Les méridiens extraordinaires en pratique

Par le Dr Gilles Andrès

Les textes classiques ne donnent que peu d'indications pour traiter les méridiens extraordinaires. S'ils en donnent les trajets et quelques indications symptomatologiques, rien n'est précisé en ce qui concerne leur traitement, en dehors de quelques indications dans les lombalgies. En particulier, doit-on traiter les méridiens curieux par leurs points clefs (jiaohui), par les points qu'ils empruntent aux méridiens principaux ou par d'autres points ?

À partir du travail accompli par l'Association française d'acupuncture dans les années 70-80 sous l'impulsion du docteur J.M. Kespi et grâce aux réflexions et traductions apportées par l'Ecole européenne, nous allons essayer de dégager les grandes lignes qui permettent de poser un diagnostic de méridien extraordinaire et de déduire un traitement.

Si l'on s'en tient au *Nanjing*, les méridiens extraordinaires sont comparés à des lacs et des étangs qui servent de trop plein aux méridiens principaux. Li Shizhen écrit qu' « il y a là un sens ésotérique que ni le *Lingshu*, ni le *Suwen* n'avaient encore exprimé». Lorsque l'on étudie les noms, les trajets et les symptômes attribués aux méridiens extraordinaires, on peut effectivement penser qu'ils ont un autre rôle dans la physiologie énergétique que celui d'une simple régulation. Ceci laisse à penser qu'il y a deux façons d'envisager les méridiens extraordinaires, l'une concernant une fonction régulatrice, l'autre une fonction créatrice. La première serait à traiter par les points clefs, soit seuls, soit en couplage, la seconde par les points que ces méridiens empruntent aux méridiens principaux. C'est de cette expérience pratique que nous voudrions témoigner ici.

Les méridiens extraordinaires se divisent en deux groupes : quatre qui proviennent des reins (chongmai, dumai, renmai, daimai) et dont les symptômes sont en rapport avec la force et la puissance, donc avec ce qui est de l'ordre de la plénitude ou du vide ; quatre qui se rapportent au ciel-terre soit en les mariant (qiaomai), soit en les distinguant (weimai) et

dont les symptômes sont en rapport avec un manque d'harmonie pour les weimai ou de dynamique pour les qiaomai.

Le chongmai

Le caractère chong évoque à la fois quelque chose de lourd et de dynamique. C'est le jaillissement de la puissance créatrice au sein de l'être, au centre et en profondeur. Remarquons que dans les représentations traditionnelles le chongmai est représenté en coupe sagittale. C'est la mer de tous les méridiens ainsi que la mer du sang. Dans les textes traditionnels, sa symptomatologie est : « reflux du souffle (niqi) et spasmes abdominaux (liji : li, l'intérieur, la doublure du vêtement ; ji, pressé, urgent) ».

Dans sa fonction créatrice, nous pensons au chongmai devant des personnes qui présentent un aspect « lourd », immobile, sans dynamisme avec une fatigue intense, physique, psychique et sexuelle, souvent un état dépressif profond et des signes pathologiques de la sphère uro-génitale et du ventre. Dans ces cas nous faisons appel aux points du trajet du méridien : guanyuan (4RM), qichong (30 E), henggu (11Rn). Parmi ces points nous en choisissons un seul en fonction de la typologie du patient qui correspond au méridien concerné. Si le patient est plutôt yangming, nous préférerons le gichong, s'il est plutôt renmai, le guanyuan, etc. lci il faut faire une place particulière au point huiyin (1RM), situé sur le noyau fibreux du périnée où arrive le tronc commun des chongmai, dumai et renmai avant de se répartir vers l'avant pour le renmai, vers l'arrière pour le dumai et au milieu, à l'intérieur, pour le chongmai. Ce point, qui est indiqué chez les noyés, donne trouve son indication chez les patients où s'ajoute à une profonde dépression et un manque total de dynamisme, une sorte de confusion psychologique où rien n'est distingué, comme si l'être était noyé en lui-même.

Dans sa fonction de régulation, on traite son point de commande (gongsun) (4Rt) quand on est face à des vides globaux et important de sang et de souffle.

Le dumai et le renmai

Le caractère du a le sens de surveiller, contrôler, gouverner. Le caractère ren a celui de fonction, de porter la responsabilité, d'être en charge de, de mettre sa confiance en. Le dumai est mer des méridiens yang et le renmai, mer des méridiens yin. Le dumai est limite du yang en arrière, le renmai limite du yin en avant. Ces deux limites

correspondent aux limites de l'individualité : le nom (yang) et la forme (yin) qui supporte. Dans les textes traditionnels : « Quand le dumai est malade, il y a raideur et hyperextension de la colonne vertébrale... Quand le renmai est malade, chez l'homme l'intérieur est noué (jie) par sept hernies (shan), chez la femme, il y a des leucorrhées et des amas abdominaux .»

Dans leurs fonctions créatrices, nous posons le diagnostic de dumai quand nous nous trouvons devant des personnes qui posent un problème d'identité et qui ont souvent des difficultés avec l'image paternelle. Dans le sens de la plénitude, il s'agit de patients qui ne distinguent pas leur propre identité d'avec le monde qui les entoure, ce qui les entraînent à tout contrôler, ne faisant confiance qu'en euxmêmes. En cas de vide, il s'agit de patients qui ne savent pas trop qui ils sont, qui ne se sentent pas de vocation propre et qui ne contrôlent pas leur propre vie, souvent en dépression et dépendant de l'avis des autres. On retrouve ici deux aspects des points du dumai où l'on constate que les points du bas régissent les troubles du non-contrôle du jing (incontinences, faiblesse des membres inférieurs...), tandis que les points du haut concerne davantage le shen avec les troubles psychiatriques. Comme le dumai a ses propres points, le traitement consiste à choisir le point qui a le plus d'affinité avec la symptomatologie du patient. Un point nous paraît cependant plus fondamental que d'autres, en ce qui concerne la fonction créatrice, c'est le changgiang (1DM) qui n'a pas moins de vingt noms et dont la symptomatologie comporte aussi bien des troubles psychiques que physiques.

Pour le renmai, nous y pensons davantage quand les patients se plaignent d'avoir du mal à vivre, à porter les charges qui leur incombent, qui trouvent que la vie est difficile et qu'elle est une lutte permanente. Ils ont du mal à fonctionner, voilà pourquoi la plupart des symptômes sont des symptômes de vide. Comme pour le dumai, nous nous adressons aux points du renmai en fonction de la symptomatologie des points.

Dans leurs fonctions régulatrices, le dumai est à mettre en rapport avec les plénitudes ou les vides de yang, tandis que le renmai semble concerné par les vides de yin. Nous utilisons les points de commande houxi (3IG) pour le dumai et lieque (7P) pour le renmai.

Le daimai

Le caractère dai a le sens de ceinture, porter à la ceinture, mener quelqu'un avec soi, conduire. Seul méridien horizontal de l'organisme, il ceinture le corps à la taille. On peut lui appliquer l'expression « ceindre

ses reins », c'est-à-dire rassembler ses forces pour aller dans une direction. Sa symptomatologie est : « Quand le daimai est malade, le ventre est ballonné et , dans les lombes, c'est comme l'eau qui coule ou comme si l'on était assis dans l'eau ».

L'indication d'un trouble du daimai se rencontre quand on se trouve devant un patient qui est complètement dispersé, désorganisé, sans orientation, commençant mille choses, ne finissant rien. En fonction des symptômes, nous traitons un des points du méridien : principalement daimai (26VB), mais aussi wushu (27VB) ou weidao (28VB), voire zhangmen (13F).

Dans les troubles de régulation du daimai, on s'adressera au point linqi (41VB) pour traiter les stagnations de yang avec obstruction du yin qui peuvent retentir sur lui.

Les weimai

Le caractère wei a la notion de lier, attacher, joindre, maintenir, principe fondamental, fibre, filament. À la différence de la liaison luo qui relie deux choses ensemble, wei lie en attachant toute une série de choses à la manière de la corde maîtresse d'un filet, ce qui permet de maintenir la cohésion d'un ensemble. Ainsi, le yangweimai est le méridien qui maintient la cohésion du yang, tandis que le yinweimai assure celle du yin. Le texte classique écrit : « Le yangwei lie le yang, le yinwei lie le yin. Si le yin et le yang ne peuvent pas se lier respectivement, il y a alors désappointement (chanran) et désarroi (shizhi), et ils ne peuvent pas maîtriser l'eau qui coule à flot ».

Dans leurs fonctions créatrices, nous constaterons une dysharmonie dans le yin pour le yinwei et une dysharmonie dans le yang pour le yangwei. Pour le yinwei, i elle se traduit par des sentiments ambivalents, instables, passant du rire aux larmes, de la tristesse à la gaîté, souvent sans véritable raison. Ces patients ont du mal à mettre de la distance vis-à-vis de leurs sentiments ou émotions, englués qu'ils sont dans leurs contradictions. Les points à utiliser concernent le point xi zhubin (9Rn) ou les points qu'il emprunte dans son trajet.

Pour le yangwei, les symptômes relèvent d'une désadaptation au monde extérieur, qu'il s'agissent de la classique sensibilité aux changements de temps ou d'une conduite anarchique dans la façon de mener leur vie. Comme pour le yinwei, il y a une certaine forme d'angoisse ou de désarroi. De la même façon, le traitement concernera

le point xi yangjiao (35VB) ou l'un des nombreux points qu'il emprunte sur son trajet.

Dans leur fonction de régulation, vont retentir sur yangwei toutes les atteintes du biao, en particulier les atteintes par les souffles pervers, d'où l'importance du point waiguan (5TR) dans les atteintes externes. Pour le yinwei, ce sont tous les troubles émotionnels qui vont le perturber, d'où l'importance du neiguan (6MC) dans la pathologie émotionnelle.

Les giaomai

Qiao signifie « lever les pieds, se dresser sur la pointe des pieds (pour mieux voir) ». Ces sens indiquent un dynamisme et une tension vers quelque chose d'autre. Autant avec les weimai, le yin et le yang travaillaient pour leur propre compte, ici il y a une dynamique de l'un vers l'autre, ce qui faisait dire au père Larre qu'il s'agissait d'une union, d'un mariage du yin vers le yang pour le yinqiao et du yang vers le yin pour le yangqiao. Puisqu'il n'y a pas d'échange et de compénétration dans leur pathologie, leurs troubles vont se caractériser par une rigidité, un manque de souplesse où le fort le cède au faible et vice-versa. C'est pourquoi les textes classiques disent : « Quand le yinqiao est malade, le yang est relâché et le yin contracté ; quand le yangqiao est malade, le yin est relâché et le yang contracté ».

Il semble que pour les qiao il soit difficile de séparer les fonctions créatrices des fonctions régulatrices, d'autant que leur point de départ se confond avec leur point clef. Retentissent sur eux toutes les plénitudes, celles du yin pour le yinqiao et celles du yang pour le yangqiao, doublant ainsi celles du renmai et du dumai qui leur sont couplés, mais ici par un mécanisme de non-échange entre le yin et le yang.

Dans leur fonction créatrice, l'attention sera attirée par la rigidité de ses patients, un aspect de retenu, de rétention, voire de rétraction, conséquence fréquente d'un manque d'enracinement dans une famille, un travail, une tradition etc. À cela il faut ajouter les nombreux symptômes pelviens et gynécologiques dus à des signes froid par mauvais enracinement du yin dans le pelvis pour le yinqiao et des symptômes de raideur articulaire et de chaleur externe pour le yangqiao. Le traitement pourra faire appel au shenmai (62V) ou au zhaohai (6Rn), mais aussi selon les symptômes aux points empruntés par ses méridiens : les jiaoxin (8Rn), tiantu (22RM), lianquan (23RM) pour le yinqiaiomai et les pucan (61V), fuyang (59V), naoshu (10IG), jugu (16GI), jianyu (15GI), renying (9 E), dicang (4 E), chengqi (1 E), jingming

(1V), fengchi (20VB). Ces points témoignent des enracinements successifs du yin et du yang à différents niveaux du corps humains.

Dans les troubles de régulation, les signes qui vont dominer sont ceux concernant le sommeil avec insomnie pour une plénitude du yangqiao et un vide corrélatif du yinqiao et hypersomnie et somnolence pour une plénitude du yinqiao et un vide corrélatif du yangqiao.

Conclusion

Donner aux méridiens extraordinaires l'importance qui leur revient selon la phrase de Li Shizhen qu'« il y a là un sens ésotérique que ni le *Lingshu*, ni le *Suwen* n'avaient encore exprimé», nous a conduits à envisager l'homme dans ses raisons d'exister les plus profondes et les plus intimes et donc d'aborder les malades dans leur problématique de vie et pas seulement à travers leurs symptômes. En pratique, nous n'utilisons que très peu de points par patient et si possible un seul. La détermination de ce point pour traiter les méridiens extraordinaires combine le diagnostic du méridien extraordinaire en cause avec la typologie propre à chaque méridien telle qu'elle est décrite dans les chapitres 64 et 72 du *Lingshu*. Depuis que nous utilisons cette méthode, nous avons le sentiment, non seulement de mieux comprendre les patients dans leur profondeur et leur unité, mais aussi, ce qui est particulièrement important, d'être beaucoup plus efficace.