :

Certaines personnes âgées peuvent avoir des enfants. Pourquoi cela ?

Qibo :

C'est parce que chez eux, l'Energie Innée est prospère, l'Energie Acquis des méridiens abondante et l'Energie des Reins florissante. Ces personnes âgées peuvent avoir des enfants. Cependant, d'une manière plus générale, la durée du Jing du Ciel et de la Terre est limité à « huit huit » ($8 \times 8 = 64$ ans) chez l'homme et à « sept sept » ($7 \times 7 = 49$) chez la femme.

Huangdi :

Les sectateurs du Dao qui atteignent cent ans peuvent-ils procréer ?

Qibo :

Les personnes qui suivent le Dao peuvent non seulement ne pas vieillir, mais encore sauvegarder l'intégrité de leur corps. Aussi, malgré leur âge, elles peuvent avoir des enfants. (Neijing, chap. 1 §§ 4).

Comme on peut s'y attendre, les Reins, dépositaires de l'Energie Ancestrale, sont les derniers Organes à voir diminuer leur Energie :

En principe, l'homme peut vivre jusqu'à cent ans.

-à l'âge de 50 ans, l'Energie du Foie commence à s'affaiblir...

-à l'âge de 60 ans, l'Energie du Cœur commence à s'affaiblir...

-à l'âge de 70 ans, l'Energie de la Rate diminue...
-à l'âge de 80 ans, l'Energie des Poumons s'affaiblit...
-à l'âge de 90 ans, l'Energie des Reins s'affaiblit à son tour, l'homme s'épuise.
-à l'âge de 100 ans, l'Energie des Organes a disparu, l'Esprit s'en va, il ne reste que le corps physique. (Neijing, chap. 54) .

7-9-5-L'Energie Ancestrale et les Entrailles Curieuses :

L'Energie Ancestrale circulant dans tout l'organisme possède un siège préférentiel, représenté non seulement par les « Reins », mais aussi par les Entrailles Curieuses dépendant directement d'eux. Ces Entrailles Curieuses sont au nombre de cinq :

- Le Système Nerveux Cérébro-Spinal et Médullaire.
- Le Système Circulatoire, comprenant les vaisseaux sanguins (artères et veines) et le Sang.
- Le Système Hépatobiliaire, représenté par le Bile.
- Le Système Osseux (tout le squelette).
- Le système Génital : l'Utérus

Le Cerveau, la Moelle, l'Os, les Vaisseaux, la Bile et l'Utérus sont les 6 structures engendrées par l'Energie de la Terre. Tous sont contenus dans le Yin. Leurs fonctions ressemblent à celle de l'Energie de la Terre : recel et non-élimination. On les appelle « Entrailles Curieuses » (Phu Khy Hang). (Neijing, chap. 11, §§ 1).

Ces Entrailles Curieuses sont entièrement différentes des autres Entrailles dont la fonction est « l'élimination et non-recel ». De par leur fonction de « recel et de non-élimination », ces Entrailles Curieuses se rapprochent des fonctions des 5 Organes :

Phu = Entrailles.

Khy = Extraordinaire, Curieux qui n'est pas d'un usage habituel.

Hang = Habituel, constant, toujours. (NVN).

D'où la traduction :

« Entrailles qui sont entièrement différents des autres ».

Pour Truong Chi Thông :

-Les Entrailles doivent se comporter comme le Ciel : régir les « transformations Energétiques » et donc avoir leur Energie qui descende :

« Le Ciel représente le Yang, il régit la transformation « Energétique » ; son Energie descend.

-Et les Organes comme la Terre, c.-à-d. « conserver » doivent donc avoir leur Energie qui monte :

« La Terre représente le Yin et régit le recel « matériel », son Energie s'élève ».

-Or, les Entrailles Curieuses (ou 6 structures) n'ont pas les mêmes fonctions que les Entrailles :

« L'homme a ses Organes , ses Entrailles et son physique qui répondent au Yin et au Yang de la Terre et du Ciel.

Les « 6 structures » mentionnées par Qibo ne ressemblent pas aux autres viscères de transformation et de transition ; c'est pourquoi on les appelle « Entrailles Curieuses ».

-Leur fonction ressemble à celle des Organes. Seule leur similitude externe avec les Entrailles leur a valu ce nom. Autrement dit, ces Entrailles Curieuses sont de formation Yang mais de fonction Yin :

« Leur extérieur (Yang) ressemble à celui des Entrailles, mais leur fonction (Yin) est celle des Organes ». (Trung Y Hoc).

Si ces Entrailles Curieuses sont en étroite relation avec l'Energie Ancestrale des Reins, elles dépendent aussi des autres couples Energétiques Organes-Entrailles. Ainsi :

-la Bile dépend du couple Foie-Vésicule Biliaire,

-les Vaisseaux et le Sang du couple Cœur-Intestin Grêle,
-l'Utérus, les Os et la Moelle du couple Reins-Vessie.

Bien que peu commentées, ces Entrailles Curieuses en tant que viscères étaient déjà connues dès l'antiquité ainsi que leur rôle physiologique.

7-9-5-1-Cerveau, Moelle Epinière et moelles :

7-9-5-1-1-Etude physiologique :

◇ Le Cerveau :

-Cerveau et SNC :

Parmi les Entrailles Curieuses, les médecins chinois avaient déjà reconnu toute l'importance du cérébro-spinal qu'ils différenciaient en Cerveau et en Moelle :

« A la création de l'homme, il y a d'abord l'Essence Vitale, puis se forment Cerveau et Moelle. Les Os forment ensuite une armature pour le Cerveau et la Moelle ». (Neijing, chap. 10).

« Toutes les Moelles passent au Cerveau ». (Neijing, chap. 10, §§ 5).

-Cerveau : « Mer des Moelles » :

Le Cerveau et la Moelle épinière ne forment qu'une seule et même entité au sein de laquelle le Cerveau a la « souveraineté » et joue un rôle de commande, d'où son autre nom : « Mer des moelles » :

« Le Cerveau est la Mer des Moelles, son point d'assentiment est situé sur le crâne, au point Noufu : 17 VG (porte du cerveau).

Huangdi :

Expliquez-moi plus longuement ces 4 Mers ?

Qibo :

Quand la Mer du Cerveau est en plénitude, le malade sent qu'il est vigoureux, léger, il ressent de la vigueur en excès. Si elle se vide, il ressent des vertiges, des bourdonnements aux oreilles, de la gêne aux membres inférieurs, des éblouissements, de la lassitude. (Neijing, chap., 33).

- Cerveau et rôle vital :
- Son rôle ne lui était pas non plus contesté. Ils savaient que la mort pouvait survenir en cas d'atteinte cérébrale notamment après puncture de l'un des points fondamentaux ; 20 ou 22 VG. Ceci se vérifie exclusivement chez le nouveau-né et le nourrisson où ces 2 points siègent sur les fontanelles et une puncture profonde peut atteindre directement le Cerveau :
- *« Si on puncture trop profondément aux points 20 VG (Cents Réunions) et 22 VG (Réunion de l'odorat) et que l'on touche le Cerveau, c'est la mort immédiate ». (Suwen, chap., 52).*

◇ La Moelle Epinière :

Les citations précédentes montrent qu'ils distinguaient le Cerveau de la moelle Epinière, tout comme le Cerveau, dépend du Jing des 5 Organes emmagasinés dans les Reins :

« Les Reins conservent le Jing des 5 Organes et régissent la moelle ». (Truong Chi Thông).

Un groupe de points (*Tchu Yon* = Cavités des Moelles) régit l'ensemble du système nerveux central (SNC). Chaque fois que le SNC est atteint ou présente des troubles énergétiques, il convient de stimuler l'ensemble de ces points :

« Il existe un ensemble de points groupés sous la dénomination de Tchu Yon :

-16 VG : Fengfu / Palais du Vent.

- 28 VG : Yinjiao / Voie croisée.

-17 VG : Naohu / Porte du Cerveau.

-15 VG : Yamen / Porte du Mutisme.
-1 VG : Changqiang / Force Eternelle

Ce sont des points dits de « la Cavité des Moelles ».

  Les Moelles :

Il s'agit bien entendu des Moelles contenues dans les Os :
« *Les Moelles sont conservées dans les Os. C'est pourquoi les Os en sont le siège* ». (Truong Chi Thông).

Ils les différenciaient ainsi de la Moelle Epinière et du Cerveau quant à leur rôle. Ces Moelles « *nourrissent et entretiennent* » l'Os :
« *La Moelle nourrit l'Os et rend celui-ci suffisant et robuste* ». (Neijing).

-Il existe selon les textes 2 points qui régissent les Moelles : le 39 VB et le 16 GI :
. 39 VB : *Xuanzhong* / Cloche suspendue, représente le point Hui des Moelles des Os des membres inférieurs : « *Le lieu de réunion des Moelles se trouve au 39 VB, toutes les Myélites sont traitées par ce point* ». (Nanjing, Diff. N  45). Le Dacheng ajoutait : « *Point de réunion des Os ; point de consolidation des articulations* ».
. 16 GI : *Jugu* / Grand Os : c'est à partir de ce point que le méridien Principal du Gros Intestin rejoint le Vaisseau Gouverneur au point 14 VG. Ce point (le 16 GI) représente le point Hui / de réunion des Moelles des membres supérieurs, point appelé aussi « Mer de la Moelle ».

-Dans le Suwen, d'autres points « Cavités des Moelles » sont cités (sans préciser souvent leur localisation exacte). Ils ont une action spécifique sur la Moelle des Os :
« *Un autre point, correspondant aux cavités des Moelles, est situé à côté du nez* ». (Suwen, chap. 60). S'agit-il dans cette citation du point 20 GI *Yingxiang* / Accueil des parfums ?.

D'autres points à action sur tel ou tel groupe osseux sont mentionnés sans être nommés. Ces points agissent sur les cavités osseuses et donc sur les Moelles :

. *Il existe également un point au- dessous de la bouche qui correspond à l'articulation de l'épaule : le 24 VC, Chengjiang / Contenir la boisson : Ne pas oublier de puncturer ce point en présence de contracture musculaire de l'épaule (torticolis, cervicalgie).*
. *Le point du creux des os des membres supérieurs est situé au point Sanyangluo, réunion des Luo des 3 Yang, le 8 TR.   puncturer en cas d'obstruction des orifices des « sens » : surdité, aphonie, brachialgie, clinomanie.*
. *Le point du creux du fémur est situé à 4 distances au-dessus du genou.*
. *Le point du creux des os du mollet est situé à l'extrémité supérieure du tibia (face interne).*
. *Le point du creux de l'os du pubis est situé un peu en dessous de l'artère, au point 11 Rn : Henggu, Os horizontal, le pubis.*
. *Le point de la hanche est à 4 distances en arrière.*
(Suwen, chap. 60).

Ils savaient enfin que seuls les os longs contenaient de la Moelle : les os plats en étant dépourvus pour la plupart, ils ne leur correspondaient aucun point « Cavité des Moelles » :
« *Les autres os plats n'ont pas de Moelle ni de point correspondant* ». (Suwen, chap. 60).

7-9-5-1-2-Etude physiopathologique :

  Cette Entraille Curieuse (Système Nerveux Central + Moelle Osseuse) dépend très étroitement du point de vue physiologique et donc du point de vue pathologique des *Reins et de la Rate* : des premiers par leur action stimulatrice et du second par son action inhibitrice.

Par ailleurs, cette Entraille Curieuse (notamment le Cerveau) est sensible aux différentes Energies Perverses :

« Les 5 Energies Perverses provoquent des perturbations ; quand elles empiètent sur le Yang, elles provoquent la maladie de la tête ». (Neijing Suwen, chap. 23, §§ 8).

Et tout particulièrement :

-au Vent dont l'action pénétrante le caractérise : *Le Feng est la première cause de toutes les maladies.* (Neijing, chap. 19 §§ 7).

-à la Chaleur : le *Trung Nhi* est une maladie qui apparaît principalement en été et ce d'autant plus facilement que le sujet effectue de gros travaux. Cette affection correspond à l'accumulation d'Energie Perverse *Yang* pouvant provoquer l'apparition d'un insolation.

-à l'Humidité : qui peut engendrer le *Trung Thu*. Cette maladie s'observe en été chez les sujets qui, fuyant la chaleur, vont séjourner dans des endroits frais (froids et humides). Cette Energie *Yin* Perverse occupe la place de l'Energie *Yang* du corps et l'empêche de circuler dans la zone externe de l'organisme, d'où : signes de chaleur à l'intérieur et signes de froid à l'extérieur.

-au Froid : un froid peu intense n'a aucune action sur la région céphalique *Yang* :

« Les 3 méridiens Yang du pied et de la main arrivent à la tête et à la face. C'est pour cette raison que la face (Yang) supporte le froid (Yin) et ne craint pas offensive ». (Nanjing, Diff. N° 47).

Par contre, un froid excessif, surtout si le vent le véhicule, devient nuisible et provoque des symptômes chroniques :

Huangdi : Que signifient les douleurs à la tête qui durent depuis plusieurs années ?

Qibo : C'est que le grand froid Yin a pénétré jusqu'aux Moelles et de là jusqu'au Cerveau. (Suwen, chap. 67).

De quelle manière le Feng pénètre-t-il dans cette Entraille Curieuse et quels sont les symptômes qu'il provoque ?

1-Etage Cérébral :

Plusieurs points portent le nom de « Feng », montrant leur action physiopathologique : 16 VG, 20 VB et 31 VB, 17 TR, 12 IG et 12 V. Ces points se trouvent tous sur les niveaux les plus Yang, donc les plus superficiels (*Dumai, Taiyang et Shaoyang*) et les plus réceptifs aux Energies Cosmiques. Ils se situent pour la plupart dans la région la plus Yang du corps (en haut et en arrière) : la région cervicale.

Au niveau cérébral, le Vent peut pénétrer par plusieurs points (cf. schéma 7) :

. Le 16 VG : *Fengfu* / Palais du Vent : *Le Feng peut attaquer le Fengfu : 16 VG et pénétrer au Cerveau.* (Suwen, chap. 62).

. Le 20 VB : *Fengchi* / Etang venteux : *Le Feng peut pénétrer dans le Cerveau par le 20 VB :*

-soit par l'intermédiaire des relations énergétiques : *VG – Shaoyang.*

-soit en empruntant le trajet du méridien Principal de la VB du 20 vers le 19 VB : *Naokong* / Cerveau Vide.

-soit directement par le 20 VB.

« Quand l'affection Yang débute par des douleurs à la tête, il faut puncturer les points 20 VB et 16 VG. Quand la transpiration apparaît, le malade est guéri ». (Suwen, chap. 32).

« Quand le Yang Pervers passe de la VB au Cerveau, le malade a de la rhinorrhée de liquide trouble, puis des épistaxis. Enfin le malade ne peut ouvrir les yeux ». (Suwen, chap.32).

. Le 12 V : *Fengmen* / Porte du Vent.

Dans ce cas, le Feng passe du 12 V au 7 ou 8 V, ou du 12 au 1 V et atteint le cerveau :

« Lorsque les pores de l'épiderme ne se referment pas suffisamment, le Feng Pervers pénètre dans le 12 V, d'où coryza avec rhinorrhée de liquide clair. Il faut alors tonifier la « Porte du Vent ».

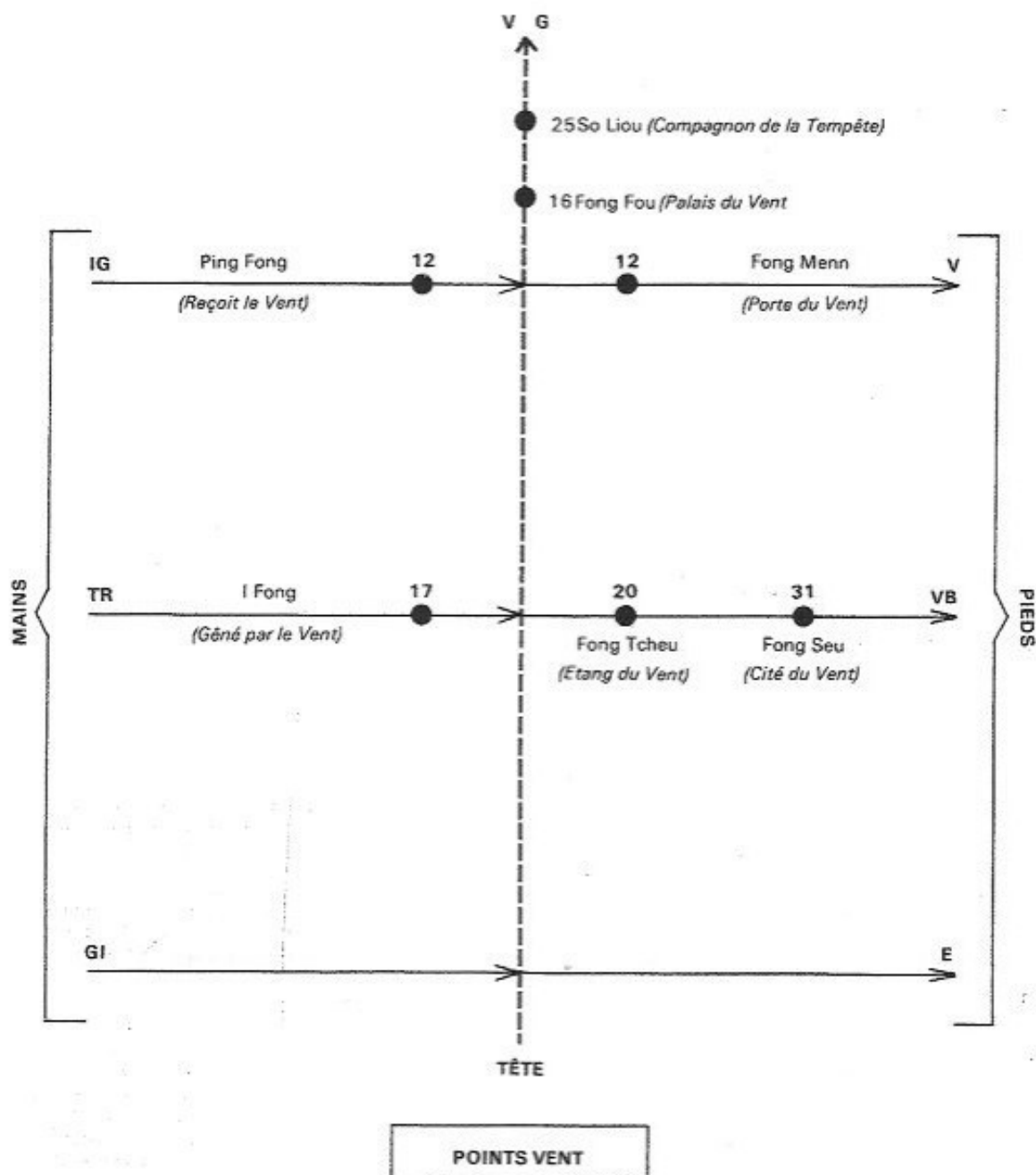

Schéma N° 7

. Le 25 VG : *Suliao* / Compagnon de la Tempête. Ce point, le plus exposé au Vent, peut également être responsable de la pénétration du *Feng* dans le Cerveau en remontant jusqu'au 20 VG ou éventuellement jusqu'au 17 VG : *Naohu* / Porte du Cerveau.

L'atteinte cérébrale par le *Feng* peut donner de nombreuses manifestations de type pseudo-grippal avec rhinorrhée, céphalées, température, sudation, etc... :

« *Le Feng (Vent) peut attaquer directement le Fengfu (16 VG / Palais du Vent) et pénétrer dans le cerveau. Quand un malade est attaqué par lui, il a des frissons, des sueurs, des douleurs à la tête, l'impression de pesanteur du corps et la crainte du froid. Dans ce cas, il faut disperser le Fengfu et régulariser son Yin et son Yang. Les tonifier s'ils sont en vide, les disperser s'ils sont en plénitude.* (Zhen Jiu Dacheng, énoncé 13).

Quand le Feng attaque le cerveau, le malade a des sueurs abondantes à la face ; il craint le vent ; le jour qui précède la crise, il est très mal, tandis qu'il se trouve mieux lors de la crise. (Suwen, chap. 62).

Dans les cas graves, peuvent apparaître l'apoplexie et ou l'hémiplégie d'origine énergétique pour lesquelles on ne trouve pas d'étiologie organique :

« *Pour qu'il y ait apoplexie et hémiplégie, il faut que les méridiens Yin en vide d'un côté du corps soient offensés brutalement par le Vent Pervers* ». (Lingshu, chap. 77).

Cette pathologie rétrocede souvent spontanément et de manière plus accélérée si un traitement par acupuncture est entrepris. Nombreuses sont les citations du Neijing qui le mentionnent.

2-Etage Médullaire :

-Par le *Dumai* :

L'atteinte cérébrale par le *Feng* à travers le 16 VG a déjà été mentionné, mais à partir de ce même point, le *Feng* peut progresser par rétrograde dans le *Dumai* et par voie de conséquence dans la Moelle Epinière. Dans ce cas, il devient responsable du cycle de l'Energie *Wei* dans le *Dumai* et le *Chongmai*, qui semble durer un mois (cf. le TR et Energie *Wei* : cycle rétrograde pathologique, chap. 7, §§ 2) :

Huangdi : Pourquoi la crise arrive-t-elle chaque fois une heure plus tard ? Par exemple, si elle survient à 10 heures, le lendemain elle n'apparaît qu'à 11 heures.

Qibo : L'Energie Perverse se trouve d'abord au point Fengfu 16 VG, elle descend vers le bas du corps en suivant le méridien du Dumai. Or, l'Energie Défensive fait le tour de ce méridien en 24 heures pour repasser au point Fengfu.

Pendant ce temps, l'Energie Perverse est descendue d'une vertèbre en dessous, c'est pourquoi la crise se déclenchera plus tard. A chaque fois que la liaison se fait entre l'Energie Perverse et l'Energie Wei, les pores de la peau s'ouvrent, l'Energie Perverse pénètre à l'intérieur du corps et la crise éclate. C'est pourquoi la crise éclate chaque jour un peu plus tard. Le 21e jour, la liaison s'effectue au coccyx ; le 22e jour, l'Energie Perverse remonte par le Chongmai : le décalage sera de plus en plus grand. Si l'accès est décalé d'un jour, c'est parce que l'Energie Perverse a atteint les 5 Organes ; (Suwen, chap. 35).

-Par le méridien Principal des Reins :

En effet, ce dernier présente un trajet interne tout le long de la colonne vertébrale et son atteinte peut se répercuter sur la moelle épinière :

« *L'atteinte du méridien des Reins peut également provoquer des douleurs à la région rénale, mais le malade présente, e, même temps, des douleurs à l'intérieur de la colonne vertébrale. Il faut puncturer le point 3 Rn : Taixi / Grand vallon et le faire saigner, sauf au printemps* ». (Suwen, chap. 51).

3-Etage : Moelles Osseuses

L'atteinte médullaire est en général consécutive à l'atteinte osseuse, celle-ci contenant celle à (cf. §§ suivant). Du point de vue symptomatologique, on retrouve la notion de douleurs intra osseuses, de frissons, de froid interne, etc... A signaler l'apparition d'une symptomatologie semblable par excès d'Energie Rénale (Eau = Froid = Yin) entraînant une inhibition du Feu : d'où frissons. Mais souvent cet excès d'Energie Rénale n'est pas suffisant pour inhiber simultanément le Feu du Foie et celui du Cœur, d'où frissons, sans que le malade grelotte :

Huangdi : On a quelquefois des frissons, on n'arrive pas à se réchauffer même en se mettant près du feu ou en se couvrant chaudement ; cependant, le malade ne grelotte pas à cause du froid ? Comment expliquez-vous cela ?

Qibo : C'est parce que l'Energie des Reins est trop forte ; les Reins correspondent à l'Eau. Si l'Eau inonde le Feu, le Yang s'affaiblit, les Reins sont troublés. Les moelles des Os sont régies par les Reins ; celles-ci n'étant plus normales, le malade a la sensation que le froid pénètre jusqu'aux os. Si le malade ne grelotte pas, c'est parce que les Reins, organes Yin, qui correspondent à l'Eau, ne peuvent pas triompher des 2 Organes Yang qui sont le Foie et le Cœur. Cependant, dans cette affection, le malade peut présenter des déformations au niveau des os. (Suwen, chap. 34).

7-9-5-1-3-Etude thérapeutique :

Seuls seront abordés les points ayant une action préférentielle sur la « Moelle » constituant le Système Nerveux Central (SNC). Pour le thérapeutique concernant l'atteinte des Moelles Osseuses(cf., chapitre suivant).

◊ Points portant le nom de Cerveau :

17 VG : *Naohu* / Porte du Cerveau = point « Mer des Moelles ».

19 VB : *Naokong* / Cerveau Vide.

◊ Points : porte d'entrée énergétique vers le Cerveau :

-1, 7, 8 et 10 V.

« Quand il y a des troubles, cela veut dire que l'Energie Pure Ying / Rong des méridiens, au lieu de circuler dans le Yang, passe dans le Yin, tandis que l'Energie Wei impure, au lieu de circuler dans le Yin, passe dans le Yang, elle circule à contre courant. Si cela se produit à la tête il y a syncope... Dans ce cas, puncturer le 19 V et 11 V ; s'il n'y a pas de résultat, puncturer les points Ying et Shu de la Vessie soit le 66 V (Tonggu) et le 65 V (Shugu). (Neijing, chap. 22)

-19 et 20 VB ;

-16, 17 et 20 VG.

◊ Points des « Moelles » (SNC) :

17 VG : Mer des Moelles

Points *Tchu Yon* : VG : 1, 15, 16, 17 et 28.

A noter que le point 1 VG a une action très nette dans les états dépressifs :

« Dans le début des troubles mentaux, puncturer d'abord le 8 F : Ququan / Fontaine coudée (point He / Eau), le malade devient calme au bout de quelques heures, sinon on fait 20 moxas au point 1 VG ». (Neijing chap. 22).

◊ Points à action rénale et donc sur le SNC :

-Rn : 1 = Racine du *Shaoyin*

2 et 3 Rn : technique *Ying – Shu* des Organes Reins.

7 Rn : point de tonification.

-V : 16, *Dushu*, point qui répond au *Dumai-VG* ou *Shu du Dumai* : chute de cheveux

« Le point *Shu* du *Dumai* (16 V) devient le point *Shu* de récupération des Reins (le *Dumai* étant issu des Reins ». (Neijing, chap. 24).

-V 23 et VB 25 : technique *Shu-Mu* des Organes Reins.

-VG 4 : *Mingmen*, stimule le Rein Yang

-VC 5 et 10 : points à action spécifique sur le Réchauffeur Inférieur et donc sur les Reins (cf. application thérapeutique du TR).

-V 23, déjà cité : nœud du *Shaoyin*.

-PC 46 : *Qimen* / Porte de l'Energie, à 3 pouces de 4 VC, point à action sur les Reins Yin et Yang.

◇ Points de lutte :

-contre le *Feng* (points spécifiques) :

20 VB : *Fengchi*, Etang du Vent.

16 VG : *Fengfu*, Palais du Vent.

12 IG : *Bingfeng*, reçoit le Vent.

-contre les Energies Perverses :

2 V : *Zanzhu*, « Tenir le bambou », point de dispersion de la chaleur au front et des yeux (inflammation oculaire : 2V, 4 GI et 20 GI).

« Dans la maladie « offensive du Vent » avec phobie du Vent, on doit puncturer le 2 V, situé à la tête du sourcil ». (ZhenKiu Dacheng, Enoncé 13).

20 VG : *Baihui* / Cent réunions,

23 VG : *Shangxing* / Etoile supérieure : céphalée, rhinite purulente, épistaxis, baisse acuité visuelle.

5 VB : *Xuanlu* / Tête suspendue

« Quand on traite un malade atteint de Feng, il faut toujours lui demander où il souffre et puncturer immédiatement. Si le malade commence par souffrir à la tête, il faut puncturer le 2 V, 23 VG, le 20 VG et le 5 VB; s'il commence à souffrir de la nuque et dos, il faut puncturer le 20 VB et le 16 VG ». (Suwen).

◇ Points clés des méridiens Curieux : notamment

-3 IG : point de liaison du *Dumai*.

-62 V : point d'ouverture (point-clé) du *Yangqiao*.

-6 Rn : point d'ouverture (point-clé) du *Yinqiao*.

-5 TR : point d'ouverture (point-clé) du *Yangwei*.

7-9-5-2-Les Os

7-9-5-2-1-Etude physiologique

Les os, et d'une manière plus générale, le squelette, dépendent des Reins et donc de l'Energie Ancestrale :

« Les Reins sont les réceptacles des sources créatrices, l'essence du Sang et de toutes les matières créatrices (telle que le sperme) ; à l'extérieur, ils se traduisent aux cheveux, à l'intérieur, aux Os ». (Suwen, chap. 9).

« Toutes les affections des Os dépendent du méridien des Reins ». (Neijing, chap.10).

« Les Reins sont le lieu où se cache la racine Yang, la base de la conservation du Jing ; leur Energie se manifeste aux cheveux et leur fonction est d'alimenter les Os ». (Neijing, chap. 9, §§ 8).

Il en est de même pour la « Moelle » (prise au sens restrictif de moelle osseuse ou dans un sens plus large et englobant alors le Système Nerveux Central) contenue dans les cavités osseuses :

« Du Rein dépendent les Os et la moelle ». (Neijing, chap.23, §§ 11).

« L'homme a « 5 sièges » pour maintenir sa santé :

-Les Os, qui sont le siège des Moelles ; Si le malade ne tient pas debout longtemps et si la marche est chancelante, c'est parce que les Os sont épuisés ». (Neijing, chap. 17, §§ 5).

D'une manière plus précise, les Os dépendent des Reins *Yin* :

« Lorsque le Rein Yin est troublé, la maladie se manifeste aux Os ». (Truong Chi Thông).

« Les grands Os sont les os des ceintures scapulaires et pelviennes, de la colonne vertébrale et des membres. Leur dessèchement implique la notion de faiblesse due à une insuffisance du Rein-Eau suite à l'action destructrice du Feu (Yang) ». (Neijing Suwen, chap. 19, §§ 8).

7-9-5-2-2-Etude pathologique :

◊ Les Os dépendent du point de vue pathologique de l'Energie Rénale (Mouvement Eau) :

« Quand l'Energie du Zushaoyin (Reins) est épuisée, les Os se dessèchent, le Rein régite les artères qui alimentent les Os et les Moelles. Les Os n'étant plus alimentés, la chair tend à se détacher d'eux. Notamment les dents paraissent plus longues par rétraction des gencives ; elles ont un aspect sale. La Chevelure également perd son éclat, c'est le signe que l'Energie des Reins est épuisée ». (Neijing, chap.10).

et des autres facteurs susceptibles d'agir sur les Reins :

◊ La peur : les anxieux, les mélancoliques... à ce présentent davantage de troubles énergétiques ou de déformations au niveau du squelette :

« La peur nuit à l'essence même de la vie. Quand celle-ci est atteinte, les Os perdent leur tonicité ». (Neijing, chap. 8).

◊ La saveur salée : les caractères opposés des Mouvements de la saveur salée (assouplissante) et du Rein (solidité) font que cette saveur en quantité modérée est indispensable à la tonicité et à la calcification des Os. Par contre, son excès s'oppose au caractère du Rein et devient nuisible aux os :
« Si la saveur est trop salée, les Os seront lésés... (Neijing, chap. 3, §§ 14).

A noter à ce titre que le caractère raffermissant de la saveur amère convient à celui des Reins (solidité) ; mais son excès, lui, est également nuisible et ne convient pas aux Os :

« L'amer disperse les Os. Dans les maladies des Os, ne pas donner des aliments trop amers ». (Neijing, chap.22, §§ 6).

◊ Les os dépendent du Mouvement Terre : il ne faut oublier que les Reins et donc les Os subissent directement l'action inhibitrice du Mouvement Terre (Rt) :

« L'Os s'unit aux Reins dont la quintessence se manifeste aux cheveux, l'Organe qui domine les Reins est la Rate » (Neijing, chap. 10, §§ 1).

Et l'on ne saurait trop répéter l'action néfaste du sucre dont l'emploi abusif qu'en fait notre civilisation est certainement à l'origine du développement des maladies chroniques par affaiblissement de l'Energie Ancestrale et des décalcifications par son action destructrice sur le squelette et les dents :

« Les aliments trop sucrés endolorissent les Os et font tomber les cheveux ». (Neijing, chap. 10, §§ 2).

◊ Parmi les 5 fatigues : « La position prolongée debout altère les Os ». (Neijing, chap. 22, §§ 12).

◊ Le Feng (Vent) : Energie cosmique la plus Yang peut nuire à tous les Organes et donc aux Reins et aux Os :

« Quand le Feng attaque les Reins, le malade a des sueurs abondantes, craint le vent, sa figure est enflée, la colonne vertébrale est douloureuse ; il ne peut se tenir droit ; le teint de sa peau est noirâtre ». (Neijing, chap. 62).

« Si le Vent vient du nord, ce n'est pas un Feng très néfaste, puisque c'est le Vent normal en cette saison, mais il peut causer des troubles aux Reins donc aux Os et toucher le dos et les épaules. Son Energie engendre le froid ». (Neijing, chap. 77).

En fait et comme toujours, ce sont les associations des Energies cosmiques Vent-Humidité ou Vent-Froid qui perturbent l'Energie organique des Reins :

« Dans les fièvres intermittentes Yang, quand le malade a été atteint au cours de l'hiver par l'Energie Perverse du froid et du feng, celle-ci se loge dans les Os. Au printemps, l'Energie Yang du corps commence à monter : l'Energie Perverse ne peut sortir. En été, cette Energie Perverse travaille les Moelles des Os, le malade maigrit, puis, quand les pores du malade s'ouvrent, à ce moment l'Energie Perverse sort avec la sueur. Ce sont les Reins qui régissent les Os. En conséquence, l'Energie Perverse, au moment où le malade transpire, sort des Reins, Yin est faible et Yang est fort, le malade a de la fièvre ; quand le Yang redevient faible, l'Energie Perverse pénètre à nouveau dans les Reins : le Yang étant faible, le malade présente des frissons. C'est pourquoi on appelle cette fièvre intermittente « Yang » quand la fièvre précède les frissons ». (Suwen, chap. 35).

A noter qu'il n'existe qu'un seul point Feng situé aux membres inférieurs : le 31 VB (*Fengshi* / Cité du Vent) et c'est par ce point entre autres que le Feng peut pénétrer dans les Os des membres inférieurs.

7-9-5-2-3-Etude Thérapeutique :

◇ Importance de la Chaleur : en effet, les maladies qui atteignent les Os siègent en profondeur (Yin) et les Energies les plus fréquemment en cause sont de nature Yin (Froid et Humidité), il faut donc les combattre par la chaleur (*Yang*).

-Soit par les points « Chaleur » : il s'agit des points *Ying / Long* des méridiens *Yin* ou les points *King / Jing* des méridiens *Yang*. Ces points s'utilisent très souvent dans les maladies se traduisant par les extrémités froides : artérites des membres inférieurs, maladie de Raynaud, etc...

-Soit par les points *Ying / Long* en tant que points d'accélération pour faire circuler cette Energie *Yin* qui a tendance à stagner dans les Os. Tel est le cas du traitement des Gonalgies ou des Gonarthroses où l'on fait les points *Ying / Long* du *Taiyang* (IG + V) et du *Shaoyin* (C + Rn) pour mettre en mouvement l'Energie de l'Eau (Rn + V) :

Ying / Long de *Shoutaiyin* = 2 IG.

Ying / Long de *Shoushaoyin* = 8 C.

Ying / Long de *Zutaiyang* = 66 V.

Ying / Long de *Zushaoyin* = 2 Rn. (Suwen, chap. 60).

-Soit par Moxas ou Cataplasme, ce qui, en général, soulage plus rapidement et plus efficacement, surtout les personnes âgées :

« Si ce sont les Os qui sont atteints par l'Energie Perverse, on traitera les Reins. Si les Os sont gravement atteints, on pourra, si on le juge nécessaire, chauffer l'aiguille avant de puncturer et faire des cataplasmes faits d'espèces médicinales ». (Suwen, chap. 62).

En effet, en cas d'atteinte de l'Energie Osseuse donc Rénale, l'Energie *Yang* de l'organisme est en déficit, et de ce fait plus difficilement mobilisable, d'où l'intérêt d'un apport externe de chaleur par moxa ou d'une autre méthode thermogénotherapique :

« La méthode des moxas (*kaos*) consistent sauver le Yang quand il y a « vide-froid » (atteinte par le froid externe). (Wang Ping).

« La feuille d'armoise en poudre (*le Ngai*) est une invention du Nord. La région du Nord a son Energie Yin-Froid très puissante, son Energie Yang « claustrée ». Aussi, l'emploi des moxas (*kaos*) a pour but de mettre en communication la « racine Yang » des feuilles d'armoise avec la source du corps qui se trouve sous le *Tché Yin* ». (Truong Chi Thông).

◇ Importance du point 11V ; point Hui ou de réunion des Os :

« Le lieu de réunion se trouve au 11 V, *Dazhu* / Grand métier à tisser, du méridien de la Vessie ». (Nanjing, Diff. N° 45).

◇ Importance du point 17 VG, *Naohu* / Porte du cerveau ou Mer des Moelles : les Os étant nourris par la Moelle, il est normal que la stimulation de celle-ci fortifie ceux-là :

« Si les Os sont affectés, il faut puncturer les points situés aux articulations et tonifier le point

régissant les Moelles et le Cerveau : c.-à-d. le point Naohu = 17 VG = Porte du Cerveau.

◇ Importance de 2 autres points Hui des Moelles les 16 GI (*Jugu*) et 39 VB (*Xuanzhong* / Cloche suspendue) qui sont respectivement les points Hui des Moelles des Os des membres supérieur et des membres inférieurs :

« Dans les fièvres intermittentes dues au Feng, le malade transpire au moment de la crise et craint le Vent ; dans ce cas, il faut puncturer les 5 points Shu du dos. Si le tibia est très douloureux à la palpation, c'est que le Feng a pénétré jusqu'aux Moelles. Dans ce cas, il faut employer l'aiguille N° 3 pour puncturer le point Xuanzhong 39 VB après l'avoir fait saigner. Le malade sera guéri aussitôt ». (Suwen, chap. 36).

◇ Importance du point 4 VG (*Mingmen* / Porte de la vie) : de tous les Os qui dépendent des Reins, ceux situés dans la région lombaire (vertèbres lombaires) en dépendent le plus directement car les lombes constituent le siège des Reins :

« L'homme a 5 « sièges » pour maintenir sa santé. Les lombes sont le siège des Reins. Si le malade ne peut les bouger, c'est que L'Energie des Reins est épuisée ». (Neijing, chap.17, §§ 5).

D'une manière plus précise, parmi les vertèbres lombaires, c'est la 2e vertèbre (sur laquelle se trouve le 4 VG) qui est en relation la plus directe avec l'Energie Rénale :

« Les « Cao Côt » sont les Os de la région lombaire dont le plus important est situé au 4 VG ». (Truong Chi Thông)

Par voie de conséquence, ce point présente donc inversement une action non seulement sur la 2e vertèbre lombaire, mais aussi sur les Reins et les Os en général et sur les vertèbres lombaires en particulier.

◇ Ne pas oublier :

-les points *Tchu Yon* (cavités des moelles) : VG : 1, 15, 16, 17 et 28 (déjà cités) et éventuellement le 20 GI.

-et les points ayant une action médullaire sélective : 24 VC, 8 TR, 11 Rn.

◇ Se souvenir du point 60 V (*Kunlun* / Montagne de Kunlun) qualifié par les acupuncteurs rhumatologues de « point-aspirine » :

« Lorsque l'Energie Perverse atteint les Reins (Organes), le malade présente des douleurs aux os, c'est l'atonie du Yin. Quand cette atonie est d'origine Yin, il n'y a pas de points douloureux à la palpation parce que la douleur n'est pas localisée superficiellement. L'abdomen est gonflé avec douleurs rénales et difficultés pour aller à la selle ; le cou, les épaules et le dos sont douloureux ; le malade se plaint de vertiges. Puncturer le point 1 Rn (*Yongquan*) et le 60 V (*Kunlun*) ». (Neijing, chap. 20).

◇ Et enfin pour terminer de manière plus générale, les points *Iu-Shu*, *King-Jing* et *He* des méridiens Principaux : les uns *Iu-Shu* pour empêcher la pénétration de l'Energie perverse ; les autres (*King-Jing* pour les méridiens Principaux Yin et *He* pour les méridiens principaux Yang) pour faire appel à l'Energie Wei et la diriger vers la profondeur pour y combattre l'Energie Perverse :

« Si ce ne sont les Moelles et les Os qui sont affectés, on puncture les points King-Jing et Iu Shu ». (Neijing, chap. 21).

7-9-5-3-Le Système Circulatoire

Ce système dépend très étroitement du couple Cœur – Intestin Grêle (cf. TR et Sang).

L'Energie Ancestrale y est introduite par l'intermédiaire du *Chongmai* (entre autres) en différents Points du système énergétique, notamment :

◇ Au 25 E : artère épigastrique :

« Le méridien Curieux Chongmai s'élève vers le haut du corps, circule à l'extérieur du corps, se

disperse sur la poitrine. Il circule également dans les méridiens, passe dans les **artères** que l'on sent à **côté de l'ombilic**. Par ces artères, l'Energie du Chongmai se jette dans les ramifications énergétiques de la région abdominale en même temps que les ramifications du méridien de l'Estomac. L'Energie du Chongmai s'intègre dans le méridien des Reins pour descendre à la face interne du membre inférieur pour se jeter dans les ramifications énergétiques du mollet » (Neijing, chap. 61).

◇ Au 30 E : artère fémorale :

« Le méridien Chongmai est la Mer des 5 organes et des 6 Entrailles. Cela veut dire que les 5 Organes et les 6 Entrailles reçoivent de lui leur Energie. Ce méridien monte vers le haut du corps, Sur son parcours il arrose les divers Organes ; vers le bas, le Chongmai se jette dans les capillaires du Shaoyin (Rn), dans le région du 30 E (Qichong), il longe la face interne de la cuisse... et arrose les 3 méridiens Yin (F, Rt, Rn), repasse **à la cheville**, puis va au gros orteil, à la cheville, il passe dans les **petits capillaires** qui s'y trouvent pour chauffer la chair. C'est pourquoi, lorsque ces petits capillaires sont noués, on ne sent plus les battements du pouls à ce niveau et le malade a, dans ce cas, certainement la sensation de pieds glacés. (Neijing, chap. 38).

◇ 3 Rn : artère tibiale postérieure :

Huangdi : Que signifie le battement du pouls des Reins ?

Qibo : Le Chongmai longe la face interne des membres inférieurs, au mollet il s'intègre avec le Méridien des Reins, il passe ensuite à la malléole interne et va au pied ; une autre branche va obliquement au mollet, aux chevilles et aboutit au gros orteil...

C'est cette Energie du Chongmai qui donne sa chaleur au pied et au mollet et règle sa température. C'est pourquoi cette artère bat sans cesse. (Neijing, chap. 62).

L'Energie Ancestrale s'intègre également dans le Sang par pénétration dans les capillaires sanguins irrigués sur leur passage par le Chongmai et dans les capillaires distaux situés aux points Ting / Jing : « Finalement, l'Energie (y compris l'Energie Ancestrale) et le Sang circulent dans les vaisseaux, la chair et l'épiderme, rentrent dans les méridiens aux points Ting / Jing et parcourent les méridiens pour accomplir le cycle complet de la circulation ». (Neijing, chap. 61).

◇ Au 9 E : artère carotide externe (par l'intermédiaire du Yinqiao) :

Se rappeler que le point Hui du Sang est le point 17 V (point *Iu / Shu* du dos qui répond au diaphragme et à l'œsophage) :

« Le lieu de réunion du Sang se trouve 17 V Géshu ». (Nanjing, Diff. N° 45).

Et que le point Hui des Artères est le 9 P : Taiyuan / Grande source :

Le lieu de réunion des Vaisseaux Sanguins se trouve au 9 P, Taiyuan. En général, les maladies du Sang... et des Vaisseaux sont occasionnées par la chaleur perverse. Il faut les traiter au niveau de ces points de réunion ou points Hui : 9 P ». (Nanjing, Diff. N° 45).

7-9-5-4-La Bile :

Bien que le Foie et la Vésicule Biliaire constituent tous deux le Mouvement Bois, la Bile produite par le Foie et conservée dans la Vésicule Biliaire appartient aux Entrailles Curieuses ; à cela plusieurs raisons :

La Bile siège dans la seule Entraille qui soit pure (cf. TR : rôle physiologique) :

« La Vésicule Biliaire est une Entrailles Pure ». (Nanjing, Diff. N° 35).

Les autres Entrailles servant de lieu de dégradation des aliments (TR, Estomac et Intestin Grêle) ou de réceptacle pour l'élimination (Gros Intestin et Vessie) sont appelés « Organes-Entrepôts » :

« La Rate-Estomac, le Gros Intestin, l'Intestin Grêle, le Triple Réchauffeur et la Vessie sont le lieu de conservation des céréales, la base de production de l'Energie Ying / Rong. Ils sont appelés « Organes-Entrepôts », mais ils ont le pouvoir d'aspirer la quintessence des céréales, de transmettre les 5 saveurs et de faire transiter les déchets alimentaires... (Neijing, chap. 9, §§ 8).

La Vésicule Biliaire représente la seule Entraille à tenir sous sa dépendance un méridien Curieux : le *Daimai*, tous les autres étant en relation directe ou indirecte avec l'Organe Rein et /ou les méridiens Principaux des Reins et de la Vessie. La Vésicule Biliaire commande le *Daimai* non pas tant parce que le 41 VB est son point de liaison (ou point clé) mais parce que le 26 VB lui donne naissance (26 VB = *Daimai* = Méridien de la Ceinture). En effet, 6 méridiens Curieux sur 8 ont leur point de liaison sur d'autres méridiens Principaux que ceux du couple Rein-Vessie, à savoir :

- Le *Yinwei* sur le méridien Principal du Maître du Cœur.
- Le *Yangwei* sur le méridien Principal du Triple Réchauffeur.
- Le *Chongmai* sur le méridien de la Rate.
- Le Vaisseau Conception sur le méridien Principal du Poumon.
- Le Vaisseau Gouverneur sur le méridien Principal de l'Intestin Grêle.
- Le *Daimai* sur le méridien Principal de Vésicule Biliaire.

Sans pour autant que ces Viscères correspondants n'appartiennent aux Entrailles Curieuses (exception faite pour la Vésicule Biliaire). Par contre, tous débute soit à partir du tronc commun énergétique dérivant des Reins (VG, VC et *Chongmai*), soit au niveau d'un point des méridiens Principaux des Reins ou de la Vessie (*Yin et Yangqiao* ; *Yin et Yangwei*) , excepté le *Daimai* qui débute au 26 VB.

Le *Daimai*, tout comme la Vésicule Biliaire, joue le rôle de charnière et de commande :

- rôle de charnière dans le sens Haut-Bas ; la Vésicule Biliaire joue un rôle de charnière dans le sens Intérieur-Extérieur (entre le *Taiyang* et le *Yangming*).
- rôle de commande sur les autres méridiens Curieux et Principaux qu'il enserre : VG, VC, *Chongmai*, Estomac, Rein et Rate :

« Ces 2 méridiens *Yangming* (Estomac) et *Chongmai* se réunissent au niveau des parties génitales, à cette région se réunissent également les méridiens *Shaoyin* (Rn), *Taiyin* (Rt), VC et VG, pour remonter sur l'abdomen et se réunir à nouveau au point *Qichong* 30 E. C'est le méridien de l'Estomac qui est le plus important. Mais toutes ces Energies sont sous le commandement du méridien Curieux *Daimai* et indirectement du *Dumai* ». (Suwen, chap. 64).

Il en est de même pour la Vésicule Biliaire. Malgré les fonctions de « Souverain », « Ministre » et de « Général » attribuées respectivement au Cœur, Poumon et Foie :

« Le Cœur a la fonction de Souverain, il est le siège de l'Esprit.

Les Poumons ont la fonction de Ministre, chargés de l'administration.

Le Foie a la fonction de Général, responsable des questions de stratégies ». (Neijing, chap. 8, §§ 1).

La Vésicule Biliaire a la fonction de Juge et tient sous sa dépendance non seulement toutes les autres Entrailles, mais aussi le Foie et tous les autres Organes :

« La Vésicule Biliaire a la fonction de Juge appelé à prendre des décisions ». (Neijing, chap. 8, §§ 1).

« Le Foie remplit les fonctions de Capitaine, mais il est sous le commandement de la Vésicule Biliaire ». (Neijing, chap. 9, §§ 8).

« Tous les phénomènes fonctionnels des 11 Organes dépendent de la décision de la Vésicule Biliaire ». (Neijing, chap. 9, §§ 8).

Ainsi la Vésicule Biliaire et le méridien Curieux *Daimai* à qui elle donne naissance, tiennent sous leur dépendance l'ensemble du système énergétique de l'être humain.

De ce fait, on retrouve une symptomatologie semblable de paralysie.

-Pour le *Shaoyang* : Vésicule Biliaire :

« *Taiyang* s'ouvre vers l'extérieur, *Yangming* s'enferme vers l'intérieur, *Shaoyang* est l'intermédiaire, il joue le rôle de charnière. Si cette charnière ne fonctionne plus, la chair, les articulations sont troublées et l'on tombe brusquement malade, l'Energie ne pouvant circuler normalement de l'extérieur vers l'intérieur du corps... Si la charnière ne fonctionne plus et qu'il y ait paralysie des mouvements, il faut puncturer le *Yangming*, voir s'il est en vide ou en plénitude, car en cas d'arrêt de

fonctionnement de la charnière Shaoyang, l'Energie circulante du corps devient stagnante et l'Energie Perverse occupe cet espace où l'Energie du corps ne peut plus passer. Si le Shaoyang, la charnière ne fonctionne pas, le malade a les muscles et les articulations relâchés à tel point qu'il ne peut plus se tenir debout. Dans ce cas, il faut puncturer le Shaoyang en observant s'il est en vide ou en plénitude ».(Neijing, chap. 5).

-Pour le *Daimai* :

C'est pourquoi, si l'Energie du méridien de l'Estomac s'affaiblit, le méridien Daimai ne fonctionne plus, ce qui provoque la paralysie des 2 membres ». (Suwen, chap. 64).

Bile et amertume : à signaler qu'en cas d'apparition d'amertume il faut puncturer les points :

« *Mu de la VB : 23 VB, le point Shu du dos de VB : 19 V, et le point He de la VB : 34 VB* ». (Suwen, chap. 67).

23 VB, *Zhejin* / Relation des muscles (pour d'autres auteurs, c'est le 24 VB, *Riyue*).

34 VB, *Yanglingquan* / Fontaine de la colline Yang.

19 V, *Danzhu* / *Shu* du dos de VB.

7-9-5-5-L'Utérus

L'Utérus, lieu de menstruation et de gestation du fœtus, dépend directement de l'Energie Ancestrale des Reins. Il est en effet traversé par le « tronçon énergétique » qui part des Reins et arrive au périnée (1 VC) pour donner naissance aux 3 méridiens Curieux : VC, VG et *Chongmai*.

Deux de ces 3 méridiens lui font jouer un rôle essentiel :

-Le *Renmai* qui apporte le Sang.

-Et le *Chongmai* L'Energie (cf. TR et Sang).

« *Les méridiens Curieux Chongmai et Renmai sont la Mer du Sang et de l'Energie* ». (Truong Chi Thông).

Ces 2 méridiens Curieux sont responsables du déclenchement des règles et en dehors de cette activité cyclique mensuelle, ils s'occupent de l'entretien du fœtus chez la parturiente. A l'âge de 49 ans, leur activité diminuant, les règles disparaissent et la femme devient stérile.

Cette Entraille Curieuse joue un rôle fondamental dans la survie de l'espèce et, comme pour le Cœur, il existe un réseau énergétique qui lui sert de protection appelé en vietnamien : Nu Tu Bao ou en chinois : Pao lo kung (littéralement : enveloppe du fœtus) : « *L'enveloppe du fœtus est l'Utérus* ». (Truong Canh Nhac).

Cette enveloppe énergétique est en relation avec le *Renmai* par au moins 3 points : 3, 4 et 6 VC. Rappelons que 3 VC et 4 VC, respectivement point *Mu* de la Vessie et de l'Intestin Grêle, reçoivent l'Energie du *Taiyang* = *Froid* = *Yin*, de plus les 3 méridiens Principaux Yin viennent s'y jeter. Par contre, le 6 VC reçoit l'Energie des Trois Réchauffeurs (Triple Réchauffeur = *Shaoyang* = Feu Ministériel). D'autre part, de tous les points du *Renmai*, seuls les 4 et 6 VC ont leur correspondant en tant que points *Shu* sur la branche interne du méridien Principal de la Vessie, mettant l'Utérus sur le même plan que les autres viscères quant à son irrigation énergétique *Yin-Yang* ; *Rong-Wei* (relation avec les points *Mu-Shu*).

Par ailleurs, il est fort probable que les 5 et 10 VC aient également une action sur cette enveloppe énergétique car ils représentent tous les 2 des points *Mu* du Réchauffeur Inférieur qui régit lui-même l'Energie des Reins et du Foie.

Bien qu'ayant un rôle secondaire, le **méridien Curieux Dumai** intervient dans l'irrigation énergétique de l'Utérus par sa branche abdominale et peut être responsable de stérilité :

« L'Energie du méridien du Vaisseau Gouverneur commence au point situé au milieu des poils du pubis, le vaisseau secondaire du VG suit la verge, franchit les orifices génito-urinaires... Le VG peut suivre également un autre trajet, se jeter dans le nombril, traverser le Cœur, aller à la gorge, au menton, contourner les lèvres, aller aux yeux et gagner le Jingming (1 V). C'est pourquoi, si le Dumai est atteint et s'il s'agit d'une femme, elle présentera de la stérilité, de l'impossibilité d'uriner, des hémorroïdes, de l'incontinence urinaire et de la sécheresse de la gorge. Dans ce cas, il faut piquer les points du Dumai qui se trouvent dans le creux des Os. Si l'affection est grave, il faut piquer les points du Renmai situés au-dessus du nombril. Si le malade présente une respiration bruyante, il faut piquer le 22 VC ». (Suwen, chap. 60).

A Signaler pour les futurs gynécologues acupuncteurs : 2 points en cas de grossesse avec mal position fœtale :

-Le 67 V : Zhiyin / Arrivée au Yin, permet parfois à lui seul une remise en position normale du fœtus. Ceci s'explique par la fonction physiologique de ce point qui représente :

◇ « Le passage du Yang au Yin du point de vue spatial. On passe dans le cycle nyctéméral, de la Vessie aux Reins donc du Taiyang au Shaoyang, donc de la superficie en profondeur : Au dessus du Shaoyin est le Taiyang ». (Neijing, chap. 6 §§ 2).

◇ « Ou le passage du Yin au Yang du point de vue Energie qualitative. En effet, Taiyang = Froid = Yin et Shaoyin = Feu Impérial = Yang : L'Energie Yang du corps a sa racine au Zhiyin (67 V) ». (Neijing chap. 3, §§ 4).

Ce point permet donc une inversion de la polarité de l'Energie et souvent une inversion de la position fœtale.

-Le 14 VC : Juque / Palais immense. Ce point représente le point Mu du Cœur, c'est par lui que passe l'Energie du Cœur pour gagner le Renmai. En cas de malposition fœtale, il y a interruption de la circulation énergétique avec répercussion cardiaque de type syncopale. La stimulation de ce point permet de rétablir le circuit et de faire retrouver à la parturiente ses « esprits ».

7-9-6-l'Energie Ancestrale et les Organes Sensoriels

7-9-6-1-Orifices ne correspondant pas aux Organes Sensoriels

Dans les 9 orifices siègent les 9 facultés, lieux d'entrée et de sortie des Energies Organiques :
« L'activité énergétique des 5 Organes peut se refléter aux 9 orifices du crâne et de la face ».
(Nanjing, Diff. N° 37).

Les 9 orifices du crâne et de la tête sont à différencier partiellement des 9 orifices en général.. Aux Premiers correspondent les 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, la bouche, la langue et le larynx ou les lèvres selon les textes.

Aux seconds, les 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, la bouche et les 2 Yin (méat urétral et anus).

Quelle que soit l'option, dans les deux cas, certains orifices ne correspondent pas aux Organes Sensoriels.

a-Les 2 Yin sont en étroite relation avec l'Energie Rénale puisque entre les deux aboutit le « tronçon énergétique commun » émanant des Reins et donnant naissance au Dumai, Renmai et Chongmai qui eux-mêmes jouent un rôle important au niveau de ces 2 orifices :

◇ Le méat urétral représente le lieu d'élimination des liquides.

◇ L'an us ou Phach Môn (porte de l'Essence ou fluide vital) représentant l'Energie pure des Poumons : «Le Phach Môn désigne l'an us parce que celui-ci communique avec les Poumons ».
(Wang Ping).

Cette dernière dénomination peut paraître étonnant. Mais si effectivement l'an us représente une des « 7 portes importantes » du tube digestif où sont éliminés les aliments métabolisés :

« La partie terminale du rectum est le « Phach Môn » (dernière porte) ». (Nanjing, Diff. N° 44).

« Outre ces fonctions de transformations et d'expulsion de l'Estomac, du Gros Intestin, de l'Intestin Grêle, du Triple Réchauffeur et de la Vessie, le « Phach Môn » (anus) est également au service des 5

Organes. Sa fonction est d'évacuer, ce qui fait que les déchets ne peuvent séjourner longtemps dans l'organisme ».(Neijing, chap. 11, §§ 1).

Il représente aussi le lieu d'élimination des gaz en provenance non seulement :

-de la fermentation alimentaire dans les Entrailles et principalement dans le Gros Intestin, lieu où les déchets alimentaires stagnent le plus.

-Mais aussi d'origine respiratoire donc pulmonaire : déglutition de l'air au cours des repas, d'où son nom « porte du Fluide Vital ».

b-Bouche et lèvres :

Si la bouche contient effectivement la langue, siège de la fonction gustative, elle représente avec les lèvres (à l'inverse de l'anus) la première des « 7 portes importantes » du tube digestif, appelée « Porte à 2 battants ». Elle constitue avec les autres portes (dents, pharynx, cardia, pylore, valvule iléo-cæcale et anus) les principaux lieux de passage du bol alimentaire :

Question : l'homme a 7 portes importantes. Quelles sont-elles ?

Réponse : les lèvres et la bouche constituent le « Phi Môn » (porte à 2 battants). Les 7 passages du tube digestif constituent ce que l'on appelle les « 7 portes importantes » (7 Sung Môn). (Nanjing, Diff. N° 44).

c-Le Larynx ;

Seul le Dr Nguyễn Van Nghi mentionne dans les commentaires de la difficulté N° 37 du Nanjing, le larynx comme un des 9 orifices du crâne et de la tête. Celui-ci se différencie bien évidemment du pharynx. Seul ce dernier fait partie des « 7 Portes Importantes » (il représente à la fois une porte digestive et respiratoire) :

« Le lieu de réunion de la trachée et de l'œsophage s'appelle « Hâp Môn » (porte respiratoire et digestive = pharynx). (Nanjing, Diff. N° 44).

Pharynx et larynx ont un rôle différent. Le premier représente surtout une porte digestive et le second exclusivement un passage pour l'air inhalé : donc l'un est Yin (Terre), l'autre Yang (Ciel). D'où des fonctions différentes :

-Larynx :

Polarité Yang. En Rapport avec l'Energie Respiratoire (Poumons).

Rôle dans la phonation et la respiration sensible à l'Energie Perverse externe.

-Pharynx :

Polarité Yin ; En rapport avec l'Energie Terrestre alimentaire (Rate).

Rôle dans la déglutition, sensible à l'Energie Perverse alimentaire (Humidité) :

« Le Yang correspond à l'Energie du Ciel et régit l'extérieur. Le Yin correspond à l'Energie de la Terre et régit l'intérieur. L'agression du Vent Pervers est subie par le Yang, l'abus alimentaire par le Yin. Il en est de même pour le Larynx (Hau) qui répond au Ciel et pour le Pharynx (Yêt) qui répond à l'Energie de la Terre ». (Neijing, chap. 29, §§ 1).

L'équation globale de l'Energie Ancestrale s'écrit :

Energie Ancestrale = Jing Inné + Jing Acquis

ou

**Energie Ancestrale = Energie héréditaire
+ quintessence Energétique des 5 Organes
(d'origine respiratoire et alimentaire) .**

7-9-6-2-Orifices correspondant aux Organes Sensoriels

A travers les orifices d'une manière générale et des Organes Sensoriels en particulier s'effectuent des échanges Energétiques très importants, mettant l'homme en relation avec le monde qui l'entoure. S'il est vrai qu'au niveau de chacun de ces orifices arrive l'Energie Pure (Jing) des Organes et qu'en

ressort partiellement pour « remonter au Ciel » l'Energie cosmique qui a pénétré ces mêmes Organes en fonction des saisons :

Les 9 Facultés sont les lieux d'entrée et de sortie de l'Energie des Organes. (Neijing, Lingshu)

Huangdi : Les 5 Organes répondent aux 4 saisons . Celles-ci ont-elles des influences sur eux ?

Qibo : Certainement,

*-L'Energie de l'Est de couleur verte, Elle pénètre jusqu'au Foie et ressort aux **yeux**. Une partie de cette Energie Pure reste dans le Foie, dont la perturbation provoque l'effroi.*

*-L'Energie du Sud est de couleur rouge. Elle pénètre jusqu'au Cœur et ressort aux **oreilles**. Une partie de l'Energie Pure reste au Cœur, dont la perturbation entraîne celle des autres Organes.*

*-L'Energie du Centre est de couleur jaune. Elle pénètre jusqu'à la Rate et ressort à la **Bouche**. Une partie de l'Energie Pure reste à la rate, dont la perturbation cause la maladie à la base de la langue.*

*-L'Energie de l'Ouest est de couleur blanche. Elle pénètre jusqu'au Poumon et ressort au **nez**. Une partie de cette Energie Pure reste dans les Poumons, dont la perturbation cause la maladie de l'épaule.*

-L'Energie du Nord est de couleur noire. Elle pénètre jusqu'aux Reins et ressort aux 2 Yin. Une partie de cette Energie Pure reste dans les Reins dont la perturbation provoque la maladie aux « Ki » (petites insertions ligamentaires). (Neijing, chap. 4, §§ 4).

Il n'en est pas moins vrai qu'à travers ces mêmes orifices arrive l'Energie Ancestrale (Rénale) :

« Les 5 Organes sont Yin. Les 9 facultés sont des orifices d'entre et de sortie de l'Energie des Reins-Eau (Truong Chi Thông).

Cette équation autorise la citation précédente. En effet, on peut penser que cette Energie Ancestrale arrive aux Organes Sensoriels selon 2 voies différentes :

a-La voie générale : les Organes Sensoriels reflètent à merveille le système par emboîtement de la pensée chinoise. Si chaque Organe Sensoriel dépend de l'Energie *Jing* d'un Organe en particulier :

Le Foie communique son Energie Jing aux yeux.

Le Cœur communique son Energie Jing à la langue.

La Rate communique son Energie Jing à la bouche et aux lèvres.

Les Poumons communiquent leur Energie Jing aux narines ;

Les Reins communiquent leur Energie aux oreilles. (Nanjing, Diff. 37) .

En fait, dans chacun d'eux existe aussi le reflet de l'activité énergétique (*Jing*) des autres Organes (y compris celle des Reins). L'exemple le plus caractéristique selon les textes en est l'œil :

Huangdi : Souvent je souffre de vertiges en montant en haut de mon palais. A quoi l'attribuez-vous ?

Qibo : l'Energie Essentielle des 5 Organes et des 6 Entrailles a son point de concentration dans les yeux :

-La prunelle représente l'essence des os (Reins).

-L'iris celle des Muscles (Foie).

-La sclérotique représente l'ensemble de l'Energie Essentielle (Poumons).

-Les petits capillaires situés sur la cornée représente l'Essence du Sang (Cœur).

Dans les yeux, tous les méridiens sont concentrés et se rattachent par eux au cerveau e de là à la nuque. Aussi, quand l'Energie Perverse attaque la nuque, elle pénètre par cette voie aux yeux, puis au cerveau, c'est pourquoi on peut avoir des vertiges. (Neijing, chap. 80).

Les correspondances selon la théorie des 5 Cercles sont :

-Conjonctives : Cercle d'Energie répond aux Poumons.

-Iris : Cercle du Vent répond au Foie.

-Canthus : Cercle du Sang répond au Cœur.

-Paupières : Cercle de la Chair répond à la Rate.

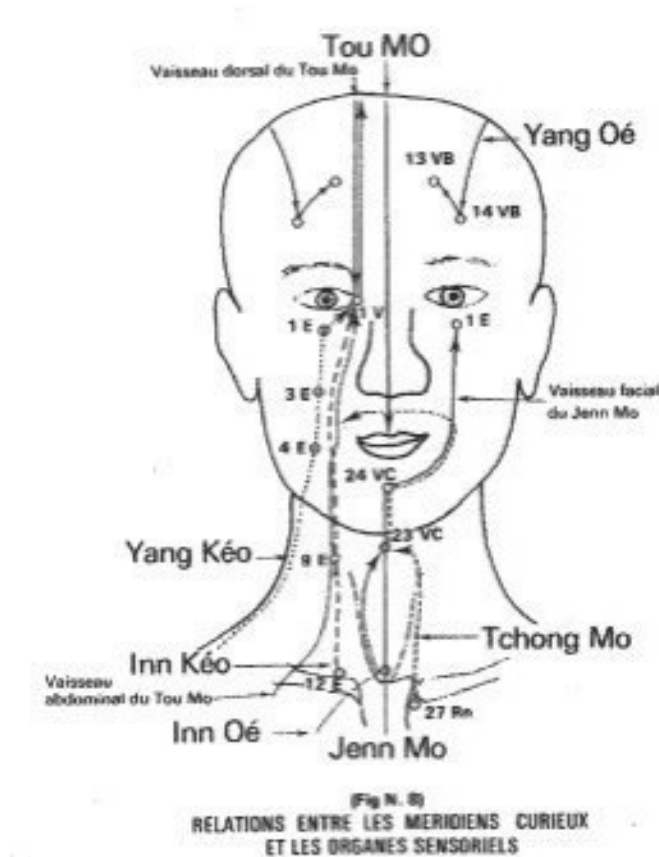
-Pupille : Cercle de l'Eau répond aux Reins.

Il existe de manière encore plus précise, dans chaque Organe Sensoriel, une somatotopie organique (cartographie de l'ensemble du corps) permettant de faire un diagnostic précis et si l'organe sensoriel se prête à la pique de pratiquer une thérapeutique appropriée : auriculo-puncture, naso-puncture et somato-puncture (la puncture de la peau représente l'Organe Sensoriel du tact).

b-La voie des méridiens.

Le méridien des Reins et les méridiens Curieux qui véhiculent l'Energie Ancestrale aboutissent pour la plupart dans les organes sensoriels (orifices) :

◇ **Oreilles : Fonction auditive** (fig. 9)

-Energie des Reins : selon la loi des 5 Mouvements, les Reins régissent les Oreilles :

Si les oreilles sont sèches, avec un aspect poudreux, ce sont les Os qui sont affectés : les Reins Régissent les Os et ont leur symptomatologie aux Oreilles. (Neijing, chap. 59).

Huangdi : Pourquoi a-t-on des bourdonnements ?

Qibo : L'oreille est également un point de réunion des Energies Ancestrales. Quand l'Estomac est en Vide, le méridien Ancestral est également en vide.

L'Energie s'effondre alors vers le bas du corps, ce qui provoque les bourdonnements. Il faut alors tonifier le 11 P, Shaoshang. (Neijing, chap. 28).

L'oreille appartient aux Reins et a la fonction de distinguer les sons de la voix. (Nanjing, Diff N° 40).

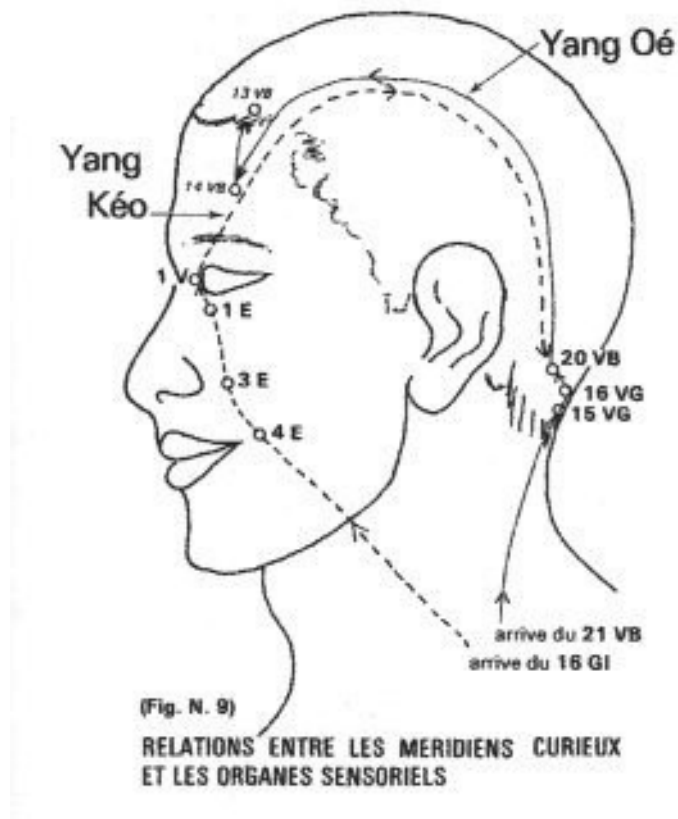
-Energie des méridiens Curieux : Yangqiao et Yangwei

.Le Yangqiao aboutit au 20 VB : LeYangqiao débute aux talons et entre dans le point 20 VB situé dans la région occipitale. (Nanjing,Diff. N°28).

Et le Yangwei passe par le 20 VB.

Or, ce point situé à la base de la mastoïde est en relation énergétique très étroite avec l'Oreille et ses indications thérapeutiques (surdité, bourdonnements...) le confirme.

  **Langue : fonction gustative** (fig. 8 et 9)

L'Energie des Reins arrive au 23 VC, Lianquan / Source active, point nœud du Shaoyin situ   la racine de la langue :

« Shaoyin a sa racine au point 1 Rn : Yongquan / Fontaine jaillissante. La concentration (le nœud) de son Energie est situ   point 23 VC ». (Neijing, chap. 5).

Du point de vue pathologique, la langue dépend donc aussi des Reins :

Huangdi : Pourquoi se fait-on parfois des morsures à la langue ?

Qibo : L'Energie troubl   attaque. Quand l'Energie des Reins est troubl  , on se mord la langue. (Neijing , chap. 28).

Quand la langue est rel  ch  e,  toil  e avec hyper-salivation, avec des malaises à la poitrine, c'est que l'Energie des reins n'alimente plus le C  ur. Dans ce cas, il faut puncturer les points du méridien des Reins. (Neijing, chap. 21).

La langue, organe sensoriel du goût, assure également la parole. Cette dernière peut présenter des modifications par atteinte rénale. Exemple de la « spoliation énergétique » consécutive à l'inhibition rénale par l'Energie Splénique :

« Si la voix est faible, avec bégaiements, le phénomène s'appelle « spoliation énergétique » parce que l'Energie Essentielle est en état d'insuffisance ». (Neijing, chap. 17, §§ 4).

La voie des méridiens Curieux :

-Le *Renmai* parcourt toute la base de la langue (23 VC) et aboutit au menton (24 VC) pour entourer complètement la bouche.

-Le *Yinqiao* : arrive à la région du larynx et s'unit au *Chongmai*. (Nanjing, Diff. N° 28).

-Le *Yinwei* : passe au 22 et 23 VC.

-Le *Chongmai* : passe au 23 VC, monte à la figure et contourne les lèvres. (Trung Y Hoc).

Du point de vue pathologique, quand le *Chongmai* perd ses relations énergétiques avec les Reins au 9e mois de grossesse, il apparaît une aphonie transitoire :

Huangdi : Il y a des femmes qui, au 9e mois de leur grossesse, ne peuvent plus parler. Qu'est-ce que cela signifie ?

Qibo : C'est qu'il y a interruption dans la circulation de l'Energie de l'Utérus ; celle-ci a perdu sa liaison avec l'Energie des Reins. Or, les Reins régissent la langue : c'est pourquoi elles ne peuvent plus parler. (Suwen, chap. 67).

♦ **Yeux : fonction visuelle** (cf. fig. 8, 9 et 10).

-L'*Energie des Reins* y arrive par le voie de son méridien couplé : la Vessie, dont le point origine : le 1 V porte dans le texte de Neijing le nom de *Mingmen* (porte de la vie) au lieu de *Jingming* (prunelles claires), ce qui se passe de commentaires. Le *Mingmen* représente entre autres la racine Yang des Reins. Le 1 V représente par ailleurs le point de concentration (ou nœud) du *Taiyang* :

« Le méridien qui circule dans la région de « Taichong » (grand carrefour) s'appelle le *Shaoyin* (Reins). Au-dessus de *Shaoyin* est le *Taiyang* (Vessie) ; celui-ci a sa racine au niveau du point *Zhiyin* (arrivée au Yin : 67 V), il remonte à la face, pour se concentrer au point *Mingmen* (1 V) et porte le nom de « Yang dans le Yin ». (Neijing, chap. 6, §§ 2).

-La voie des méridiens Curieux :

-Le *Renmai* se termine au 1 E qui présente des relations énergétiques très importantes avec le 1 V et donc avec les yeux. La traduction du nom chinois du point 1 E, *Chengqi* / vase de larmes, rappelle son indication majeur : l'ophtalmologie. A tel point que dans toutes les affections oculaires, le 1 Estomac est associé au 1 Vessie.

-Le *Yinqiao* se termine au 1 V. L'atteinte de ce méridien Curieux se traduit par une symptomatologie fondamentale : la somnolence :

« Le méridien *Yinqiao* est plutôt une annexe du méridien des Reins. Il commence au 2 Rn et se termine au 1 V où il se relie au méridien *Taiyang* et *Yangqiao*. Le méridien *Yinqiao* apporte aux Yeux les liquides, s'il présente le moindre trouble, les yeux ne peuvent plus de fermer » . (Neijing, chap. 17).

-Le *Yangqiao* passe également par le 1 V et irrigue l'œil. L'atteinte de ce méridien se traduit par de l'insomnie en tant que symptôme caractéristique et des douleurs oculaires en tant que symptômes secondaires :

« Si l'Energie se loge dans le méridien *Yangqiao*, le malade a des douleurs aux Yeux. Il faut puncturer les points 62 V et 61 V du côté opposé à l'œil ». (Suwen, chap. 63)

-Le *Dumai* aboutit au 1 V, soit par son vaisseau dorsal, soit par son vaisseau abdominal.

-Le *Yangwei* arrive au 14 VB, *Yangbai* / Yang blanc, dont l'une des indications majeures est également l'ophtalmologie ; ce point présente des relations énergétiques très étroites avec le 1 V.

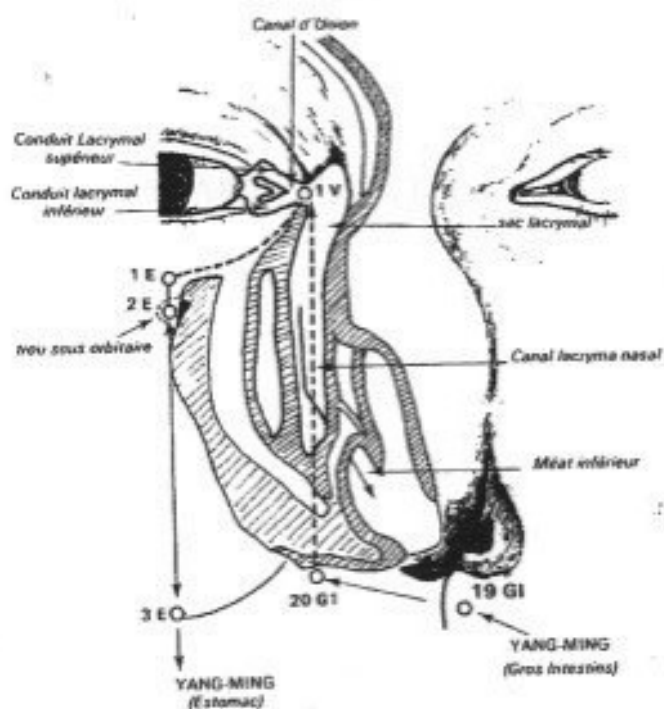

Figure N° 10
Relations énergétiques entre les organes sensoriels :
Œil et Nez, par l'intermédiaire du Yang Ming.

◇ **Nez : fonction olfactive** (cf. fig. 8 et 9)

-L'Energie des Reins :

La circulation du liquide organique a déjà été développée, montrant les relations existant entre l'œil et le nez par l'intermédiaire du canal lacrymo-nasal (cf. liquide organique). C'est dire que l'Energie Ancestrale qui arrive au 1 V peut aboutir dans le nez en transitant par ce canal. Mais il existe un autre point par où pénètre l'Energie Ancestrale : c'est le 20 GI (*Yingxiang*) dont la traduction « Accueil des parfums » indique, sans ambiguïté, ses indications thérapeutiques. Ainsi donc, sur le *Yangming*, le 1 E est à l'œil ce que le 20 GI est au nez. La liaison entre *Zuyangming* (E) et le *Shouyangming* (GI) se fait en passant par le 1 V qui joue un rôle de charnière entre l'œil et le nez, comme les canaux d'Union et lacrymo-nasal (cf. fig. 10) le font entre les conduits lacrymaux et le sac lacrymal d'une part et la cavité nasale d'autre part.

-La voie des méridiens Curieux :

-Le *Dumai* parcourt tout le nez et se termine au 28 VG. Le *Yangming* (E + GI) qui croise ce point, emporte avec lui l'Energie Ancestrale qu'il déverse dans le 20 GI.

-Le *Renmai* par sa branche faciale encercle la bouche et entre en communication avec le *Yangming* et le *Dumai* (au 28 VG). Comme pour le *Dumai*, son Energie est déversée dans le 20 GI.

-Le *Chongmai* se termine également par une branche péri-buccale déversant son énergie dans le *Yangming* (20 GI).

◇ *Peau : fonction tactile.*

-L'Energie des Reins : l'Energie Rénale (Ancestrale) diffuse dans tout le revêtement cutané par l'intermédiaire des méridiens Curieux. Parmi ceux-ci, le *Chongmai* joue un rôle fondamental par ses nombreuses ramifications tant sur le thorax et l'abdomen que sur les membres inférieurs. Cette Energie Ancestrale est également véhiculée et distribuée par tous les méridiens Principaux et Secondaires de l'organisme qui la puisent au cours de leurs rapports énergétiques avec le *Dumai* et *Renmai*. Les rapports étroits existant entre la peau et l'Energie Mentale ont déjà été abordés . Or , cette Energie Mentale n'est que la forme la plus immatérielle de l'Energie *Jing* qui entre dans la constitution de l'Energie Héréditaire . Ceci confirme une fois de plus , s'il le fallait, la diffusion dans tout l'organisme des différentes formes d'Energie y compris celle de l'Energie Héréditaire.

-La voie des méridiens Curieux : cette étude a déjà été faite au paragraphe précédent montrant au niveau de quels points des méridiens Principaux, les méridiens Curieux passent pour y déverser l'Energie Ancestrale qui va ainsi diffuser sur toute la peau.