

Les Méridiens (JING LUO)

Comment nommer les Méridiens

On utilise les règles suivantes :

- (1) On distingue les zones externes du corps et des membres (Yang) et les zones internes (Yin).
- (2) A l'intérieur des zones externes (Yang), on distingue la partie antérieure (Yang Ming - Clarté du Yang), la partie médiane (Shao Yang - Jeune Yang) et la partie postérieure (Tai Yang - Yang extrême).
- (3) Tous les Méridiens correspondant à des Entrailles sont Yang, tous ceux correspondant à des Organes sont Yin.
- (4) Selon leurs extrémités, les Méridiens sont dit Shou (de main) ou Zu (de pied).

Exemple : le Méridien des Trois Foyers, qui passe par la zone externe (Yang), dans la partie médiane (Shao Yang), du membre supérieur (Shou) est appelé Shou Shao Yang.

TABLEAU: Noms des Méridiens et interrelations

Méridiens Yin	Méridiens Yang
Shou Tai Yin Poumon	Shou Yang Ming Gros intestin
Shou Jue Yin Maître du Cœur	Shou Shao Yang Triple Réchauffeur
Shou Shao Yin Cœur	Shou Tai Yang Intestin grêle
Zu Tai Yin Rate	Zu Yang Ming Estomac
Zu Jue Yin Foie	Zu Shao Yang Vésicule biliaire
Zu Shao Yin Reins	Zu Tai Yang Vessie

Relations des couples d'entrailles et organes avec le Yin - Yang et les cinq éléments

Yin	Méridiens Zang	Shou Tai Yin Poumon	Zu Shao Yin Rein	Zu Jue Yin Foie	Shou Shao Yin Cœur	Zu Tai Yin Rate	Shou Jue Yin MC
5 Eléments		Métal	Eau	Bois	Feu	Terre	Feu ministériel
Yang	Méridiens Fu	Shou Yang Ming Gros intestin	Zu Tai Yang Vessie	Zu Shao Yang VB	Shou Tai Yang Intestin grêle	Zu Yang Ming Estomac	Shou Shao Yang TR

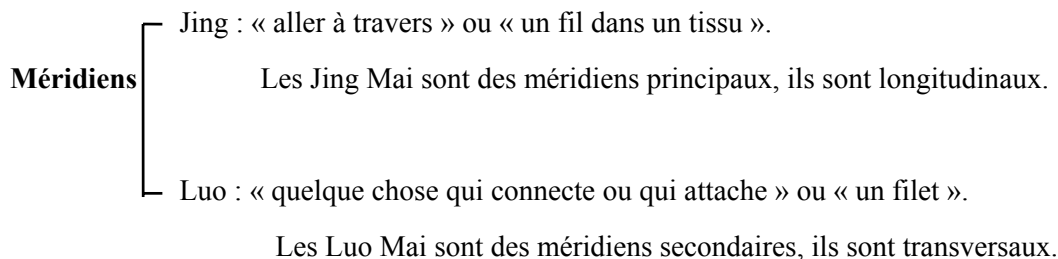
- Il existe 6 méridiens et 5 éléments. Le Feu ministériel, qui dépend du Feu (impérial), est le maître du Cœur qui n'a pas d'existence anatomique. L'Entraille couplée au Maître du Cœur est représentée par les « trois réchauffeurs », et n'est pas davantage matérialisée.

- L'empereur, c'est le cœur, le chef de tous les organes. Le ministre qui lui est subordonné et le protège, est le maître du cœur. Cette dichotomie feu impérial - feu ministériel, permet de passer du chiffre 5 des organes au chiffre 6 des méridiens.

Les 5 mouvements ont une correspondance directe avec Zang. Les correspondances avec Fu se font uniquement par l'intermédiaire de couplage entre Zang et Fu.

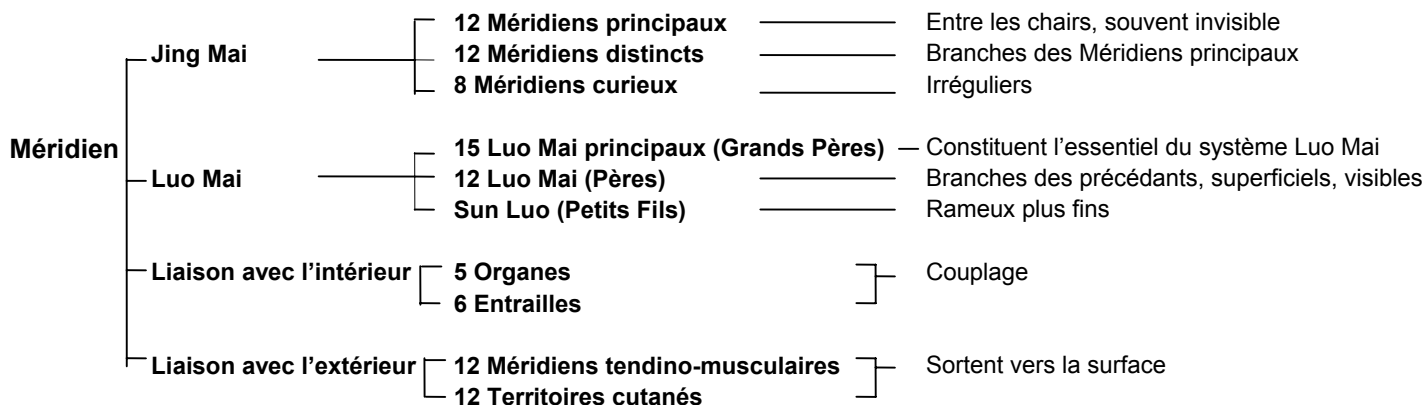
Le contenu de la théorie des méridiens et les interconnexions des méridiens

Le terme méridien vient de la traduction du terme chinois Jing Luo. Jing (Jing Mai) et Luo (Luo Mai) sont deux notions différentes.

Les Jing Mai et Luo Mai sont en liaison avec l'intérieur (Organes et Entrailles) et avec l'extérieur (méridiens tendino-musculaires et territoires cutanés), et constituent le système des méridiens.

Voici le schémas de récapitulation :

Le Qi et le Sang peuvent circuler dans l'ensemble du corps essentiellement grâce au système des méridiens. Les 12 Méridiens principaux sont les chemins les plus importants. Les 12 Méridiens distincts sont des branches des Méridiens principaux qui plongent à l'intérieur du corps et complètent la circulation du Qi et du Sang dans les méridiens principaux. Les 8 Méridiens curieux cheminent et croisent entre les méridiens pour y régulariser l'insuffisance ou l'excès du Qi et du Sang. Les 15 Luo Mai (Grands Pères) principaux cheminent à la surface du corps et renforcent les relations entre les 12 Méridiens principaux. Les Luo Mai (Pères) et les Sun Mai (Petits Fils) se répartissent dans tout le corps et facilitent l'irrigation du Qi et du Sang dans chaque partie du corps. L'ensemble de ces éléments constitue le système des Méridiens dans lequel circulent le Qi et le Sang, et se fait la communication entre l'Intérieur et l'Extérieur.

Il faut noter que les Méridiens tendino-musculaires et les Territoires cutanés sont des régions ou des territoires irrigués et nourris par le Qi des Méridiens. Ils ne sont pas des éléments constitutifs des méridiens. Ce raisonnement est le même pour les 5 organes des sens (yeux, langue, bouche, nez et oreilles), les 9 orifices (yeux, oreilles, bouche, narines, urètre, anus), les quatre membres et corps vertébraux, qui sont dépendant de la nutrition du Qi des méridiens.

Circulation de Jing Qi : l'énergie des méridiens

D'une façon générale, les Méridiens Yin de la Main partent de la poitrine et vont vers les mains où ils s'unissent aux Méridiens Yang de la Main. Ceux-ci partent des mains pour aller vers la tête où ils rencontrent les Méridiens Yang du Pied qui partent de la tête pour aller vers les pieds où ils s'unissent aux Méridiens Yin des Pieds, lesquels remontent vers la poitrine pour rencontrer les Méridiens Yin de la Main, et ainsi de suite.

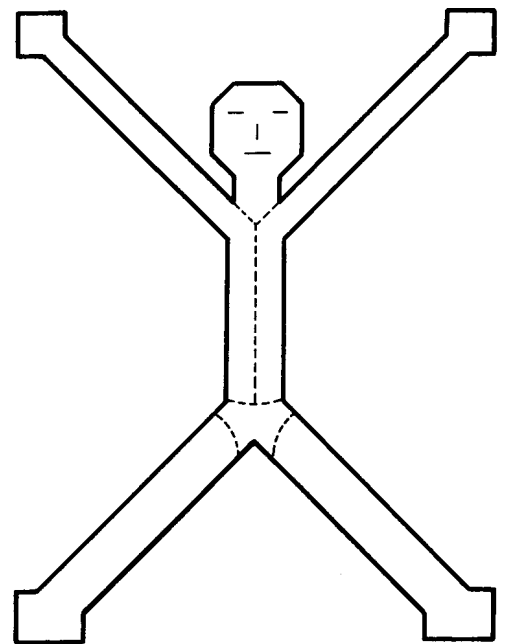
Le sens de la circulation de Qi des méridien

Le sens de la circulation des méridiens est décrit dans le Ling Shu : « La circulation des 3 Yin des mains va des organes à la main. La circulation des 3 Yang des mains va des mains à la tête. La circulation des 3 Yang des pieds va de la tête aux pieds. La circulation des 3 Yin des pieds va des pieds à l'abdomen. »

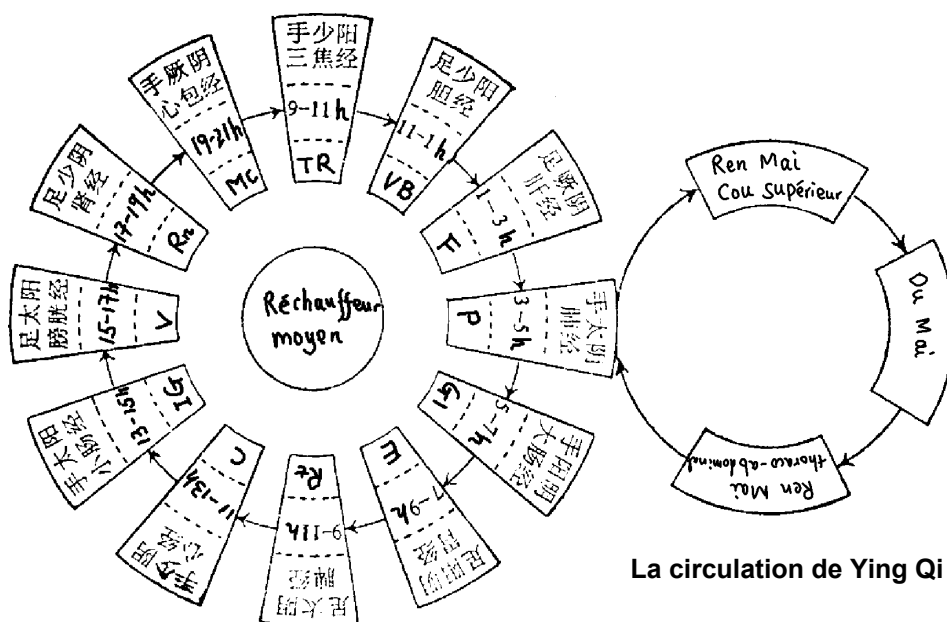
Par simplification, sur un homme debout mains relevées, les méridiens Yin montent alors que les méridiens Yang descendent.

La connaissance du sens de la circulation est capitale car elle détermine la manipulation de l'aiguille pour tonification et dispersion selon la direction de l'aiguille (Yin Sui Bu Xie) :

- ◇ Tonification : insérer l'aiguille dans la même direction que le trajet du méridien concerné.
- ◇ Dispersion : insérer l'aiguille dans la direction opposée au trajet du méridien concerné.

La circulation de Ying Qi dans les 12 méridiens principaux.

La circulation de Ying Qi

营气循行示意图

« L'homme tire son énergie des « grains » (aliments). Les « grains » pénètrent dans l'estomac afin d'être transmis aux poumons (après la digestion et l'inhalation, la quintessence des « grains » est transmise aux poumons), aux 5

organes et aux 6 entrailles. Ils reçoivent tous le Qi (énergie). Ce qui est pur (purifié) est appelé Ying (nutritif). Ce qui est trouble est appelé Wei (défensif). Le Ying est intra - méridien. Le Wei est extra – méridien. Ying et Wei suivent chacun un cycle continu et double de 50 cycles (25 cycles pour le jour et 25 cycles pour la nuit) aboutissant à leur réunion. La circulation du Yin et du Yang suit un cycle sans fin. » Le Ying est appelé aussi le Qi et le Sang.

Explication du schéma de la circulation de Ying Qi (énergie nutritif) avec le texte de Ling Shu :

« Le Qi du Tai Yin se déverse en sortant dans le Yang Ming de la main. Il remonte et se jette dans le Yang Ming du pied. Il descend sur la face dorsale du pied et se déverse dans l'intervalle du gros orteil et s'unit au Tai Yin. Il remonte jusqu'à l'articulation de la hanche. De la rate il se déverse dans le cœur. Il suit le Shao Yin de la main, sort sous l'aisselle, descend sur l'avant-bras et se déverse dans le petit doigt. Il rejoint le Tai Yang de la main, remonte jusqu'aux aisselles, sort par le bord interne de l'orbite et se déverse dans l'angle interne de l'œil. Il remonte par le sommet du crâne et descend sur la nuque. Il rejoint le Tai Yang du pied. Il longe la colonne vertébrale et descend sur le sacrum. Il se déverse jusqu'à l'extrémité du petit doigt du pied. Il suit la plante du pied et se déverse dans le Shao Yin du pied. Il circule en remontant et se déverse dans les reins. De là, il se déverse en dehors du cœur et se disperse au milieu du thorax. Il suit la circulation du vaisseau « Cœur - Maître », sort par les aisselles, descend par l'avant-bras, sort entre les 2 tendons et pénètre au milieu de la paume. Il sort par l'extrémité du médius. Il se déverse encore dans le petit doigt et l'extrémité de l'index. Il rejoint le Shao Yang de la main. Il remonte et se déverse dans le milieu de la poitrine et se disperse dans le Triple réchauffeur. Du Triple réchauffeur, il se déverse dans la Vésicule Biliaire. Il sort par les côtes et se déverse dans le Shao Yang du pied. Il descend sur la face dorsale du pied puis se déverse à nouveau à partir de la face dorsale du pied dans l'intervalle du gros orteil. Il rejoint le Jue Yin du pied. Il remonte jusqu'au foie et du foie se déverse dans les poumons. Il remonte sur la gorge, pénètre dans la cavité de la région malaire et atteint son point ultime en dehors des narines.

Une branche distincte remonte sur le front, longe le sommet du crâne et la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Il s'agit du Du Mai (vaisseau gouverneur) qui relie l'appareil génital. Il remonte jusqu'au milieu de l'implantation des cheveux. La branche distincte pénètre au milieu de l'ombilic, remonte en suivant l'intérieur de l'abdomen, pénètre dans le creux sus-claviculaire et se déverse en descendant au milieu des poumons. Elle ressort avec le Tai Yin. Ceci s'applique à la circulation normale du Ying Qi (énergie nutritive).

Donc la circulation du Qi et du Sang s'effectue dans les 12 méridiens qui sont reliés entre eux

1 GI		1 Rt		9 C, 1 IG		67 V		1 TR		1 F		
Shou Tai Yin	Shou Yang Ming	Zu Yang Ming	Zu Tai Yin	Shou Shao Yin	Shou Tai Yang	Zu Tai Yang	Zu Shao Yin	Shou Jue Yin	Shou Shao Yang	Zu Shao Yang	Zu Jue Yin	Shou Tai Yin
20 GI		Cœur		1 V		Thorax		1 VB		Poumon		

La circulation de Wei Qi (Qi défensif)

La circulation du Wei Qi (énergie défensive) parcourt ainsi le corps 50 fois en 1 jour et en une nuit. Le jour, il circule 25 fois dans le Yang, la nuit, il circule 25 fois dans le Yin. Il passe par les 5 organes.

C'est pourquoi, l'aube met fin au Yin. L'énergie Yang sort par l'œil. L'ouverture de l'œil entraîne la montée de l'énergie qui circule sur la tête. Elle longe la nuque et descend par le Tai Yang du pied. Elle descend par le dos jusqu'à l'extrémité du petit orteil. Une branche distincte se disperse en sortant par l'angle externe de l'œil. Elle descend sur le Tai Yang de la main. Elle atteint en descendant le côté de l'auriculaire. Cette branche distincte, depuis l'angle externe de l'œil, descend par le Shao Yang du pied et se dirige vers le 4e orteil (en dehors de l'angle unguéal externe). En-haut, elle longe le bord externe du Shao Yang de la main et atteint en descendant le côté de l'auriculaire. La branche distincte remonte en avant de l'oreille et rejoint le « vaisseau de la mâchoire » (au-dessus de l'angle du maxillaire supérieur). Elle se jette dans le Yang Ming du pied qui atteint en descendant la face dorsale du pied et pénètre « au milieu des 5 doigts du pied » (sur le côté externe du 2e orteil). En se dispersant, elle descend au-dessous de l'oreille sur le Yang Ming de la main et aborde le côté du pouce (côté externe de l'index) et le milieu de la paume. Elle atteint également le pied et pénètre dans la plante du pied. Elle sort par la malléole externe

descend et circule dans la répartition du Yin (vaisseaux Yin) et revient dans l'œil. Elle forme ainsi un Zhou (circuit).

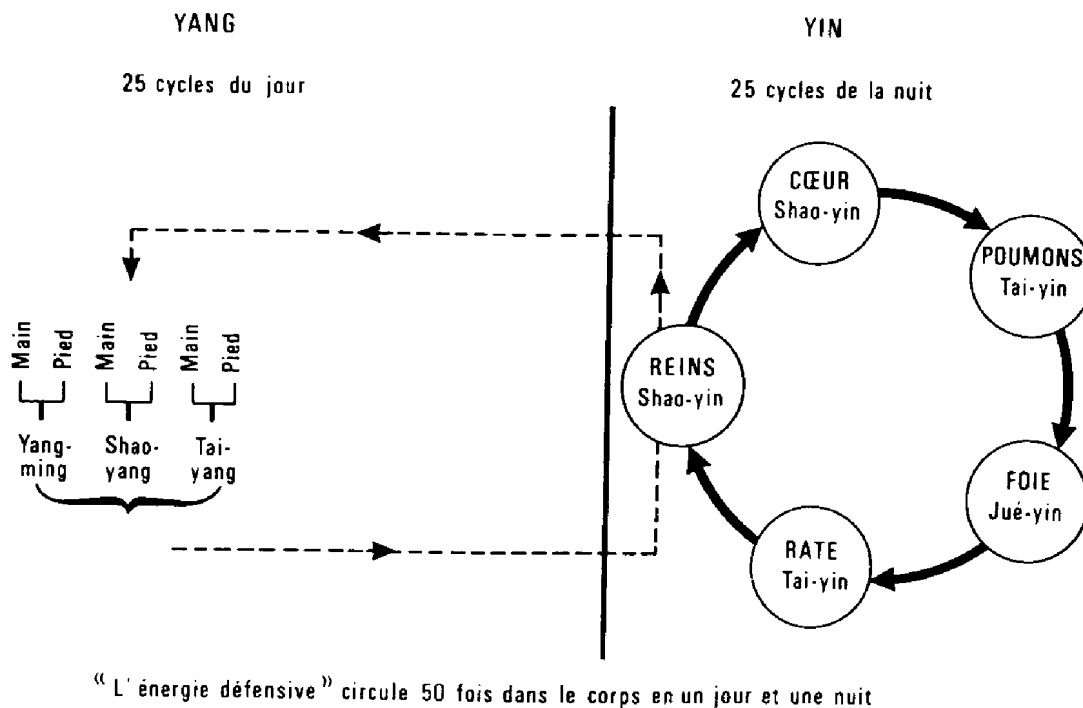

Schéma du cycle Yang et du cycle Yin

Territoires des 12 Jing Mai

Jing Mai et Luo Mai couvrent des territoires définis, mais ils peuvent communiquer entre eux, se croiser, s'unir ou se séparer.

Les méridiens principaux Yin appartiennent respectivement à chacun des 5 (6) Zang (organes). Si l'on ne considère que les 5 *organes matériels* d'après la théorie des 5 éléments, ils sont effectivement 5, mais il faut y ajouter un Zang immatériel, une fonction, celle du maître du cœur (qui d'ailleurs possède son méridien propre). Du point de vue des 5 éléments, cette fonction, couplée à celle des trois réchauffeurs, est associée au feu-cœur et leur portion extérieure occupe la face interne des 4 membres. Les méridiens principaux Yang appartiennent respectivement à chacun des 6 Fu (entrailles).

Chaque méridien se divise principalement en deux trajets :

- Trajet interne: celui qui se dirige à l'intérieur du corps et qui communique entre les organes.
- Trajet externe: celui qui se distribue au revêtement cutané, aux membres, au tronc et à la région céphalo-cervicale et lie les points entre eux.

Les 12 Jing Mai s'étendent donc à la poitrine, au dos, à la tête, au visage et aux quatre membres; ils sont bilatéraux et symétriques. Ils sont donc au nombre de 24.

Chacun des méridiens Yin est lié à un méridien Yang : à l'intérieur du corps, au niveau des viscères, ainsi qu'à l'extérieur, au niveau superficiel. Ils réunissent ainsi face externe et face interne des membres comme ils unissent l'intérieur et l'extérieur.

Le trajet des Jing Mai est complexe. En principe les Jing ont un trajet longitudinal, et les Luo, un trajet transversal; mais en fait, chaque Jing a un tracé particulier qui peut présenter des parties plus ou moins transversales, ce qui fait qu'entre les 12 Jing Mai et l'ensemble des méridiens secondaires (méridiens

distincts, tendino-musculaires, curieux, vaisseaux Luo) existent des relations de croisement ou de réunion. Ceci est un phénomène général qui admet des exceptions.

La réunion des deux Jing Mai renforce les relations existant entre chacune des parties concernées de l'organisme. En resserrant les rapports qui existent entre les viscères correspondant à ces Jing Mai, elles contribuent à l'intégration et à l'unification de l'individu.

- La distribution du trajet des 14 méridiens au niveau du revêtement cutané suit certaines règles.

Les 12 méridiens Yin et Yang se répartissent symétriquement sur les 2 cotés du corps; c'est à dire, 12 méridiens de chaque côté, et 24 méridiens en tout (gauche et droite).

- Les 3 méridiens Yin de la main appartiennent aux organes, partent du thorax, circulent à la face palmaire (médiale – interne) des membres supérieures, pour se terminer à la main.
- Les 3 méridiens Yang de la main appartiennent aux entrailles, partent de la main, circulent à la face dorsale (latérale – externe), et se terminent à la tête.
- Les 3 méridiens Yang du pied appartiennent aux entrailles, partent de la tête vers la face externe des membres inférieurs et se terminent au pied.
- Les 3 méridiens Yin du pied appartiennent aux organes, partent du pied vers la face interne des membres inférieurs pour se terminer à la région thoraco-abdominale.
- Le méridien directeur et le méridien gouverneur partent tous les 2 du périnée. Le méridien gouverneur se dirige de la région lombo-dorsale vers le haut en suivant la ligne médiane et postérieure du corps.

1) Membres

Les membres se divisent en face interne et externe.

- Pour le membre supérieure, la face de flexion est considérée comme face interne et la face d'extension est considérée comme face externe.
- Pour le membre inférieur, la face tibiale est la face interne, la face péronière est la face externe.

La face interne appartient à Yin et la face externe appartient à Yang. C'est pourquoi, les méridiens Yang se répartissent principalement sur la face externe des membres et les méridiens Yin parcourent la face interne des membres.

Les faces interne et externe du membre supérieure et du membre inférieur sont tous parcourues par 3 méridiens: en avant, au milieu et en arrière. L'ordre de distribution en avant ou en arrière des méridiens se fait suivant certaines règles.

- Concernant la distribution des 3 méridiens Yin du pied et de la main, les méridiens Tai Yin se trouvent en avant, Jue Yin au milieu et Shao Yin en arrière.
- Pour la distribution des 3 méridiens Yang du pied et de la main, les méridiens Yang Ming se trouvent en avant, Shao Yang au milieu et Tai Yang en arrière. Cependant les 3 méridiens Yin du pied ont des croisements exceptionnels antéro-postérieurs aux jambes.

On peut se demander pourquoi les méridiens Yin et Yang sont rangés ainsi, en avant, au milieu et en arrière? Parce que le méridien Tai Yin et le méridien Yang Ming ont des rapports extérieur - intérieur, ils sont donc tous 2 en avant ; de même le méridien Jue Yin et le méridien Shao Yang ont des rapports extérieur – intérieur et sont tous 2 localisée au milieu ; le méridien Shao Yin et le méridien Tai Yang ont également des rapports extérieur - intérieur et sont tous 2 placés en arrière.

2) Tronc

Le méridien Tai Yin de la main se trouve sur la partie supéro-externe du thorax ou de la mamelle. Le méridien Jue yin de la main est situé à la partie externe de la mamelle. Le méridien Shao Yin de la main se trouve au creux axillaire. Le méridien Yang Ming de la main est situé en avant de l'épaule. Le méridien Shao yang de la main se trouve au-dessus de l'épaule. Le méridien Tai Yang de la main est situé en arrière et au-dessus de l'omoplate. Le méridien Yang Min du pied parcourt la deuxième ligne latérale thoraco-abdominale. Le méridien Shao Yang du pied se trouve sur la région latérale costo-lombaire. Le méridien Tai Yang du pied est situé sur le premier et deuxième méridien Tai Yin du Pied et parcourt la troisième ligne latérale thoraco-abdominale. Le méridien Jue Yin du pied se trouve aux organes génitaux extérieurs et au flanc. Le méridien Shao yin du pied est situé sur la première ligne latérale thoraco-abdominale. Le méridien gouverneur parcourt la ligne médiane postérieure, et le méridien directeur se trouve sur la ligne médiane antérieure.

3) Région céphalo-cervicale

Le méridien Yang Ming de la main se trouve sur le cou, les dents inférieures et à côté du nez; le méridien Shao yang de la main se trouve sur le cou, la queue du sourcil et en arrière de l'oreille; le méridien Tai yang de la Main est situé au cou, sur le zygoma et entre dans l'oreille; le méridien Yang Ming du pied se trouve au-dessous des yeux, au niveau des dents supérieures et en avant du cou; le méridien Shao yang du pied se trouve sur l'angle externe des yeux, la région temporale, la deuxième ligne latérale de la tête et en arrière du cou; le méridien Tai yang du pied est situé sur l'angle interne des yeux, la 1ère ligne latérale de la tête et en arrière du cou; le méridien gouverneur se trouve aux dents supérieures, la fossette de la lèvre supérieure (Ren Zhong), la pointe du nez et la ligne médiane céphalo-cervicale (de la nuque au front); le méridien directeur est situé sur la ligne médiane du cou et le sillon mento-labial.

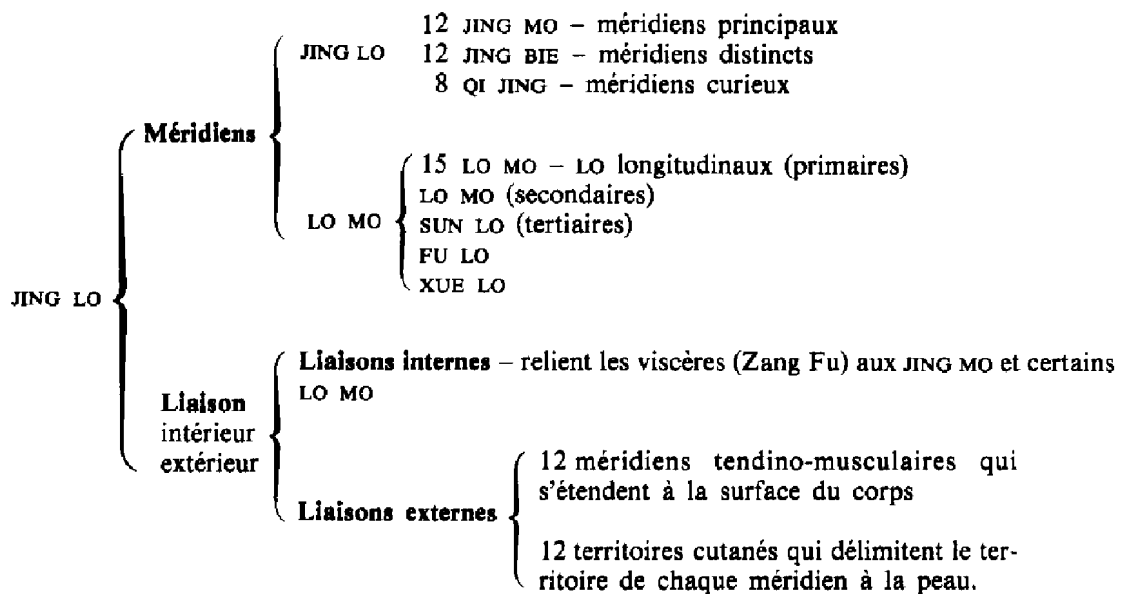
N.B. Parmi les 14 méridiens, les trajets externes des 6 méridiens Yin du pied et de la main ne montent pas à la tête.

Fonctions des Méridiens et ramifications

- (1) Les Méridiens ont un rôle de communication entre la Surface (Biao) et la Profondeur (Li), le Haut (Shang) et le Bas (Xia), les Organes (Zang) et les Entrailles (Fu).
- (2) Les Méridiens permettent la circulation du Qi et du Sang et l'entretien et la nutrition des Viscères et des tissus corporels.
- (3) Les Méridiens permettent la transmission d'informations, d'impulsions et de stimuli divers entre toutes les parties de l'organisme, favorisant ainsi sa cohérence générale.
- (4) Les Méridiens assurent la régulation des excès et des insuffisances, par un effet de compensations mutuelles, ce qui permet le maintien de l'équilibre énergétique de l'organisme.

Liaison avec l'intérieur et avec l'extérieur

SCHEMA DE L'ORGANISATION DES MERIDIENS

Liaison avec l'intérieur

Les méridiens pénètrent en profondeur dans le corps pour relier entre eux tous les tissus et les viscères. Méridiens principaux, méridiens distincts, vaisseaux curieux et Luo longitudinaux sont en étroite relation avec les « viscères - intérieurs », en particulier les douze méridiens principaux.

Deux catégories de viscères internes sont distinguées en Médecine chinoise «organe» et « entraille » (Zang et Fu). Chaque méridien appartient à son organe ou à son entraille propre, c'est pourquoi on dit que « les douze méridiens appartiennent, en profondeur, aux viscères internes».

Selon la théorie de couplage « Biao-Li » (couplage superficielle - profondeur), quand un méridien est étroitement lié avec son méridien couplé, les « entrailles et organes » correspondants sont couplés dans le même sens. Cette théorie porte aussi le nom de « Relation de ramification et d'appartenance réciproque entre organe et entraille ».

Les trajets et croisements des méridiens et les liaisons entre « organes et entrailles » tissent un réseau de ramifications complet entre les différents viscères.

Liaisons avec l'extérieur

Les méridiens ne pénètrent pas seulement en profondeur dans la cavité corporelle, mais sortent également vers la surface, vers l'épiderme, où l'on trouve :

- 12 méridiens tendino-musculaires;
- 12 territoires cutanés.

Les méridiens tendino-musculaires et les territoires cutanés ont des liaisons étroites avec Jing Mai et Luo Mai, c'est pourquoi l'on dit que «les méridiens sont reliés à l'extérieur avec les quatre membres».

Le système des Jing Mai et Luo Mai permet au sang comme à l'énergie de relier tous les viscères avec les muscles et la peau, renforçant ainsi l'unité et l'indivisibilité du corps entier, ainsi que le montre le schéma ci-après.

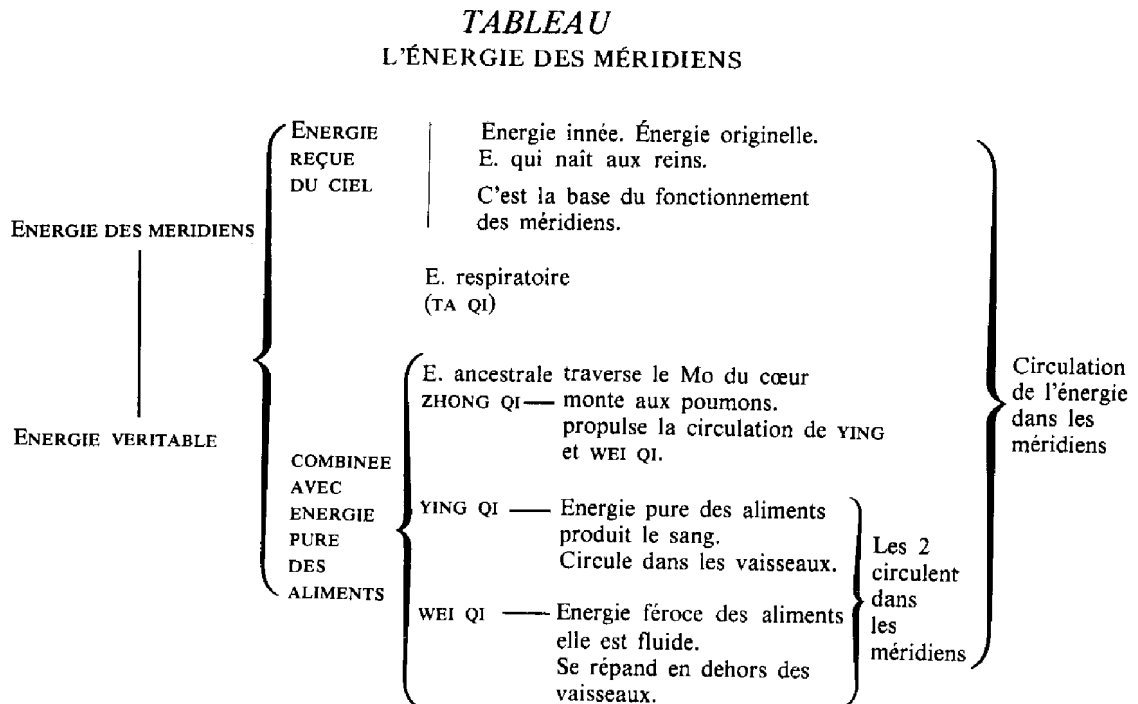
- Liaisons internes: relie les viscères (Zang Fu) aux Jing Mai et certains Luo Mai.

- Liaisons externes:
 - 12 méridiens tendino-musculaires qui s'étendent à la surface du corps.
 - Territoires cutanés qui délimitent le territoire de chaque méridien à la peau.

Jing Qi: l'énergie des méridiens

Les trajets des Jing Mai et Luo Mai sont appelés chemins de l'Energie et du Sang.

Ces énergies sont intimement combinées et indissociables (tableau).

Fonctions des méridiens dans l'entretien du corps

Le système des méridiens est intimement lié à tous les viscères du corps. Il joue un rôle très important dans le fonctionnement physiologique normal et dans l'évolution de la pathologie.

Nous allons exposer maintenant quelques aspects des fonctions des méridiens.

1° Fonction des méridiens dans la circulation du sang et de l'énergie et dans l'entretien du corps

Selon la théorie traditionnelle chinoise, le maintien de la fonction normale des entrailles, des organes, de la peau, des muscles, de la chair, des tendons, des os, des quatre membres et de tous les viscères, exige une nourriture suffisante par l'énergie Yang et les liquides du Yin (Yin Yi).

L'énergie Yang désigne diverses énergies du corps, par exemple l'énergie vitale (Yuan Qi), l'énergie ancestrale (Zong Qi), l'énergie nourricière (Ying Qi), l'énergie défensive (Wei Qi), l'énergie des entrailles et des organes, etc...

Les liquides du Yin (Yin Yi) désignent divers liquides organiques : le sperme, le sang, la salive, la sueur, etc...

L'énergie Yang et les liquides du Yin, dont la réunion forme « l'énergie et le sang », constituent plusieurs ensembles matériels généralement appelés Qi Xue.

L'énergie et le sang passent par les méridiens pour se répandre dans le corps entier de telle façon que les viscères puissent développer leurs fonctions physiologiques normales.

Dans Nan Jing, il est dit que l'énergie a une fonction de réchauffement et le sang une fonction nourricière. Cela veut dire que l'énergie est la force de l'activité organique et le sang la source de la nutrition.

Ling Shou dit : «Les méridiens font circuler le sang et l'énergie pour nourrir le Yin et le Yang, les muscles, les tendons, les os, et entretenir la souplesse des articulations». Ce qui veut dire que les méridiens principaux sont les trajets de l'énergie et du sang. Les vaisseaux se croisent transversalement et verticalement; ils ont des relations à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Ils entretiennent le corps entier et jouent un rôle important dans le maintien de l'activité organique normale.

La source de l'énergie et du sang se trouve dans la production de l'énergie à partir des aliments; dans la Médecine chinoise, on l'appelle « Quintessence » des aliments ou Kou Qi.

Dans les documents anciens, on dit : «L'estomac est appelé la mer des aliments» (Ling Shou).

L'énergie et le sang sont issus des matières nutritives et proviennent de l'estomac. Ils montent de l'estomac vers le vaisseau du poumon d'où ils se répandent dans le corps entier.

Ling Shou dit encore : «L'homme reçoit de l'énergie par les aliments qui entrent dans l'estomac, puis cette énergie se transmet au poumon puis aux 5 organes et aux 6 entrailles. L'énergie pure est Ying Qi, l'énergie impure est Wei Qi. Ying Qi se trouve dans les méridiens et Wei Qi est en dehors; elles circulent sans cesse». Cela indique que les énergies Wei et Ying sont produites par la quintessence des aliments (énergie pure des aliments). Celle-ci passe par les méridiens pour se répandre dans l'ensemble du corps.

Nous avons déjà parlé des rapports étroits existant entre Ying Qi et le sang, tous deux produits par les matières nutritives issues des aliments.

Su Wen dit : «Les vaisseaux sont le logis du sang, et... Les vaisseaux sont emplis de Ying Qi». Tout ceci a pour but d'expliquer les rapports étroits existant entre Ying Qi et le sang qui circulent par les méridiens dans tout le corps, harmonisent les 5 organes et nourrissent les 6 entrailles et les quatre membres.

Bien que Wei Qi soit comme Ying Qi le produit des matières nutritives alimentaires, sa fonction et sa circulation sont différentes.

Dans Ling Shou, on dit que Ying et Wei Qi suivent deux chemins différents. Et dans Su Wen, Wei Qi est aussi appelée «énergie féroce» des aliments, car ses caractéristiques sont la férocité et l'agilité, ce qui veut dire que sa force d'expansion est très grande. Elle ne circule pas seulement dans les méridiens mais se répand en dehors, dans toutes les parties de l'organisme. L'énergie Wei emplit d'abord les Luo Mai (Ling Shou). Wei Qi circule dans la peau, dans la chair, entre dans les muscles, dans le péritoine et se répand dans le thorax et l'abdomen.

Wei Qi occupe tout le corps.

La fonction physiologique principale de l'énergie Wei est de produire et régulariser la température du corps. Elle réchauffe, arrose les muscles et la chair, entretient la peau, contrôle la sécrétion de la sueur et entretient des rapports étroits avec la fonction d'élimination des liquides.

Ling Shou dit : «Wei Qi réchauffe la chair, occupe la peau, les tissus musculaires et contrôle les pores». Puis : «Si Wei Qi est harmonieusement disposée dans la chair et les muscles, elle huile la peau et la rend souple, elle règle aussi le tonus de la peau».

Nous allons, à l'aide de citations concernant l'élimination des liquides et selon la théorie de la circulation de l'énergie et des liquides, préciser que l'énergie Wei a une action dans le réchauffement de la peau, dans l'entretien du corps et le graissage des poils.

Quand l'énergie circule normalement, les liquides circulent bien.

C'est pourquoi Ling Shou a dit : «La fonction d'élimination de l'épiderme est la transpiration».

Quand il fait froid et que l'on porte peu de vêtements, le besoin d'uriner se manifeste, la respiration s'accélère; quand il fait chaud et que l'on porte beaucoup de vêtements, la sueur sort abondamment.

Jin Yi (les liquides organiques) font partie de Yin Yi - les liquides du corps. Ils participent à l'entretien de l'organisme. Lorsqu'ils deviennent déchets, ils sont éliminés par la sueur et les urines.

C'est Wei Qi qui préside au maintien de l'équilibre hydrique de l'organisme.

L'action de Wei Qi s'effectue par l'intermédiaire des méridiens qui assurent aussi la circulation de l'énergie et du sang. Cette fonction est réalisée grâce à l'action de Zong Qi. Zong Qi, composée par l'union de Kou Qi et Ta Qi, s'accumule dans le thorax et à l'aisselle, dans la région appelée «mer de l'énergie».

L'énergie ancestrale est la force principale de la circulation de l'énergie organique (globale); elle traverse le cœur et le poumon. Les mouvements respiratoires du poumon et les mouvements réguliers du cœur sont sous l'influence de Zong Qi.

Dans le classique Ling Shou, on peut lire : «Zong Qi s'accumule dans le thorax, elle sort de la gorge et rentre en passant par le cœur pour effectuer la respiration».

Zong Qi non seulement monte au poumon, mais entre et sort dans les voies respiratoires. Elle passe par le cœur, descend jusqu'au « Qi Jiè » de l'abdomen puis arrive aux pieds. Si Zong Qi ne peut pas passer pour aboutir en bas, les jambes et les pieds seront très froids. En effet, le sang stagne dans les vaisseaux (Ling Shou).

Zong Qi est le moteur essentiel de la propulsion de Ying Qi, de Wei Qi, de l'énergie et du sang - Xue Qi - qui, grâce à elle, circulent dans le corps entier. Les manifestations physiologiques des méridiens sont sous la dépendance de Zong Qi.

2° Utilisation diagnostique des anomalies de la circulation des méridiens

La maladie est la conséquence de la perturbation du fonctionnement normal des entrailles et des organes. Il existe une relation particulière entre les méridiens et chacun des organes. On peut donc en découvrir les aspects anormaux en examinant et palpant le trajet des méridiens.

Les points de réaction sont douloureux à la pression, ce sont des points sensibles. Dans les classiques anciens, il est dit : «Quand on masse profondément la colonne vertébrale et les espaces intercostaux, on provoque des douleurs dans le thorax (Qian Jin Yao Fang = prescriptions essentielles valant mille pièces d'or)», et dans Ling Shou, au chap.1 on peut lire : «Si les 5 organes sont malades, cela provient des 12 points Yuan, chacun de ces points Yuan ayant une origine différente. Si l'on veut connaître l'origine, on examine leur réaction anormale à la pression. On peut ainsi identifier les maladies des 5 organes».

Ces points qui réagissent anormalement à la surface peuvent être utilisés pour le diagnostic et le traitement des maladies par l'acupuncture. Qian Jin Yao Fang dit : «Quand on est malade, on appuie sur la partie atteinte; si on appuie sur le bon point, le malade sent un soulagement ou une douleur». Ling Shou cite : «La douleur désigne le point Yu; là où est la douleur se trouve le point Yu». Depuis Ling Shou les points Shu sont appelés Tien Ying et Ah Shi (points qui réagissent à la pression, ou points douloureux).

Des développements récents dans l'application au diagnostic et au traitement des qualités conductrices des méridiens, ont permis de mesurer la variation de la résistance électrique de la peau au niveau des points Yuan ou des 12 points Jing (Tsing). On a mesuré également leur réaction électrique aux variations de température, dans l'espoir d'aider au diagnostic à l'aide de chiffres de références. Cette application a été étendue à certains points Yu.

On peut mesurer les variations électriques de la peau pour diagnostiquer les maladies viscérales, et on a découvert des nouveaux points de méridiens principaux qui réagissent électriquement. Par exemple, l'appendicite provoque une réaction au point Shang Ju Xu (37 E), point He (Ho) inférieur (Xia He) du

gros intestin; aux environs de ce point existe une sensation spéciale; le point est appelé «point de l'appendicite».

Chez les sujets qui souffrent d'une inflammation de la vésicule biliaire, le fait d'appuyer sur la partie inférieure du Yang Ling Quan (34 VB.) provoque souvent des sensations douloureuses, mais pas de façon constante. Cette région se trouve sur le trajet du méridien de la vésicule biliaire.

Selon le même principe, il peut se trouver dans d'autres maladies des anomalies diverses en certains points du corps ; par exemple, un changement dans l'état de la peau, l'apparition de points rouges, de petites bosses, etc..., de sensations anormales ou de douleurs à la pression, de gonflement ou de lourdeur, etc... A cause des relations entre les méridiens et les diverses parties du corps, et bien que les maladies vraies affectent les viscères, on peut trouver diverses manifestations pathologiques sur les territoires qui relèvent des méridiens concernés.

Ling Shou dit : «Quand l'énergie reste bloquée au coude, il y a des troubles aux poumons ou au cœur, et quand l'énergie est bloquée aux deux aisselles, il y a des troubles du foie. Quand l'énergie est bloquée aux hanches, la maladie est à la rate; quand l'énergie est bloquée au creux poplité, la maladie est aux reins».

Parfois, des symptômes des maladies des viscères peuvent se manifester à la tête ou aux 5 sens : quand le Feu du cœur monte, la langue pique, est douloureuse et rouge; quand le Feu du foie monte, les yeux rougissent; quand l'énergie du rein ne monte pas, les oreilles n'entendent plus.

Ces signes sont dus à la liaison des organes avec les 5 sens par l'intermédiaire des méridiens.

Depuis la Libération, grâce au développement de l'acupuncture auriculaire, la division de l'oreille en plusieurs parties permet de détecter des maladies siégeant aux quatre membres, au corps et aux viscères, ce qui a une valeur déterminante pour le diagnostic et le traitement des maladies.

«L'oreille est l'endroit où se réunissent les vaisseaux essentiels... L'énergie secondaire monte aux oreilles» (Ling Shou).

L'énergie des 12 méridiens monte et passe à l'oreille. Les Jing Mai ont des rapports étroits avec les organes, les entrailles et les quatre membres. C'est pourquoi, quand on détecte des perturbations dans les zones auriculaires, elles sont utilisables comme méthodes de diagnostic et de thérapeutique (nouvelles découvertes sur les fonctions et réactions des méridiens).

Les points de réaction ou points douloureux à la pression, comme il a été dit ci-dessus, objectivent surtout les maladies des quatre membres ou des viscères, mettant en évidence les anomalies de certaines parties de la surface du corps, selon les symptômes des méridiens atteints. Dans d'autres cas, les mêmes points manifestent les symptômes émanant de l'ensemble du corps.

Ceci est une méthode de classification des symptômes d'atteinte des méridiens. Le plus ancien document qui ait décrit les symptômes des maladies des 12 méridiens est le Nei Jing.

Les Jing Mai et les viscères dont ils dépendent manifestent leur pathologie par divers symptômes qui affectent le corps entier. Nous examinerons ces symptômes dans le troisième chapitre.

Les médecins des époques suivantes ont développé les symptômes des 12 méridiens en 6 Jing. Pour cette classification en 12 méridiens et en 6 méridiens (qui est appelée «6 niveaux» dans l'enseignement à l'Hôpital Saint-Jacques), a été adoptée l'artifice du M majuscule pour les seconds, ainsi que la dialectique de l'énergie Wei, du Qi, de Ying Qi, du sang.

C'est ainsi que fut fondée la base du traitement dialectique de la Médecine chinoise. Par exemple: dans Nei Jing, au chapitre 31, «Fièvres», on expose la pathologie du Shao Yang. «Ainsi, à partir des maladies du Shou Shao Yang (surdité) et du Zu Shao Yang (transpiration, frissons, alternance de chaud et froid, bouche amère, douleurs du thorax et des aisselles), on a formé le groupe des symptômes de la maladie du Shao Yang». Un autre exemple est donné par le syndrome de Toi Yin qui, en principe, correspond aux symptômes des affections de la rate : ballonnements abdominaux, vomissements, perte de l'appétit, selles

diarrhéliques, douleurs abdominales, gastralgies, ictère. (Les affections de Tai Yang sont des céphalées, cervicalgies et dorsalgies.) Ces symptômes traduisent aussi l'insuffisance de liaison entre les deux termes du même niveau énergétique. L'énergie ne peut passer normalement du Zu au Shou.

Diverses maladies internes - groupe de symptômes d'atteinte du foie-organe - peuvent fournir d'autres exemples. La théorie des méridiens dit que le Zu Jue Yin, méridien du foie, a un trajet qui monte du pied vers les organes génitaux, arrive au Shao Fu (bas-ventre), passe par l'estomac puis par la vésicule biliaire, puis se répartit sur les côtés, les aisselles, et monte aux yeux puis au sommet du crâne. D'après cette théorie, les médecins chinois ont pensé que les Shan Qi (Shan Qi = San Khi dont parle NGUYEN VAN NOHI. Ce sont des hernies, troubles et tuméfactions des organes génitaux ou du bas ventre) se traduisent par des douleurs au bas-ventre (Shao Fu). Ils ont pensé que ces maladies étaient dues à l'atteinte du méridien du foie et liées à la présence d'un excès de l'énergie du foie dans son méridien; (c'est la poussée de cette énergie qui ferait ressortir les hernies...), Jue Qi, l'énergie des méridiens Jue Yin, ne pouvant circuler, attaque l'estomac et peut provoquer des troubles à ce niveau.

Le foie et la vésicule biliaire sont couplés, l'énergie du foie coule dans la vésicule biliaire, ils unissent leur action pour élaborer la bile. C'est pourquoi les maladies du foie peuvent provoquer la maladie du « Feu » de la vésicule biliaire et chasser la bile avec force. Il apparaît alors un ictère, des douleurs aux côtés et aux aisselles. Le feu du foie en grande plénitude, l'insuffisance de Yin du foie, peut provoquer de nombreuses maladies des yeux; le Yang du foie et le vent du foie montent et peuvent provoquer des vertiges, éblouissements, céphalées. Ces symptômes peuvent être associés ou se succéder dans le temps, ils constituent le groupe des symptômes des maladies du foie. Ces réactions pathologiques peuvent s'expliquer d'après le trajet du méridien du foie, d'après les liaisons du couple foie-vésicule biliaire, les interactions du foie et de l'estomac, et les relations du foie, par le truchement des méridiens avec différentes parties du corps, tête, yeux, aisselles, flancs, bas-ventre et organes génitaux.

De plus, les méridiens sont les passages du Wei, du Ying, de l'énergie et du sang. D'après la théorie des méridiens, le poumon domine le Wei, le cœur domine le Ying, les 3 réchauffeurs dominant le Qi (l'énergie), le maître du cœur domine les vaisseaux sanguins.*

Il existe une théorie de la pathogénie des maladies fébriles selon laquelle:

- La maladie de la couche Wei (Wei Fen) est causée par une anomalie de la liaison avec le poumon.
- La maladie de la couche Qi (énergie) (couche mixte selon NGUYEN VAN NGHIE) est causée par une anomalie de la liaison avec les 3 réchauffeurs.
- Les maladies des couches Ying (Ying Fen) et du sang (Xue Fen) sont dues aux anomalies de liaison avec le maître du cœur et le cœur.

Les groupes de symptômes manifestés par Wei, Qi, Ying, Xue sont des manifestations étendues au corps entier de la pathologie des méridiens; ils constituent la base du traitement et du diagnostic des maladies en Médecine chinoise.

3° Fonction de conduction des méridiens dans les atteintes pathologiques et dans la stimulation par acupuncture

La maladie peut être transmise par les méridiens, c'est par eux qu'elle pourra gagner la profondeur, les viscères, à partir d'une couche superficielle du corps. Du fait de l'existence de liaisons inter-viscérales par le biais des méridiens, les maladies peuvent également évoluer d'un viscère à un autre.

On appelle Chuan Jing la transmission des maladies par les méridiens. Su Wen dit : «Quand les maladies se logent dans le corps, elles doivent d'abord se loger en surface, y rester et ne pas s'en éloigner, elles logent dans les capillaires (Sun Lo), et n'en bougent plus. Si elles entrent dans les Luo Mai et y stationnent, elles gagnent les Jing Mai qui relie l'intérieur, pénètrent aux 5 organes, et ensuite s'étendent aux intestins et à l'estomac».

Les notions générales des médecins d'autrefois sur la théorie de la transmission des maladies par les méridiens correspondent jusqu'à un certain point aux réalités objectives. Les hypothèses du Nei Jing concernant la transmission des maladies ont été précisées davantage par les médecins des époques suivantes, au cours de leurs expérimentations cliniques. Par exemple, dans le paragraphe précédent, on a présenté les relations entre les groupes de symptômes des 6 méridiens et leurs relations avec les 4 couches du corps (Wei, Qi, Ying, Xue); des processus généraux de transmission et de circulation réciproques et permanents existent entre eux.

Exemple d'une maladie infectieuse d'origine externe. - A l'apparition du syndrome de Tai Yang, des symptômes superficiels se manifestent le plus souvent. Si on n'arrive pas à les guérir à temps, la maladie peut se transmettre par les méridiens, le syndrome de Tai Yang disparaîtra, et apparaîtra un syndrome de Shao Yang ou de Yang Ming.

Des syndromes simultanés de deux ou trois méridiens peuvent apparaître, on parle alors de « maladie simultanée » ou « réunissante » (des 3 Yang par exemple).

Les bases théoriques de la transmission par les méridiens s'expliquent par l'existence de liaisons entre les vaisseaux de l'énergie (des 3 Yang).

Du fait de l'existence de relations de couples entre les méridiens principaux de Tai Yang et de Shao Yin, la maladie peut pénétrer de la surface vers la profondeur, du Tai Yang vers le Shao Yin, chez un malade très faible par insuffisance d'énergie vitale (Zheng Qi). Le syndrome de Shao Yin apparaîtra alors qui correspond à une maladie beaucoup plus grave. C'est un autre exemple de la transmission des maladies par les méridiens.

En raison des relations que les méridiens entretiennent en profondeur avec les entrailles et les organes, la maladie qui siège dans le méridien peut gagner en profondeur le viscère auquel il est rattaché; c'est pourquoi, quand la maladie du Tai Yang n'est pas guérie, sa transmission est possible vers l'intestin grêle et la vessie. Dans le chapitre « Fièvres » de Nei Jing, il est précisé que «la maladie de Tai Yang peut comporter des symptômes de chaleur à la vessie ou à l'intestin grêle, et la maladie du Yang Ming, des ballonnements».

Les relations entre les 4 couches s'expliquent par la théorie de la progression des maladies et montrent les divers syndromes et leur transmission, selon la théorie de la conduction des méridiens.

Dans Ling Shou, méridiens du cœur et du poumon sont reliés. Le Shao Yin, méridien du cœur, monte du cœur au poumon; c'est pourquoi, quand la maladie de la chaleur monte, elle attaque d'abord le poumon, elle peut se transmettre à contre-courant au maître du cœur. Quand le courant est normal, il va de la couche de l'énergie Wei vers la couche de l'énergie Qi, donc la couche de l'énergie Qi correspond à l'estomac-entraille et aux 3 réchauffeurs-entrailles. D'après Ling Shou, «les 3 réchauffeurs créent l'énergie» et «Les relations entre l'énergie des vaisseaux du poumon et de l'estomac sont établies par le San Jiao» (les 3 réchauffeurs).

Les méridiens possèdent divers trajets dans les viscères, c'est pourquoi beaucoup de maladies internes peuvent se communiquer de l'un à l'autre des viscères.

L'évolution pathologique peut être simultanée ou successive; par exemple, en clinique, on voit souvent des maladies du foie qui provoquent des maladies de la rate et de l'estomac, ou des maladies du foie qui peuvent être associées à des maladies du rein.

La théorie des méridiens l'explique ainsi : le vaisseau du foie passe par l'estomac, mais rate et estomac sont couplés. Le Shao Yin, méridien des reins, passe à travers le foie, donc quand l'énergie du foie n'arrive pas à s'écouler, elle provoque toujours des perturbations de la rate et de l'estomac, alors que le rein Yin en insuffisance peut provoquer des perturbations du foie Yang qui déferle vers le haut, etc...

La fonction de conduction des méridiens dont nous venons de parler en ce qui concerne son rôle dans la transmission des maladies, est également utilisée pour déterminer l'évolution et la mutation des maladies, mais aussi pour les traitements de ces maladies et leur prévention.

Les traitements par acupuncture électrique ou par injections médicamenteuses aux points d'acupuncture (Shui Zheng) sont des méthodes récentes. Ces méthodes de stimulation électrique ou chimique appliquées en des endroits précis de la surface cutanée permettent de traiter, selon la théorie de la conduction des méridiens, les maladies localisées à l'intérieur.

L'énergie des méridiens débute au niveau des points Shu.

Ling Shou dit : «Il y a 365 points Shu où passe le Shen Qi (énergie mentale), c'est pourquoi la clé de l'acupuncture est la régularisation de l'énergie». Ling Shou dit encore : «L'essentiel de l'action de l'acupuncture est de régulariser l'énergie; si l'énergie est bien harmonisée par le traitement, tout va bien, sinon, même après de nombreuses séances, on ne pourra pas guérir la maladie».

La régularisation est une fonction d'harmonisation de l'énergie et du sang par le truchement du système des méridiens. Quand les méridiens ou les organes sont en dysharmonie, certains points du revêtement cutané peuvent être stimulés par acupuncture, les méridiens conduisent ces stimulations jusqu'aux parties de l'organisme qui ont besoin d'être traitées et l'harmonisation de la circulation des énergies du corps se développe jusqu'à ce que l'énergie et le sang, les énergies Ying et Wei, puissent circuler aisément afin d'obtenir l'effet thérapeutique souhaité.

En ce qui concerne les relations entre traitement par acupuncture et fonction de conduction des méridiens, elles se concrétisent par le choix du point convenable sur le trajet du méridien.

Par exemple, on choisit le point He Gu (4 GI.) pour traiter les douleurs dentaires, le point Nei Guan (6 MC.) pour traiter les douleurs gastriques. Le torticolis sera traité par les points Hou Xi (3 IG.) et Zhong Zhu (3 TR.), les maladies de l'intestin par les points Zu San Li (36 E.) et Shang Ju Xu (37 E.), etc... Ce sont les plus efficaces dans les traitements cliniques.

Cette efficacité est inséparable de la fonction de conduction des méridiens qui se manifeste aussi, pendant la séance d'acupuncture, par les sensations qu'éprouve le sujet - douleur aiguë, sensation de gonflement - qui s'étendent sur le trajet du méridien et peuvent se propager jusqu'à la partie malade. Dans certains cas, après une séance d'acupuncture, la peau du sujet se colore sur le trajet du méridien traité.

D'après l'expérimentation clinique, il y a un rapport certain entre la réaction du malade et l'efficacité du traitement.

Mais l'action de l'acupuncture peut être plus ou moins différée selon la constitution du malade, selon la maladie, l'intensité de la stimulation et les caractéristiques des points choisis.

Une même intensité de stimulation pourra entraîner selon les malades des réactions diverses, fortes ou faibles. Certains malades réagissent fortement et l'efficacité sera bonne, d'autres réagissent peu mais l'efficacité sera égale. On en déduit que la conduction est l'essentiel de la fonction des méridiens et que la sensation évoquée est accessoire, toutes deux s'expliquent d'ailleurs par les relations internes des méridiens.

Choix des points

Les méridiens démontrent les relations existant dans tout le corps et soulignent son aspect unitaire; ils prouvent qu'il existe des règles de relation spéciales, privilégiées qui se manifestent à trois niveaux :

1. Relations spéciales au niveau de la superficie du corps, entre les parties du haut et du bas, de gauche et de droite, d'avant et d'arrière, entre le milieu et les côtés.
2. Relations spéciales entre organes et entrailles expliquant les influences de certains organes sur les autres (interaction des organes).

3. Relations spéciales entre la superficie du corps, les organes et les entrailles. Ces relations unissent l'intérieur avec l'extérieur, certaines parties définies de la superficie avec les différents viscères de l'intérieur.

Ces règles de relations privilégiées appliquées au diagnostic, peuvent révéler des manifestations anormales à distance de l'origine de la maladie, ou des symptômes spécifiques qui permettent de distinguer quel est celui des organes qui souffre. Les méthodes traditionnelles utilisées par les médecins chinois, telles que l'observation du teint, la palpation de la surface du corps, et les méthodes récentes de détection des points des méridiens et de l'oreille, sont des applications pratiques de la théorie des méridiens. Cette théorie s'applique plus largement au domaine de la thérapeutique. Pour le traitement, on choisit les points convenables selon le trajet des méridiens, d'après la théorie de leurs relations spéciales.

On peut choisir les points du méridien concerné, très loin de la région malade. Par exemple, les maladies du haut seront traitées par des points du bas, et les maladies du bas par des points situés en haut. Les maladies du milieu seront traitées par les côtés, celles de droite par la gauche et vice versa; les maladies de l'avant traitées par l'arrière et inversement, etc...

On peut également, en tenant compte des théories des réunions, des croisements ou des couples de méridiens, et d'après les caractéristiques des points, limiter la puncture à la peau ou à la région (superficielle) des Luo Mai.

Par exemple, pour le traitement des fièvres en général, on choisit le point Dà Zhui (14 VG.) pour disperser l'excès de chaleur, car la fièvre est liée à la perturbation des méridiens Yang et le point Dà Zhui en est le point de réunion.

Pour l'énurésie et les diarrhées chroniques provoquées par l'insuffisance de l'énergie Yang, on peut toujours stimuler par aiguille ou moxa le Guan Yuan (4 VC.) parce qu'il est la réunion des 3 Yin, il est aussi en rapport avec l'énergie originelle (Yuan Qi).

Les douleurs du sommet de la tête peuvent être traitées par le point Zhi Yin (l'extrémité du Yin) (V 67). On choisit ce point Zhi Yin, d'après les théories de Biao-Ben (les troncs et les branches) ou de Gen Jie (le noeud et la racine), selon lesquelles le méridien du Zu Tai Yang monte au sommet de la tête et le point Zhi Yin est la racine du Tai Yang.

Les diarrhées, le prolapsus rectal ou utérin, seront traités par le Bâi Hui (20 VG.) = réunion des 3 Yang et du Du Mai, au moyen de moxa pour y faire monter l'énergie Yang.

Les maladies de l'appareil respiratoire peuvent être traitées, soit par les points du méridien des poumons, soit par les points Qu Chi (11 GI.) ou He Gu (4 GI.).

Pour les maladies du foie, on peut choisir le Yang Ling Quan (34 VB.) ou le Qiu Xu (40 VB.).

Pour les perturbations des règles, on choisit le San Yin Jiao (6 Rate).

La Médecine traditionnelle chinoise traite les maladies internes avec des médicaments traditionnels utilisés selon la théorie des relations spéciales des méridiens. Les néphrites sont traitées de cette façon. Soit on utilise des méthodes d'harmonisation en dispersant la rate et en tonifiant le poumon, ou bien on traite les trois organes à la fois, car ils sont reliés par des méridiens et ont des influences énergétiques réciproques.

Pour les maladies des yeux, on peut utiliser la méthode de tonification du foie, au lieu de traiter directement les yeux, car le méridien du foie passe par les yeux.

Quand on doit soigner des aphtes, on peut traiter l'intestin grêle par la méthode de purgation pour éliminer vers le bas l'excès de feu du cœur qui en est responsable, car cœur et intestin grêle sont couplés et ont des rapports étroits.

Certains médecins chinois anciens ont utilisé la théorie des méridiens en thérapeutique. Ainsi, sous la dynastie des Ming, « Yi Xue Gang Mou » (Les Incises de médecine), note son application au traitement des ballonnements abdominaux d'après les symptômes essentiels des méridiens concernés.

Pour le traitement des atteintes « chaleur » d'origine externe en général, la méthode utilisée consiste à agir sur le Wei, le Qi, le Ying, le Xue selon les 6 niveaux de l'énergie (les 6 méridiens).

Tout ceci représente les développements de la théorie des méridiens dont nous avons parlé.

Dans le diagnostic de la Médecine chinoise, entrent les 8 règles qui sont des conclusions générales sur les symptômes des 12 méridiens, sur les syndromes des 6 niveaux d'énergie et les syndromes de Wei Qi, Ying Qi, Xue Qi (le sang) et l'énergie en général.

Les 8 règles sont essentielles et inséparables de la théorie des méridiens. Comme nous l'avons exposé ci-dessus, au cours des époques révolues, la théorie des méridiens a occupé une place importante dans les domaines diagnostique et thérapeutique.

Après la Libération, elle a été développée davantage. Le traitement par acupuncture a permis de guérir des malades sourds et muets qui sont arrivés à parler et des malades paralysés, autrefois considérés comme incurables sont maintenant debout et marchent.

L'acupuncture auriculaire a permis de découvrir beaucoup de points actifs sur de nouvelles maladies. Son application se fait également au diagnostic et à la thérapeutique.

L'invention de la méthode d'analgésie par acupuncture, est un développement nouveau de la Science médicale chinoise. Elle est fondée sur les principes traditionnels de l'acupuncture à visée antalgique.

Selon les théories de la Médecine chinoise, l'énergie et le sang dans le corps doivent circuler de façon constante, les méridiens sont les trajets empruntés par l'énergie et le sang.

La stagnation de l'énergie et du sang dans les méridiens provoque des douleurs et des maladies.

La stimulation des points indiqués peut guérir la maladie et faire disparaître les douleurs en rétablissant la circulation.

L'analgésie par acupuncture a emprunté sa théorie au traitement des douleurs. Par la régularisation de son énergie, on peut modifier le Shen du malade (son mental) en choisissant les points des méridiens au niveau des espaces compris entre les structures anatomiques (nerfs, muscles, artères et veines) jusqu'à ce que le patient éprouve un engourdissement, ainsi arrive-t-on à l'analgésie.

Les zones qui permettent d'arrêter la douleur sur les méridiens Yang sont souvent situées au dos, et sur les méridiens Yin, à l'abdomen. Ces points correspondent à la théorie chinoise selon laquelle le dos est Yang et le ventre Yin, les Mai (vaisseaux secondaires) des méridiens Yang gagnent l'épaule, la tête et le cou et les Mai des méridiens Yin l'abdomen.

En analgésie comme dans les traitements par acupuncture, on éprouve des sensations relatant des phénomènes de conduction, sensations de meurtrissure, de lourdeur, d'engourdissement, de fourmillement... Par exemple, quand on pique le point Nèi Guàn (6 MC.), la sensation suit le méridien maître du cœur, monte à l'aisselle et au thorax.

Si l'on veut calmer une douleur siégeant à la cuisse, au cou, au menton ou au thorax, il faudra piquer le Hé Gû (4 GI.) dont c'est la zone d'action. Mais à l'inverse, si l'on ne souffre pas, la piqûre du Hé Gû peut provoquer des sensations douloureuses dans ce même territoire.

Dans certains cas, quand la maladie siège à gauche, on choisit les points à droite et inversement.