

LE MAITRE DU CŒUR, LE TRIPLE RECHAUFFEUR ET LA GROSSESSE

Dr. Jean-Marc EYSSALET

Introduction

Les deux systèmes fonctionnels qui “*ont un nom mais pas de forme*” et règlent en médecine chinoise l’utilisation, la transformation et l’ajustement rythmique des apports du monde extérieur, “le Maître du Cœur” (XIN ZHU 心 主) et le triple réchauffeur (SAN JIAO 三 焦), ne peuvent manquer d’occuper un rôle central dans l’interaction entre l’organisme de la femme enceinte et le corps en cours d’élaboration de son fœtus.

Cette interaction repose sur plusieurs aspects :

- Dès la formation de l’œuf fécondé et sa nidation au niveau de l’endomètre utérin au foyer inférieur, l’énergie héréditaire (MING MEN 命 門 et YUAN QI 元 氣) de la mère est engagée conjointement et en corrélation étroite avec son énergie acquise (**Triple Réchauffeur** et **Maître du Cœur**) pour nourrir l’embryon et accomplir le développement fœtal.
- L’utérus gravide, en tant que “*entraille curieuse*” (QI HENG ZHI FU) polarise le sang du vaisseau d’assaut, le CHONG MAI, l’énergie du vaisseau de conception, le REN MAI, et l’essence vitale JING véhiculée par ces deux “*méridiens curieux*”.
- La rate et l’estomac qui représentent les grands lieux d’absorption des énergies, des liquides et des substrats subissent conjointement les demandes de l’organisme maternel proprement dit et celle du développement fœtal dont le volume croissant comprime progressivement l’estomac, le diaphragme et la vessie.
- Le sang (XUE) produit au foyer moyen et distribué à partir du foyer supérieur, représente à la fois le véhicule privilégié des apports nutritifs et l’intermédiaire dynamique de la présence et de l’écoute maternelles.

On voit que chacun de ces aspects concerne, - soit la relation d’ensemble entre l’énergie héréditaire et le triple réchauffeur -, soit plus particulièrement l’un de ces foyers en corrélation avec les autres.

Nous examinerons donc plusieurs aspects de cette situation physiologique particulière, ainsi que certains des troubles courants qu’elle peut favoriser.

Nous appuierons notre exposé sur des extraits classiques concernant l’expression courante du triple réchauffeur et du maître du cœur, en l’absence de descriptifs suffisamment détaillés de ces mêmes systèmes envisagés chez la femme enceinte.

Nous constaterons pour chacun des étages du triple réchauffeur de la parturiente la possibilité d’apparition d’une symptomatologie spécifique.

I. Rapport entre le triple réchauffeur et les énergies ancestrales dans l'expression de la vie courante et dans la grossesse

Plusieurs textes classiques expriment diversement ce rapport entre l'énergie originelle des reins et le triple réchauffeur.

A) YUAN QI, MING MEN, le pouvoir de fécondité (TIAN GUI) et le triple réchauffeur dans la vie courante, la sexualité et la grossesse.

1) Dialogue entre l'énergie source YUAN QI et le triple réchauffeur d'après le *Nan jing* 66

Le texte énonce : « *Sous l'ombilic, dans l'intervalle entre les reins se situe le souffle remuant (DONG QI 動氣). C'est la vitalité même de l'homme (SHENG MING 生命). C'est la base et la racine des douze méridiens. C'est pourquoi on lui donne le nom de source originelle. Les trois réchauffeurs sont des ambassadeurs distincts (BIE SHI 別使) de l'énergie originelle.* »

Dans la notion d'énergie originelle, YUAN QI 原氣 on reconnaît le capital de vitalité et de caractéristiques spécifiques transmis par les énergies procréatrices du père (JING YE 精液) et de la mère (JING XUE 精血) et formant le « *souffle porteur de principe vital* » (JING QI 精氣) dont le nouvel être est le siège sous forme d'énergie ancestrale « source » (YUAN QI). Donc dans la notion d'énergie source YUAN, on retrouve à la fois les forces qui déterminent et spécifient la structure corporelle (génome, lignée) et celles qui conditionnent l'élan et la longévité (santé, désir).

Dans YUAN QI réside également la vitalité transmise par la mère à l'embryon puis au fœtus pendant toute la grossesse.

2) L'énergie source, MING MEN et les trois réchauffeurs d'après LI SHI ZHEN et le *Nan Jing* 36.

C'est ce que développe *Li Shi Zhen* dans le *Qi jing ba mai kao*:

« *L'énergie originelle c'est l'ambassadeur distinct des trois réchauffeurs. Le souffle remuant situé dans l'intervalle des reins c'est l'énergie unifiée du principe originel et authentique. Elle se divise en trois chemins. C'est la vitalité même de l'homme. C'est la base et la racine des douze méridiens.* »

Li Shi Zhen dans le *Bing hu mai xue* énonce : « *le triple réchauffeur représente la fonction de MING MEN, la porte du destin.* »

Le texte exprime bien la continuité établie entre les énergies ancestrales et unifiantes synthétisées par l'expression « *énergie unifiée du principe original et authentique* ZHEN YUAN YI QI 真元一氣 et les trois centres fonctionnels des trois réchauffeurs ».

Le texte ajoute que « *les trois réchauffeurs sont la fonction de ming men* ».

MING MEN 命門 littéralement « la porte du destin » désigne les reins YANG, c'est-à-dire le foyer dynamique au cœur des reins, capable d'induire des transformations YANG et une remontée des énergies prise ensuite en relais par le foie.

Le *Nan jing* 36 le décrit ainsi : « *(ce que l'on nomme) ming men, c'est d'abri de l'ensemble des essences vitales de l'esprit individuel ; c'est le lieu où se rattache le souffle originel YUAN QI. Chez l'homme, c'est ce qui emmagasine le principe vital, chez la femme c'est ce qui arrime la matrice ...* »

3) Rôle des reins dans la fécondité des deux sexes : Le TIAN GUI

Le TIAN GUI désigne donc globalement la puissance de procréation, la fécondité, la capacité à enfanter, qu'il s'agisse des menstrues de la femme ou du sperme de l'homme (Grand Ricci tome V).

Le « grand traité des formules bénéfiques pour les femmes » (1237) cité par G MACIOCA. (gynécologie et obstétrique en médecine chinoise – Satas – p. 12) énonce : « *Quand la fille a quatorze ans, le GUI céleste (TIAN GUI) arrive, le vaisseau directeur (REN MAI, vaisseau de conception) est ouvert, le vaisseau pénétrant (CHONG MAI, vaisseau d'assaut) est florissant et les règles arrivent.* »

« Céleste » indique la descente du vrai QI du ciel ; « GUI » indique l'eau [puisque le tronc est rattaché à l'eau]. [Le sang menstruel est donc] comme les nuages du ciel qui produisent de l'eau. »

Fu Qing Zhu (1607 – 1684) également cité par G. MACIOCA (op. cit. p 12 – 13) donne cette surprenante assertion : « *Le sang menstruel n'est pas du sang mais l'eau du ciel ; prenant son origine dans le rein, c'est l'essence du YIN extrême et le QI du YANG extrême. Il est rouge comme le sang, mais ce n'est pas du sang, c'est pourquoi on l'appelle GUI céleste.* »

Une citation de **Zhang Jing Yue** permet d'éclairer à la fois la différence et l'indissociabilité fonctionnelle dynamique des énergies ancestrales innées et des énergies acquises dans l'environnement et transformées par les organes-fonction : « *La porte de la vie (MING MEN) est la racine du QI originel (YUAN QI) et la résidence à la fois de l'eau et du feu. Le YIN ne peut nourrir sans lui et le YANG ne peut se développer sans lui* » (op. Cit. p. 14.)

G. MACIOCA citant un maître anonyme énonce : « *C'est par le YANG du rein [et donc le feu de la porte de la vie, MING MEN] que le GUI céleste prend la couleur rouge [c'est-à-dire se transforme en sang]* » (op. cit. p. 14)

4) Feu empereur (cœur) et feu ministre (triple réchauffeur) dans la relation sexuelle, la grossesse et l'accouchement.

Le cœur lui-même est relié à l'utérus, ainsi que l'exprime le **Su Wen 33** : « *les règles ne viennent pas. Cela provient du fait que la circulation vitale du vaisseau de l'utérus (BAO MAI 胞脈) est fermée. Or cette circulation vitale du vaisseau de l'utérus a un lien de dépendance (SHU 屬) au cœur et un vaisseau en boucle (LUO 絡) avec le centre de l'utérus (BAO ZHONG 胞中)* »

Le cœur représente le « feu prince » JUN HUO 君火 et le MING MEN « porte du destin », conditionnant l'énergie de l'utérus NU ZI BAO 女子胞 « enveloppe de la femme et de l'enfant », représente le « feu ministre XIANG HUO 相火 dont le triple réchauffeur est le prolongement et l'exécutant.

Ces deux aspects du feu entrent en jeu au cours de la relation sexuelle, ainsi dans la description donnée dans le **Zhen jiu da cheng** par **Yang Ji Zhou** : « *Lorsque le cœur de l'homme est tranquille, les désirs et les imaginations ne se dressent pas (dans son esprit) ; de cela il découle que le principe vital porté par le souffle est globalement réparti (dispersé) dans les trois réchauffeurs. Il nourrit et fait fleurir les cent vaisseaux. Mais s'il arrive que des cogitations et des idées s'élèvent et que le feu du désir s'embrase comme un foyer ardent, cela se rassemble et s'amasse dans les trois réchauffeurs, le principe vital porté par le souffle déborde et s'écoule, alors associé au (mouvement de) la porte du destin MING MEN, il est transporté pour sortir et se disperse (dans une éjaculation). Ainsi le nom donné à ce viscère creux est triple réchauffeur.* »

On voit bien ici comment dans le couple MING MEN - triple réchauffeur, le mouvement courant de la vie de relation qui va de MING MEN (associé à YUAN QI) vers le triple réchauffeur, coordinateur des organes et entrailles, peut se renverser au cours de la relation sexuelle, des trois foyers vers MING MEN et les organes sexuels.

La rencontre des « pouvoirs procréateurs » les TIAN GUI, se fera alors sous la forme de la rencontre des JING QI 精氣 ou essences portées par le souffle de l'homme et de la femme dans les voies sexuelles féminines.

On peut transposer ce renversement d'énergie du triple réchauffeur vers le petit bassin, sous une forme modérée toutefois, au cours de la grossesse pendant laquelle une partie des substrats assimilés est dérivée vers l'utérus par voie sanguine.

On peut aussi envisager un renversement énergétique massif du même ordre dans les processus généraux du déclenchement de l'accouchement (contractions, ouverture et effacement du col, descente par la filière et expulsion).

C'est sans doute ce qui explique que pour *Zhang Jing Yue*, MING MEN soit à la fois CHAN MEN 產門 « porte de la naissance » et JING GUAN 精關 la « barrière de l'essence vitale ou sperme » chez l'homme, faisant finalement de MING MEN « l'organe recel du YIN authentique » 真陰之臟 ZHEN YIN ZHI ZANG.

5) L'abondance du sang et de l'essence vitale des reins, conditions du bon déroulement de la grossesse.

Dans le *Bing Hu Mai Xue* (étude des pouls de *Bing Hu*), *Li Shi Zhen* s'exprime ainsi : « *Le triple réchauffeur représente la fonction de MING MEN (la porte du destin). Il communique avec le REN MAI (vaisseau de conception) et le du mai (vaisseau gouverneur), c'est pourquoi il leur est accolé* ».

Le CHONG MAI qui n'est pas ici mentionné, correspond parfaitement au « souffle remuant » (DONG QI) « sous l'ombilic, dans l'intervalle entre les reins », d'après le *Nan Jing 66* déjà cité.

Le même texte affirme « *c'est la vitalité même de l'homme, c'est la base et la racine des douze méridiens* », assertion reprise par le *Ling Shu 33* à propos du CHONG MAI « mer des douze méridiens » et « mer du sang ».

Il existe donc un lien fonctionnel direct entre MING MEN, le triple réchauffeur et CHONG MAI, associés à REN MAI et DU MAI.

C'est cet ensemble qui assure la nutrition en sang énergie et essence vitale de l'utérus.

Au moment même de l'implantation du blastocyste dans l'endomètre hyperplasié, puis à partir de la formation du pédicule ombilical suivie de celle du placenta et du cordon, l'embryon puis le fœtus puisent abondamment l'essence vitale JING 精 des reins et du sang maternel.

Ces dépenses devront être compensées sur le plan des besoins spécifiques de l'organisme de la femme enceinte elle-même, qu'il s'agisse de ses propres nécessités métaboliques ou de l'entretien de sa vitalité par les reins.

B) Les déséquilibres initiaux des énergies utérines.

C'est ainsi qu'apparaissent dans certains cas, des signes de fragilité, d'insuffisance du sang ou des reins par suite de vides antérieurs à la grossesse mais révélés par les exigences spécifiques de sa survenue.

Ces insuffisances exerçant leurs effets directs sur le processus même de la grossesse, vont déclencher des menaces de fausses couches se manifestant par :

- Soit des saignements vaginaux pendant la grossesse.
- Ou une « agitation du fœtus » avec lombalgies, saignement, pesanteur et douleur abdominale.
- Ou encore une fausse couche proprement dite, soit par « chute du fœtus » DUO TAI avant le troisième mois, soit par « petit travail » (XIAO CHAN) ou « demi travail » (BAN CHAN) après le troisième mois.

1) Parmi les menaces précoces on trouve :

• La chaleur du sang

Le vide du sang de la femme enceinte est souvent secondaire à un surmenage physique ou psychique antérieur ou contemporain de la grossesse : l'absorption du sang utérin par le fœtus creuse le déséquilibre énergétique du foie et des reins et favorise une montée intempestive du YANG du foie ou feu du foie encore augmenté par des conditions extérieures agitées (stress, conflit moral).

La femme a soif et présente des saignements modérés rouge vif, elle présente une sensation de chaleur corporelle avec agitation, insomnie, constipation, vertiges, voire céphalées.

La langue de pointe rouge vif est recouverte d'enduit jaune. Le pouls est ample (RONG) et rapide (SHU), souvent « en corde » (XIAN). On rafraichit le sang par la poncture simple du V.17 associée à la dispersion du Rt.10 et du GI.11. On agit sur les saignements par le Rt.1 et le Rn.9.

• Le vide des reins

Le vide de YIN des reins est caractérisé par un vide du JING 精 ancestral qui diminue la capacité de l'organisme maternel à nourrir le fœtus et à le vitaliser par le souffle originel YUAN QI 元氣. L'organisme maternel lui-même accuse des signes importants de vide des reins *yin* et *yang* qui mettent en danger le devenir de la grossesse.

Cliniquement la menace de fausse couche est précoce, le saignement vaginal est faible, la femme présente des lombalgies, des vertiges avec épuisement.

Si le **vide des reins YANG** prédomine, les urines sont fréquentes et claires, l'abdomen douloureux est soulagé par la chaleur, il existe une tendance à former des œdèmes sous-cutanés avec essoufflements.

La langue est pâle et humide, le pouls est profond (CHEN), fin (XI) et faible (RUO).

Si c'est le **vide des reins YIN** qui prédomine, l'anxiété et l'insomnie sont maximales, les urines sont rares et foncées avec selles sèches, voire constipation.

La langue est rouge, sèche, sans enduit, le pouls flottant (FU) et vide (XU) ou mou (RU).

Le **traitement** classique est de tonifier intensément les reins par le V.23 et le Rn.3, puis de tonifier la rate par le V.20 et le RM.12, en élevant ainsi le QI corporel, enfin de stimuler la production d'énergie nourricière par le E.36.

2) Déséquilibre énergétique utérin par vide modéré des reins et du sang du foie.

Cette situation aura une influence directe sur les deux méridiens curieux qui concentrent le sang (vaisseau d'assaut CHONG MAI) et l'énergie des reins (vaisseau de conception REN MAI) dans l'utérus gravide.

- Le CHONG MAI déséquilibré par **l'insuffisance du YIN du sang** peut générer très tôt un souffle à contre courant à partir de son point commun avec le méridien de l'estomac, le point QI CHONG 氣衝 « carrefour du souffle », puis vers le haut, suivant le méridien des reins et de l'estomac, favorisant ainsi l'apparition des nausées des trois

premiers mois par chaleur de l'estomac (E.21 – E.34 – RM.11) ou par vide de YIN de l'estomac (E.21 – RM.12 – MC.6).

- Le REN MAI 任脈 vaisseau de conception, souffre du **vide des reins YIN** lequel provoquera à son tour un déséquilibre du QI du foie. Ce dernier peut se contenter de générer une stagnation du QI du foie qui envahit l'estomac, provoquant ainsi des nausées matinales avec aigreurs et irritabilité. (Rn.21 – F.14 – VB.34 – RM.13 – MC. 6).

Il peut aussi dans les cas plus graves générer un feu du foie avec vertiges, acouphènes, insomnie, langue rouge, pouls flottant (FU) et vide (XU). (F.8 – Rn.3 – V.23 – VB.20 – TR.5)

Si cet état clinique s'associe à un surmenage constant, des conflits moraux et une alimentation inadaptée, il peut parfois évoluer en « **Vent du foie qui s'agite à l'interne** ».

Tableau d'évolution d'un vide de YIN du foie et des reins, il se manifeste par l'apparition tardive et soudaine d'une hypertension avec rougeur et chaleur corporelle, céphalées, tremblement des membres pouvant évoluer vers une tendance aux convulsions parfois aux pertes de connaissance. La langue est rouge, un peu excoriée, le pouls est rapide (SHU), en corde (XIAN). C'est la situation clinique qui correspond à notre tableau de l'éclampsie. (F.3 – F.8 – VB.20 – Rn.3 – Rn.6 – IG.3 – TR.5 – DM.16)

II. Rôle et conditions du foyer moyen (rate – estomac) au cours de la grossesse

Conjointement à l'essence vitale des reins, les énergies, les nutriments et l'essence vitale des aliments extraits par l'estomac et la rate au foyer moyen, constituent l'autre apport essentiel au développement fœtal dans l'organisme maternel.

A travers un extrait du *Ling shu 18* concernant les fonctions du foyer moyen, nous allons constater ici encore que malgré l'importance et la diversité des extractions énergétiques et substantielles énumérées, c'est le sang, XUE 血 qui constitue la synthèse dynamique la plus totale. Pourtant le sang dont il est ici question est vu d'abord à partir de sa production par les aliments, c'est-à-dire la TERRE, contrairement au sang utérin dont l'origine était le pouvoir de fécondité, le GUI céleste dont le point de départ est l'EAU. (GUI tronc céleste YIN de l'eau).

A) Les transformations du foyer moyen

Ling Shu 18 : « Le réchauffeur moyen également associé au centre de l'estomac, sort après (dans l'ordre de succession de haut en bas) le réchauffeur supérieur. Ce centre y reçoit l'énergie (des aliments). Il en filtre les résidus et les lies (ZAO PO 糟粕). Il en distille les liquides organiques superficiels (JIN 津) et profond (YE 液) ; il en tire par voie de transformation les éléments subtils du principe vital. Il élève ces produits qu'il déverse vers le méridien des poumons. C'est alors qu'il s'effectue une métamorphose et cela devient le sang, afin qu'il soit offert à la vie du corps ; rien n'est plus précieux que cela. »

- La filtration (BI 泌) des résidus (CAO 糟) et des lies (PO 粕) suggère une série d'opérations d'absorption lente et progressive des nutriments.
- L'estomac distille les liquides organiques (JIN YE 津液) qu'il active et réchauffe, d'où le terme de « cuire à la vapeur » (ZHENG 蒸). Les liquides activés superficiels, les JIN se déploient à la périphérie pour hydrater la peau et les tissus cellulo-sous-cutanés. Les liquides profonds, les YE montent pour participer à la formation du liquide sanguin.

- « *Il en tire par voie de transformation les éléments subtils du principe vital (JING WEI精微)* » est une expression originale de la médecine chinoise pour désigner le pouvoir d'absorption des éléments vitaux (JING) les plus subtils (WEI) que contiennent les aliments.

Cet aspect associe concrètement les notions de fraîcheur, de maturité, d'authenticité de l'aliment et attire l'attention dans le cas de la femme enceinte sur l'importance de choisir une nourriture fraîchement récoltée, sans facteurs de conservation ni transformations excessives.

A ce point du texte faisons un bilan des éléments énergétiques et substantiels ainsi extraits du bol alimentaire par le réchauffeur moyen :

- L'énergie QI 氣, en particulier RONG QI 榮氣 « l'énergie nourricière » destinée à monter vers le foyer supérieur et les poumons. De nombreux aliments stimulent l'énergie nourricière d'un ou plusieurs méridiens du corps
- Les saveurs WEI non mentionnées ici directement, mais qui correspondent au produit de filtration substantiel le plus subtil des « résidus et des lies ». Chez la parturiente, les saveurs recommandées ou déconseillées sont déterminées en particulier par le mois lunaire de grossesse et les impératifs de la saison.
- Les liquides organiques JIN YE 津液 qui vont participer aux échanges externes (JIN) et à la structuration (YE). L'excès d'aliments chauds, pimentés, rissolés et gras ou de produits laitiers fermentés, favorise la formation de mucosités-chaleur ou de glaires froides.
- Les éléments subtils du principe vital JING WEI 精微 qui constituent l'apport le plus précieux des aliments pour « nourrir la vitalité » (YANG SHENG)

Ces produits sont donc élevés vers le réchauffeur supérieur et déversés dans le méridien des poumons. « *Il s'effectue une métamorphose (HUA 化) et cela devient le sang (XUE 血), afin qu'il soit offert à la vie du corps, rien n'est plus précieux que cela.* »

Le caractère archaïque qui désigne le sang montre une coupe pleine de laquelle s'échappe une fumerolle. Le sang est à la fois une substance structurante porteuse de souffles nourriciers et d'esprit (SHEN 神) symbole d'individuation, ce qui en fait la production la plus complexe du triple réchauffeur. Le sang se prépare au foyer moyen et se réalise à partir du foyer supérieur, en particulier après son passage aux poumons et surtout au cœur dont il reçoit le SHEN ou « esprit spécifique individuel. »

La qualité du sang produit au foyer moyen par la femme enceinte va conditionner le bon développement du fœtus en fonction de l'adaptation des aliments, selon les mois lunaires de grossesse et leurs spécificités énergétiques.

Le sang maternel n'est pas seulement le véhicule des nutriments absorbés au foyer moyen, il est aussi le lieu d'enregistrement du vécu maternel et de son espace conscient à travers les itinéraires corporels qui le spécifient ainsi que nous le verrons plus loin.

B) Troubles de la production du sang par insuffisance ou par surcharge pendant la grossesse

1) Vides de QI et de sang et hypotrophie fœtale

En pathologie, l'insuffisance de production du foyer moyen favorise les menaces de fausse couche par vide de QI et de sang, avec hypotrophie du fœtus et malaises abdominaux :

cette menace apparaît vers la fin du troisième mois et s'accompagne de saignements vaginaux pâles, comme dilués, la parturiente est épuisée, dyspnéique et très pâle.

La langue est rose pâle, son pouls est fin (XI), faible (RUO) et vide (XU)
(V.23 – V.20 – V.17 à tonifier au moxa – RM.12 – E.36 – V.18).

2) Les phénomènes de compression et les erreurs alimentaires favorisent l'apparition des glaires.

Cependant au cours des transformations qu'opère l'évolution rapide d'une grossesse normale, l'importance du développement fœtal entraîne une croissance accélérée de l'utérus favorisant des phénomènes de compression qui touchent en particulier l'estomac et le foyer moyen.

Cette compression peut confiner à l'obstruction chez certaines parturientes et favoriser la survenue de régurgitations acides (pyrosis), de nausées, de digestions lentes avec pesanteur abdominale gênant les montées et descentes énergétiques au niveau du foyer moyen.

Le mouvement naturel d'absorption du PO maternel est entravé par le ralentissement des transformations énergétiques, liquidiennes, alimentaires (saveurs) et sanguines spécifiques du foyer moyen associé aux deux intestins.

Si cette stagnation s'accompagne d'une nourriture trop grasse ou trop pimentée, la chaleur stagnante au foyer moyen s'associe aux liquides d'absorption ralentis pour former une stagnation glaireuse.

- **L'accumulation des glaires** se signale par des nausées avec vomissements avec parfois mucosités.

La femme ressent une oppression thoracique, des sensations de vertiges avec céphalées, une gêne au niveau du cœur avec palpitations et nausées.

La langue est gonflée avec enduit collant jaunâtre au centre. Le pouls est glissant (HUA) et long (CHANG). (E.40 – Rt.9 – RM.12 – V.20 – RM.14)

- **L'accumulation de glaires feu** peut aussi perturber le comportement psychique avec irritabilité, anxiété, phobies, oppression thoracique, bouche amère, troubles du sommeil et de la mémoire.

Langue rouge avec enduit collant, pouls glissant (HUA) et rapide (SHU).
(GI.11 – Rt.9 – E.40 – E.8 – RM.12 – VB.17).

III Le foyer inférieur et les conséquences secondaires à sa compression et aux phénomènes liés à la chaleur chez la femme enceinte

A) Le *Ling Shu 18* et son interprétation :

« Le foyer inférieur trouve son embranchement et sa séparation au niveau de « l'entraille tournante » HUI CHANG 回腸 région iléo-caecale. Il se déverse dans la vessie par infiltration. Donc l'eau et les grains ayant longtemps séjourné dans l'estomac et ayant parachevé les résidus et les lies, ainsi rassemblés descendent vers le gros intestin et parachèvent le foyer inférieur ».

Le début du foyer inférieur est donc situé par le ***Ling Shu 18*** au niveau de la valvule iléo-caecale, passage entre intestin grêle et gros intestin. Le passage vers la zone fonctionnelle de la vessie est présenté comme une opération d'« instillations » (SHEN) et de « filtrations pénétrantes » (RU入) qui nous rappellent que la fonction physiologique de la vessie énergétique commence à la réabsorption des liquides et des substrats dans les tubules distaux des reins.

Le texte conclut en effet : « *Ils (les résidus et les lies) s'infiltrèrent alors ensemble en descendant, contribuant à la filtration et à la sélection des « sèves ». Ils suivent le foyer inférieur et s'introduisent dans la vessie.* »

Le gros intestin est bien un lieu de sélection active entre clair et trouble et il en est de même pour la vessie. A son niveau auront lieu trois opérations fondamentales non mentionnées dans ce texte :

- La réabsorption des liquides,
- La participation à la production des énergies défensives sous l'influence des reins YANG (MING MEN),
- L'élimination des liquides excédentaires et des déchets sous la forme des urines.

B) Les évacuations au cours de la grossesse.

L'activité intense de l'utérus gravide dépossède d'autant le foyer inférieur de l'organisme maternel en sang et en énergie, y générant une situation de vide énergétique donc fonctionnel.

Dans d'autres cas, la compression du vaisseau CHONG MAI centré sur l'utérus si elle s'accompagne d'un vide des reins YIN, va favoriser une remontée du souffle à contre courant le long des méridiens de l'estomac et des reins et une stagnation abdominale qui peuvent se voir au cours des trois premiers mois.

La qualité de l'alimentation, l'équilibre émotionnel, l'arrêt de tout surmenage accompagné d'une mobilisation corporelle régulière et modérée jouent un rôle préventif essentiel.

1) Les constipations

Ainsi, les **constipations opiniâtres** en cours de grossesse sont souvent associées à un vide énergétique et doivent faire rechercher :

- Un **vide de sang** avec selles sèches, pâleur, vertiges, dépression, fatigue, langue pâle et mince, pouls rugueux (SE). (F.8 – F.14 – E.36).
- Un **vide de reins YANG** avec selles moles, fatigue après défécation, lombes douloureuses, urines abondantes et pâles, langue étalée, humide, pouls profond (CHEN) et faible (RUO). (V.23 – Rn.7 – V.25 – E.36).

La **constipation** peut aussi dériver d'une situation de *fausse plénitude* secondaire à la flambée du YANG ou à sa stagnation :

- Un **vide des reins YIN** se traduit par des selles sèches, bouche et gorge sèches, soif avec prises fréquentes et peu importantes, vertiges, acouphènes, insomnie avec transpiration nocturne, lombes et genoux douloureux, langue rouge, pouls flottant (FU) et vide (XU). (Rn.3 – Rn.6 – V.23 – V.25 – E.36).
- Une **stagnation du QI du foie** avec difficultés à la défécation, selles en galets, distension abdominale, tendance à la colère, éructations fréquentes, langue aux rebords rouges, pouls en corde (XIAN). (F.3 – VB.34 – RM.10).

2) Les mictions douloureuses

Les mictions douloureuses sont plus souvent liées à une stagnation énergétique du foyer inférieur pouvant se transformer en chaleur vide, voire en syndrome feu : Ce sont les ZI LIN ou « mictions douloureuses de la grossesse ». On devra rechercher :

- Un **feu du cœur** secondaire à un conflit moral déséquilibrant le cœur puis se propageant à l'intestin grêle, enfin à la vessie. Le visage est rouge, l'agitation mentale s'accompagne d'insomnie, d'activité onirique intense, mictions brûlantes, soif. La

langue est rouge surtout à la pointe, le pouls est ample (RONG) et rapide (SHU). (V.15 – V.27 – IG.2 – IG.5 - V.28).

- Une **chaleur humidité dans la vessie** avec difficultés à uriner, brûlures et urines troubles, a soif mais ne boit pas, langue jaune et visqueuse, pouls glissant (HUA). (Rn.9 – V.28 – V.22).
- Un **vide de YIN des reins** avec chaleur vide donnant des urines foncées, brûlantes, un visage rouge, des vertiges, des acouphènes, des lombalgies, de la chaleur vespérale, une langue rouge avec une base montrant un enduit jaune épais, un pouls flottant (FU) et vide (XU). (Rn.3 – Rn.6 – V.28 – Rt.9).

3) Les rétentions d'urines

Elles sont souvent favorisées par la station debout, prolongée, les efforts musculaires intenses et trop fréquents, les excès de relations sexuelles.

- Les trois grandes causes sont le vide et l'effondrement du QI de la rate, le vide et l'effondrement du QI du rein, la chaleur-humidité dans la vessie. Il faudra dans les deux premiers cas aider à remonter le QI par le DM.20 et dans les deux derniers cas désobstruer la vessie par son point XI, V.63.

IV Montée des énergies et substrats vers le foyer supérieur puis l'ensemble du corps : Conséquence sur le souffle, le sang et la conscience de la relation fœto-maternelle.

Deux textes tirés des deux grands classiques fondamentaux les *Nei Jing*, nous offrent une vision originale de l'ordre de production et du devenir des énergies produites au foyer moyen et distribuées vers la périphérie corporelle à partir du foyer supérieur : Le *Ling Shu 81* et le *Su Wen 21*.

Leur intérêt, dans le cadre de la grossesse, est de montrer à quel point les énergies qui entretiennent la conscience de soi chez la mère peuvent vraisemblablement se transmettre au fœtus par l'intermédiaire du sang, bien que ce dernier communique indirectement ses charges et ses empreintes à partir du filtre que réalisent la chambre inter villose et les villosités placentaires.

A) Le foyer moyen et la synthèse du sang à la périphérie du corps (*Ling Shu 81*)

中焦出氣如露上出谿谷而滲孫脈津液和調變化而赤為血
血和則孫脈先滿溢乃注於絡脈皆盈乃注於經脈。陰陽已張因
息乃行行有經紀周有道理與天合同。

ZHONG JIAO CHU QI RU LU SHANG ZHU XI GU ER SHEN XUN MAI JIN YE
HE TIAO BIAN HUA ER CHI WEI XUE XUE HE ZE XUN MAI XIAN MAN YI NAI
ZHU YU LUO MAI JIE YING NAI ZHU YU JING MAI. YIN YANG YI ZHANG YIN XI
NAI XING XING YOU JING JI ZHOU YOU DAO LI YU TIAN HE TONG

“Le foyer moyen fait sourdre le souffle-énergie comme de la rosée qui monte et se déverse dans les petites et les grandes vallées ; il pénètre alors dans les capillaires périphériques, harmonise et conjugue les liquides organiques superficiels et profonds ; il se produit alors une série de changements et métamorphoses, cela vire au rouge et forme le sang. Le sang étant harmonisé, les capillaires périphériques sont les premiers à se remplir complètement, c'est alors qu'ils se déversent dans les méridiens secondaire LUO ; ces derniers étant remplis alors (le sang) se déverse dans les méridiens principaux (JING MAI).

Le YIN et le YANG achèvent déjà leur déploiement et c'est grâce à la respiration qu'ils peuvent ainsi circuler. Cette circulation est soumise à des règles de trajectoires ; les cycles disposent de principes de circulation semblables à l'harmonie du ciel “.

L'association entre énergie nourricière YING QI et liquides organiques JIN YE commence au foyer moyen mais se poursuit ensuite dans les circulations des canalicules périphériques du corps.

1) Le sang est formé à la périphérie du corps.

Pour le *Ling Shu 81* c'est seulement à partir de cette jonction périphérique de l'énergie nourricière et des liquides organiques dans les capillaires filiformes de la couverture cutanée que pourront s'effectuer les changements et métamorphoses aboutissant à la formation du sang dont la couleur rouge indique la nature synthétique liée au cœur et à SHEN.

Cette harmonisation périphérique du sang ne nous paraît pas seulement une projection synthétique de tous les facteurs fonctionnels et nutritifs extériorisés par le foyer moyen vers les frontières cutanées ; elle nous paraît également offrir une expression originale de la prise de conscience de soi-même mettant en jeu SHEN QI l'énergie de l'esprit individuel à partir de la sensation tactile.

Le sang considéré ainsi de ce point de vue, deviendrait alors simultanément une synthèse dynamique des énergies et substrats nécessaires à l'entretien de la vie et un support de la conscience de son propre terrain par l'intermédiaire de cet entretien même.

Cette perspective contribuerait à éclairer l'affirmation du *Ling Shu 18* :

營微者精氣也 血者神氣也

YING WEI ZHE JING QI YE XUE ZHE SHEN QI YE

“Les énergies nourricière et défensive sont l'énergie associée au principe vital. Le sang lui, est l'énergie de l'esprit individuel. “

2) Retour du sang par les canaux à travers l'épaisseur du corps vers le centre du respir.

La suite du *Ling Shu 81* nous explique comment le sang des capillaires périphériques établit sa voie de retour vers les vaisseaux secondaires LUO MAI qu'il remplit à leur tour avant d'accéder aux méridiens principaux JING MAI, traversant et parcourant ainsi l'ensemble du volume corporel et en révélant la conscience à travers les déploiements des réseaux YIN et YANG.

Cette circulation du sang et des douze méridiens dépend elle-même de la relance respiratoire dont ZONG QI assure l'entretien.

Les règles qui président aux trajectoires et aux cycles du sang et de l'énergie expriment l'organisation de SHEN, le terrain individuel, lui-même tributaire des lois naturelles (TIAN 天 le ciel).

On comprend à quel point les textes taoïstes insistent sur la corrélation entre respiration maternelle et respiration fœtale comme voie d'initiation au grand souffle du ciel et de la terre dont la mère demeure l'intermédiaire.

B) Exemples de troubles se manifestant au foyer supérieur pendant la grossesse.

1) La toux pendant la grossesse :

- Elle peut découler d'un **vide des poumons** favorisé par leur faiblesse antérieure et la survenue de conflits émotionnels et psychologiques à type de tristesse, d'inquiétude voire d'obsession. Les reins YIN peuvent être vides.

La toux est sèche, la gorge est sèche avec aggravation au second trimestre, soif, chaleur de la poitrine et des extrémités, langue rouge fissurée en cas de chaleur vide, pouls flottant (FU), rapide (SHU) et vide (XU). (P.9 – Rn.6 – V.13 – V.43).

- Elle peut aussi être secondaire à la **formation de glaires-feu**, secondaires à la consommation de produits laitiers, de viandes grasses, de plats pimentés, circonstances s’associant à un vide des poumons lui-même entretenu par des troubles émotionnels, frustrations, colères, jalousie.

La toux est grasse accompagnée de crachats jaunâtres et de gêne thoracique gênant l’induction du sommeil. La langue est épaisse avec enduit jaune et visqueux. L(HUA), tendu (XIAN) et rapide (SHU). (Rt.9 – E.40 – V.20 – P.5 – P.6 – Rn.26).

2) L’aphonie de fin de grossesse

- Soulignée par le **Su Wen 47**, l’aphonie du 9ième mois est expliquée par l’interruption du vaisseau de l’utérus associé au méridien ZU SHAO YIN des reins, lequel gagne en haut la racine de la langue.

Il s’agit donc d’un **vide de YIN des reins**, parfois associé à un vide des poumons. La voix rauque est accompagnée d’acouphènes, parfois de vertiges avec chaleur du visage, de la poitrine, des extrémités. La langue est rouge. Le pouls est flottant (FU) et vide (XU). (Rn.6 – RM.23 – IG.17 ou IG.18).

C) Assimilation énergétique et conscience de soi d’après le *Su Wen 21*

Bien qu’il ne mentionne pas nommément le sang dans son exposé sur l’assimilation des énergies par l’estomac, le **Su Wen 21** en présente implicitement la formation et l’itinéraire à travers les lieux cibles cités :

食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。食氣入胃。濁氣歸心。淫精於脈。脈氣流經。流氣歸於肺。肺朝百脈。輸精於皮毛。毛脈合精。行氣於腑。腑精神明。留於四藏。氣歸於權衡。權衡以平。氣口成寸以決死生。

SHI QI RU WEI. SAN JING YU GAN. YING QI YU JIN. SHI QI RU WEI. ZHUO QI GUI XIN. YIN JING YU MAI. MAI QI LIU JING. JING QI GUI YU FEI. FEI CHAO BAI MAI. SHU JING YU PI MAO. MAO MAI HE JING. XING QI YU FU. FU JING SHEN MING. LIU YU SI CANG. QI GUI YU QUAN HENG. QUAN HENG YI PING QI KOU CHENG CUN YI JUE SI SHENG.

« L’énergie des aliments pénètre dans l’estomac. Elle en diffuse le principe vital vers le foie. Le souffle en excédant imprègne les muscles. L’énergie des aliments pénètre dans l’estomac. Le souffle trouble rejoint le cœur. Le principe vital en excédant va dans les vaisseaux. Le souffle des vaisseaux s’écoule dans les méridiens. Le souffle des méridiens retourne aux poumons. Les poumons reçoivent les cent vaisseaux en audience matinale. Ils transportent le principe vital vers la peau et les poils. Les vaisseaux et les poils rassemblent le principe vital. Ils font circuler le souffle vers le palais. Ce palais raffine les principes de clarté de l’esprit qui vont séjourner dans les quatre (autres) organes collecteurs. Leur énergie retourne vers le grand juge arbitre (mesurateur). Le grand juge arbitre effectue une répartition équilibrée. Le pouls radial prend alors sa juste mesure, afin de permettre de faire des pronostics (entre vie et mort). »

1) Première distribution au foie.

Le foie apparait comme le premier bénéficiaire de l’essence vitale issue du contenu alimentaire gastrique. Rappelons qu’en physiologie occidentale l’axe veineux de la veine porte, draine le sang enrichi par l’absorption intestinale pour le porter au foie qui réalise alors

le premier contrôle alimentaire. Non seulement la polyvalence métabolique de cet organe lui permet de délivrer à l'organisme un courant constant de nutriments aptes à fournir de l'énergie, mais il représente en lui-même un centre de régulation de la masse sanguine circulant dans le corps.

L'essence vitale ainsi diffusée vers le foie répond globalement tout aussi bien à la mise en réserve du glycogène qu'au recel hépatique d'un sang enrichi par la digestion, et nous rappelle le **Ling Shu 8** : GAN CANG XUE *Le foie thésaurise le sang*.

Le souffle-énergie excédentaire transmis vers l'aspect effecteur de la fonction musculaire (JIN 筋 les tendons), nous rappelle l'entretien énergétique constant de l'arbre ostéo-ligamentaire entretenant la conscience de soi de l'état de veille et la mise en réserve du glucose excédentaire sous forme de glycogène musculaire : **Ling Shu 8** : XUE SHI HUN 血舍魂 - *le sang abrite le hun*.

Nous savons le rôle fondamental que joue le sang du foie qui complète le sang du CHONG MAI et des reins au cours de la grossesse.

Tout déficit dans la production ou la distribution du YIN et du sang du foie pourra déclencher une montée intempestive du YANG du foie et provoquer des vertiges par vide de YIN du foie et des reins engendrant des vertiges prononcés en fin de grossesse avec acouphènes, insomnie, transpiration nocturne, langue rouge (F.8 – Rn.3 – V.23 – V.B.20 – T.R. 5) ou des vides de sang en début de grossesse par insuffisance du sang avec douleurs abdominales, teint pâle, vertiges, insomnie, langue pâle et mince (F.3 – V.18 – E.36 – V.20 – V.23 – V.17).

Dans les cas de surmenage prononcé et d'alimentation grasse ou pimentée inadaptée, la formation d'un « vent interne » du foie combinant glaires et feu du foie déclenchera hypertension, céphalées, visage rouge, voire convulsions correspondant au tableau occidental de l'éclampsie, face auquel l'acupuncture peut apporter sa contribution préventive (F.3 – VB.20 – DM.19 – IG.3 – F.8 – Rn.9 – V.17 – E.36 – TR.5)

2) Seconde distribution vers le cœur

Le cœur est le bénéficiaire du « souffle trouble » (ZHUO QI 濁氣) issu du contenu gastrique : il s'agit à l'évidence de l'aspect « clair du trouble », c'est-à-dire de l'énergie alimentaire (trouble) suffisamment raffinée pour avoir traversé le filtre diaphragmatique et qui représente le riche substrat dynamisé à partir duquel cœur et poumons forment le sang. L'essence vitale JING qu'apporte le composé d'énergie vitale JING QI, va donc être répartie par le cœur dans l'ensemble des vaisseaux qui constituent à la fois, nous le savons, les recels du cœur (CANG 藏 - **Ling Shu 8**) et les réceptacles du sang (FU 府 - **Su Wen 17**).

Le souffle des vaisseaux accompagnant et entraînant le sang, peut alors suivre les directions tracées par les méridiens ; elles correspondent aux « règles de trajectoire » (JING JI 經紀) et aux « principes de circulation semblables à l'harmonie céleste » (DAO LI YU TIAN HE TING 道理與天合同) mentionnés par le **Ling Shu 81**.

Dans ce dernier texte en effet, les énergies et substrats précieux (« comme la rosée ») ayant été projetés vers la périphérie du corps (« petites et grandes vallées » XI GU, puis « vaisseaux fins comme des fils » XUN MAI 孫脈), les produits des deux foyers supérieurs reviennent en empruntant vaisseaux et méridiens, associant ainsi, sans les confondre, les apports substantiels liés au cœur (vaisseaux, sang, énergie nourricière et liquides) aux mouvements fonctionnels différenciés liés aux poumons (trajets d'énergie, méridiens principaux et secondaires, énergie nourricière).

3) Le rassemblement énergétique des poumons

C'est ainsi que le souffle des méridiens retourne aux poumons pour y être réévalué, ajusté en fonction du plan général de répartition des énergies et selon la vertu discriminante du métal. C'est entre trois heures et cinq heures du matin, heures de la marée énergétique du méridien des poumons que cette régulation, semblable à l'audience du premier ministre de l'époque impériale chinoise, s'exercera au mieux.

Les poumons extériorisent alors le sang et l'énergie par leurs méridiens et leurs vaisseaux vers la peau et les poils qui dépendent du métal-poumons

4) Le retour de la synthèse du sang (cœur) et du souffle (poumons) vers le centre de la poitrine (TAN ZHONG) « palais du maître du cœur ».

Les vaisseaux et les poils rassemblent alors le principe vital JING, ce qui tend à montrer l'unification périphérique des énergies propres au foyer supérieur et rassemblant les contributions du cœur - maître du cœur (vaisseaux) avec celle des poumons (peau et poils).

Sang et énergie rassemblant leur essence vitale JING, constituent alors le composé XUE QI « sang – énergie » qui va circuler vers son « palais » (FU).

Ce « palais » n'est pas un viscère creux, mais représente d'après les principaux commentateurs, le centre de la poitrine (TAN ZHONG 膻中) et R.M. 17, qui est également le palais du « maître du cœur » (XIN ZHU 心主).

Ce lieu à partir duquel se forme ZONG QI 宗氣 « l'énergie des rythmes ancestraux » est en rapport direct avec la distribution du sang et des énergies, les battements du cœur et le mouvement respiratoire.

Mais on voit ici qu'il est également un lieu de retour des énergies les plus fines et les plus globales puisqu'il reçoit ici les essences vitales confondues du sang et de l'énergie apportant leur message au centre de la poitrine, porte d'entrée vers le cœur conscience XIN 心

Ce palais raffine les principes de clarté de l'esprit qui vont séjourner dans les quatre (autres) organes collecteurs, nous confirme que ce retour énergétique de la périphérie du corps vers le centre de la poitrine concerne bien tous les aspects de la conscience de soi, des aspects sensoriels les plus élémentaires jusqu'aux intégrations et aux états intérieurs les plus raffinés, ce que souligne parfaitement le composé SHEN MING 神明 « principes de clarté de l'esprit ».

Dans un élan initial à la suite de leur production, sang et énergie se déploient et se remettent en jeu par cette extériorisation, se risquant aux frontières du corps. Dans leur mouvement de retour ils rapportent leurs modifications, leurs informations, et la vitalité synthétique (JING du sang et de l'énergie) la lumière fine (SHEN MING 神明) qui en découlent.

Les JING 精 constituent alors le composé XUE QI 血氣 « sang-énergie » qui va circuler vers son « palais » (FU 腑).

Les principes de clarté de l'esprit SHEN MING 神明 « séjournent alors dans les quatre autres organes de recel (ZANG 藏) ». Par cette nouvelle proposition le texte confirme que les énergies raffinées, reçues de la périphérie du corps en direction du centre de la poitrine, vont nourrir et entretenir la clarté (MING) de l'esprit (SHEN) que recèle le cœur, et transmettre cette clarté aux « phases fondamentales de SHEN » ou BEN SHEN 本神, le PO, le hun, le YI et le ZHI dont les quatre autres organes ont la charge. On peut considérer cette voie comme l'une des plus importantes expressions de la conscience de fond du corps et du psychisme en médecine chinoise.

Il est clair que cette voie de retour des énergies raffinées périphériques vers « la clarté spirituelle » du centre de la poitrine, va jouer un rôle fondamental dans l'écoute concrète de la

femme enceinte, en direction de son fœtus, telle qu'elle est prônée dans le **Yang Sheng** « L'art de nourrir la vie ».

C'est le sens de l'allégorie citée par « **le traité de la fleur d'or** » de **Lu Zi** : « Dans le livre de Cinabre il est dit : la poule peut couvrir ses œufs parce que son cœur écoute toujours.

Ceci est une formule secrète importante et subtile, car la raison pour laquelle la poule est capable de transmettre la vie à ses œufs, c'est le souffle tiède (NUAN QI). Pourtant le souffle tiède est limité à la capacité de réchauffer les coquilles, il ne peut pénétrer en leur centre.

C'est pourquoi (la poule) à l'aide de son cœur guide le souffle et le fait pénétrer ; cela (elle le réalise) par l'écoute. Son cœur unifié est concentré. Quand le cœur pénètre, le souffle pénètre, (les poussins) obtiennent le souffle tiède et prennent vie. »

Par la même intuition, le **Chao Shi Lun**, traité d'un maître taoïste de la dynastie Sui (589 à 618), exprime qu' « au troisième mois lunaire, le fœtus N'ayant pas encore fixé (une forme corporelle) selon les normes, la vision des êtres et des choses (WU) induit en lui des changements (BIAN). Le vaisseau énergétique du maître du cœur (JUE YIN) de la main (de la mère) le nourrit. »

Il s'agirait alors d'un passage particulièrement direct entre le vécu de la mère, seul témoin des êtres et des choses extérieurs, et le vécu inaugural et balbutiant du fœtus qui reçoit les empreintes subtiles enregistrées à partir du centre de la poitrine de la mère et véhiculées par son sang. Ce troisième mois lunaire est mis en rapport par d'autres auteurs (**Lu Xin Jing**. Époque Han) avec les forces communicatives de l'esprit (les trois HUN).

5) Le retour des énergies du maître du cœur vers le triple réchauffeur

L'énergie retourne alors, nous dit le texte, vers « le grand mesureur », terme métaphorique qui désigne le dispositif chargé d'évaluer l'équilibre de l'énergie ainsi réintégrée : QUAN signifie le poids et HENG 衡 exprime une balance.

Selon nous, le texte exprime ici l'évaluation de la mesure du sang et de l'énergie transmis par les cinq organes et dont seuls les trois niveaux du triple réchauffeur sont aptes à donner la mesure dans une perspective reliée, par leur implication dans la production du sang et des énergies circulants.

Le pouls radial QI KOU 氣口 ou « bouche du souffle », « parachève sa mesure », c'est-à-dire qu'il reflète exactement l'équilibre, la nature et l'intensité des transformations internes et permet par là même d'établir des pronostics.

Ce dernier retour de l'énergie et du sang vers « le palais » (FU) du maître du cœur et le « grand mesureur » (QUAN HENG) ou triple réchauffeur, régulateur des pouls (QI KOU), nous invite à un rapprochement avec le **Nan Jing 4** :

MAI YOU YIN YANG ZHI FA HE WEI HE. RAN HOU CHU XIN FEI XI RU SHEN YU GAN. HU XI ZHI JIAN PI SHOU GU WEI YE QI MAI ZAI ZHONG.

« Les pouls sont détenteurs de la loi du YIN et du YANG. Quel est le sens de cela ? Voilà : l'expir sort en correspondance avec le cœur et les poumons, l'inspir rentre en continuité avec les reins et le foie. Dans l'intervalle entre l'expir et l'inspir, la rate reçoit les saveurs des graines ; son pouls se tient au centre ».

Nous savons que cœur et poumons sont coordonnés par le réchauffeur supérieur et que foie et reins le sont par le réchauffeur inférieur. La rate au centre correspond, avec l'estomac au réchauffeur moyen.

La descente de l'inspir commandé par le foyer inférieur et la remontée de l'expir commandé par le foyer supérieur après traversée du foyer moyen vers le bas et vers le haut au cours de chaque mouvement est à mettre en parallèle avec la formule du **Ling Shu 8** : « ce qui va de pair avec le principe vital JING en rentrant et en sortant avec lui, se nomme PO (phase

constructive de l'esprit SHEN 神, liée aux poumons). Le mouvement d'alternance du souffle respiratoire également nécessaire à la distribution des énergies alimentaires (*la rate reçoit les saveurs des graines*) répond à la question des énergies rassemblées par le PO des poumons : « *les poumons thésaurisent les souffles, les souffles abritent le PO* ».

Cependant l'énergie et les substrats du sang ainsi produits passent au foyer supérieur puis au centre de la poitrine sous la responsabilité du foyer supérieur, puis au centre de la poitrine sous la responsabilité conjointe du cœur – maître du cœur et des poumons.

Les distributions énergétiques et sanguines qui vont du centre de la poitrine vers la peau, puis de la peau et des vaisseaux vers le centre de la poitrine évoquent le mouvement du HUN décrit par le **Ling Shu 8**, que le foie thésaurise le sang, le sang abrite le HUN. Et « *ce qui suit SHEN va et vient avec lui (l'esprit individuel) se nomme le HUN* ».

Le centre de la poitrine représente le lieu d'ajustement entre les énergies vitales JING QI émises et réabsorbées selon le mouvement du PO, et les énergies de la conscience du sujet SHEN QI 神氣 allant et venant avec SHEN 神 selon la dynamique du HUN.

On retrouve ici l'affirmation du **Ling Shu 18** :

« *Les énergies nourricière et défensive sont de l'énergie associée au principe vital (JING QI). Le sang (XUE), lui est l'énergie de l'esprit individuel (SHEN QI).* »

On comprend donc que le mouvement des énergies et du sang produits par le triple réchauffeur et canalisés par le maître du cœur, puisse dans son retour vers le centre de la poitrine (R.M. 17) devenir générateur de conscience subtile (SHEN MING) pour les cinq organes, et régulateur de la coordination respiratoire et des pouls qui en dépendent.

D) Retentissement sur le psychisme des facteurs déséquilibrants du foyer supérieur (surmenage, affectivité, aliments au cours de la grossesse.

L'anxiété au cours de la grossesse

Elle découle de plusieurs déséquilibres énergétiques généraux dont nous avons déjà envisagé les caractéristiques cliniques :

- Le feu du foie qui accompagne les surmenages et les conflits avec l'entourage ;
- La chaleur vide par vide de YIN liée aux épuisements par suractivité ;
- Les glaires-feu perturbent l'esprit dans les grandes agitations mentales avec erreurs alimentaires.

- Dans le cas de **feu du foie** la parturiente est agitée, irritable, coléreuse ; son visage est un peu rouge ainsi que ces conjonctives, la bouche est sèche, elle présente des urines concentrées, une tendance à la constipation, parfois des vertiges, des acouphènes, une propension à l'insomnie avec rêves agités.

Sa langue est sèche, rouge avec rebords rouges vifs. Le pouls est rapide (SHU), long (CHANG), en corde (XIANG).

Le **traitement** apaise le foie par le F.8 – V.18. Calme le HUN par le DM.19, le DM.24 associé au VB.13. Apaise l'esprit par C.7 et MC.7.

- Dans le cas de **chaleur vide par vide de yin**, la femme est agitée, instable, anxieuse, elle ne tient plus en place et ne peut rester longtemps allongée.

Elle présente une rougeur des joues avec bouche sèche, chaleur vespérale et transpiration nocturne. Sa langue est rouge et sèche. Son pouls est flottant (FU), vide (XU) et rapide (SHU).

Le **traitement** draine la chaleur par le Rt.1 qu'il complète par le Rt.4 (grand LUO qui réintègre la chaleur vers la rate). Il stimule et nourrit le YIN des reins Rn.3 – Rn.6 – Rn.9. Il abaisse le YANG MING par le E.36. Il calme l'esprit par le C.6, le MC.7.

- Dans les cas **de glaires-feu qui perturbent l'esprit**, la parturiente est très agitée, anxieuse et peut présenter des thèmes phobiques. Elle se plaint d'oppression thoracique, de palpitations, parfois de céphalées avec vertiges et troubles de mémoire. Elle peut présenter des nausées avec bouche sèche et amère. Sa langue est rouge, gonflée avec revêtement jaune visqueux et collant. Son pouls est glissant (**HUA**) et rapide (**SHU**).
Le **traitement** doit éliminer la chaleur excessive par le GI.11. Dissoudre les glaires par le Rt.9 – Rn.9 – E.40. Agir sur les glaires de la tête par le E.8. Et ouvrir les orifices du cœur par le VB.17 et le VB.18. On libère les glaires du foyer moyen par le RM.12 et ceux du diaphragme et du thorax par le RM.15.

CONCLUSION

Le triple réchauffeur et le maître du cœur coordonnent à tous les étages de l'organisme maternel son ajustement avec les demandes énergétiques de l'embryon, puis du fœtus en cours de développement.

Cette puissante interaction nécessite un apport régulier et équilibré d'énergie ancestrale ou vitalité innée, associé à une contribution croissante des énergies acquises, au rang desquelles on doit compter l'harmonie et la stabilité affectives permettant à la femme enceinte de conserver l'écoute de son fœtus.

