

Une ethnomédecine vieille de près de quatre mille ans, la plus vieille du monde.

Il semblerait que les premiers guérisseurs shamans avaient remarqué que les troubles fonctionnels des organes internes s'accompagnaient toujours d'une sensation douloureuse en certains points du revêtement cutané.

Ils découvrirent alors que l'excitation de ces quelques points apportait un soulagement à des algies préexistantes.

Cette stimulation des zones douloureuses était réalisée à l'aide de poinçons de pierre. De là est né le traitement de certaines affections par l'acupuncture....petite histoire !

A force d'observation, l'étude de ces projections douloureuses permirent de définir de lignes de projection de plusieurs points semblant appartenir à un même organe.

Cette succession de point donnera la notion de méridien, ligne virtuelle reliant des projections de zone "électro-ionique" appartenant à un même organe ou fonction.

Il sera ainsi défini 12 trajets principaux en liaison avec les douze viscères auxquels seront rattachés deux trajets complémentaires représentant l'axe antérieur et l'axe postérieur du corps.

Cette cartographie de points et de méridiens va évoluer dans le temps par une représentation plus précise de l'anatomie.

Les premières traces de forme de thérapeutique étaient consignés sur des os ou des carapaces de tortues.

Les premiers gestes thérapeutiques furent certainement des incisions Pour faire "sortir" le sang vicié ou le pus.

C'est alors que les premières constatations de guérisons de maladies internes furent constatées.

L'origine de la médecine chinoise dans sa pratique thérapeutique se situe sous la **dynastie des San Dai (Xia, Shang et Zhou)** entre le 21ème siècle et 10ème siècle avant JC .

Médecins Shamans agissaient par divination et parfois par exorcisme de la maladie par des instruments pointuspeut être l'origine de l'acupuncture.

Epoque des Royaumes Combattants (475 - 221 av .J.C):

le fait historique le plus important de cette période fut la naissance du « classique interne » :

Le **Huáng Dì Nèi Jīng** 黄帝内经, c'est-à-dire le Classique interne de l'Empereur Jaune considéré comme l'ouvrage le plus ancien de la médecine chinoise.

Il est divisé en deux parties : - **Le Su Wen**, théorie de base du Yin et du Yang et des Cinq Eléments
- **Le Ling Shu**, pivot spirituel qui aborde l'acupuncture détaillée.

Cette « Bible » fondatrice » pose les fondements théoriques de la médecine chinoise qui furent rédigés pendant la période des **Royaumes Combattants (475 à 221 av. J.-C.)** puis complétés pendant les époques suivantes, en particulier sous **les Han (206 av. jc. - 220 ap. jc.)** et sous **les Tang (618-907)**.

Ce n'est qu'au début des **Han occidentaux (206 av. J.-C.- 25 ap.J.-C.)** que l'essentiel de ces textes commence à être regroupé dans un seul ouvrage. Ce classique est considéré depuis au moins 2500 ans comme l'ouvrage **absolument indispensable pour apprendre la médecine chinoise.**

Le **Huangdi Nei Jing** (黄帝内经)

Reconnu par tous comme la **référence absolue et indiscutable**,
il est la base de l'enseignement de l'acupuncture dans les écoles et formations universitaires.

Puis se succèdent les dynasties suivantes :

-Dynastie Qin (220 av J.C)

- Empereur **Qin Shi Huang Di**, l'empereur jaune, obsédé par l'immortalité.
- Unificateur de l'empire de Chine , construction de la grande muraille.
- Il regroupe autour de lui grand nombre de savants et médecins.
- Il favorise les méthodes de prévention et d'hygiène de vie.

Dynastie Han (206 av J.C)

- Avènement de la pharmacopée chinoise rédigée par l'empereur **Shen Nong**, fondateur de la civilisation chinoise (très grand herboriste).
- Elle intègre 365 substances médicinales (végétales, animales et minérales).
- Edition du traité des difficultés, le **Nan Jing** qui complète le **Nei Jing**.
- Développement de la chirurgie et de l'anesthésie par **Hua Tuo**, médecin chirurgien.
- Celui ci développe la pharmacopée, l'acupuncture, la psychothérapie , le Qi Gong ...

-Dynastie des Trois Royaumes (220 ap J.C)

- Développement de la théorie de l'acupuncture par **Huang Fu Mi**
- Précisions sur les trajets des méridiens et des points d'acupuncture.
- Publication de traité de l'acupuncture et de la moxibustion : **Zhen Jiu Jia Yi Jing**.

De nombreux auteurs suivent , médecins, pharmacologues pour compléter les textes de la médecine chinoise, en particulier le Recueil pour nourrir la Nature innée pour prolonger la Vie.

-Dynastie Sui (580 ap J.C) : Age d'or de la civilisation chinoise, développement des sciences, des arts et des techniques.

- L'enseignement de la Médecine chinoise devient officielle en 624 ap J.C.
- Traité sur l'origine et les signes cliniques de toutes les maladies.
- Présentation de l'étiologie, la pathogénie et la symptomatologie des maladies.
- Développement de la gynécologie et de la pédiatrie dans les années 600 par le fameux médecin **Sun Si Miao**.

-Dynastie Song du Nord et du Sud (960 ap J.C)

- Diffusion de savoir médical grâce à l'avènement de l'imprimerie.
- Développement de la chirurgie grâce aux techniques de la dissection.
- Publication des planches anatomiques de l'acupuncture et réalisation de modèles humains en bronze pour l'étude des points.
- Nombreux médecins développent les traités de gynécologie et de pédiatrie.

-Dynastie Jin et Yuan (1115 et 1270 ap J.C.) Période marquée par l'influence de 4 grands Maîtres.

- **Liu Wan Su** - Médecin herboriste qui développe la théorie des plantes pour soigner l'inflammation (plantes refroidissantes pour combattre les épidémies de fièvre). Il reprend l'étude détaillée du célèbre texte du Nei Jing Su Wen

- **Zhang Zhi He** - Médecin herboriste, spécialisé dans les traitements purgatifs. Il développe la pratique de l'élimination de l'agent pathogène. Par l'absorption de plantes vomitives. Il développe également la théorie de la toxicité alimentaire.

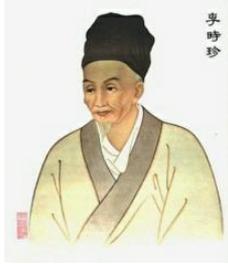

- **Li Gao** - Médecin de médecine interne, il développe la théorie des pathologies du système **Estomac / Rate**, les troubles des 7 sentiments et les maladies du stress. Mise au point des formules traditionnelles de Ginseng et d'Astragalus.

- **Zhu Dan Xi** - Médecin de médecine préventive, il travaille sur les maladies chroniques et théorise sur l'importance de la conservation de l'essence Yin (organe Rein et Foie)

Du 15ème siècle à nos jours

- **Li Shi Zhen**, grand médecin et pharmacologue du 15ème siècle, il décrit les propriétés pharmacologiques et botaniques, et rédige le plus grand traité de pharmacologie : le “ Ben Cao Gang Mu“

Encyclopédie de 52 volumes traitant de 1892 remèdes (composés de plantes, animaux et minéraux). Acupuncteur, il rédige le traité des “Huit canaux invisibles“, et le traité des pouls (28 variétés différentes).

Après une période d’interdiction en Chine dans les années 1800, **Mao Ze Dong** tentera de la réhabiliter en formant les médecins aux pieds nus à la pratique de l’acupuncture.

En France, c’est en 1810 que le **Dr Louis BERLIOZ** suivi par le **Dr LAENNEC** que fût introduit l’acupuncture à l’hôpital (essais sur la douleur).

Enfin, c’est en 1927 que le Consul et sinologue **George Soulié de Morant** présenta tous les travaux de traduction de la Matière Médicale Chinoise.

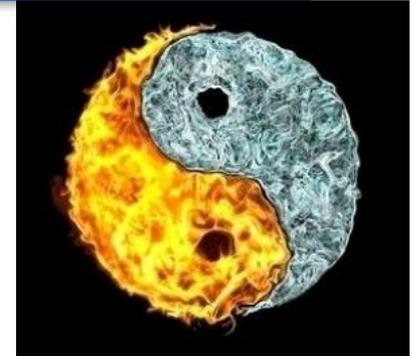
Depuis, L’acupuncture a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO le 16 Novembre 2010 et de nombreuses recherches par l’imagerie rentent à prouver la réalité des points d’acupuncture.

GRAND PRINCIPE DE LA PENSÉE CHINOISE ET APPLIQUÉ À LA MÉDECINE ET À L'ENTRETIEN DE LA SANTÉ.

YIN / YANGOU PRINCIPE D'OPPOSITION ET DE COMPLÉMENTARITÉ

阴, traduit par Yin, signifie le côté obscur de la montagne;

阳, traduit par Yang, signifie le côté éclairé de la montagne;

L'ensemble des deux traduit la vie et la cohérence de tout système vivant, **dualité et complémentarité**.

Cette notion d'opposition et de complémentarité va se retrouver dans tout le principe de l'entretien de la santé.

Ainsi, par analogie, tout système d'opposition et de complémentarité devient relation Yin / Yang

Le femme est Yin, l'homme est Yang, la lune est Yin, le soleil est Yang

Cette notion capitale pour comprendre la vie énergétique peut s'apparenter à la vie de la cellule avec le milieu extracellulaire (Yang) et intracellulaire (Yin)plus d'opposition électro-ionique et c'est l'apoptose !

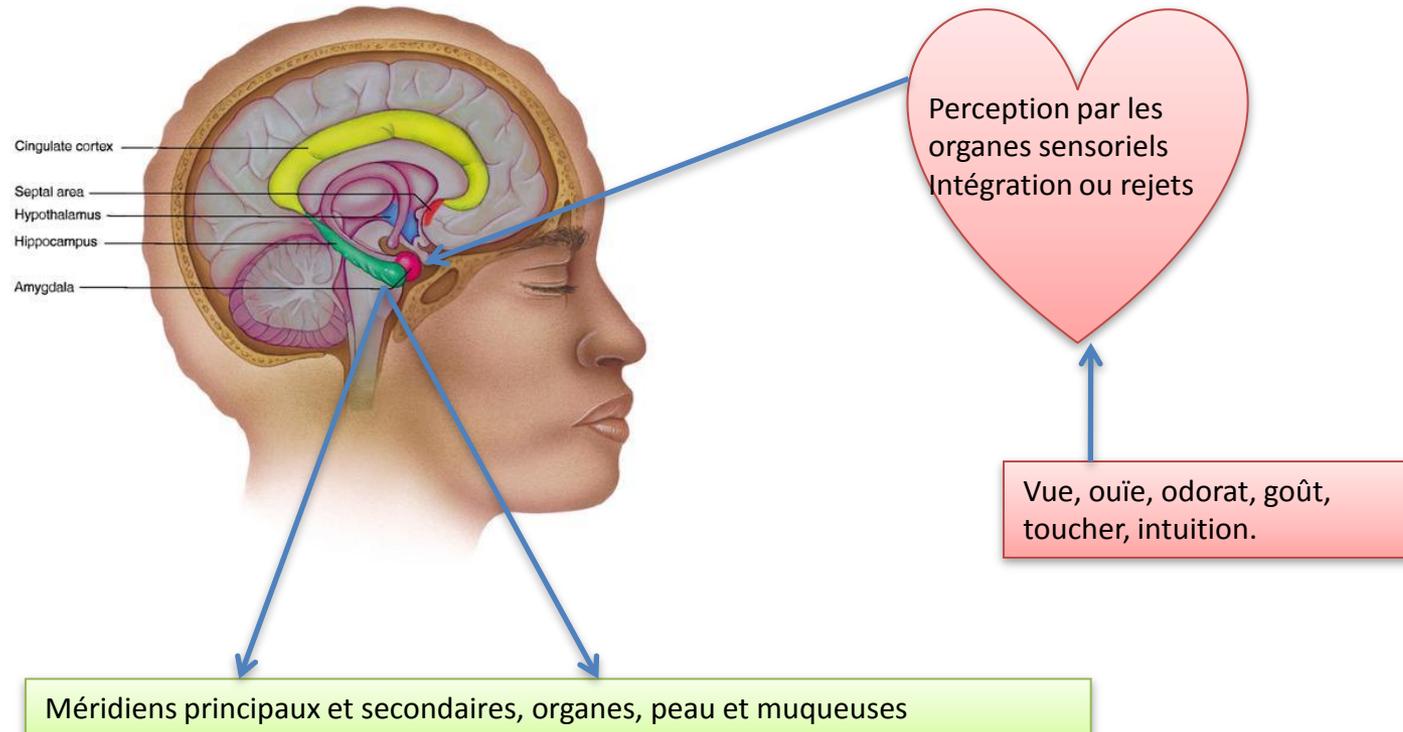
Ainsi l'homme est Yin par rapport à l'univers et il sera soumis à son extérieur (climat, alimentation.....) Yang.

Toute la singularité de la médecine chinoise est de chercher à équilibrer tout ces conflits nécessaires à la fois à la vie et au principe de mutation.

L'homme naît avec son "bagage" génétique appelé "Ciel antérieur"; il s'agit de toute son hérédité, ses gènes et ses chromosomes.

Dès l'instant où il respire, il est soumis au monde extérieur appelé "Ciel postérieur" qui se décline en :
- les saisons, les climats, l'alimentation et la respiration, les émotions; quatre grands principes d'adaptabilité.

Il va chercher en lui (système limbique) les principes de reconnaissance pour s'adapter au ciel postérieur.

STIMULATION DU CORTEX

Voie visuelle et acupuncture

Objectifs :

Mettre en évidence l'impact d'une information dans la zone corticale par voie sensorielle et par voie de stimulation de points d'acupuncture

Matériel utilisé:

Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) -

Année 2000 :travaux effectués par une équipe Coréo-américaine - technique " BOLD" par mesure des variations de l'oxygénation du sang au cerveau.

Zones cérébrales recherchées:

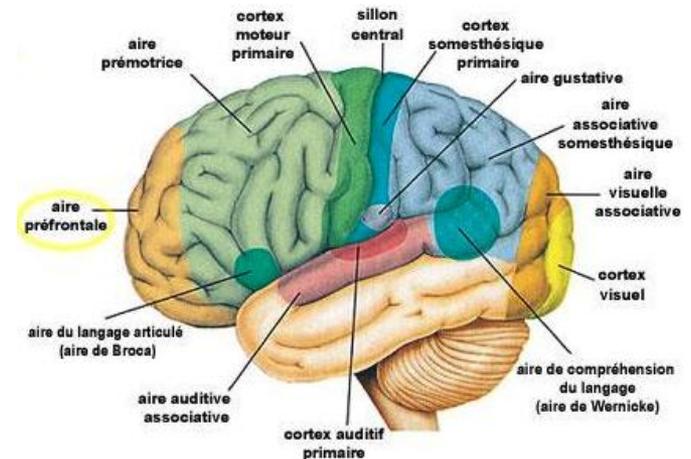
Aire primaire du cortex visuel ou aire striée
Celle correspond à des stimulations visuelles
et se poursuit sur l'aire associative

Techniques utilisées :

Stimuli par informations visuelles

Stimuli par stimulation du point d'acupuncture

Mise au repos et observation

Observations

Figure (a) : apparition du signal après stimulation visuelle.

Figure (b) : apparition du signal après stimulation du point V 67

Figure (c) : disparition du signal au repos et hors stimulation

En MTC, l'environnement immédiat tient une place très importante dans le principe d'adaptabilité. L'homme est en permanence confronté de part son bagage génétique à la qualité de l'environnement.

Il doit rechercher dans son ciel antérieur (chromosomes) les principes de reconnaissance pour s'adapter.

Faute de quoi, la maladie s'installe et le conflit se développe.

En médecine conventionnelle, nous utilisons les antipour combattre la pathologie

En MTC, nous utilisons nos ressources personnelles pour nous permettre de nous défendre.

Imaginons !

Imaginons un système intelligent pour chacun de nos viscères qui serait adapté pour chaque saison, chaque odeur, chaque couleur, chaque vibration

Ce système pourrait alors entrer en cohérence avec le monde extérieur et développer un système de défense et de régénération.

Ce système existe et porte le nom d'énergie "wei" pour notre défense immunitaire et "Yong" pour notre régénération cellulaire et énergétique.

Toute cette cohérence est transportée par le sang " xue" et par les méridiens d'acupuncture "luo".

Enfin, pour "recevoir" ces informations externes et les traiter, nous disposons de "capteurs" au niveau de la peau, appelés points d'acupuncture "Shu Xue" au nombre de 365. Chaque point permet de mettre en relation l'externe avec le viscère correspondant.

Ces 365 points sont répartis sur douze méridiens.

Exemple du trajet / méridien du Poumon :

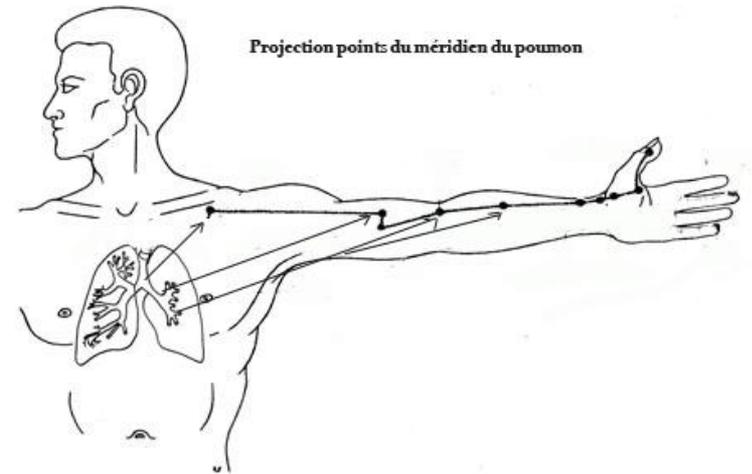
Partant de l'organe du Poumon, des “charges énergétiques” traversent les plans de clivage musculo-tendineux pour émerger à la peau, le long de la face avant du bras et former ainsi le “luo” ou méridien de l'organe.

Il en serait de même pour les douze viscères formant ainsi les douze méridiens principaux.

Ne pas oublier l'hypothèse selon laquelle certains trajets passeraient par notre cerveau pour y rejoindre le système limbique.

Cette connexion permet ainsi une forme de reconnaissance d'information pour éviter tout problème de “rejet”.

Ici, la communication sensorielle de l'énergie du poumon passa par le nez (odorat). Pour les autres méridiens, chaque organe des sens sera sollicité.

Considérons le corps humain comme un trait d'union entre Ciel et Terre.

Ce corps vivant doit avant tout se protéger **Méridiens tendino - musculaires**

Puis s'alimenter et s'organiser pour relier nos viscères à l'extérieur**Méridiens principaux**

Puis lui permettre de s'exprimer en rejet ou de somatiser **Méridiens distincts**

Et enfin lui permettre de gérer son espace (déplacement, recherche de son hérédité, recentrage
....

.....**Méridiens curieux.**

Enfin, tout cela est gérer pour atteindre l'immortalité énergétique par la qualité de la vie

-Bagage héréditaire**Ciel Antérieur**

-Qualité de l'alimentation et de la respiration**Ciel Postérieur**

-Qualité de l'esprit.....**Wu Shen.**

-Cet entretien de la vie est orchestré par les trois structures des San Jiao ou triple réchauffeur.

Les méridiens Tendino-musculaires ou Jing Jin

C'est la couche "épidermique" de la peau.

Ce sont des trajets qui protègent l'intérieur du corps, et surtout les zones de fragilité que sont les articulations, les muscles et les tendons (blessures, claquages,

Chaque méridien tendino-musculaire protège le méridien principal dont il porte le nom

Il couvre toute la surface de son méridien principal en "nappe" et s'insère aux articula

Son rôle principal est de protéger l'organisme contre les "invasions" des énergies externes dites perverses (Xie Qi).

Le point d'accès de ces énergies perverses Xie qi est le point de départ du méridien tendino musculaire commun au méridien principal.

D'autres "portes d'accès" à l'énergie perverse se situent toujours dans le territoire de la nuque et du cousauf un.

Il est appelé tendino-musculaire car sa pathologie touche les muscles et tendon mais jamais l'intérieur de l'organisme.

Les méridiens Principal ou Jing Mai

C'est la représentation d'une succession de points appartenant à un viscère et qui se projettent à la peau.

Il se situe sur le derme et l'épiderme et semble suivre les plans de clivage musculo squelettiques.

Ils sont la représentation énergétique de chacun de nos douze viscères ou fonctions.

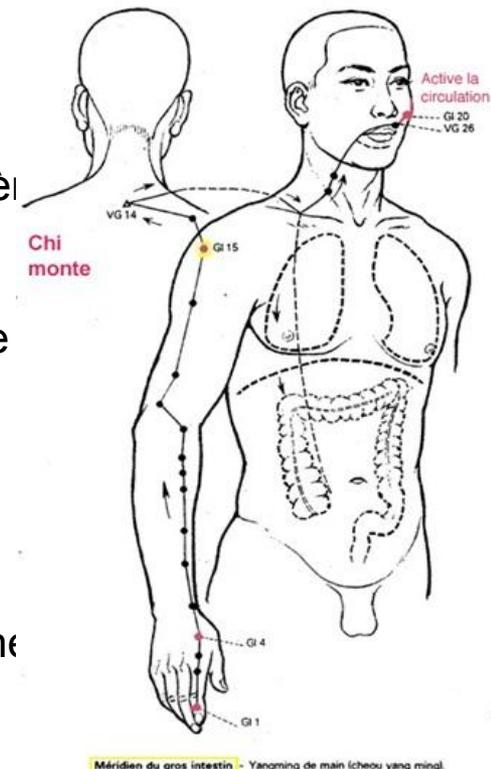
C'est par certains points de ces trajets que nous pouvons "accéder" à l'énergie des viscères.

Ils sont au nombre de 12, mais la plupart des textes anciens en dénombre 14 (avec les deux méridiens antérieur et postérieur).

Chaque méridien principal parcourt la surface du corps mais "plonge" par endroit en profondeur (branche profonde).

Les points des méridiens principaux sont au nombre de 365 et chacun d'entre eux possède une fonction particulière.

Quels sont les points importants à retenir :

Méridien du gros intestin - Yangming de main (cheou yang ming)

Les points principaux de jing mai

- Point de tonification : il a une action de tonification du méridien et parfois du viscère
- Point de dispersion : il a une action de dispersion du méridien et parfois du viscère.
- Point de désobstruction (Xi) : il a une action de “désobstruction“ du méridien en cas d’encombrement.
- Point de déblocage (Guan) : il a une action de déblocage d’une articulation en cas de douleur.
- Points Su antique : ils sont directement en rapport avec les saisons et les climats
- Point Lo : Il permet la transmission du Qi entre deux couples de méridiens Yin/Yang (Biao – Li)
- Point Yuan : Il permet la réception du Qi entre deux couples de méridiens Yin/Yang (Biao – Li)

Les méridiens distincts ou Jin Bie

Ce sont des trajets particuliers car ils se distinguent et quittent les méridiens principaux au niveau des grosses articulations pour remonter en partie haute du corps en traversant l'abdomen et le thorax.

Ils passent tous au cœur et se terminent en territoire céphalique en traversant le système limbique.

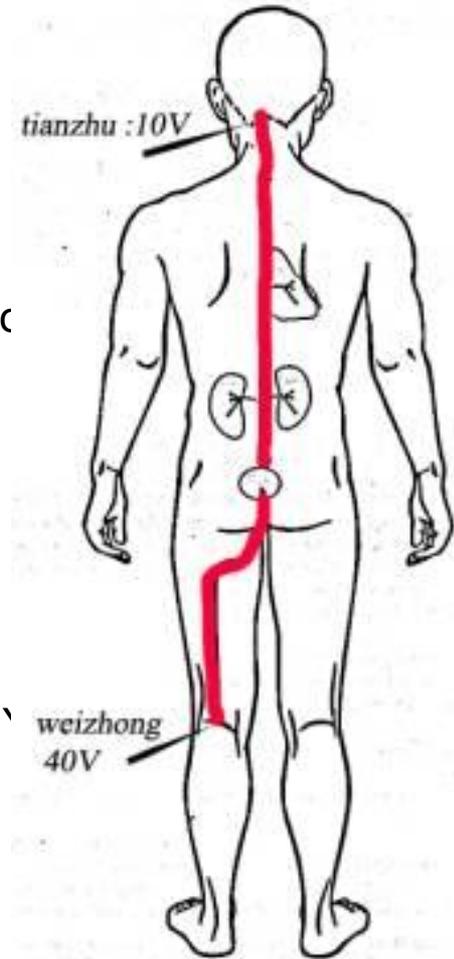
Nous pouvons considérer ces fonctions comme étant en relation avec le système de somatisation.

Ils sont couplés Yin / Yang ou Biao Li et permettent aux trajets de nature 'a être "extraits" en territoire Yang.

Ils transportent l'énergie Wei (défensive) de l'intérieur vers l'extérieur.

Il y a douze méridiens distincts couplés Biao / Li.

Leur traitement intéresse essentiellement les pathologies de somatisation.

Les méridiens curieux ou Qi Jing Mai

Appelés également Merveilleux Vaisseaux, ils sont en relation avec la gestion de notre vie.

Ils ne sont pas couplés Biao / Li mais servent de “vases d’expansion”.

Ils prennent tous leur force dans le territoire du rein grâce à l’un des méridien curieux : Chong Mai.

La source de cette énergie véhiculée dans les méridiens curieux prend son origine dans le ciel antérieur (notre bagage héréditaire).

Ils sont au nombre de huit et empruntent des points aux méridiens principaux sauf :

-Du MaiVaisseau gouverneur

-Ren MaiVaisseau conception.

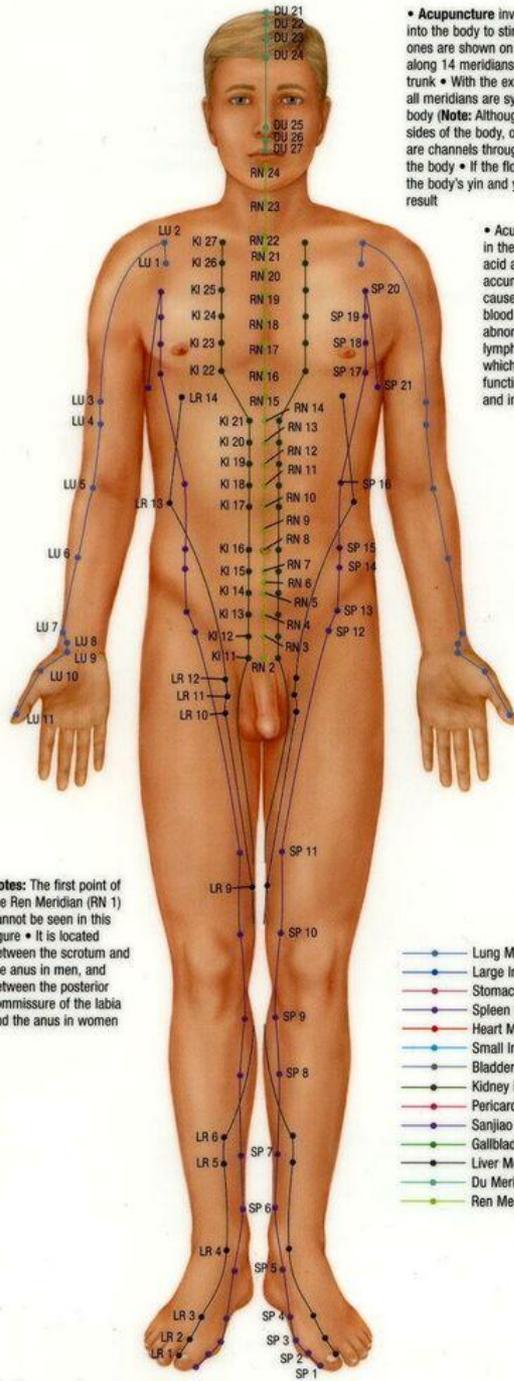
-Leur principal rôle est de nous situer dans le temps et dans l’espace.

Liste et fonction des méridiens curieux

- Du Mai (Vaisseau gouverneur) , il gère la qualité de notre verticalité et rassemble le Yang.
- Ren Mai(Vaisseau conception), il gère la qualité de notre concentration, rassemble le Yin.
- Chong Mai (Vaisseau d'attaque), il transmet l'énergie héréditaire à tous les curieux.
- Dai Mai (Vaisseau ceinture), il nous relie entre haut et bas du corps.
- Yin Qiao Mai , il gère notre faculté à nous replier (en charge du sommeil)
- Yang Qiao Mai, il gère notre faculté à nous engager (en charge de la démarche)
- Yin Wei Mai, il gère le rassemblement de nos forces Yin (en charge de l'anabolisme).
- Yang Wei Mai, il gère le rassemblement de nos force Yang (en charge du catabolisme)

Fort de toutes ces fonctions, l'homme peut alors orchestrer sa vie.

Figure 1: Anterior View of Meridians

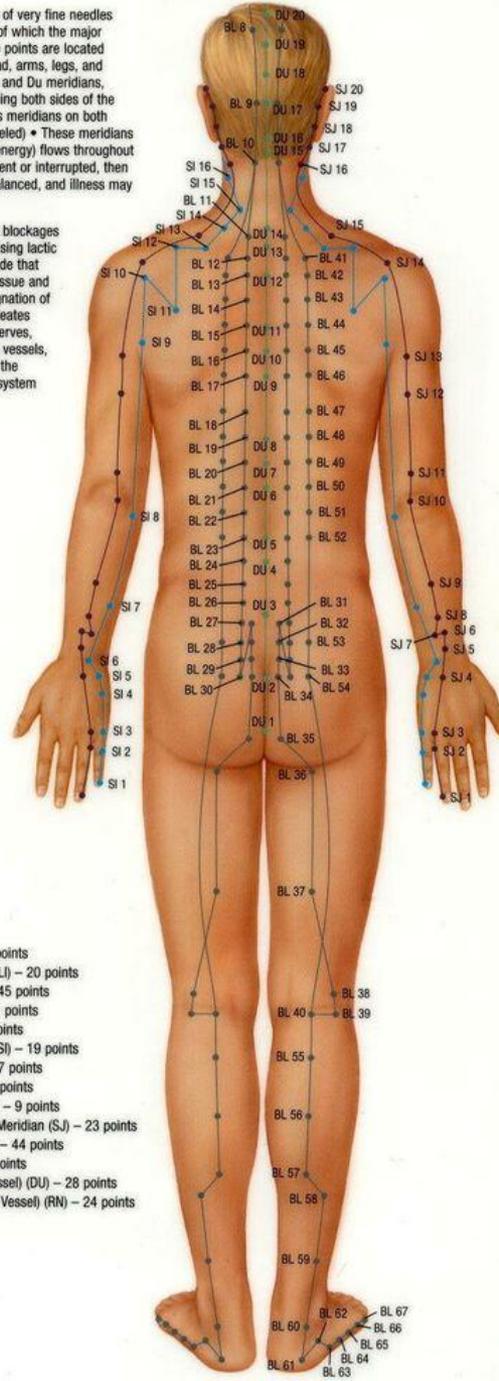
Notes: The first point of the Ren Meridian (RN 1) cannot be seen in this figure • It is located between the scrotum and the anus in men, and between the posterior commissure of the labia and the anus in women

• **Acupuncture** involves the insertion of very fine needles into the body to stimulate acupoints, of which the major ones are shown on this chart • These points are located along 14 meridians traversing the head, arms, legs, and trunk • With the exception of the Ren and Du meridians, all meridians are symmetrical, traversing both sides of the body (Note: Although this chart shows meridians on both sides of the body, only one side is labeled) • These meridians are channels through which Qi (vital energy) flows throughout the body • If the flow of Qi is insufficient or interrupted, then the body's yin and yang become unbalanced, and illness may result

• Acupuncture removes blockages in the flow of Qi by diffusing lactic acid and carbon monoxide that accumulate in muscle tissue and cause stiffness and stagnation of blood • This stiffness creates abnormal pressure on nerves, lymph nodes, and blood vessels, which adversely affects the function of the skeletal system and internal organs

- Lung Meridian (LU) – 11 points
- Large Intestine Meridian (LI) – 20 points
- Stomach Meridian (ST) – 45 points
- Spleen Meridian (SP) – 21 points
- Heart Meridian (HT) – 9 points
- Small Intestine Meridian (SI) – 19 points
- Bladder Meridian (BL) – 67 points
- Kidney Meridian (KI) – 27 points
- Pericardium Meridian (PC) – 9 points
- Sanjiao (Triple Energizer) Meridian (SJ) – 23 points
- Gallbladder Meridian (GB) – 44 points
- Liver Meridian (LR) – 14 points
- Du Meridian (Governor Vessel) (DU) – 28 points
- Ren Meridian (Conception Vessel) (RN) – 24 points

Figure 2: Posterior View of Meridians

Circulation de l'énergie (YONG QI ET MAREE ENERGETIQUE)

L'Energie *Yong* est nutritive. Elle est Yin par rapport à l'Energie *Wei* (*défensive*).

Indissociable de la fonction nourricière du Sang, elle irrigue les Organes et les Entrailles à l'intérieur, elle circule essentiellement dans les méridiens principaux (trajets d'énergie à la peau et dans le viscère correspondant selon le cycle nycthéral dans un ordre précis :

P - GI , E - Rt , C - IG , V- Rn , MC - TR , VB - F, et le cycle recommence au Poumon, etc...

Toutes les deux heures, l'Energie se concentre dans un Organe ou une Entraille : c'est la marée énergétique, moment où l'Energie irrigue l'Organe ou l'Entraille, c'est l'heure à laquelle l'Energie du viscère doit être à son maximum (Plénitude) .

Cette information est très importante car elle oriente vers le viscère responsable.

Exemple :

- Insomnie de 2h du matinFoie
- Crise d'Asthme à 4 h du matin....Poumon
- Hypoglycémie vers 11hRate

Tableaux des heures de la marée énergétique :

Poumons	3h ...5h
Gros Intestin	5h ...7h
Estomac	7h ...9h
Rate / Pancréas	9h ...11h
Cœur	11h ...13h
Intestin Grêle	13h ...15h
Vessie	15h ...17h
Reins	17h...19h
Maitre du Cœur	19h....21h
Triple Réchauffeur	21h ...23h
Vésicule Biliaire	23h....01h
Foie	01h....03h

ETUDE DES POINTS EN CORRESPONDANCE AVEC LES TROUBLES CLIMATIQUES

LES 5 POINTS SHU ANTIQUES

La description apparaît au 3ème siècle pour les douze méridiens avec la répartition suivante :

- 5 points Shu sur les 6 méridiens Yin correspondant aux 6 organes ou Zang
- 5 points Shu sur les 6 méridiens Yang correspondant aux 6 entrailles ou Fu.
- Ils sont classés dans un ordre de début de méridiens ou de terminaison de méridien.

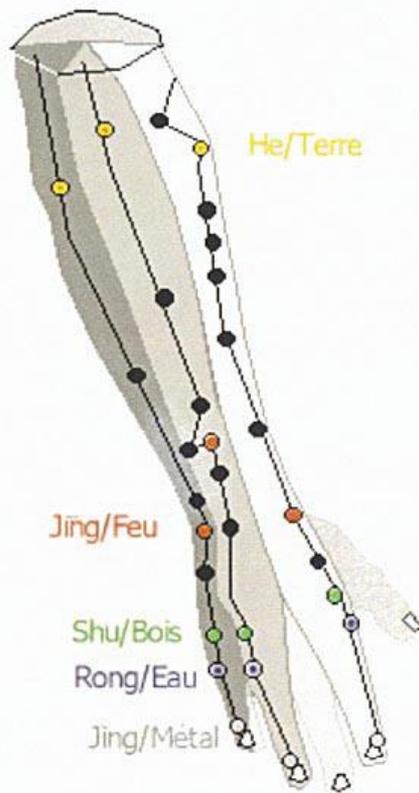
Ils se nomment : **Jing - Ying - Shu - Jing - He.**

- Le point distal “**Jing**” prononcer “Ting”, a le sens de puits (point de départ ou d’arrivée)
- Le 2ème point “**Ying**” prononcer “Yong”, a le sens de source ou jaillissement.
- Le 3ème point “**Shu**” prononcer “Yu”, a le sens de ruisseau ou de transport.
- Le 4ème point “**King**” prononcer “Tching”, a le sens de fleuve qui coule abondamment.
- Le 5ème point “**He**” prononcer “Ro”, a le sens de fleuve qui se jette dans un lac profond ou de réunion avec l’intérieur

Comme leurs noms l'indiquent, les points :
Jing (*puits*), Yong (*petits ruisseaux*), Shu (*transport*), Tching (*rivière*) et He (*estuaire*) représentent d'abord la croissance de l'énergie. Celle-ci est **quantifiée** comme un *cours d'eau* de sa source à son estuaire.

Méridiens Yang

face postérieure

Méridiens Yin

face antérieure

Ce système de reconnaissance et d'adaptation évolue et se modifie en fonction des modifications saisonnières.

Sur notre continent, nous subissons quatre variabilités saisonnières qui sont:

Printemps – Eté – Automne - Hiver

A chaque saison correspond une résonance énergétique pour adaptabilité; ainsi :

La saison du Printemps éveille l'énergie du Foie et de la Vésicule biliaire.

La saison de l'Eté éveille l'énergie du Cœur et de l'Intestin Grêle

La saison de l'Automne éveille l'énergie du Poumon et du Gros intestin

La saison de l'Hiver éveille l'énergie du Rein et de la Vessie

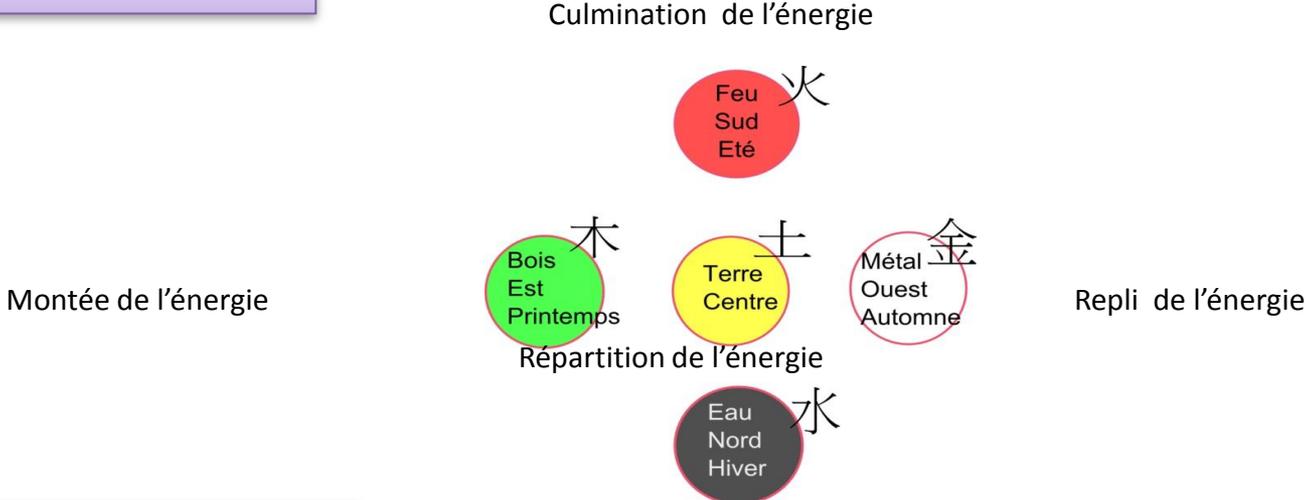
Et l'énergie de la Rate et de l'estomac ? Ou se place t'elle ???

Tout comme le jeu des quatre chaises, et pour qu'il y ait dynamisme, il faut un jeu de passation d'énergie de mutation.

C'est la raison pour laquelle la période saisonnière de la Rate et de l'Estomac se positionne logiquement en intersaison et plus précisément entre la fin d'une saison et le début de la nouvelle.....toujours dans l'idée de l'adaptabilité.

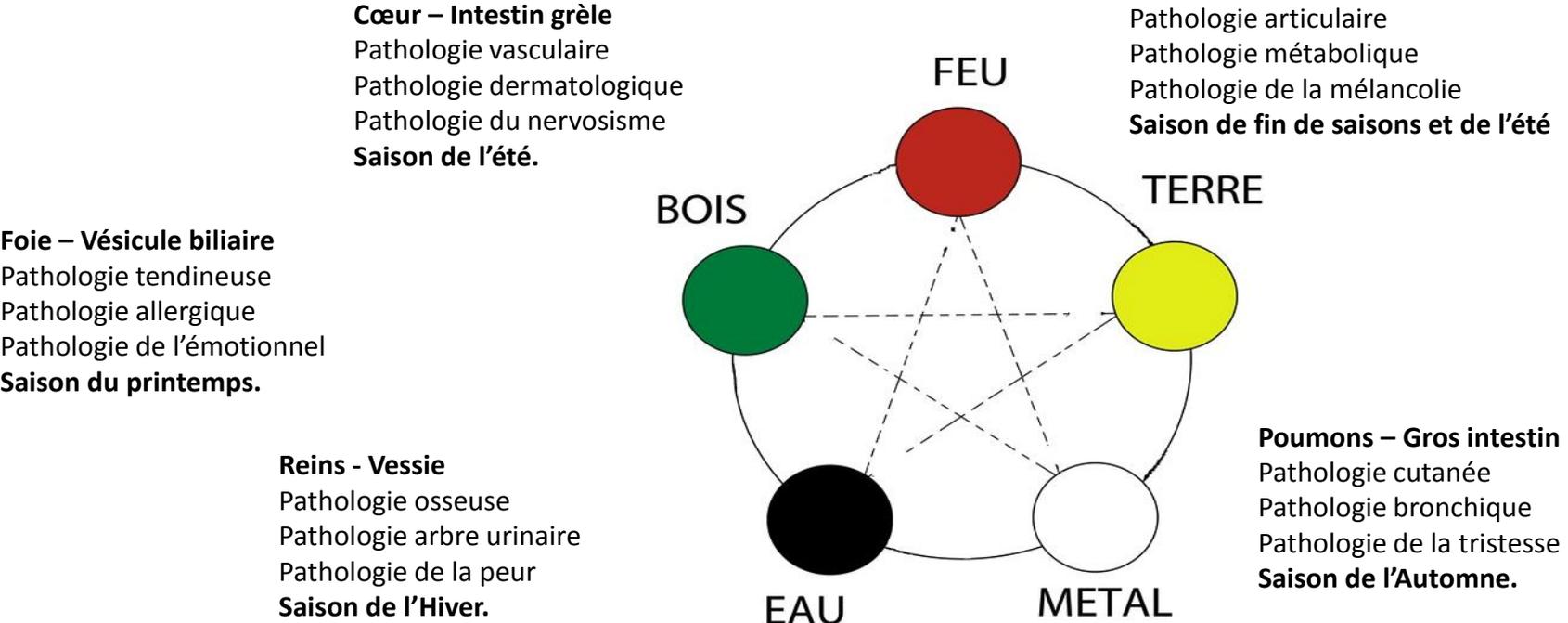
A noter que les saison énergétiques débutent environ 1 mois et demi avant nos solstices ou équinoxes.

DISPOSITION DES SE XING

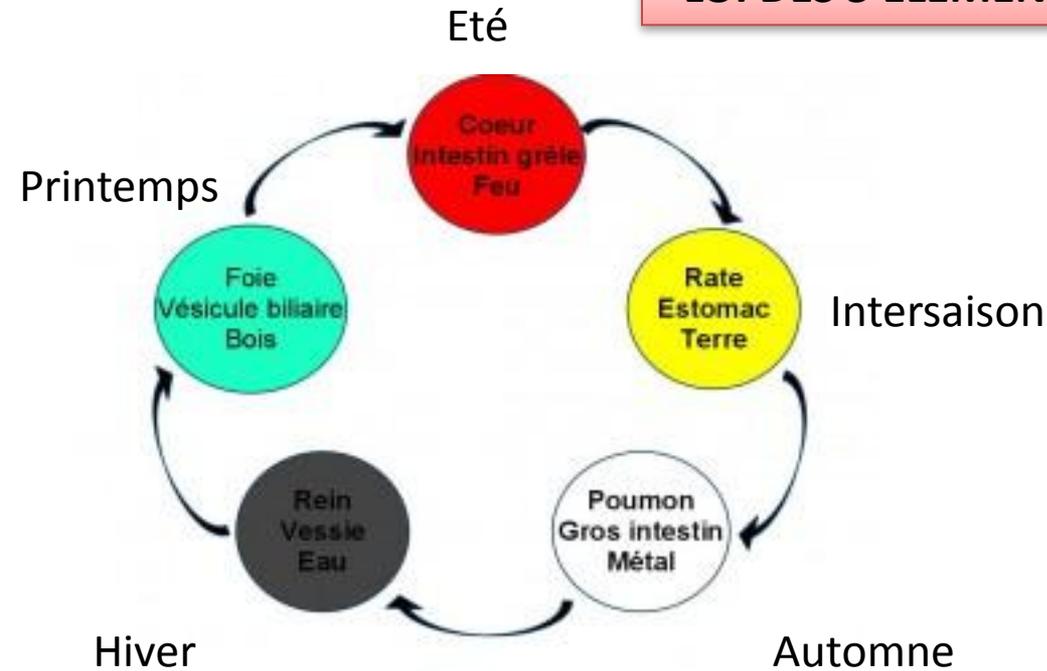

DISPOSITION DES WU XING

Intériorisation de l'énergie

LOI DES 5 ÉLÉMENTS, CYCLE D'ENGENDREMENT

Les culminations des saisons correspondent aux solstices et équinoxes
Ainsi la naissance d'une saison débute un mois et demi avant l'équinoxe ou solstice.

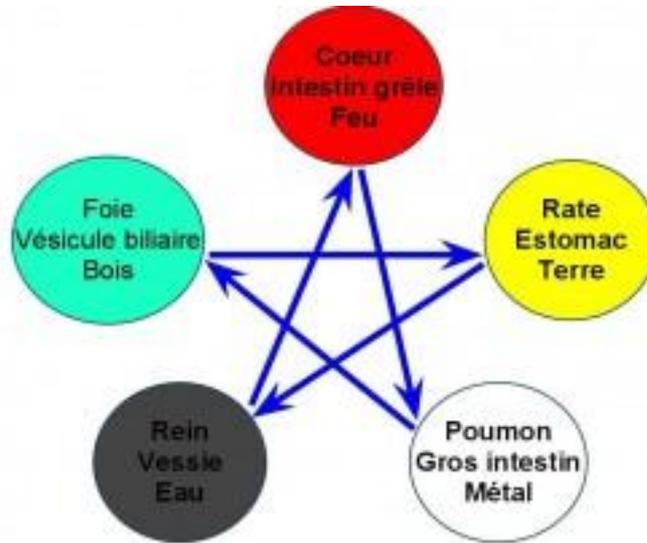
Cycle Sheng ou cycle d'engendrement

Chaque élément engendre l'énergie suivante .

Ainsi le Bois nourrit le Feu, lequel nourrit la Terre ...etc .

Particularité : l'inter saison permet de "passer" d'une énergie saisonnière à une autre.

LOI DES 5 ÉLÉMENTS, CYCLE DE CONTRÔLE

Exemple:

Une hypertension artérielle due à l'hyperactivité du Cœur doit être contrôlé par l'énergie du Rein

A l'inverse, une faiblesse du Qi du Rein provoquera un emballement du Cœur (palpitation ou HTA).
C'est le Ke inversé

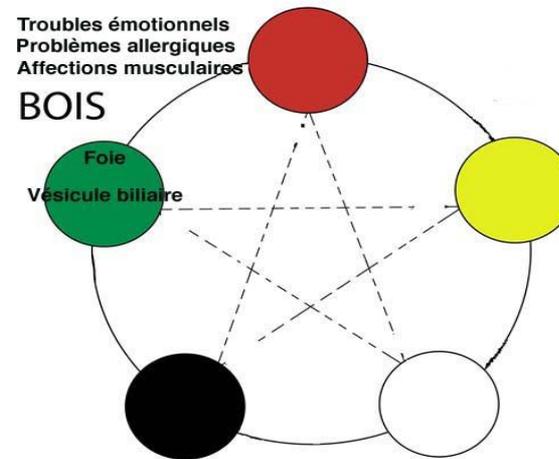
Cycle Ke ou cycle de contrôle.

Chaque élément contrôle l'activité de l'élément suivant

Ainsi, une hyperactivité de l'énergie de la Rate sera contrôlée par l'énergie du Foie
Etc ..

Ce cycle évite ainsi l'emballement des systèmes énergétiques.

PRÉVENTION DES PATHOLOGIES PROPRES AUX SAISONS ÉNERGÉTIQUES

La saison du printemps5 Février / 5 Mai propose des pathologies d'excès de montée d'énergie ou de blocage

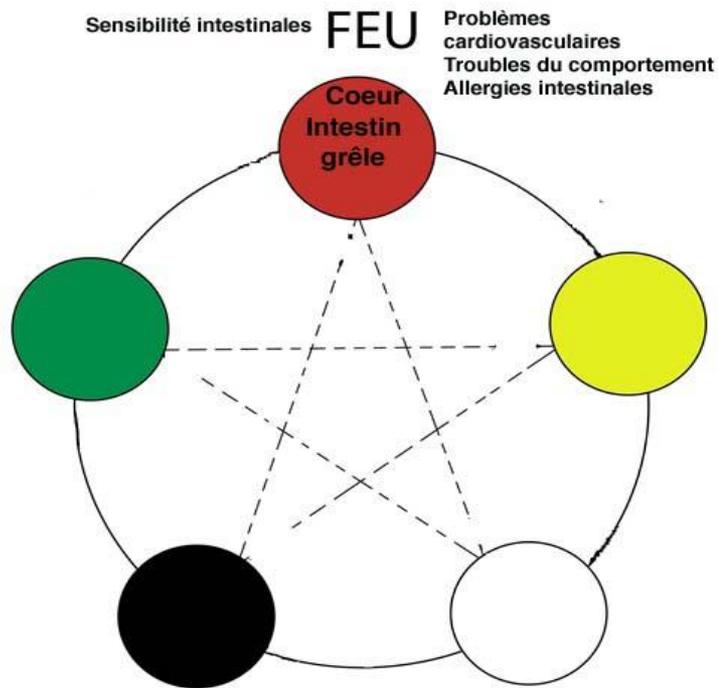
Les pathologies les plus fréquentes :

-En excès de montée :

- Allergies cutanée ou asthmatiformes
- Problèmes de contractures et tendinites
- Problèmes de spasmophilie
- Etats émotionnels avec colère et irritabilité ; insomnie de 3 h du matin

-En Insuffisance de montée :

- Fatigabilité, fragilité immunitaire
- Etat dépressif, baisse d'acuité visuelle
- Troubles et douleurs vasculaires

La saison de l'Eté.....5 Mai / 5 Aout propose des pathologies de culmination de l'énergie ou de "chaleur du sang"

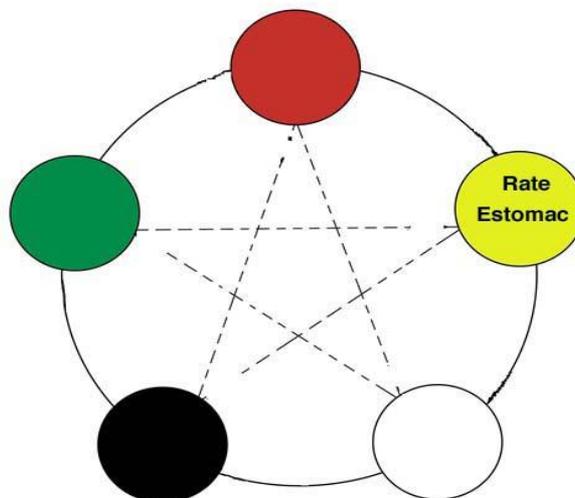
Les pathologies les plus fréquentes :

-En excès de montée :

Allergies cutanées
 Sensibilité de toutes les muqueuses
 Troubles du comportement de nature "hystérique"
 Problèmes cardio vasculaires (HTA, AVC, Infarctus..)

-En Insuffisance de montée :

Vertiges, troubles vasculaires
 Anémies, troubles du comportement type "asthénique"
 Fatigabilité en milieu de journée
 Douleurs et lourdeurs vasculaires

TERRE

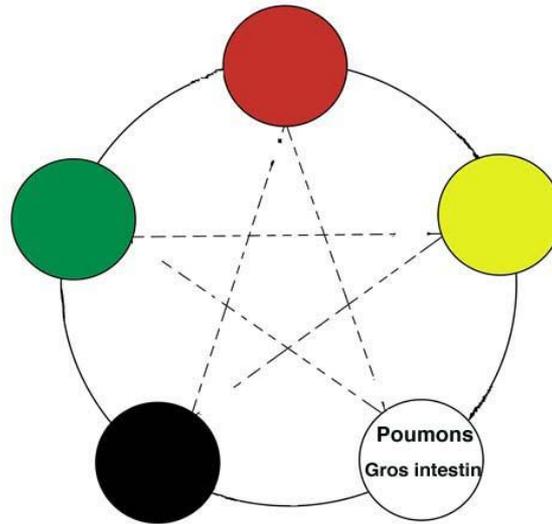
Sensibilité digestive
 Problèmes articulaires
 Rhumatismes.
 Troubles du métabolisme
 Dépression saisonnière
 (mélancolie).

La saison de l'inter.....saison inter saisonnière propose des pathologies de répartition de l'énergie (troubles articulaire et métabolique).

Les pathologies les plus fréquentes :

- En excès de montée :**
 - Gastralgies, ballonnements, troubles digestifs
 - Sensibilité des articulations
 - Problèmes d'agitation comportementale

- En Insuffisance de montée :**
 - Fatigabilité, pesanteur post prandiale
 - Lourdeur du corps et lymphatique
 - Troubles du transit de type diarrhée
 - Anémie

MÉTAL

Sensibilité respiratoire
Problème cutané et bronchique
Problème de transit
Dépression saisonnière (tristesse)

La saison de l'Automne 5 Août / 5 Novembre, propose des pathologies de repli de l'énergie

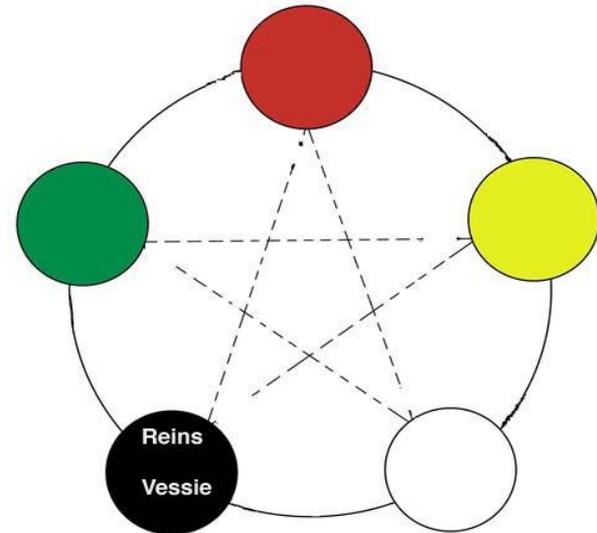
Les pathologies les plus fréquentes :

- En excès de montée :**
 - Asthme plein, essoufflement oppression
 - Démangeaison cutanée, douleurs de l'épiderme
 - Insomnie terminale

- En Insuffisance de montée :**
 - Fatigabilité, asthme vide, bronchite, problème ORL
 - Troubles du transit
 - Trouble du comportement (tristesse)

EAU

Sensibilité de l'arbre urinaire
Infection urinaire, cystite, cystalgie
Rachialgie
Trouble du comportement (peur et panique)

La saison de l'Hiver5 Novembre / 5 Février , propose des pathologie de fermeture de l'énergie

Les pathologies les plus fréquentes :

- En excès de montée* :
 - Céphalées et contracture des muscles du rachis
 - Douleurs inflammatoires osseuses
 - Insomnie d'endormissement
- En Insuffisance de montée* :
 - Faiblesse du rachis, lombalgie, problèmes urinaires
 - Frilosité et fatigabilité
 - Troubles du comportement (peur)

1) Savoir évaluer la pathologie selon les signes cliniques et énergétiques :

- Appréciation de la biologie et de l'imagerie
- Appréciation par le diagnostic dialectique (Bian Zheng)

Examen des huit règles

Examen de la langue

Appréciation des pouls

2) Savoir anticiper la pathologie en fonction des mouvements saisonniers :

- Connaître les risques de pathologies saisonnières
- Savoir préparer l'organisme aux risques pathologiques (climat, aliments ...)

3) Conseiller son patient sur les méthodes de préservation de sa santé

- Conseils d'hygiène alimentaire (choix des aliments en fonction des saisons)
- Conseils d'hygiène gymnique (exercice physique de type Tai Ji , Qi gong ou Yoga)

4) Savoir adapter l'acupuncture à sa pratique et à sa spécialité thérapeutique

- Comprendre et adapter son traitement pour le confort de son patient
- Ne jamais hésitez à se servir de nos deux médecines complémentaires

Huit règles - Ba Gang.

1 - Biao / li : affection externe / affection internedémangeaison / furonculose

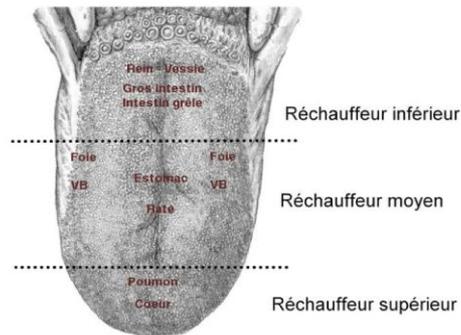
2 - Froid / Chaleur : accumulation de liquide organique / insuffisance de liquide organique (CF Thyroïde)

3 – Vide / plénitude : Asthénie / AgitationAnémie / fièvre

4 – Yin / Yang : anabolisme / catabolismehypo activité / hyper activité.

Examen de la langue

La forme , la couleur, l'enduit
La texture et la mobilité.

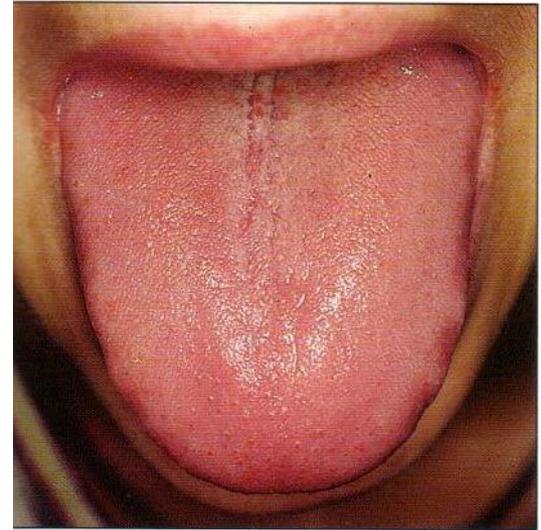
Appréciation des pouls

Localisation des viscères
Force et amplitude
Qualité et perception.

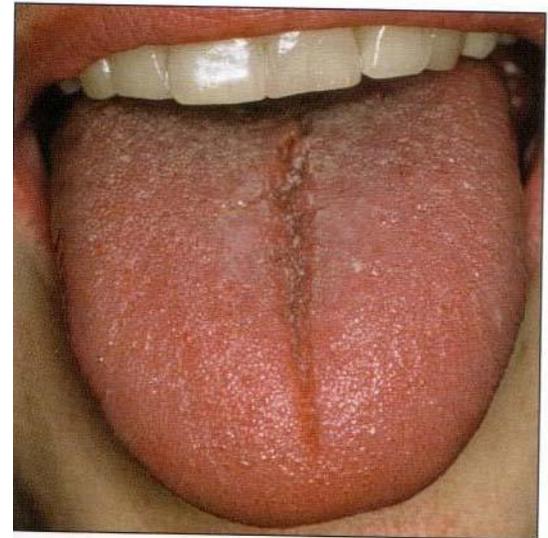

Quelques exemples d'appréciation de langues.

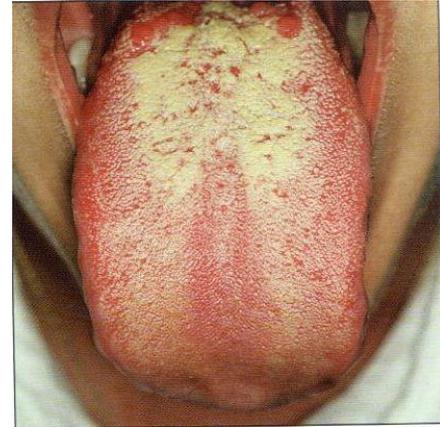
Langue "normale", couleur rose, enduit fin et brillant
Elle prend bien l'ouverture de la bouche.

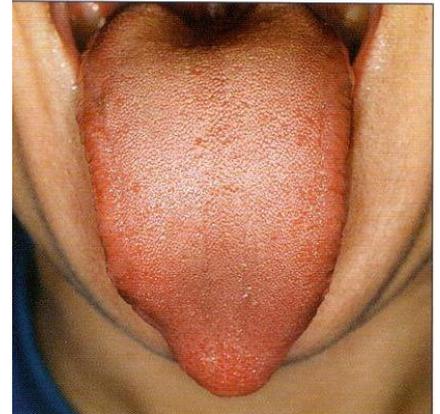
Langue "fissurée", crevasse en son milieu.
Il n'y a pas d'enduitsigne de début d'ulcère à
l'estomac ou gastrite.

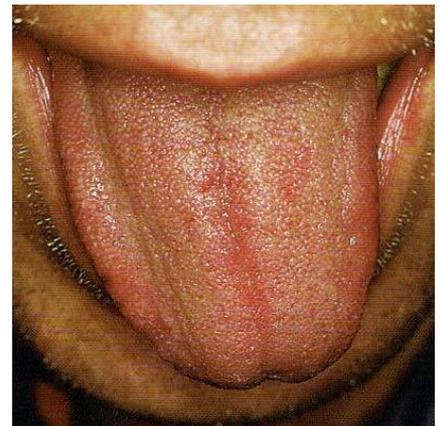
Langue avec enduit jaune.
Cet enduit témoigne de signe de chaleur intestinale.
Pathologie hépatobiliaire et intestinale

Langue avec excroissance, observons la pointe rouge.
Signe de pathologie cardio vasculaire

Langue “déviée“.
Elle témoigne d’une pathologie de “vent interne“ autrement dit excès d’alcool ou de toxine médicamenteuse.

NOTION DE YIN ET DE YANG DANS LE DIAGNOSTIC

THÉORIE DU YIN ET DU YANG

Deux principes opposés et complémentaires, exemple ...Terre / Ciel ...Femme / Homme

Mais également deux états : Yin : principe de la matière , Yang : principe de l'immatériel

Ainsi tout peut être décliné en Yin / Yang tant qu'il y a complémentarité et opposition

La femme est Yin car elle reçoit, enfante et donne la vie

L'homme est Yang car il protège, nourrit et permet l'entretien de la vie

En règle générale, tout ce qui est éclairé par le soleil est Yang

Tout ce qui est dans l'obscurité est Yin

CARACTÉRISTIQUES DU YIN ET DU YANG

La relativité

Toute chose et son contraire : Femme / Homme, Terre / Ciel

L'interdépendance

Sans Yin, il n'y a pas de Yang,... Yin engendre Yang,... Yang met Yin en mouvement

L'indivisibilité

A l'intérieur du Yin il y a du yanget vice et versa

La transformation à l'extrême

Notion capitale en médecine chinoise: tout se transforme et mute à l'opposé.

Exemple: le froid de nature Yin se transforme en chaleur de nature Yang

La polarité positive d'un synapse se transforme en négativité sous l'impact d'une douleur

En MTC, la notion d'équilibre statique n'existe pas; la vie est un cycle dynamique perpétuel

Naissance, croissance , transformation, déclin , stagnationet mort

C'est la loi des cinq éléments

CLASSIFICATION YIN / YANG DES VISCERES

Les Organes sont *Yin* et les Entrailles sont *Yang*.

Les Entrailles (Zhang) sont VIDES, donc de nature *Yang*, elles extraient l'Énergie (fonction *Yang*) : la nourriture passe et se transforme. Les Entrailles sont en relation avec l'EXTERIEUR.

Les Organes (Fu) sont PLEINS, donc de nature *Yin*, ils stockent l'Énergie (fonction *Yin*). Les Organes sont en relation avec l'INTERIEUR.

Yin	Yang
Poumon	Gros Intestins
Rate / Pancréas	Estomac
Cœur	Intestin Grêle
Maitre du Cœur	Triple Réchauffeur
Reins	Vessie
Foie	Vésicule Biliaire

De l'instant du passage du ciel antérieur au ciel postérieur, l'organisme doit répondre à sa survie.

Il doit respirer1^{er} acte de survie

Il doit s'alimenter2^{ème} acte de survie

Il doit éliminer3^{ème} acte de survie.

De la bouche à l'extrémité caudale inférieure, la chimie de l'entretien de l'organisme doit assurer la qualité de notre survie.

Le corps énergétique doit extraire deux types d'énergie essentielles:

-L'énergie Rong (Yong qi ou ying qi))

-L'énergie Wei (Wei qi)

Puis de la qualité de notre bagage ancestral accompagné de la bonne hygiène de vie, se manifestera :

-Le jing (Jing qi) (graine de premier choixcompilation de l'héritage des ancêtres et de la bonne hygiène de vie

-Le Shen (esprit) âme subtile attachée au cœurspiritualité

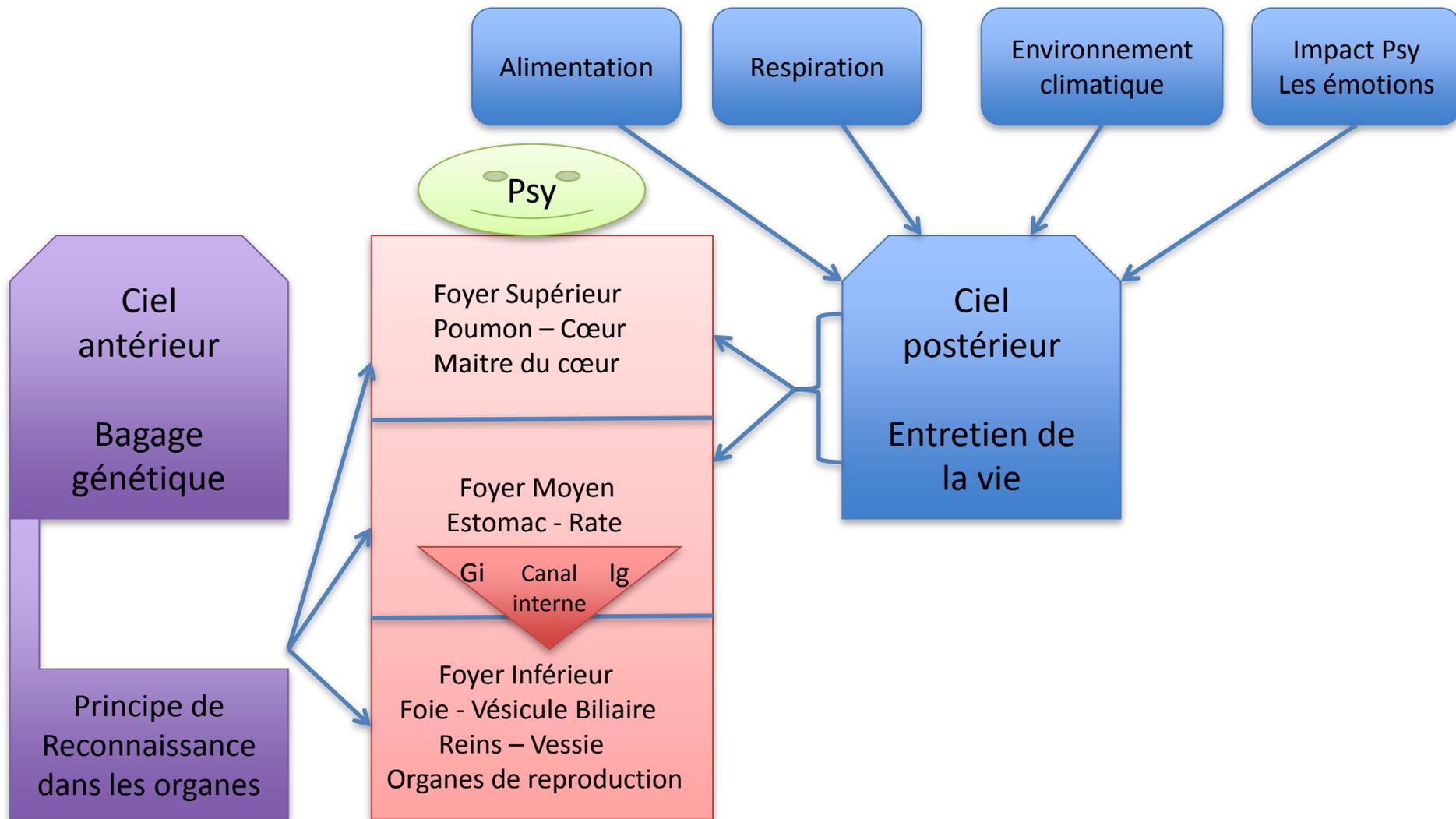
-Le Qi englobant tous les états immatériels vibratoires (Yuan qi (originel), Zhong qi (correct), Rong ou Ying qi et Wei Qi.

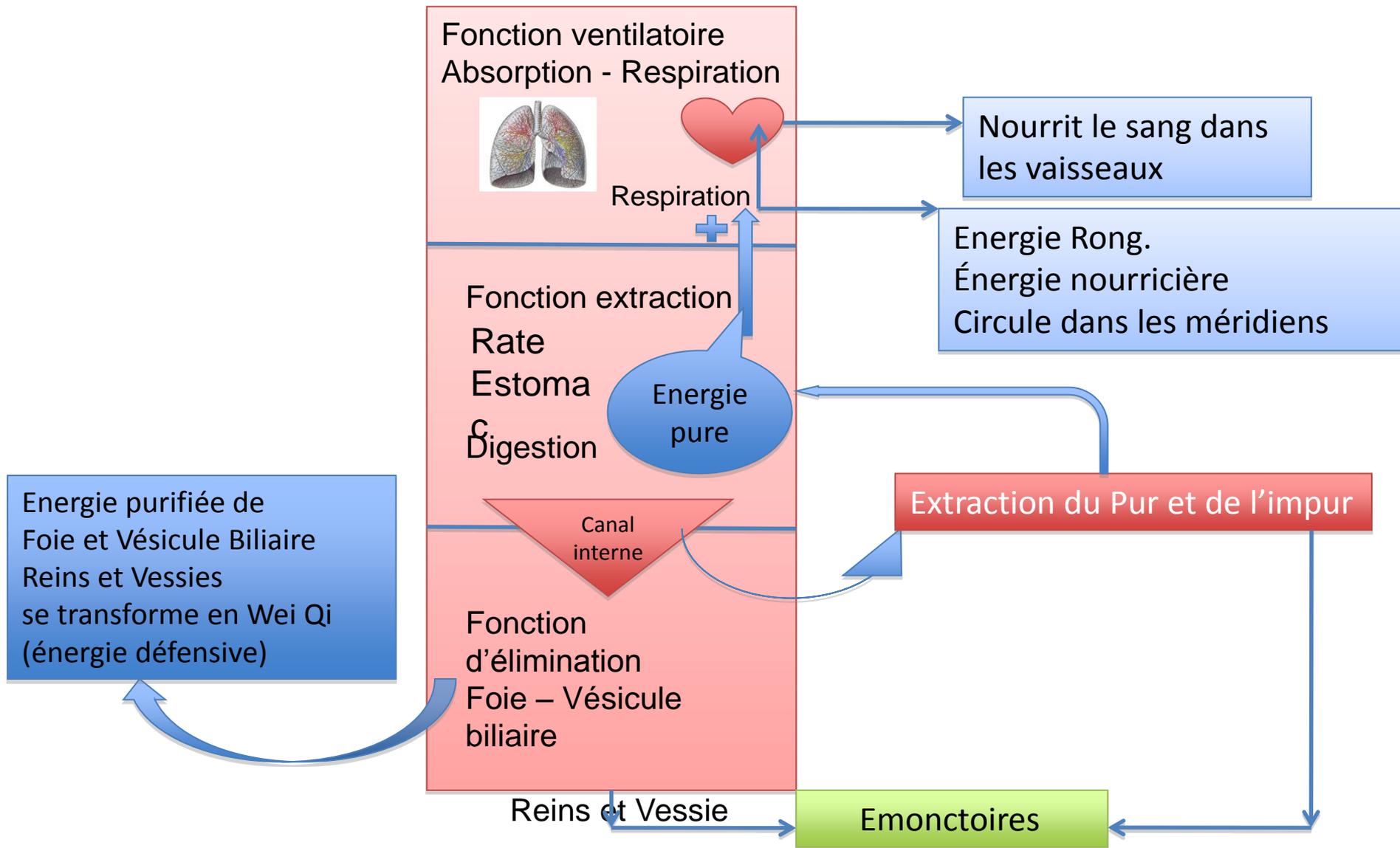
-Et enfin, l'espace matérielle qui nourrit nos viscères et nos articulations :

-Xue qi (sang)

-Jin Ye (lymphe et liquides organiques)

PRODUCTION – RÉPARTITION – NOTION D'ENTRETIEN DE LA VIE : LES SAN JIAO

Formation du sang ou Xue

Les points maitre du sang:

Rm 17 pour le Poumon

C 9 pour le Cœur

F14 pour le Foie

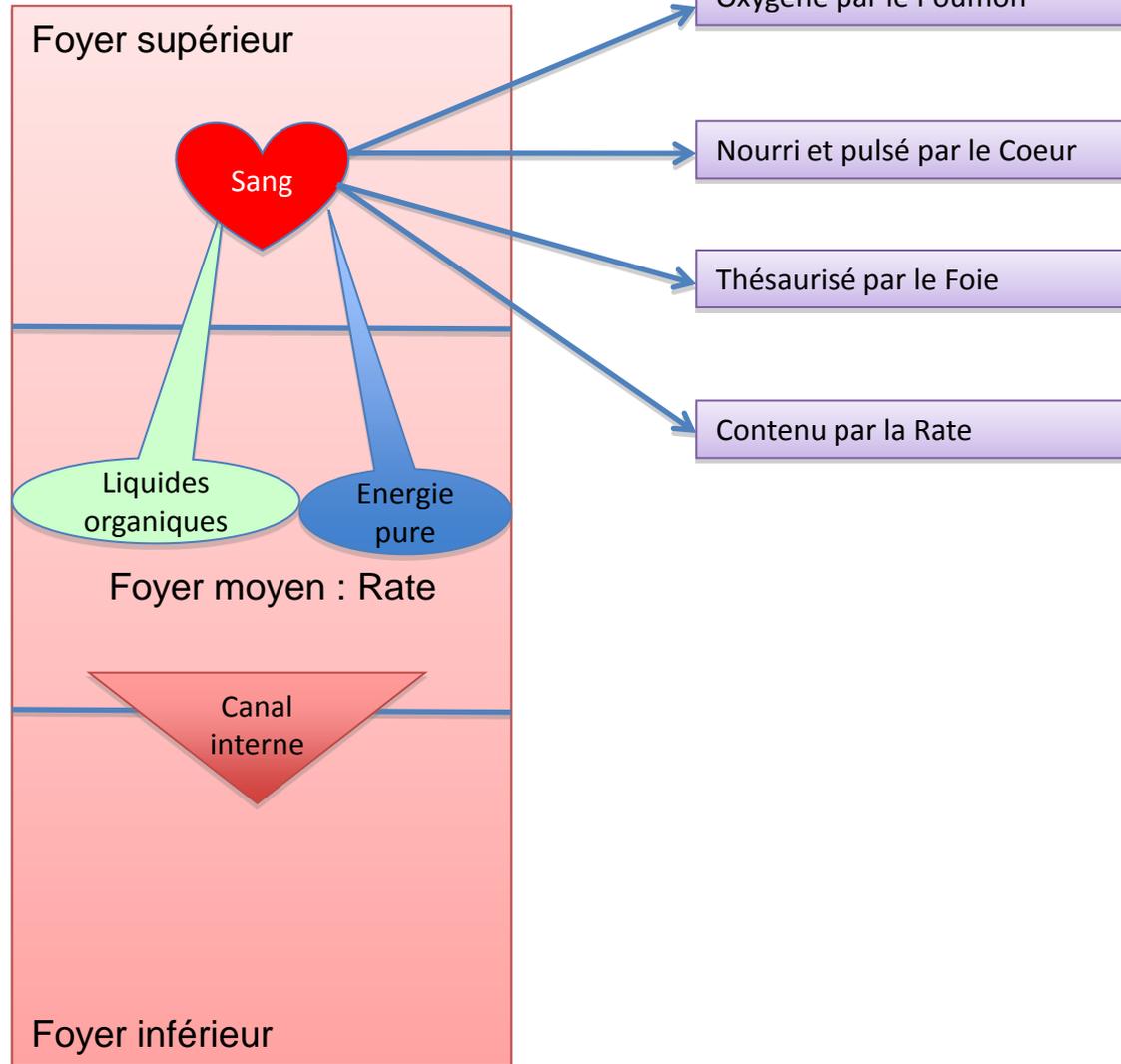
Rt 10 pour la Rate

Et en général :

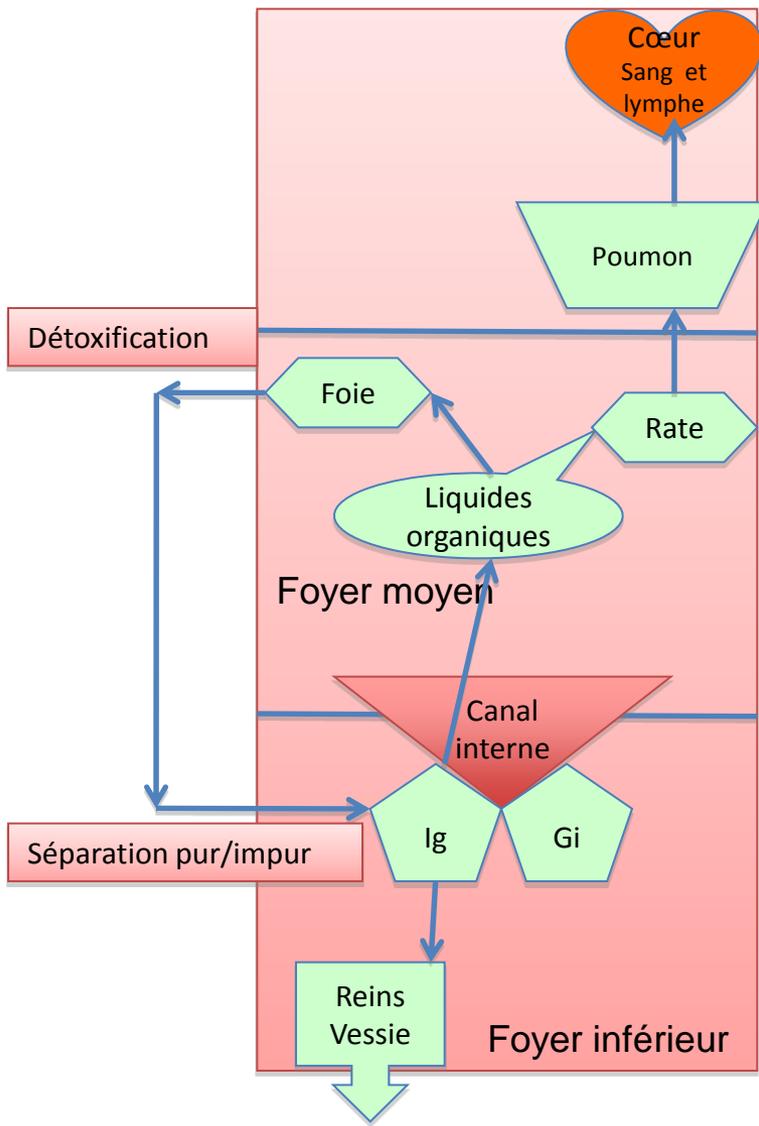
V 17 pour sa répartition générale

V 43 pour la gestion haute du corps

V 53 pour la gestion basse du corps.

Formation des liquides organiques ou Jin Ye

Notion de Qi

De cet échange permanent entre le Ciel et la Terre naît l'énergie ou "Qi" qui circule en nous.

Cette circulation d'énergie selon sa répartition et sa fonction doit nous mettre en harmonie avec l'environnement.

Ce "Qi" ou traduit également par "vibration ou souffle" doit permettre cette faculté d'adaptabilité et de mutation de toutes nos fonctions vitales.

La tradition chinoise parle ainsi d'échange permanent entre notre bagage héréditaire (nos gènes) et notre acquisition au quotidien.

On parle alors de Ciel Antérieur (énergie innée) et Ciel Postérieur (énergie acquise).

La qualité de cette énergie acquise dépend en grande partie de notre alimentation, de notre respiration et de nos émotions.

A préciser qu'à chaque organe est attribué une fonction métabolique mais également une fonction psychologique.

Un désaccord entre les deux entraînera des pathologies de somatisation(douleurs..) et de troubles fonctionnels.

Cette Energie du Ciel antérieur (ancestrale) provient de la fusion du spermatozoïde et de l'ovule. Elle est très *Yin*. C'est la plus interne. C'est notre capital santé lié à l'hérédité dite aussi Energie chromosomique.

Elle sert à la reproduction. Elle est stockée dans les REINS. Elle circule dans les Méridiens dits Curieux (fonction d'adaptabilité au monde).

E. WEI QI ET DEFENSE IMMUNITAIRE

C'est l'Énergie défensive, elle est responsable de la qualité de notre système immunitaire.

C'est la plus Yang, la plus superficielle.

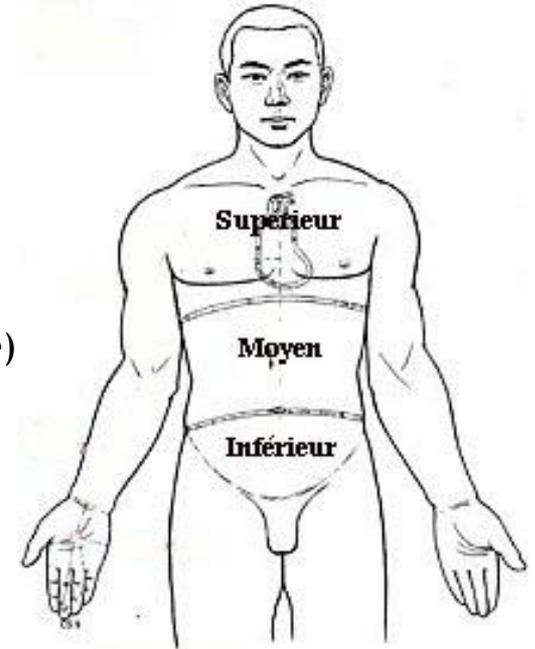
Elle se forme au niveau du Réchauffeur Moyen, passe au Réchauffeur Inférieur, se propage jusqu'à fleur de peau, dans les Méridiens tendino-musculaires (trajets très superficiels) et les Méridiens Distincts (trajets qui relient nos viscères et la tête).

Elle circule autour des méridiens alors que l'énergie Rong (nourricière) circule dans les méridiens.

Elle a pour fonction essentielle de nous protéger des intempéries (froid, chaleur, humidité, vent et sécheresse) en surface et des affections dites perverses (microbes, bactéries et virus) à l'intérieur de notre corps.

C'est la raison pour laquelle elle doit être très mobile.

La qualité de l'énergie Rong est attachée à notre longévité
Alors que celle de l'énergie Wei est attachée à la qualité de notre quotidien.

Maintenant que nous connaissons l'organisation énergétique chez l'homme, voyons comment poser une approche diagnostique face à la pathologie douloureuse

Elle va s'exprimer en "ressenti" de la douleuraiguë, sourde, superficielle, profonde

Elle sera améliorée par la pression, aggravée par le chaud, améliorée le jour, aggravée à l'humidité etc. ..

Principe de base : aucune douleur n'est ressentie de manière identique chez chaque individu.

Elle est fonction de la race (épaisseur de la peau, facteurs de résistivité)

Elle est perçue différemment selon les cultures et les religions.

Elle est intégrée neurologiquement

EVALUATION DE LA DOULEUR DANS UNE APPROCHE YIN / YANG

En MTC, nous définissons les caractéristiques de la douleur en fonction des critères énergétiques. Ils sont Yin / Yang ; plénitude / vide ; stagnation / accélération

A) Les critères d'observation de la douleur :

Il faut qualifier le ressenti de la douleur selon qu'il est Yang ou Yin

1) Une douleur de type Yang est :

- Vive, aiguë, superficielle
- Aggravée le jour, améliorée la nuit
- Aggravée à la chaleur, améliorée au froid
- Aggravée au mouvement, au stress et améliorée au repos

2) Une douleur de type Yin est :

- Sourde, profonde, lancinante
- Aggravée la nuit, améliorée le jour
- Aggravée au froid, améliorée à la chaleur
- Aggravée à l'immobilité, et améliorée au mouvement

Il faut qualifier la douleur selon qu'elle est plénitude, stagnation ou vide ; les **Six règles** :

1) Une douleur de type vide de Yang :

Améliorée le jour et par l'application de chaleur

Aggravée la nuit et par le froid

2) Une douleur de type plénitude de Yang :

Améliorée la nuit et par l'application de froid

Aggravée le jour et par la chaleur

3) Une douleur de type vide de Yin :

Améliorée la nuit et par le massage profond

Aggravée le jour et par la mobilité

4) Une douleur de type plénitude de Yin :

Améliorée le jour et par le mouvement

Aggravée la nuit et par le froid

5) Une douleur par stagnation de Yang :

Améliorée par le mouvement, la chaleur et la pression

Aggravée par le repos, le froid

6) Une douleur par stagnation de Yin :

Améliorée par le mouvement, le massage

Aggravée par le repos, la chaleur