2004, 3 (1)

Robert Hawawini

La phobie en MTC : cadres cliniques (zheng) et traitement

Résumé: Les troubles phobiques, incluant toutes sortes de peurs à des degrés divers, se traitent bien en acupuncture. Nous pouvons y inclure: crainte, peur, frayeur, affolement, panique, phobie. Un diagnostic basé sur la différenciation des syndromes (zheng) conduit à un traitement efficace dans la majorité des cas. Il nécessite cependant un suivi à long terme. **Mots-clés**: Peurs - crainte - frayeur - affolement - panique - phobie - syndromes - acupuncture.

Summary: The photobic disorders, including all kinds of fear to differing degree, are treated well in acupuncture. We can include there: fear, fright, panic, phobia. A diagnosis based on the differentiation of the syndromes (*zheng*) led to an effective treatment in the majority of the cases. It requires a long-term follow-up however. Keywords: fear - fright - panic - phobia - syndromes - acupuncture.

1. Généralités, définitions

Les troubles phobiques, incluant toutes sortes de peurs à des degrés divers, se traitent bien en acupuncture. Nous pouvons y inclure : crainte, peur, frayeur, affolement, panique, phobie. Un diagnostic basé sur la différenciation des syndromes (zheng) conduit à un traitement efficace dans la majorité des cas. Il nécessite cependant un suivi à long terme.

Après avoir passé en revue les différents chapitres, de la définition, au traitement, nous allons terminer par deux observations cliniques tout à fait différentes montrant l'étendue clinique de cette affection.

Médecine occidentale

En médecine occidentale, les troubles phobiques sont décrits comme :

- la crainte persistante,
- reconnue comme déraisonnable par le patient,
- d'un objet ou d'une situation particulière,
- qui provoque une réaction anxieuse prévisible et immédiate,
- accompagnée de symptômes d'anxiété somatique, tels que des palpitations, une sensation d'étouffement, des sueurs.

Médecine chinoise

Sont regroupés dans ce dossier des sentiments tels que :

- *Kong* = crainte, peur.
- Jing = peur, affolement, être effrayé.

2. Les cadres cliniques ou syndromes (zheng)

2.1. Formes Vides

- Vide de Sang du Cœur
- Vide de Cœur et de Vésicule Biliaire
- Vide de jing Des Reins

2.2. Forme Plénitude

- Les Mucosités-Chaleur Troublent Le Cœur. Ces quatre situations forment les principaux syndromes rencontrés.

3. Physiologie et physiopathologie

3.1 Physiologie

Pour comprendre les mécanismes qui conduisent à la phobie, nous allons décrire la physiologie des zang (organes pleins) et fu (entrailles creuses) impliqués dans cette pathologie, où la composante psychique intéressant les sentiments (qing) et les Entités Viscérales (shen) est primordiale.

Le Cœur.

- Le Cœur est la demeure de l'Esprit (shen) et des sentiments (qing). Le shen doit être compris ici comme étant celui du Cœur lui-même et de tous les autres zang: le hun (âme imaginaire) du Foie, le yi (intention, pensée) de la Rate, le po (âme végétative) du Poumon et le zhi (volonté, réalisation) des Reins.

- Il est le maître du Sang et de l'Energie *(qi)* et donne la clarté *(ling)* à l'Esprit.

La Rate.

- La Rate est la demeure du *yi* et son sentiment est l'inquiétude, la méditation (excès de pensée) ou la crainte respectueuse selon les traductions.
- Elle transforme-transporte (Yun hua) le qi acquis dont la transformation donne le Sang (xue). Le qi acquis et le Sang correspondent au Ciel Postérieur (Hou tian) qui nourrit le jing inné des Reins et l'Esprit.
- Elle ascensionne le pur (ling) dans les orifices supérieurs (shang qiao).
- La force de son qi chasse l'Humidité (shi) qu'elle craint.

Les Reins.

- Les Reins sont la demeure du *jing-shen* (Essence-Esprit). Pour le *jing*, il s'agit de l'inné du Ciel Antérieur (xian tian) qui favorise et accélère les fonctions de l'acquis.
- Le surplus du *jing* des Reins se transforme en Sang et en bile dans le Foie. La bile est stockée dans la Vésicule Biliaire.

Le Foie.

- Le Foie est la demeure du *hun* et son sentiment est la crainte.
- Il assure la libre circulation (Shu xie) du Sang et du qi, donc des sentiments, et stocke et répartit le Sang.

La Vésicule Biliaire.

- La Vésicule Biliaire est la seule entraille qui thésaurise le pur et est pour cela impliquée dans les troubles des sentiments qui sont la peur, la frayeur et même la crainte, par relation *biao/li* au Foie.
- Elle donne le courage et prend les décisions.
- Elle est associée au Foie dans la fonction de libre circulation.

En fonction:

- des *shen*,
- des ging,
- et de la physiologie du Sang et du qi;
 les organes cités sont impliqués dans le processus de la peur.

Su Wen, chap. 5 et 67 : Le Nord (...). Dans la réalisation, c'est la peur. (...) La peur blesse les Reins.

Su Wen, chap. 22 : Si l'Energie du Foie est en état de Vide (...) le malade aura la crainte que l'on vienne le saisir.

Su Wen, chap. 23 : Lorsque l'Energie de l'Essence se réunit aux Reins, c'est la peur.

Su Wen, chap. 49 : Pour le méridien du zushaoyin. La crainte que l'on vienne le saisir proprement-dite, est venue de la lutte entre le *yin* et le *yang* en automne.

Su Wen, chap. 62 : L'état d'excès du Sang provoque la colère et son état d'insuffisance amène la crainte. Lorsque le Sang se joint avec le *yin* et l'Energie se joint avec le *yang*, une terreur panique et un affolement se manifestent immédiatement.

Ling Shu, chap. 8 : La fonction du Foie est de régénérer le Sang et de régler la quantité de celui-ci. En outre, au niveau du Sang demeure le hun, qui représente l'action du shen, de la volonté et de la conscience. Lorsque l'Energie se trouve en état de Vide, le Sang s'emmagasinant au niveau du Foie devient alors en état d'insuffisance, en donnant naissance à un tempérament craintif.

(...) La crainte excessive persistant longtemps sans qu'on puisse s'en débarrasser, blesse facilement l'Essence.

Ling Shu, chap. 78 : Le *jing-qi* (Energie vitale) (...) concentré dans les Reins provoque la peur.

3.2 Physiopathologie

En cas de Vide de Sang du Cœur.

L'excès de soucis, réflexion, rumination et travail intellectuel; les maladies chroniques; épuisent le Sang du Cœur. Le Feu du Cœur engendre la Terre de la Rate. Si le Cœur est en Vide de Sang, celui-ci n'est plus produit par la Rate, en retour, ni le Cœur ni les orifices supérieurs ne sont nourris. Le *shen* du Cœur ne peut plus rester dans sa demeure ce qui provoque la peur.

En cas de Vide de Cœur et de Vésicule Biliaire.

Une grande peur, un traumatisme psychique important, une appréhension et une crainte chronique influence le Feu du Cœur et le Bois du Foie et de la Vésicule Biliaire, liés par la relation mère (Bois)-fils (Feu).

- D'une part, le *shen* du Cœur ne reste pas dans sa demeure.
- D'autre part, le Sang du Foie étant Vide, le *hun* n'y reste pas et informe incorrectement le Cœur, puisque *hun* et *shen* vont et viennent ensemble (*Ling Shu*, chap. 8). De plus, la Vésicule Biliaire ne peut plus donner le courage et prendre les décisions.

Ces deux facteurs engendrent crainte et peur.

En cas de Vide de jing des Reins.

Une faiblesse constitutionnelle, une maladie chronique, les excès sexuels et la spermatorrhée chronique épuise le *jing* des Reins. Le *zhi* ne donne plus la volonté et le *shen* du Cœur est affaibli, ce qui engendre crainte et peur.

En cas de Mucosités au Cœur.

Les excès d'aliments piquants, gras et chauds se transforment en Mucosités (tan) et Chaleur (re), le refoulement des sentiments non exprimés est cause de stase de qi; les deux facteurs combinés montent au Cœur et le réchauffent.

- Les Mucosités sont fabriquées par la Rate, dont le Vide ne permet plus la transformation de l'Humidité, qui s'accumule et se transforme en Mucosités. Elles sont de l'impur (zhuo) que la Rate ascensionne au Cœur et aux orifices supérieurs.
- Le refoulement des sentiments crée une stase du *qi* du Foie, ce qui fait de même avec les sentiments et n'aide pas à la mobilisation des Mucosités.

Mucosités et stase de *qi* sont de l'impur qui monte et réchauffe le Cœur, son *shen* est perturbé et quitte sa demeure, ce qui cause la peur.

La stase du *qi* du Foie peut encore se transformer en stase de Sang.

Un syndrome de Mucosités au Cœur intéresse donc trois *zang* : le Cœur, la Rate et le Foie.

3.3 Synthèse

Dans les cas de figure le Cœur est l'aboutissement du syndrome, par le départ de son *shen*, quel que soit l'organe qui le provoque.

- En cas de Vide de *qi* et de Sang : parce que la Rate ne les produit plus.
- En cas de Vide de Vésicule Biliaire : parce qu'elle ne donne plus le courage.
- En cas de Vide de *jing* des Reins : parce qu'ils ne donnent plus la volonté.
- En cas de Mucosités : parce que la Rate et le Foie créent, respectivement, de l'impur et une stase.

4. Sémiologie

4.1 Vide de Sang du Cœur

Symptômes.

- Peur : peur intermittente, crainte au moindre événement.
- Signes du Cœur : insomnie ou sommeil avec beaucoup de rêves, palpitations avec angoisse, perte de mémoire.
- Signes de Vide de Sang et de *qi*: asthénie physique et mentale, souffle court, transpiration spontanée, vertiges, éblouissements, bourdonnements d'oreilles, céphalées.

Pouls.

Xi (fin) et ruo (faible).

Langue.

Pâle, enduit blanc.

Teint.

Pâle, avec ongles et lèvres pâles

4.2 Vide de Cœur et de Vésicule Biliaire

Symptômes.

- Peur : facilement effrayé, crainte et peur, susceptibilité.
- Signes du Cœur : insomnie et/ou sommeil perturbé par beaucoup de rêves, palpitations.
- Signes de Vésicule Biliaire : goût amer, vertiges avec éblouissements, timidité, appréhension, soupirs.
- Signes de Vide de *qi* : asthénie, souffle court, voix faible, transpiration spontanée.

Pouls.

Xu (Vide) ou *ruo* (faible) de Vide et *xian* (tendu) de la Vésicule Biliaire.

Langue.

Enduit fin et blanc.

4.3 Vide de jing des Reins

Symptômes.

- Peur : accès fréquents.
- Signes de Vide des Reins : douleur et faiblesse des lombes et des genoux, asthénie physique et mentale, vertiges, éblouissements, acouphènes, amnésie, transpiration nocturne et insomnie (le *jing* est analogue au *yin*).
- Signes du Cœur associés : insomnie, agitation, dysphorie.

Pouls.

Xi (fin) ou ruo (faible) de Vide et shuo (rapide) de Chaleur, il s'agit d'une Chaleur-Vide car le Jing est assimilé au yin.

Langue.

Langue rouge, peu ou pas d'enduit, situation de Vide de *yin*.

4.4 Les Mucosités-Chaleur troublent le Cœur

Symptômes.

- Peur.
- Signes du Cœur : palpitations avec angoisse, agitation, insomnie.
- Signes de Mucosités :
- à la tête : étourdissements, vertiges, céphalée, lourdeur de la tête, insomnie ;
- à la gorge : expectoration de Mucosités ;
- à la poitrine : sensation de gêne.

Pouls.

Xian (tendu) de stase de qi et/ou du Sang du Foie, hua (glissant) de Mucosités et de Chaleur, et shuo (rapide) de Chaleur.

Langue.

- Langue rouge de Chaleur, enduit jaune et gras de Mucosités.
- En cas de stase de Sang : langue mauve ou avec des taches mauves.

5. Therapeutique

5.1 Abréviations

- * (d) dispersion
- * (t) tonification
- * (r) réchauffement par aiguilles chauffées ou moxas
- 1. La liste des points n'est pas exhaustive.
- 2. Les points sont classés par fonction.
- 3. Choisir toutes ou certaines fonctions.
- 4. Choisir tous ou certains points d'une fonction.

5.2 Règles générales

5.2.1 Dans tous les cas on doit traiter le *ben* (racine) et le *biao* (branche).

- Le *ben* correspond au syndrome causal.
- Le *biao* correspond au symptôme phobique qui se traite :
- au Cœur, demeure des shen et des sentiments ;
- et à la tête, lieu des orifices supérieurs (shang qiao).

5.2.2 On peut toujours puncturer les points suivants.

- Xinshu 15V (point beishu polyvalent du Cœur) : manipuler selon le syndrome.
- *Sishencong* (PEM, 4 points situés en croix, à 1 cun à gauche, à droite, en haut et en bas de *baihui* 20DM; si = quatre, shen = Esprit, cong = force): action comparable à *baihui* 20DM, à manipuler selon le syndrome.
- *Shenting* 24DM (point cour = *ting*, de l'Esprit = *shen*, qu'il calme) : harmoniser vers le bas.
- Daling 7MC (d) (point shu-Source utilisé dans toutes les pathologies Ling Shu, chap. 1 et point Terre fille du Feu qu'il disperse, du Maître du Cœur lié au Cœur) : puncturé en dispersion dans tous les cas, traite la manifestation (biao) de la peur considérée comme une Chaleur.

Tous ces points régularisent le *shen*, ce qui apaise la peur.

5.3 Traitement des syndromes

5.3.1 Vide de Sang du Cœur.

Dans ce cas, il faut :

- ascensionner le *qi* et le Sang à la tête afin de nourrir les orifices supérieurs et de calmer la peur,

- tonifier le Sang et le Sang du Cœur,
- tonifier le qi de la Rate afin de produire le Sang,
- traiter aux points de la tête afin d'agir directement sur les orifices supérieurs.
- Baihui 20DM (t, r) (point de réunion de tous les méridiens, du dumai qui régit le Yang et point Mer des Moelles Ling Shu, chap. 33 -) : par ses fonctions tonifie le qi et le Sang à la tête, ce qui nourrit les orifices supérieurs et calme la peur.
- Geshu 17V (t, r) (point hui-réunion Nan Jing, 45e difficulté du Sang) : tonifie le Sang :
- ce qui soutient celui du Cœur avec xinshu 15V,
- et produit le Sang avec pishu 20V.
- Xinshu 15V (t, r) (point beishu polyvalent du Cœur), shenmen 7C (t, r) (point shu-Source utilisé dans toutes les pathologies), neiguan 6MC (t, r) (point luo du maître du Cœur en rapport avec le Cœur et point Clé du yinweimai actif sur le Cœur par son indication de douleur du Cœur) : tonifient le Sang du Cœur ce qui renforce le shen et apaise la peur.
- Pishu 20V (t, r) (point beishu polyvalent de la Rate), zusanli 36E (t, r) (point he-rassemblement et ben-principal de l'Estomac, utilisé dans toutes les pathologies du yangming Ling Shu, chap. 4 riche en Sang et en Qi Ling Shu, chap. 65 et 78 -, et point de départ du jing bié méridien distinct qui relie l'Estomac à la Rate), sanyinjiao 6Rte (t, r) (point de diffusion de la Rate): tonifient le qi de la Rate afin de produire le Sang, ce qui nourrit le Cœur et les orifices supérieurs.
- Sishencong (t, r), shenting 24DM (h) et Daling 7MC (d).

5.3.2 Vide de Cœur et de Vésicule Biliaire.

Dans ce cas, il faut :

- tonifier le qi du Cœur et de la Vésicule Biliaire ;
- tonifier le Sang du Foie et le *hun* afin de renforcer la Vésicule Biliaire liée au Foie par le *biao/li* et d'informer correctement le *shen* du Cœur ;
- tonifier les Reins, la Rate et le Foie, afin de renforcer le *qi*;
- traiter aux points de la tête afin d'agir directement sur les orifices supérieurs.

- Xinshu 15V (t), shenmen 7C (t) : tonifient le qi du Cœur ce qui renforce le shen et apaise la peur.
- Danshu 19V (t) (point beishu polyvalent de la Vésicule Biliaire), yangjiao 35VB (t) (point de diffusion de la Vésicule Biliaire), jiexi 41E (t) (point jingpassage Feu mère de la Terre, tonificateur annuel de l'Estomac mère des six fu Su Wen, chap. 34; Ling Shu, chap. 62 -): tonifient le qi de la Vésicule Biliaire, ce qui pourvoie au commandement et au courage et apaise la peur.

Bien que *qiuxu* 40VB (point Source utilisé dans toutes les pathologies) ne soit pas donné, il reste indiqué.

- Ganshu 18V (t) (point beishu polyvalent du Foie), hunmen 47V (t) (point porte = men, du Hun = âme imaginaire) : renforcent le Sang du Foie apparié à la Vésicule Biliaire et permettent la fixation du hun dans le Foie, ce qui permet d'informer correctement le shen du Cœur et de calmer la peur.
- Guanyuan 4RM (t, r) (point origine = yuan, des barrières = guan et réunion des trois yin du bas, tonifie l'Essence), qihai 6RM (t, r) (point Mer = hai, de l'Energie = qi) : tonifient les Reins, mère de la Vésicule Biliaire ; la Rate et le Foie, ce qui tonifie le qi et le Sang, en cas de fatigue importante.
- Sishencong (t, r), shenting 24DM (h) et daling 7MC (d).

Remarque: l'association des deux points, beishu (xin - shu 15V, danshu 19V) et shu-Source (shenmen 7C, qiuxu 40VB) du Cœur et de la Vésicule Biliaire, est efficace.

5.3.3 Vide de jing des Reins.

Dans ce cas, il faut :

- tonifier les Reins et le jing,
- tonifier le Cœur afin d'améliorer la communication entre le *shen* et le *jing*,
- traiter aux points de la tête afin d'agir directement sur les orifices supérieurs.
- Shenshu 23V (t) (point beishu polyvalent des Reins), zhishi 52V (t) (point beishu externe des Reins dont les actions sont proches du précédent et point du zhi), guanyuan 4RM (t, r), taixi 3R (t) (point shu-Source utilisé dans toutes les pathologies), sanyinjiao 6Rte (t) (point de réunion des trois yin du bas, tonifie le qi

acquis de la Rate ce qui nourrit l'Essence, et tonifie le *qi* et le *yin* des Reins dont dépend l'Essence) : tonifient le *zhi* et le *jing* des Reins, ce qui renforce le *zhi*, et apaise la peur.

- Xinshu 15V (t) : tonifie le qi du Cœur ce qui renforce le shen, et améliore la communication entre le Cœur et les Reins avec shenshu 23V.
- Sishencong (t, r), shenting 24DM (h) et daling 7MC (d).

5.3.4 Les Mucosités-Chaleur Troublent le Cœur.

Dans ce cas, il faut:

- disperser les Mucosités-Chaleur du Cœur ce qui calme le *shen* et apaise la peur ;
- disperser les Mucosités-Chaleur à leur Source, la Rate ;
- drainer la stase du *qi* du Foie ce qui mobilise le *qi* impur et, conjointement à la dispersion des Mucosités-Chaleur, libère les orifices supérieurs ;
- traiter aux points de la tête afin d'agir directement sur les orifices supérieurs.
- Xinshu 15V (d), shenmen 7C (d) (point Terre Source des Mucosités qu'il disperse et point Terre fille du Feu qu'il disperse), daling 7MC (d) (actions proches du précédent) : dispersent la Chaleur et les Mucosités du Cœur, ce qui calme le shen.
- Zhongwan 12RM (d) (point mu-collecteur de l'Estomac et du Foyer Moyen et point jié-nœud de la Rate Ling Shu, chap. 5 -, disperse tout qi pervers du Foyer Moyen), yinlingquan 9Rte (d) (point he-rassemblement, Eau Source correcte de l'Humidité qu'il disperse, de la Rate qui engendre les Mucosités), fenglong 40E (d) (point luo de l'Estomac qui communique avec son zang la Rate, ce qui les harmonise et permet de chasser les Mucosités) : dispersent les Mucosités-Chaleur à leur Source.
- Xingjian 2F (d) (point rong-jaillissement Feu fils du Bois, dispersant annuel du Foie) : draine la stase du qi du Foie.
- Geshu 17V (d) (point hui-réunion du Sang Nan Jing, 45e difficulté -), xuehai 10Rte (d) (Mer = hai, du Sang = xue) : dispersent la stase de Sang. Choisir geshu 17V ou les deux points.
- Sishencong (t, r) (abaisse l'impur ce qui permet l'ascension du pur), shenting 24DM (h) et daling 7MC (d).

5. Observations cliniques

5.1 Première observation.

Mme N. A, 38 ans, présente une phobie des maladies invalidant sa vie. Elle vit prostrée chez elle incapable de sortir, constamment préoccupée par son état de santé. Les nombreux médicaments prescrits restent sans effets. Ses symptômes sont : peur permanente de la maladie, crainte, timidité, indécision, insomnie, palpitations, perte de mémoire, goût amer, soupirs, vertiges et éblouissements, asthénie majeure avec souffle court et, si elle s'assoupit dans la journée, réveil brusque avec frayeur et panique avec sensation de chaleur qui remonte le long du ventre, irritabilité. Le pouls est *xian* (tendu), *xi* (fin) et *ruo* (faible). La langue est pâle avec un enduit fin. Le teint est pâle et l'aspect du visage fermé et angoissé.

5.1.1 Analyse sémiologique

Les symptômes.

La peur permanente de la maladie est ici le signe représentant de la phobie. Le réveil brusque avec frayeur et panique après s'être endormi est typique de la Vésicule Biliaire. La sensation de chaleur est un contre-courant secondaire au Vide. Insomnie, palpitations et perte de mémoire orientent sur le Cœur. Asthénie et souffle court sont des signes de Vide de qi. Timidité, indécision et crainte montrent l'insuffisance de la volonté (zhi), que l'on retrouve dans le Vide de la Vésicule Biliaire, le 3° Feu. Goût amer, soupirs, vertiges et éblouissements orientent sur la Vésicule Biliaire. L'irritabilité correspond dans ce contexte à une élévation du yang du Foie.

Le pouls.

Xian (tendu) le pouls oriente ici sur les maladies du Foie et de la Vésicule Biliaire. Xi (fin) et ruo (faible) les pouls orientent sur les Vides de Sang (xue), de yang ou d'Energie (qi). Dans ce contexte, il s'agit d'un Vide de qi.

La langue.

Pâle avec un enduit fin, la langue oriente sur les trois Vides, de Sang (xue), yang et Energie (qi). Dans ce contexte, il s'agit d'un Vide de qi.

Le teint.

Pâle le teint oriente sur les trois Vides, de Sang, *yang* et Energie. Dans ce contexte, il s'agit d'un Vide de *qi*. Un visage fermé et angoissé se comprend aisément dans ce contexte de souffrance phobique.

2004, 3 (1) Robert Hawawini 31

5.1.2 Physiopathologie

On conçoit que quand une Vésicule Biliaire est Vide, les zang et fu ne reçoivent pas d'ordre. Il s'en suit : timidité, indécision, manque de volonté et de courage, source de peur et de phobie ; conjointement au Cœur qui, Vide aussi, puisque mal nourrit par sa mère, ne peut plus retenir le shen, cause encore d'insomnie. Le Vide de qi de la Vésicule Biliaire s'accompagne d'un Vide concomitant de Sang du Foie. Si le Sang du Foie est Vide, le hun n'est pas fixé dans le zang, le shen est mal informé, la réaction est alors démesurée par rapport à la réalité d'un événement ; ici, la peur irraisonnée de la maladie. Le Vide de Sang du Foie est proche du Vide de yin du Foie. Quand le Sang-yin ne peut retenir le yang, il s'élève. L'association de ces trois syndromes, qui ont des points communs, est possible et il est parfois difficile de les différentier. Dans cette observation c'est l'irritabilité qui oriente sur le yang du Foie, inclus dans un contexte de Vide de Sang et de *yin*.

5.1.3 Diagnostic différentiel et positif

Le diagnostic différentiel ne se pose pas avec la phobie elle-même, tant le diagnostic est évident, il se pose peu avec les autres syndromes de phobie. La forme Plénitude "Les Mucosités-Chaleur troublent le Cœur" est écartée dans ce contexte de Vide. Les autres formes Vides dont le pouls xi (fin) et ruo (faible), et la langue pâle avec un enduit fin, peuvent être discutées (Vide de Sang de Cœur, Vide de jing des Reins). C'est le contexte clinique qui fait la différence. L'absence de symptômes de Vide de Sang et de jing, la présence de signes orientant indiscutablement sur la Vésicule Biliaire, emporte le diagnostic. Le diagnostic de "Vides de la Vésicule Biliaire et du Cœur" est donc retenu. Il associe trois composantes qui sont toutes retrouvées : un Vide de Cœur, un Vide de Vésicule Biliaire, un Vide de qi. On estime que le Vide de Vésicule Biliaire fait suite au Vide général du corps, de même qu'à une anxiété et une appréhension chronique.

5.1.4 Traitement

Généralités.

La patiente a été traitée deux fois par semaine pendant deux mois, puis, une fois par semaine pendant un mois. Actuellement, tous les quinze jours un traitement d'entretient est effectué. L'évolution de la maladie se juge sur : l'interrogatoire des symptômes, la palpation du pouls, l'inspection de la langue et du teint.

Règles thérapeutiques.

Elles reprennent l'ensemble des syndromes de Vide pour les traiter. Sont tonifiés : les *qi* du Cœur et de la Vésicule Biliaire, le Sang du Foie. Le *shen* est calmé et les orifices sont ouverts à la tête. Toutes ces actions permettent au *shen* de revenir dans le Cœur afin de calmer la peur.

Abréviations et manipulations d'aiguilles.

La dispersion (d) est appliquée en puncturant : dans le sens inverse de la circulation du méridien, avec une rotation lente et un grand angle, jusqu'à ce que l'aiguille soit bien fixée. Il n'est pas tenu compte ni du cycle respiratoire ni de la vitesse d'insertion et d'enlèvement. Les aiguilles sont enfoncées jusqu'à la profondeur où elles se fixent spontanément. La tonification (t) est appliquée en puncturant : dans le sens de la circulation du méridien, avec une rotation rapide et un petit angle, pendant à peu près 10 à 15 secondes, puis, l'aiguille est tournée quelques fois autour de la peau jusqu'à sa fixation. Les points beishu sont puncturés perpendiculairement à la colonne vertébrale et vers elle. Il n'est pas tenu compte ni du cycle respiratoire ni de la vitesse d'insertion et d'enlèvement. Les aiguilles sont enfoncées jusqu'à la profondeur où elles se fixent spontanément.

Les points et associations de points.

- *Qihai* 6RM (t) point Mer *(hai)* de l'Energie *(qi)* : tonifie le *Yuan qi* et les Reins mères de la Vésicule Biliaire, ce qui aide à la tonification de la Vésicule Biliaire et du Cœur.
- Danshu 19V (t) + qiuxu 40VB (t) sont, respectivement, les points beishu et Source, polyvalents, de la Vésicule Biliaire, dont ils peuvent tonifier son qi.
- Xinshu 15V (t) + shenmen 7C (t) sont, respectivement, les points *Beishu* et Source, polyvalents, du Cœur, dont ils peuvent tonifier son *qi*.
- Ganshu 18V (t) + hunmen 47V (t) sont, respectivement, les points Beishu internes et externes du Foie. Ganshu 18V tonifie le Sang et le yin du Foie ce qui fixe le yang et les hun, réduisant ainsi la peur et la crainte ; envoie le Sang au Cœur, renforçant la demeure du shen. Hunmen 47V est le point porte (men) du Hun. Sa tonification

conjointe à celle du Foie fixe le *hun* dans son *zang*, ce qui réduit l'inflation de l'imaginaire et, du même coup, crainte et peur sans liaison avec la réalité, puisque la patiente n'a organiquement aucune maladie. Ceci veut dire alors que le *shen* du Cœur est correctement informé.

- Baihui 20DM (d) est un point de réunion de tous les méridiens, du *du mai* qui régit le *yang* et en rapport avec les orifices du haut.

La dispersion de ce point abaisse tous les contre-courants, ce qui ouvre les orifices et calme le *shen*. Nous avons préféré la dispersion à la tonification, afin de réduire l'élévation du *yang* du Foie.

Le traitement d'entretient.

A l'approche de l'hiver la patiente dit craindre le froid, sans se plaindre d'une récidive de ses symptômes phobiques. Comme le pouls reste *xi* (fin), le traitement suivant est appliqué.

- Shenmen 7C (t) + qiuxu 40VB (t) sont puncturés pour entretenir le Cœur et la Vésicule Biliaire.
- Zusanli 36E + zhongwan 12RM sont tonifiés et réchauffés pour soutenir le qi et le yang acquis de la Rate et l'Estomac.
- Guanyuan 4RM + qihai 6RM sont tonifiés et réchauffés pour soutenir le qi et le yang inné des Reins.

L'évolution du traitement.

L'évolution est suivie sur les paramètres ci-dessous.

- L'interrogatoire : disparition totale de la phobie, régression de la fatigue et normalisation du sommeil. La patiente retrouve le goût de vivre, de se maquiller et de reprendre des activités.
- La palpation des pouls : le pouls devient plus ample et plus ferme.
- L'inspection de la langue : elle se colore.

5.2 Seconde observation

Mme N. C, 28 ans, présente des peurs permanentes réveillées par la moindre information contrariante, comme l'annonce du froid ou d'un autre climat extrême, le retard d'un membre de sa famille, une nouvelle radio-télévisée. Elle a aussi constamment peur qu'il arrive un malheur à son bébé. La patiente a conscience que toutes ces peurs sont démesurées. Les autres symptômes sont : insomnie, palpitations, perte de mémoire, hyperémotivité, agitation mentale à type de ruminations et

d'hyperactivité professionnelle, raclement de la gorge avec expectoration de Mucosités, ballonnement post-prandial, selles molles, sensation de distension de la poi-trine et des seins avant les règles, irritabilité. Le pouls est xian (tendu), huan (retardé) et hua (glissant) particulièrement aux positions des deux Pouces du pouls radial. La langue est mauve sur les bords, humide, très gonflée, particulièrement sur la zone antérieure et la pointe qui est rouge, avec un enduit gras.

5.2.1 Analyse sémiologique.

Les symptômes.

Les multiples peurs signent ici la phobie. Insomnie, palpitations et perte de mémoire orientent sur le Cœur, tandis que l'hyperémotivité est caractéristique des Mucosités et les ruminations avec agitation mentale, de la Chaleur. Le raclement de la gorge avec l'expectoration de Mucosités signe leur présence. Ballonnement postprandial et selles molles montrent le Vide de qi de Rate. La sensation de distension de la poitrine et des seins avant les règles est typique de la stase du qi du Foie. L'irritabilité peut se voir dans la stase du qi du Foie comme dans sa transformation en élévation du yang.

Le pouls.

Xian (tendu) le pouls oriente ici d'une part, sur le Foie, d'autre part, sur les Mucosités. Huan (retardé) est le pouls de la Terre, que l'on peut retrouver dans les pathologies par Humidité et Mucosités. Hua (glissant), le pouls signifie la présence des Mucosités; notamment sur le Foyer Supérieur, Cœur et Poumon, comme en témoigne le caractère glissant sur les deux zones du Pouce du pouls radial, à gauche pour le Cœur et à droite pour le Poumon.

La langue.

La langue mauve sur les bords montre la stase de Sang, particulièrement en rapport avec le Foie. La pointe rouge montre la Chaleur du Cœur. Grosse et humide la langue oriente sur la présence d'Humidité, ici transformée en Mucosités. Celles-ci stagnent dans le Foyer Supérieur, Cœur et Poumon, puisque le gonflement est accentué sur la zone antérieure pour le Poumon et la pointe pour le Cœur. L'enduit gras montre la présence de Mucosités.

5.2.2 Physiopathologie.

- Il y a sans conteste ici un syndrome préalable de stase du qi du Foie qui attaque la Rate en Vide. La stase du qi du Foie, elle-même due au refoulement des émotions et à la parole non exprimée, s'est transformée en stase de Sang, comme en témoigne la langue mauve sur les bords et en élévation du yang du Foie, comme en témoigne l'irritabilité. Le Vide de qi de Rate n'a pas pu transformer et transporter l'Humidité qui s'est accumulée et transformée en Mucosités. La stase de qi du Foie et les Mucosités montent au Cœur pour s'accumuler sous forme de Chaleur, et au Poumon. Cependant, dans le cadre de la phobie c'est le Cœur qui nous intéresse.

5.2.3 Diagnostic différentiel et positif.

Il ne se pose pas tant le diagnostic de forme Plénitude de phobie est évident, ce qui élimine du coup toutes les formes Vides. Le diagnostic de "Mucosités-Chaleur Troublent Le Cœur" est donc retenu.

5.2.4 Traitement.

Généralités. La patiente a été traitée de fin décembre 2001 à mai 2002, deux fois par semaine au début, puis, une fois par semaine. Deux épisodes aigus à type de grippe, puis de lombalgie, ont nécessité l'arrêt du traitement de fond et leur traitement spécifique. L'évolution de la maladie se juge sur l'interrogatoire des symptômes, la palpation du pouls, l'inspection de la langue et du teint.

Règles thérapeutiques.

Elles reprennent l'ensemble des syndromes pour les traiter. Abaissement de l'impur, ouverture des orifices du haut et détente du shen. Rafraîchissement de la Chaleur du Cœur et dispersion des Mucosités. Dispersion des Mucosités à leur Source, la Rate. Dispersion de la stase du *qi* du Foie et de son *yang*. Toutes ces actions permettent eu *shen* de revenir dans le Cœur afin de calmer la peur.

Abréviations et manipulations d'aiguilles. Voir observation précédente.

Les points et associations de points.

- Baihui 20DM (d), shenting 24DM (d): ces deux points vus, calment le shen et ouvrent les orifices. Le

premier abaisse le *yang* impur, ce qui renforce les effets précédents.

- Xinshu 15V (d), shenmen 7C (d) gauche, daling 7MC (d) droit : ces trois points rafraîchissent la Chaleur et dispersent les Mucosités du Cœur. Le premier est un point beishu polyvalent, les deux suivants sont des points Terres : filles du Feu qu'il rafraîchissent, et Humidité Source des Mucosités qu'ils dispersent.
- Geshu 17V (d) (point Hui-réunion du Sang Nan Jing, 45e difficulté -), xuehai 10Rte (d) : (point mère = hai, du Sang = xue) : dispersent la stase de Sang. Après quelque séances, dès que la patiente a été mieux xuehai 10Rte a été supprimé.
- Yinlingquan 9Rte (d), zhongwan 12RM (d) : ces deux points vus, dispersent l'Humidité impure de la Rate ce qui réduit leur ascension.
- Fenglong 40E (d): point *Luo* de l'Estomac, le met en communication avec son *zang*, la Rate, ce qui les aide à chasser les Mucosités.
- Xingjian 2F (d) : en tant que point Feu fils du Bois, dispersant annuel, draine la stase du *qi* du Foie ; en tant que point Feu rafraîchit la Chaleur, ce qui réduit l'élévation du *yang*.

L'évolution du traitement. L'évolution est suivie sur les paramètres ci-dessous.

- L'interrogatoire : disparition totale de la phobie et normalisation du sommeil.
- La palpation des pouls : le pouls devient moins ample et plus souple. Le caractère *hua* (glissant) ne change pas car il signifie aussi un pouls de bonne santé.
- L'inspection de la langue : la couleur rouge de la pointe s'éclaircit, la couleur mauve disparaît et l'enduit régresse ; cependant, le gonflement ne sera pas entièrement réduit. La patiente se sentant bien décide d'arrêter le traitement, alors qu'il aurait sûrement fallu le continuer suffisamment longtemps jusqu'à un dégonflement complet ou conséquent, même en l'absence de symptômes.

Quelques mois plus tard, enceinte, la patiente consulte pour des nausées qui rentreront dans le cadre des Mucosités-Chaleur, bien que tout symptôme phobique ait disparu.

Correspondance:

Dr Robert Hawawini, 105, rue du Connétable, F. 60500 Chantilly

☎ 03.44.57.49.79,

ĭ rob.hawa@club-internet.fr

Références:

- Duron. A. Su Wen. Paris: Edition Guy Trédaniel. Tomes I, II Et III; 1991, 1997, 1998.
- Duron A, Laville-Méry C. Ling Shu. Edition Privée (Chap. 1 à 73).
- 3. Ming Wong. Ling Shu. Paris: Edition Masson; 1987.(Chap. 74 à 81).
- 4. Auteroche B, Navailh P. Le Diagnostic en médecine chinoise. Paris: Maloine; 1983.
- 5. Maciocia G. Les principes fondamentaux de la médecine chinoise. Bruxelles: Edition Satas; 1992.

- Bossy J, Guevin F, Yasui H. Nosologie traditionnelle chinoise et acupuncture. Paris: Edition Masson; 1990.
- Sionneau P. L'acupuncture pratiquée en Chine. Les traitements efficaces. Paris: Guy Trédaniel Editeur; 1994.
- Sionneau P. Troubles psychiques en médecine chinoise. Paris: Guy Trédaniel Editeur; 1996.
- 9. Lin Shi Shan, Dubuisson M. Formules magistrales en acupuncture traditionnelle. Forbach: Institut Yin-Yang; 1996.
- Lin Shi Shan, Dubuisson M. Traitement des syndromes en acupuncture traditionnelle. Forbach: Institut Yin-Yang; 1996.
- 11. Lin Shi Shan. 58 patients atteints de phobie traités essentiellement par l'acupuncture-moxibustion. Acupuncture Traditionnelle Chinoise 2000;3:64-68.
- 12. Hawawini R.: Aspects des indications des associations de points d'acupuncture. Forbach: Institut Yin-Yang; 2002.

Institut Nguyen Van Nghi

Livres et traités de Nguyen Van Nghi

Informations: Christine Recours-Nguyen Tél. 04.96.17.00.30. Fax 04.96.17.00.31

Collection des Grands Classiques de la Médecine Traditionnelle

Traduction et Commentaires

& Huangdi Neijing Suwen

	SW 1	Tome 1	65.00 €
	SW 2	Tome 2	65.00 €
	SW 3	Tome 3	90.00 €
	SW 4	Tome 4	90.00€
&	Huangdi Neijing Lingshu		

Tome 1

Tome 2

Tome 3

99.00€

99.00€

99.00€

LS 3 & **Mai Jing**

LS 2

"Mai Jing, classique des pouls de Wang Shu He"

1,100, 7,008,	crassrque	aco poulo de	,, and one 110	
MI		1 volume	104.00 €	

& Shang Han Lun

"Maladies évolutives des 3 Yin et des 3 Yang (selon *Shanghan Lun* de Zhang Zhongjing)",

U	C 0,	·
SHL	1 volume	88.00 €

& Zhen Jiu Da Cheng.

"Art et pratique de l'Acupuncture et de la moxibus tion (selon *Zhen Jiu Da Cheng*)"

DC 1	Tome 1	55.00 €
DC 2	Tome 2	66.00 €
DC 3	Tome 3	90.00 €

Médecine traditionnelle

Médecine traditionnelle chinoise

MTC	1 Volume	138.00 €			
Sémiologie et th	éraneutique				
C	Sémiologie et thérapeutique				
en médecine énergétique orientale					
ST	1 Volume	59.00 €			
Pharmacologie en médecine orientale					
PH	1 Volume	83.00 €			
111	1 volume	03.00 €			

Port:

France: franco de port

Etranger: ajouter 10 € par livre

Commandes : Editions NVN, 27, bd d'Athènes, 13001 Marseille.

Règlement:

- ☐ Chèque bancaire
- ☐ Mandat postal International
- ☐ Virement au profit du compte : IBAN: FR76 3007 7010 01 00 0010 0147 L38 ADRESSE SWIFT: SMCTFR2AXXX