

Acupuncture & moxibustion

www.acupuncture-moxibustion.org

Robert Hawawini

Quatre formules de traitement des troubles des Émotions-Sentiments (*qingzhi*) essentiels communs

Résumé : Nous proposons quatre formules de traitement des troubles des Émotions-Sentiments (*qingzhi*) dits essentiels et communs. Essentiels, ils ne sont pas causés par une pathologie sous-jacente ; communs, ils ne sont pas engendrés par une pathologie psychiatrique grave. Pour se faire, nous définissons les Émotions-Sentiments (*qingzhi*) dits « généralistes ». Cependant, les quatre formules peuvent être utilisées en cas de troubles psychiatriques plus graves si le traitement allopathique prescrit est conservé et le patient suivi par un praticien. La troisième formule est d'utilisation plus délicate, nous expliquerons pourquoi. D'autres formules sont en cours d'étude, mais l'insuffisance de patients traités ne permet pas encore leur validation. Ces associations ne sont pas celles données dans les ouvrages consacrés au Diagnostic et au Traitement par la Différenciation des Syndromes (*bianzhenglunzhi*). Elles sont des constructions axées sur l'utilisation de groupes de points à action particulière. **Mots clés :** Médecine chinoise (*zhongyi*) - acupuncture - Esprit (*shen*) - Cinq Émotions (*wuzhi*) - Sept Sentiments (*qiqing*) - points de protection - Points Collecteurs (*mu*) - points Enracinement de l'Esprit (*benshen*) - points Nœuds (*jié*) - points Racines (*gan*)

Four Treatment Formulas for Common Essential Emotion-Feeling Disorders (*qingzhi*)

Summary: We propose four treatment formulas for so-called essential and common Emotion-Feeling Disorders (*qingzhi*). Essential Emotion-Feeling Disorders (*qingzhi*) are not caused by an underlying pathology; common Emotion-Feeling Disorders (*qingzhi*) are not caused by serious psychiatric pathology. To do this, we define so-called "general" Emotion-Feeling Disorders (*qingzhi*). However, all four formulas can be used in cases of more serious psychiatric disorders if the prescribed allopathic treatment is maintained and the patient is monitored by a practitioner. The third formula is more delicate to use; we will explain why. Other formulas are currently under study, but the insufficient number of patients does not yet allow their validation. These associations are not those given in the works devoted to Diagnosis and Treatment by Syndrome Differentiation (*bianzhenglunzhi*). They are constructions based on the use of groups of points with specific actions. **Keywords:** Chinese Medicine (*zhongyi*) - acupuncture - Mind (*shen*) - Five Emotions (*wuzhi*) - Seven Feelings (*qiqing*) - protection points - Collector Points (*mu*) - Mind Rooting points (*benshen*) - Node points (*jié*) - Root points (*gan*)

Positionnement du contenu

Les troubles considérés ici sont dits essentiels car non inclus dans des affections en cours, chroniques ou aiguës. Ils peuvent autant être la cause que la conséquence de ces pathologies. De toute manière, ils y sont associés lors d'une consultation sans que nous ne sachions qui a commencé. Dans ce cas, le traitement des maladies sous-jacentes est prioritaire, même si l'ambiance émotionnelle prépondérante est mise en avant du tableau clinique.

Les troubles sont encore dits communs dans la mesure où ils ne font pas partie d'un contexte psychiatrique névrotique grave ou psychotique. Ils concernent les perturbations émotionnelles que tout un chacun peut vivre lors de ses relations inter-humaines. Si d'aventure, une demande de soin concerne une affection psychiatrique lourde, névrotique ou psychotique, le patient doit être accompagné par un traitement allopathique prescrit par un confrère qui assure le suivi. L'acupuncture vient compléter l'allopathie pour améliorer ses effets. En effet, la pratique de l'acupuncture en Occident ne permet pas d'envisager des soins quotidiens et en milieu hospitalier comme en Chine. La possibilité de prendre en charge des patients lourdement atteints y est plus facile.

Bien qu'elles tiennent compte des diagnostics par la Différenciation des Syndromes (*bianzheng*), les formules proposées ne sont pas celles répertoriées dans les ouvrages pour le traitement des Syndromes (*zheng*). Elles sont une construction particulière, créées à partir de groupes de points et appliquées aux déséquilibres des Émotions-Sentiments (*qingzhi*) : les points maîtres des Trois Réchauffeurs (*sanjiao*), les points de protection, les points Collecteurs (*mu*), les points Nœuds (*jié*) et Racines (*gan*).

Les troubles émotionnels en psychiatrie/psychologie occidentale et en Médecine chinoise (zhongyi)

Psychiatrie/psychologie occidentale

Les troubles de l'adaptation par John W. Barnhill, MD, New York-Presbyterian Hospital. Vérifié/Révisé août 2023 [1]

Les troubles de l'adaptation impliquent des symptômes émotionnels et/ou comportementaux en réponse à un facteur de stress identifiable.

Ils sont fréquents, chez 5 à 20 % des patients en consultations ambulatoires de santé mentale.

Le facteur de stress qui les provoque peut être un événement unique et distinct, des événements multiples ou un ensemble continu de problèmes.

Le décès d'un être cher peut être un élément déclencheur d'un trouble de l'adaptation, il peut varier en fonction des cultures.

Les symptômes apparaissent généralement peu après l'événement stressant et ne durent pas plus de 6 mois après l'arrêt du déclencheur de stress.

Le trouble de l'adaptation se manifeste de nombreuses façons, les plus fréquentes comprennent : une humeur dépressive, une anxiété, une mauvaise conduite (schéma répétitif qui viole les droits des autres d'une manière répétitive).

La plupart des personnes présentent un mélange de ces symptômes, mais un seul symptôme particulièrement important peut se manifester.

De plus, les risques de tentatives de suicide et de suicides effectifs sont accrus.

Lors de l'examen, les personnes doivent présenter : des symptômes émotionnels ou comportementaux dans les trois mois suivant l'exposition au facteur de stress ; une souffrance marquée, disproportionnée par rapport au déclencheur (en tenant compte des facteurs culturels et autres) ; des symptômes qui entravent considérablement le fonctionnement social ou professionnel de la personne.

Les troubles de l'adaptation surviennent fréquemment avec d'autres troubles mentaux : trouble obsessionnel compulsif, trouble de la personnalité, trouble bipolaire.

Le traitement comprend les soins auto-administrés, la psychothérapie, parfois les médicaments.

Le Comité Psychologue.net [2]

Il enseigne que les blocages émotionnels peuvent empêcher d'avancer dans certains domaines de la vie. Les sept principaux blocages émotionnels répertoriés sont : le blocage d'abandon, le blocage de rejet, le blocage de dévalorisation, le blocage d'injustice, la crainte d'être agressé, la culpabilité d'exister, le blocage de non-reconnaissance.

Pour Medcover Hospitals [3]

La dysrégulation émotionnelle fait référence aux difficultés à gérer et à exprimer ses émotions de manière équilibrée.

Elle peut entraîner des réactions émotionnelles intenses qui peuvent sembler accablantes : sautes d'humeur intenses ; difficulté à gérer la colère ; se sentir submergé par les émotions comme l'anxiété, la tristesse et l'accession à un meilleur sommeil ; comportements impulsifs ; difficultés dans les relations interpersonnelles.

Bien que les causes exactes puissent varier d'une personne à l'autre, des facteurs tels que la génétique, les expériences négatives de la petite enfance, les facteurs de stress environnementaux comme la dépression chronique et des relations instables, les lésions cérébrales, la toxicomanie, l'alcool et les drogues y contribuent.

Médecine chinoise (zhongyi) [4,5,6,7]

La physiologie chinoise distingue les Cinq Émotions (*wuzhi*) des Sept Sentiments (*qiqing*)¹ que nous résumons en Émotions-Sentiments (*qingzhi*). Les Cinq Émotions (*wuzhi*) sont considérées comme physiologiques, résultant d'une adaptation de l'individu aux différentes stimulations de l'environnement extérieur. Elles ne provoquent aucun dérèglement intérieur ou des dérèglements mineurs spontanément résolutoires. Les Sept Sentiments (*qiqing*) sont considérés comme pathologiques quand l'intensité, la brutalité, la prolongation et la répétition des Émotions (*zhi*) ne peuvent plus être reçues sans causer des perturbations énergétiques et sanguines. Elles retentissent sur les Cinq Substances (*wuqi*), Méridiens (*jing*), Organes (*zangfu*) et Trois Réchauffeurs (*sanjiao*).

¹ Certains auteurs traduisent Émotions par *qing* et Sentiments par *zhi*, c'est secondaire.

Les troubles des Émotions-Sentiments (*qingzhi*) sont les causes essentielles des Maladies internes (*neibing*).

Basée sur la description des Cinq Mouvements (*wuxing*) taoïstes, la physiologie chinoise distribue ces perturbations sur les Cinq Viscères (*wuzang*) pleins qui thésaurisent le Sang et le *qi*, l'Esprit (*shen*) et l'Essence (*jing*) : le Foie, le Cœur, la Rate, le Poumon et les Reins ; ainsi que l'Entraille (*fu*) de la Vésicule Biliaire qui emmagasine la bile. Nous négligeons l'Estomac responsable d'une forme d'insomnie conséquence d'un copieux repas.

Les Cinq Émotions (*wuqi*) sont : la Colère (*nu*) associée au Foie ; la Joie (*xi*), au Cœur ; la Rumination (*si*), à la Rate ; la Mélancolie-Tristesse (*you*), au Poumon ; la Peur (*kong*), aux Reins. Pour les Sept Sentiments (*qiqing*), il faut ajouter l'Affliction-Chagrin (*bei*) associée au Poumon et au Cœur ; la Peur-Frayeur (*jingkong*), aux Reins et au Cœur.

Il faut bien comprendre que les termes chinois recouvrent plusieurs appellations. Nous avons choisi les plus communément admises.

Les Émotions-Sentiments (*qingzhi*) dits « généralistes » [7]

Cette expression est personnelle. Elle englobe un ensemble de déséquilibres émotionnels communs répartis sur les 4 Viscères (*zang*) qui les gèrent : le Foie, le Cœur, la Rate et les Reins. Le Poumon est plus impliqué dans les situations de tristesse, mélancolie, deuil ; cas de figures exprimés dans des situations particulières. Par exemple, nous constatons la tristesse profonde sous-jacente de tous les malades pulmonaires chroniques que nous avons soignés sur une longue période : asthme, bronchite chronique, dilatation des bronches.

Nous déterminons : anxiété, angoisse, inquiétude, peur, énervement, irritabilité, colère, susceptibilité, souci, ressassement, obsessions, tristesse, sensation d'abattement dépressif sans dépression avérée, alternance de l'humeur.

À part quelques manifestations ramenant sur un Viscère (*zang*) particulier comme l'énervement, l'irritabilité, la colère et la susceptibilité, l'alternance de l'humeur, tous attribués au Foie ; il n'est pas toujours évident d'associer un Sentiment (*qing*) pathologique à un Viscère (*zang*) unique. L'anxiété peut être liée au Cœur et aux Reins car elle est une forme de peur ; à la Rate et au Foie aussi. Si l'angoisse sous la forme d'une oppression thoracique relève du Foie, elle peut impliquer le Cœur. L'inquiétude relève autant du Cœur que de la Rate ; souci, ressassement et obsessions aussi. Il existe une tristesse dépendante du Foie, bien que les textes l'allient au Cœur et au Poumon. En fait, la tristesse peut résulter du déséquilibre de chaque Viscère (*zang*). Quant à la peur, si elle blesse les Reins, elle implique encore le Cœur et l'Entraille (*fu*) de la Vésicule Biliaire dans le Syndrome (*zheng*) Vide de *qi* de Cœur et Vésicule Biliaire.

Sachant cette difficulté de ramener chaque déséquilibre émotionnel à un seul Viscère (*zang*) qui le révèle, nous avons construit des formules qui les impliquent tous, Vésicule Biliaire comprise bien que d'une manière indirecte. Ne perdons pas de vue que nous pratiquons l'acupuncture en Occident avec un discours de patientèle fait de termes de psychologie occidentale.

Finalement pour être complet et couper court à tout manque, nos formules incluent aussi le Poumon !

Bases physiologiques du psychisme chinois

Les Organes (*zangfu*) et les Méridiens (*jing*) ont chacun leur rôle sur le psychisme et les émotions. Ce rôle est inséparable de l'Essence-Esprit (*jingshen*), du Sang-Énergie (*qixue*) et du *yin-yang*. Bien que les Méridiens (*jing*) soient situés à un niveau plus apparent que les Organes (*zangfu*), le fonctionnement physiologique et psychologique de ces structures s'interpénètrent.

Au niveau des Organes (zangfu)

- Le Cœur est la demeure de l'Esprit (*shen*) qu'il gouverne ainsi que les Organes (*zangfu*), les Émotions-Sentiments (*qingzhi*), le Sang-Énergie (*qixue*) et le *yin-yang*.
- Le Foie assure la libre circulation du Sang et du *qi* [fonction *shuxie* de dégagement-propulsion], il assiste l'activité mentale et émotionnelle du Cœur.
- La Rate est la source de production du *qi* et du Sang acquis [fonction *yunhua* de transformation-transport], elle est la demeure de la Pensée (*si*).
- Le Poumon stocke, clarifie et abaisse le *qi* qui mobilise le Sang, support de l'activité mentale et émotionnelle du Cœur. On retrouve ce lien dans l'expression *shenqi*.

- Le Reins sont la demeure de l'Essence (*jing*) innée *yin* et *yang* qui se répand dans tous les Organes (*zangfu*). Ils régissent la Forme (*xing*) singulière du corps et coopèrent avec l'acquis de la Rate pour nourrir le Sang et le *qi* dont dépend l'animation de l'activité mentale et émotionnelle. Cette activité s'inscrit encore dans le fonctionnement du Cerveau (*nao*) engendré par les Reins.

Au niveau des Méridiens (jing) appariés par deux, dits « grands méridiens » en Occident [8]

Le *taiyin* et le *taiyang* régissent l'Ouverture (*kai*) ; le *jueyin* et le *yangming*, la Fermeture (*hé*) ; le *shaoyin* et le *shaoyang*, le Pivot (*shu*). (*Lingshu*, 5 ; *Suwen*, 6)

La Rate du *taiyin* et l'Intestin Grêle du *taiyang* gèrent le Pur (*qing*) et l'Impur (*zhuo*) qui influencent le fonctionnement des Orifices (*qiao*) et le centrage du corps. C'est une façon de comprendre l'Ouverture (*kai*).

Le Souffle (*qi*) du Poumon du *taiyin* est la porte d'entrée qui s'Ouvre (*kai*) vers l'Intérieur (*li*).

La Vessie du *taiyang* parcourt le dos où sont localisés les points Transports dorsaux (*beishu*) en rapport avec les Organes (*zangfu*) et différentes fonctions. La stimulation de ces points ouvre (*kai*).

Le *yangming* est riche en Sang et en *qi*, leur plénitude Ferme (*hé*) le corps aux influences néfastes, tant climatiques externes qu'émotionnelles internes.

Le Foie du *jueyin* est la demeure du *hun* [Âme céleste] qui filtre les informations extérieures. Il assure le discernement, la distance nécessaire à la protection de l'Esprit (*shen*). On peut dire que, comme le *yangming* Ferme (*hé*) au niveau physique, le *jueyin* fait de même au niveau psychique.

L'Enveloppe du Cœur (*xinbao*) du *jueyin* reçoit les perturbations à la place du Cœur, elle protège celui-ci (*Lingshu*, 2). Son fonctionnement correct dépend encore du discernement opéré par le *hun* [Âme céleste] du Foie qui circule avec le Sang, stocké et réparti dans les Vaisseaux (*mai*) par ce Viscère (*zang*). L'Enveloppe du Cœur (*xinbao*) qui est les Vaisseaux (*mai*) et le Foie font partie du 2e Feu, le Feu ministre (*xianghuo*). Ils ferment (*hé*) bien le psychisme aux blessures qui peuvent le perturber.

Shaoyin et *shaoyang* sont dits Pivots (*shu*) dans la mesure où leur fonctionnement implique l'ensemble de la physiologie énergétique. Pour le *shaoyin*, le Cœur car en lui demeure de l'Esprit (*shen*), les Reins car en eux demeurent de l'Essence (*jing*). Pour le *shaoyang*, la Vésicule Biliaire car décisionnaire et ordonnatrice, le Triple Réchauffeur (*sanjiao*) car Voie de l'Eau (*shuidao*) et de circulation de l'Énergie originelle (*yuanti*).

Comme pour une porte, l'Ouverture (*kai*) et la Fermeture (*hé*) Pivotent (*shu*) autour de la charnière.

Première formule « l'harmonisation des Sentiments (*qing*) » [9,10]

Indication

Cette formule est indiquée dans les formes dites moyennes où s'associent les Vides et les Plénitudes, c'est-à-dire la majorité des situations. Il s'agit en Fondement (*ben*) d'une dysharmonie Bois et Terre. La Stagnation de *qi* (*qizhi*) s'est transformée en Stase de Sang (*xueyu*) et le Vide de *qi* de Rate s'est transformé en Stagnation d'Humidité (*shizhi*) et Accumulation de Mucosités (*tanji*). Il peut exister en Cime (*biao*) un Vide de *yin* avec Cœur et Reins n'ont pas d'échange. Le traitement en tient compte.

Comme la formule rassemble l'Esprit (*shen*), elle attentionne au présent et libère la prise de parole des personnes en psychothérapie. Cette action méconnue a été vérifiée par nous, d'autres psychothérapeutes et analysants de nombreuses fois.

Le pouls est essentiellement Tendu (*xian*) et Glissant (*hua*) avec des variantes.

La langue est grosse et humide à cause de l'Humidité, de couleur normale ou pâle suite au Vide de *qi*, l'enduit peut être humide et gras s'il y a des Mucosités (*tan*).

Formule

Depuis sa première exposition au Deuxième Congrès International de l'Association Mondiale d'Acupuncture en 1997 où elle a obtenu le 1er prix, quelques modifications mineures ont été apportées.

Baihui 20DM, renzhong 26DM ou shenting 24DM

Calment l'Esprit (*shen*), ouvrent les Orifices (*qiao*), abaissent l'Impur (*zhuo*) et favorisent la montée du Pur (*qing*).

Le Méridien directeur (*dumai*) répond à l'Ouverture (*kai*) du *taiyang*.

Baihui 20DM est dispersé vers l'arrière, *renzhong 26DM* est dispersé vers le haut, *shenting 24DM* est harmonisé vers le bas.

Hegu 4GI à gauche, taichong 3F à droite

Les Quatre Barrières (*siguan*) favorisent la circulation du Sang et du *qi*, calment l'Esprit (*shen*), ouvrent les Orifices (*qiao*), régularisent le *po* [Âme céleste] et le *hun* [Âme céleste], ce qui retentit sur les Émotions-Sentiments (*qingzhi*).

Les Fermetures (*hé*) du *yangming* par le *hegu* 4GI et du *jueyin* par le *taichong* 3F sont impliquées. Les deux points sont dispersés.

Shenmen 7C et yinxi 6C à droite, taixi 3R à gauche

Apaisent l'Esprit (*shen*) et les Émotions-Sentiments (*qingzhi*) ; ancrent l'Esprit (*shen*) dans l'Essence (*jing*) et font communiquer le Feu du Cœur avec l'Eau des Reins ce qui retentit sur le psychisme.

Le Pivot (*shu*) du *shaoyin* est impliqué.

Les points du Cœur sont dispersés, *taixi* 3R est harmonisé perpendiculairement.

Zusanli 36E, zhongwan 12RM

Ces deux seuls points communs de la Rate et l'Estomac régularisent leur *qi* et ramènent au Centre (*zhong*), ce qui calme l'Esprit (*shen*). Ils agissent encore sur le Poumon dont la branche profonde du Méridien commence au Réchauffeur Moyen (*zhongjiao*).

La Fermeture (*hé*) du *yangming* et l'Ouverture (*kai*) du *taiyin* sont impliquées.

Les deux points sont harmonisés perpendiculairement.

Qihai 6RM, zhongwan 12RM, danzhong 17RM

Qihai 6RM pour le bas, *zhongwan* 12RM pour le milieu et *danzhong* 17DM pour le haut, ces trois points régularisent les Trois Réchauffeurs (*sanjiao*). Ils agissent encore sur la Vésicule Biliaire par le point *zhongwan* 12RM, Réunion des Entrailles (*huifu*).

Le Pivot (*shu*) du *shaoyang* est impliqué.

Les trois points sont harmonisés perpendiculairement.

Variations

Geshu 17V, ganshu 18V

Mobilisent la Stase de Sang (*xueyu*) et la Stagnation du *qi* du Foie particulièrement impliqués dans les troubles émotionnels.

Bien que cette association ait été placée dans les variations, en pratique, elle est pratiquement toujours incluse dans la formule de base.

Le pouls est particulièrement Tendu (*xian*), il existe des taches mauves sur la langue.

Les deux points sont puncturés perpendiculairement vers la colonne vertébrale et dispersés.

Fenglong 40E droit à la place de zusanli 36E

En cas de Mucosités-Glaires (*tanyin*) abondantes que *fenglong* 40E dissout.

Disperser le point vers le haut.

Yinlingquan 9Rte droit à la place de zusanli 36E

En cas d'Humidité abondante et d'Humidité-Chaleur (*shire*) importante.

Le pouls peut être Rapide (*shuo*), la langue rouge et l'enduit jaune humide.

Disperser le point vers le bas.

L'utilisation des points Enracinement de l'Esprit (benshen)

On peut les choisir pour intervenir sur des Esprits viscéraux (*zangshen*) en cas de résistance au traitement. Nous n'avons eu l'occasion d'appliquer cette variation qu'une seule fois au cours de notre carrière pour aider un vœuf inconsolable après le décès de sa femme. Ce choix conduisit à un succès.

Il s'agit d'améliorer le fonctionnement cognitif du patient pour favoriser des pensées positives et constructives.

Les aiguilles sont puncturées perpendiculairement vers la colonne vertébrale, la manipulation est une tonification avec réchauffement.

Shentang 44V

Agit sur le *shen* [Esprit].

Hunmen 47V

Agit sur le *hun* [Âme céleste].

Yishe 49V

Agit sur le *yi* [Intention, Pensée].

Deuxième formule « les points de protection des Viscères (*zang*) » [7,11]

*Physiologie des Cinq Mouvements (*wuxing*)*

Les deux cycles physiologiques les plus importants des Cinq Mouvements (*wuxing*) sont le cycle d'Engendrement (*cheng*) et le cycle de Domination (*ke*). Chaque Viscère (*zang*) est dit Empereur dans sa saison. Il a été nourri par sa « mère », Empereur de la saison précédente et nourrira son « fils », Empereur de la saison suivante : c'est le cycle d'Engendrement (*cheng*). Chaque Empereur est dominé (*ke*) par le Viscère (*zang*), dit « dominant », qui précède sa mère dans le cycle d'Engendrement (*cheng*), et domine le Viscère (*zang*) qui suit son fils dans le même cycle. Ils sont respectivement la « grand-mère » dite Ministre et le « petit-fils » dit Ennemi vaincu [12].

Ces deux cycles sont complémentaires pour équilibrer les variations des Cinq Viscères (*wuzang*) dans les saisons. Ayant un effet tonifiant, l'engendrement ne peut exercer correctement sa domination sans temporisation. Sans dominant, chaque Viscère (*zang*) accumule une plénitude qui peut déborder du cycle d'Engendrement (*sheng*) pour attaquer son petit-fils et sa grand-mère, causant des pathologies. Un excès de domination par un Ministre est tout aussi néfaste : l'Empereur insuffisant ne peut nourrir correctement son fils à la saison suivante. Ainsi, le Ministre tempère les excès de l'Empereur et palie à ses insuffisances. Quand l'Empereur attaque son petit-fils, il s'agit du cycle de Conquête (*cheng*) ; quand il attaque son Ministre, c'est l'Outrage (*xu*).

Les points de protection

Définition et manipulation

Chaque Viscère (*zang*) possède Cinq Points Antiques (*wushuxue*), dont un point Principal (*ben*) qui le représente dans sa saison et 4 autres qui représentent les autres Viscères (*zang*).

Les cinq points de protection sont les représentants des Viscères (*zang*) dominants, Ministres ou « grand-mère » dans chaque Viscère (*zang*). Ils assurent le contrôle nécessaire à l'équilibre des Cinq Mouvements (*wuxing*) et protègent l'Empereur de l'excès de son Ministre.

La manipulation est une simple puncture jusqu'à fixation de l'aiguille. Par analogie au *yang*, les points des Méridiens du haut sont puncturés à gauche ; par analogie au *yin*, ceux du bas, à droite.

Shaohai 3C

Rassemblement (*he*) et Eau, protège le Cœur de l'attaque des Reins.

Yuji 10P

Jaillissement (*rong*) et Feu, protège le Poumon de l'attaque du Cœur.

Zhongfeng 4F

Passage (*jing*) et Métal, protège le Foie de l'attaque du Poumon.

Taixi 3R

Transport (*shu*) et Terre, protège les Reins de l'attaque de la Rate ; il nourrit le *yin* des Reins aussi.

Yinbai 1Rte

Puits (*jing*) et Bois, protège la Rate de l'attaque du Foie.

Fonctions des points de protection

- Suppriment les cycles de Conquête (*cheng*) et d'Outrage (*xu*) qui favorisent les dérèglements énergétiques et les maladies, favorisent le cycle d'Engendrement (*sheng*) et de Domination (*ke*) qui entretiennent l'Énergie correcte (*zhengqi*) et la santé.
- Régularisent le *yin-yang* et mobilisent le Sang-Énergie (*qixue*).
- Renforcent le *qi*
- Calment l'Esprit (*shen*) et les Émotions-Sentiments (*qingzhi*).
- Ouvrent les Orifices (*qiao*), favorisent la Mémoire (*wang*) et clarifient la Pensée (*si*).

- Comme dans la formule de l'harmonisation des Sentiments (*qing*), il est probable que la fonction psychothérapeutique soit active. Toutefois, nous ne l'avons pas essayée dans cette indication.

Règles associées

Dans notre expérience, le traitement de tout dérèglement psychique est associé à trois règles :

- calmer l'Esprit (*shen*),
- régulariser le Sang support de l'activité mentale,
- Fermer (*hé*) le corps aux influences néfastes externes et internes.

Shenmen 7C et shenting 24DM, voire renzhong 26DM, voire baihui 20DM

Apaisent l'Esprit (*shen*).

Zusanli 36E et zhongwan 12RM, voire qihai 6RM

- Ferment (*hé*) le corps par l'action sur le *yangming*.
- Sans oublier les variations décrites au chapitre précédent.

Geshu 17V voire ganshu 18V

Mobilisent respectivement le Sang et le *qi*, sous-entendu du Foie.

Shentang 44V, hunmen 47V, yishe 49V

L'utilisation des points Enracinement de l'Esprit (*benshen*) reste théoriquement d'actualité, mais nous ne les avons jamais utilisés dans cette formule.

Indication

Comme dans l'harmonisation des sentiments, cette formule est indiquée dans les formes dites moyennes où s'associent les Vides et les Plénitudes, c'est-à-dire la majorité des situations.

Troisième formule « les points Collecteurs (*mu*) des Viscères (*zang*) »

Indication

Fonctions

Les points Collecteurs (*mu*) sont des zones de concentration du *qi* et du Sang, leur fonction est polyvalente.

Si l'ensemble des Émotions-Sentiments (*qingzhi*) est perturbé, se référer au chapitre « généralistes » qui leur est consacré, on considère que l'Esprit (*shen*) est atteint et que l'état de Vide prédomine dans le corps. Dans ce cas, on renforce le Sang et le *qi* des Cinq Viscères (*wuzang*) par leurs points Collecteurs (*mu*) [12]

- Ces points sont aussi indiqués en cas d'anorexie mentale [13].

Le *qi*, le Sang et les Cinq Substances (*wuqi*)

Le *qi* et le Sang sont mobilisés par le Foie. Le Sang est le support de l'Esprit (*shen*) et le *qi* participe au mouvement de celui-ci.

Les Liquides (*jinye*) et l'Énergie nourricière (*yingqi*) de la Rate constituent la part acquise du Sang et de l'Essence (*jing*) des Reins.

L'Énergie (*qi*) du Poumon est le commandant du Sang qu'il mobilise.

L'Essence (*jing*) des Reins est la demeure de l'inné, support invisible du *qi* et du Sang acquis, et du Feu ministre (*xianghuo*) qui agit les ordres donnés par le Feu empereur (*junhuo*) logé dans le Cœur.

Particularités

La pratique de cette association peut être difficile à appliquer en Occident. Elle demande de rapprocher et multiplier les séances, ce qui peut décourager certains patients.

L'utilisation des points Transports dorsaux (*beizhu*) des Viscères (*zang*) pourraient avoir un effet analogue, mais aucune référence n'est faite dans les écrits anciens et modernes sur cette utilisation.

Description

Qimen 14F

Collecteur (*mu*) polyvalent du Foie.

Juque 14RM

Collecteur (*mu*) polyvalent du Cœur.

Zhangmen 13F

Collecteur (*mu*) polyvalent de la Rate.

Zhongfu 1P

Collecteur (*mu*) polyvalent du Poumon

Jingmen 25VB

Collecteur (*mu*) polyvalent des Reins.

Examen et manipulation d'aiguilles

Le pouls est Fin (*xi*) voire Faible (*ruo*) pour le Vide, Tendue (*xian*) pour le blocage du *qi* conséquence du Vide Sous-jacent.

La langue est fine et pâle avec un enduit blanc.

La manipulation est une tonification et un réchauffement.

Règles associées

Elles restent invariables.

Geshu 17V

En harmonisation, régularise le Sang.

Neiguan 6MC, renzhong 26DM

Cette association est choisie pour calmer l'Esprit (*shen*), particulièrement *neiguan* 6MC. Il ouvre les Trois Réchauffeurs (*sanjiao*) pour faciliter la circulation du Sang et du *qi* quand la tonification est importante.

La manipulation est une harmonisation.

Zusanli 36E, qihai 6RM, zhongwan 12RM

Soutiennent la Fermeture (*hé*) du *yangming* et renforcent l'Énergie originelle (*yuanyang*).

La manipulation est une harmonisation ou une tonification, voire un réchauffement.

Guanyuan 4RM, taixi 3R

Ces variantes sont possibles selon les habitudes des acupuncteurs.

La manipulation est une harmonisation ou une tonification, voire un réchauffement.

Quatrième formule : « les points Racines (*gan*) et Nœuds (*jié*) des Méridiens *yin* »

Indications

Le *Lingshu*, 5 décrit le commencement avec les points Racines (*gan*) qui sont les Puits (*jing*) et la fin avec les points Nœuds (*jié*) situés sur le Méridien directeur (*renmai*), de la circulation du *qi* des Méridiens *yin*. L'ensemble de ces points a donc une action régulatrice sur le Sang et le *qi*, le *yin* et le *yang*, ce qui leur confère des effets sur les Émotions-Sentiments (*qingzhi*).

En plus des indications psychiques spécifiques des points Puits (*jing*), ils ont pour fonction de clarifier l'Esprit (*shen*) et d'Ouvrir les Orifices (*kaiqiao*) [14].

En ce qui concerne les Esprits Viscéraux (*shenzang*) : pour traiter chaque Esprit viscéral (*shenzang*), on puncture le point Principal (*ben*) correspondant à son Viscère (*zang*), appliqué à tous les autres [13]. Par exemple, pour traiter le *hun* [Âme céleste] qui demeure dans le Foie et dont le point Principal (*ben*) est le Puits (*jing*), on puncture tous les points Puits (*jing*) des Viscères (*zang*). Pour traiter le *yi* [Intention, Pensée] qui demeure dans la Rate et dont le point Principal (*ben*) est le Transport (*shu*), on puncture tous les points Transports (*shu*) des Viscères (*zang*) et ainsi de suite. L'action des points Puits (*jing*) ici considérée, implique donc une intervention sur le *hun* [Âme céleste]. Le filtrage des informations, le discernement, la bonne distance prise par rapport aux événements, ainsi que le lien d'« aller et venir » existant entre le *hun* [Âme céleste] et le *shen* [Esprit] (*Lingshu*, 8) ; toutes ces propriétés sont rétablies. Nous ajoutons les règles associées citées.

Description

Yinbai 1Rte, shaoshang 11P et zhongwan 12RM

Les deux premiers points sont les Puits (*jing*)-Racines (*jié*) du *taiyin* formé des Méridiens de la Rate et du Poumon ; le troisième, son Nœud (*jié*).

Dadun 1F, zhongchong 9MC et yutang 18RM

Les deux premiers points sont les Puits (*jing*)-Racines (*jié*) du *jueyin* formé des Méridiens du Foie et de l'Enveloppe du Cœur (*xinbao*) appelé par habitude Maître du Cœur (MC) ; le troisième, son Nœud (*jié*).

Yongquan 1R, shaochong 9C et lianquan 23RM

Les deux premiers points sont les Puits (*jing*)-Racines (*jié*) du *shaoyin* formé des Méridiens des Reins et du Cœur ; le troisième, son Nœud (*jié*).

Fonctions spécifiques des points Puits (*jing*)

Zhen Jiu Jia Yi Jing, les points Puits (*jing*) clarifient la Chaleur en saignée et sont indiqués dans les troubles de l'Esprit (*shen*) et des Émotions-Sentiments (*qingzhi*) : irritabilité, dysphorie (fan)-agitation, angoisse, dépression, anxiété, hystérie, tristesse, insomnie ; sans compter les indications concernant les psychoses.

Yinbai 1Rte et *shaoshang* 11P : D'une part, ils font partie des points Fantômes (*gui*) de Bian Qiao qu'ils aident à chasser du corps. D'autre part, les points Puits (*jing*) de la Rate et du Poumon sont Bois, ils protègent ces deux Viscères (*zang*) de l'attaque du Foie pour le forcer à aller vers le cycle d'engendrement. Ces actions indirectes sur le Foie agissent sur l'Âme céleste (*hun*).

Zhongchong 9MC et *shaochong* 9C : les points Puits (*jing*) des Viscères (*zang*) sont Bois, mère du Feu, tonifiants annuels ; ils renforcent le Cœur et son Enveloppe (*bao*).

Dadun 1F : le point Puits (*jing*) du Foie est son point Principal (*ben*) qu'il régularise.

Yongquan 1R : le point Puits (*jing*) des Reins met en mouvement son *yin* pour ancrer le *yang* du Foie.

Examen et manipulations d'aiguilles

Il s'agit d'une forme moyenne telle que décrite dans la première formule.

Par analogie au *yang*, les points des Méridiens du haut sont punçurés à gauche ; par analogie au *yin*, ceux du bas, à droite.

La puncture est simple, de toute manière, les points Puits (*jing*) sont difficilement manipulables. Peut-être faut-il harmoniser ou tonifier les points Nœuds (*jié*) ? La manipulation est à expérimenter.

Règles associées et points complémentaires

Les trois règles associées

- Le Sang : *geshu* 17V.

- L'Esprit (*shen*) : *shenmen* 7C, *shenting* 24DM.

- La Fermeture (*kai*) du *yangming* : *zusanli* 36E, *zhongwan* 12RM et éventuellement *qihai* 6RM.

Points complémentaires

Ils dépendent du contexte clinique.

Formules basées sur des groupes de points en cours d'expérimentation

Ils ont des fonctions énergétiques suffisamment larges pour influencer l'équilibre des Émotions-Sentiments (*qingzhi*) des Viscères (*zang*).

Ces groupes de points commencent à obtenir des preuves cliniques de leur efficacité dans diverses indications de déséquilibres de forme moyenne.

Il faut leur ajouter les trois règles associées citées : régulariser le Sang, calmer l'Esprit (*shen*), agir sur la Fermeture (*kai*) du *yangming*.

L'utilisation des points Enracinement de l'Esprit (*benshen*) se discute aussi.

Les points Fissures (*xi*) des Méridiens correspondants aux Viscères (*zang*) *yin*

Ils sont des zones d'accumulation du Sang et du *qi*.

Ils ont des effets larges sur le fonctionnement de leurs Viscères (*zang*).

Les points Principaux (ben) des Méridiens correspondants aux Viscères (zang) yin

Ils sont les points Antiques (*shu*) correspondants aux saisons de leurs Viscères (*zang*) yin.
Leur action régulatrice est étendue.

Les Huit Points Réunions (bahuixue)

Ils incluent une action sur le Sang (*xue*), le *qi*, les Viscères (*zang*), les Entrailles (*fu*), les Vaisseaux (*mai*) et la Moelle (*sui*).

Leur étendue énergétique est donc vaste.

Dr Robert Hawawini
61 avenue de l'Oise
F. 95620 Parmain
☎ : 06 40 74 61 36
Médecin retraité
✉ : r.hawawini@wanadoo.fr
Site : acupuncture-hawawini.com

Conflit d'intérêts : aucun

Références

1. Le manuel MSD, version pour le grand public. <https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/problemes-de-sante-infantiles/troubles-mentaux-chez-les-enfants-et-les-adolescents/troubles-des-conduites> [Consulté le 17/03/2025]
2. Psychologue.net. Les 7 principaux blocages émotionnels. <https://www.psychologue.net/articles/les-7-principaux-blocages-emotionnels> > 27/10/2020. [Consulté le 19/02/2025]
3. Medicovert Hospitals. Dysrégulation émotionnelle : symptômes, causes et options de traitement. <https://www.medicovert-hospitals.in/fr/diseases/emotional-dysregulation/> [Consulté le 19/02/2025]
4. Marié E. Précis de médecine chinoise. Nouvelle Édition. Escalquens: Éditions Dangles; 2008.
5. Lu Jing Da, Clovis Leriche C. Étude des traitements en acupuncture chinoise. Paris: Éditions You Feng; 2001.
6. Kiener E. Les 7 sentiments ou les 7 Émotions. Résumé de la conférence faite le 13/06/1998 à la Société d'Acupuncture d'Aquitaine.
7. Hawawini R. Expérience du traitement des affections psychiques en acupuncture. Paris: Éditions You Feng; 2021.

-
8. Hawawini R. À propos du Ciel antérieur (xiān tiān 先天) et du Ciel postérieur (hòu tiān 后天) : huitième partie, 2e volet : Physiologie médicale et physiologie alchimique.
 9. Hawawini R. Harmonisation des sentiments et acupuncture. Paris: Deuxième Congrès International de l'Association Mondiale d'Acupuncture; 25/10/1997.
 10. Hawawini R. L'harmonisation des sentiments dans la gestion du stress sportif. Toulouse: 10e journées de la FAFORMEC; 2006.
 11. Hawawini R. Application clinique des cinq points de protection. Paris: Acupuncture & Moxibustion; Janvier-Mars 2012, Volume 11, n° 1.
 12. Soulié de Morant G. L'acupuncture chinoise. Paris: Éditions Maloine; 1972, p. 185,186.
 13. Enseignement du Dr Borsarello J.-F. et de Mr Laille-Méry C.; années 1980.
 14. Lu Jing Da, Amnon Yaïsh. Les points d'acupuncture. Leurs fonctions, indications et applications cliniques. Paris: Éditions You Feng; 1998