

ATELIER

Recherche en médecine chinoise.

Les Méridiens Curieux

Dans la médecine traditionnelle chinoise.

Du Diagnostic à la thérapeutique.

Les Méridiens curieux de la conception jusqu'au

quotidien de toute une vie.

Résumé :

L'auteur cherche à justifier la notion holistique de la science traditionnelle chinoise à travers les données ancestrales de la médecine traditionnelle.

La correspondance dans les raisonnements analytiques et la confrontation avec la clinique, nous permettent d'ouvrir une nouvelle voie de recherche et d'étude de l'Acupuncture, sans s'opposer aux traductions de textes chinois anciens et modernes.

Cette méthode permet d'établir un diagnostic compatible avec les données de la Médecine Traditionnelle Chinoise et de la médecine Occidentale. De plus elle permet le choix des points d'acupuncture pour traiter les affections soit à titre préventif soit curatif. Elle permet de suivre l'efficacité des traitements.

Abstract:

The author seeks to justify the concept of holistic science to traditional Chinese ancestral data through traditional medicine.

Correspondence in analytical reasoning and the confrontation with the clinic, we can open a new avenue of research and study of Acupuncture, while not opposed to translations of ancient and modern Chinese texts.

This method allows to establish a compatible diagnosis with the data of the Chinese Traditional Medicine and the Western medicine. Furthermore she allows the choice of the points of acupuncture to treat(handle) the affections or as a precautionary measure or curative. She allows to follow the efficiency of treatments.

Dr Paul Auguste LEPRON.
Président de l'A.M.A.C.
Ex Président de l'O.E.D.A.

Les Méridiens curieux de la conception jusqu'au quotidien de toute une vie : du Diagnostic à la thérapeutique.

Docteur Paul LEPRON

Première partie. Les Méridiens Curieux. De la conception à la mort.

Avant propos.

Ce travail est le résultat d'une recherche basée sur la reconnaissance d'une médecine et d'une conception holistique du monde, décrite dans tous les ouvrages sur la pensée traditionnelle chinoise.

Que signifie Holistique :

D'origine du grec *holos*, signifie ensemble cohérent. L'étude d'une partie est tributaire de l'ensemble dans lequel elle se manifeste. C'est dire que l'holisme réunit le « général et le particulier ». Connaître une partie c'est connaître l'ensemble.

C'est dire aussi qu'une loi ou un système particulier doit pouvoir être en correspondance avec le tout.

C'est une théorie uniciste qui permet une approche et une compréhension des différentes données analytiques en établissant la correspondance avec les autres systèmes.

Il existe donc une loi unique avec des applications multiples et c'est à partir de ces données que j'ai tenté de trouver une cohérence dans l'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise.

Ce travail de recherche est une ouverture de notre société savante vers un complément apporté aux traductions et indications des points.

L'analyse et la synthèse sont indispensables pour avancer dans la connaissance.

C'est donc un travail complémentaire à celui entrepris par nos sinologues qui apportent à l'indication clinique des points une référence ancestrale, mais comprendre ensuite pourquoi ces indications sont reconnues dans une démarche générale et « holistique », c'est le but que je me suis assigné en cherchant le fondement des théories acupuncturales.

Il faut donc prendre cet exposé comme une recherche et un ensemble d'hypothèses qui éclairent notre pratique médicale sans renier tous les apports de la littérature chinoise.

1 Généralités :

Nous avons trois systèmes fondamentaux qui sont énoncés dans la médecine traditionnelle chinoise :

- 1- La loi de la cyclologie : Les Cinq mouvements et les Six énergies.
- 2- La loi de la régulation énergétique par l'énergie fondamentale ou Ancestrale. Avec les méridiens dits curieux.
- 3- L'étude des pathologies, c'est-à-dire les lois qui régissent les atteintes par les « énergies pathogènes ».

Nous rappellerons successivement ces trois systèmes qui sont connus depuis le début des études d'acupuncture.

Ce qui va changer, réside uniquement sur la présentation « holistique » de ces mécanismes, et en abordant au-delà de la médecine les autres aspects de ces théories.

En effet si nous concevons que la médecine chinoise traditionnelle est la « fille » d'une connaissance générale, nous sommes bien obligés de conclure qu'en connaissant ces lois nous abordons une connaissance bien plus large du monde et de son fonctionnement.

Tout est en tout, disent les sages chinois. C'est cela qui a guidé mes recherches et servis aussi à contrôler la véracité de cette approche.

« Toute théorie, fut-elle magnifiquement exposée, doit être vérifiable par les faits ». Avait l'habitude de dire mon Maître Jacques-André LAVIER.

1- La Lois des cinq Mouvements.

Elle sert à expliquer la circulation énergétique dans les organismes vivants, ainsi que la succession dans l'univers terrestre, au moins, des influences extérieures sur les organismes. La première approche étant l'influence des saisons et des climats sur le développement de la vie sur la terre.

Que nous dit cette LOI, unique et multiple qui gère le général comme le particulier ?

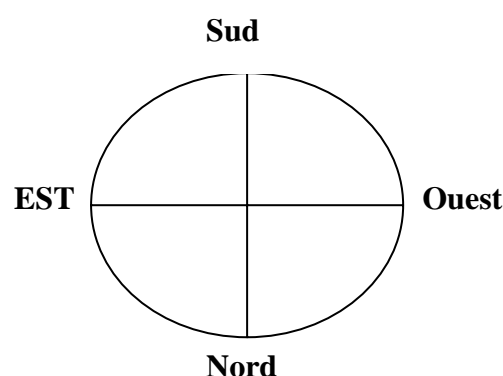
Tout provient d'une source initiale qui précède la « naissance » d'un mouvement.

Ce mouvement grandit et atteint son apogée puis se stabilise et retourne à son origine pour se fondre dans l'ensemble qui lui a donné naissance. (*Ce qui s'oppose à la génération spontanée*).

La tradition Chinoise nous impose que pour toute représentation énergétique, les schémas soient Orientés. Si on veut établir une correspondance entre les différents « évènements », il convient qu'ils soient tous dans le même rapport, la même classification.

La déambulation de l'Empereur suit le cycle du Soleil, « Le Soleil se lève à l'EST et se couche à l'OUEST. L'empereur faisant face au SUD ».

Donc pour trouver les correspondances énergétiques nous prendrons le schéma suivant.



L'énergie circule dans les organismes vivants mais aussi dans la nature toute entière en déclinant des climats que l'on appelle les saisons.

Printemps : Qui est la saison initiale d'une nouvelle année, mais aussi le début de tout cycle. C'est le début de tout événement, de tout mouvement, qu'il soit physique ou mental.

Été : Saison d'apogée du soleil et de la chaleur, c'est aussi l'âge mur, l'âge adulte, l'expression active d'une idée ou de toutes entreprises. C'est la mouvement qui reçoit et qui distribue.

Automne : Période de récolte et de mise ne réserve, c'est l'élimination des déchets et l'absorption des énergies conformes.

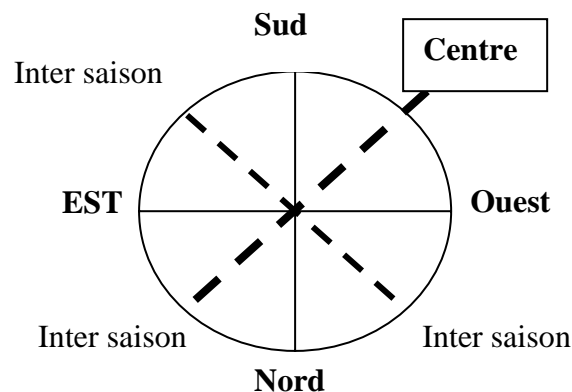
L'Hiver, saison du Froid est aussi l'arrêt du cycle pour permettre un nouveau départ. C'est l'Hiver avec le retour dans la maison ou sur soi-même, et la préparation du nouveau jour.

Nous avons une place privilégiée qui est le Centre. Croisée des deux axes : Vertical et Horizontal, il est comme le cercle du temps et de l'espace. Il résume en lui l'extérieur.

On trouve cet adage : « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » Le Ciel est représenté en nous et nous avons le cycle des cinq mouvements en nous avec une affinité énergétique particulière suivant notre nature.

Le dynamisme du Centre se manifeste principalement à la **fin de l'Été** nous disent les textes, avec une manifestation interne qui suit **chaque fin de saison** et permet une recharge énergétique spécifique.

Ce qui nous donne le schéma suivant :



Les cinq lois sont connues :

Loi d'engendrement. Tout événement provient d'un événement qui lui a donné naissance.

Loi de nourriture : L'organisme se recharge en énergie, pour reconstituer à la fois ses structures et son dynamisme par l'alimentation.

Loi de domination : ou régulation.

Loi d'envahissement : Une fonction en faiblesse sera envahie par une énergie autre et provoquera une pathologie. Lois d'envahissement : Le mouvement en excès pourra envahir les autres mécanismes de régulation et se retourner contre son dominant, son origine ou sa source, et tout l'organisme porteur des énergies. (C'est se qui se passe dans l'envahissement par les cellules cancéreuses avec les métastases.).

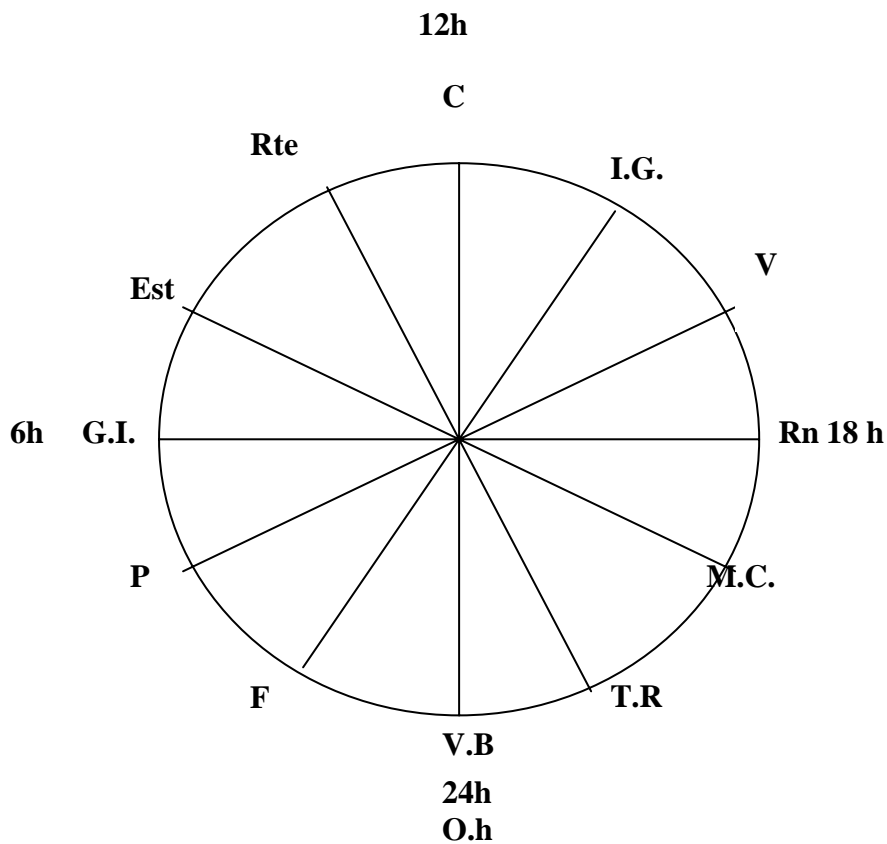
Loi du mépris. Une fonction envahie par une énergie anormale (pathogène), refusera la modération par son mouvement dominant.

Ce cycle est en harmonie avec celui des énergies extérieures, que l'on appelle habituellement, énergies célestes mais qui n'ont rien de divin, mais simplement une succession temporo-spatiale des forces extérieures.

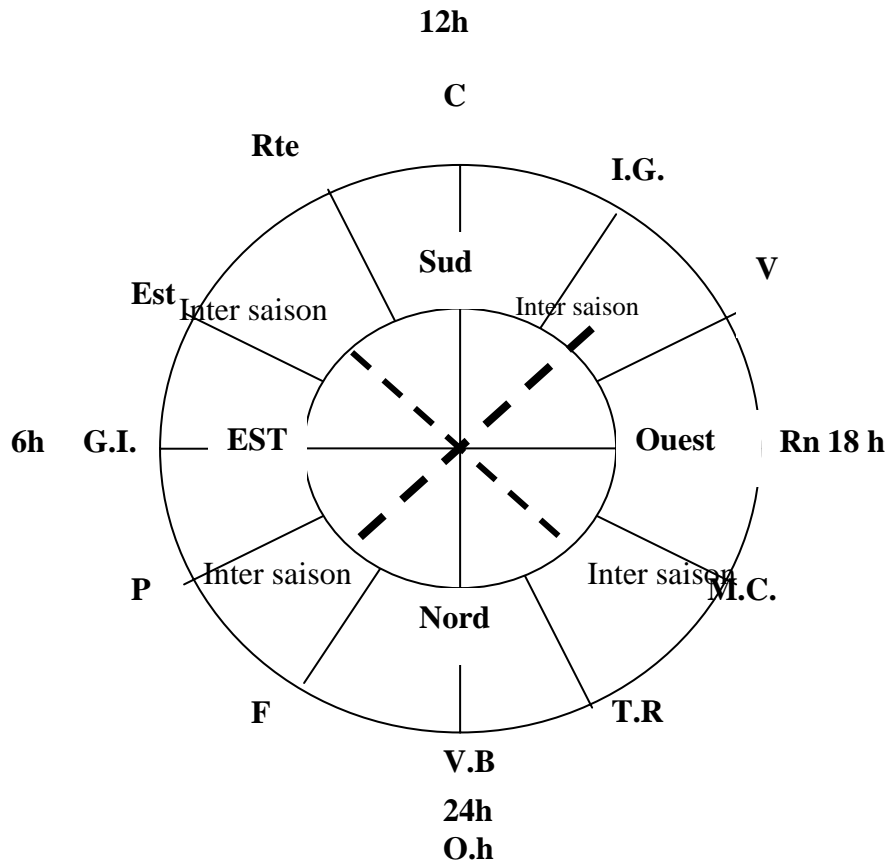
Cette succession se fait en alternance entre le Yin et le Yang,

La correspondance se fait par les méridiens qui au nombre de douze transportent les énergies suivant deux phases : L'une ascendante et l'autre descendante.

Si nous faisons le schéma de cette succession énergétique et en tenant compte que le maximum d'énergie dans le méridien se trouve en relation avec l'horaire solaire, nous aurons :



Si nous cherchons la correspondance avec les cinq mouvements nous avons :

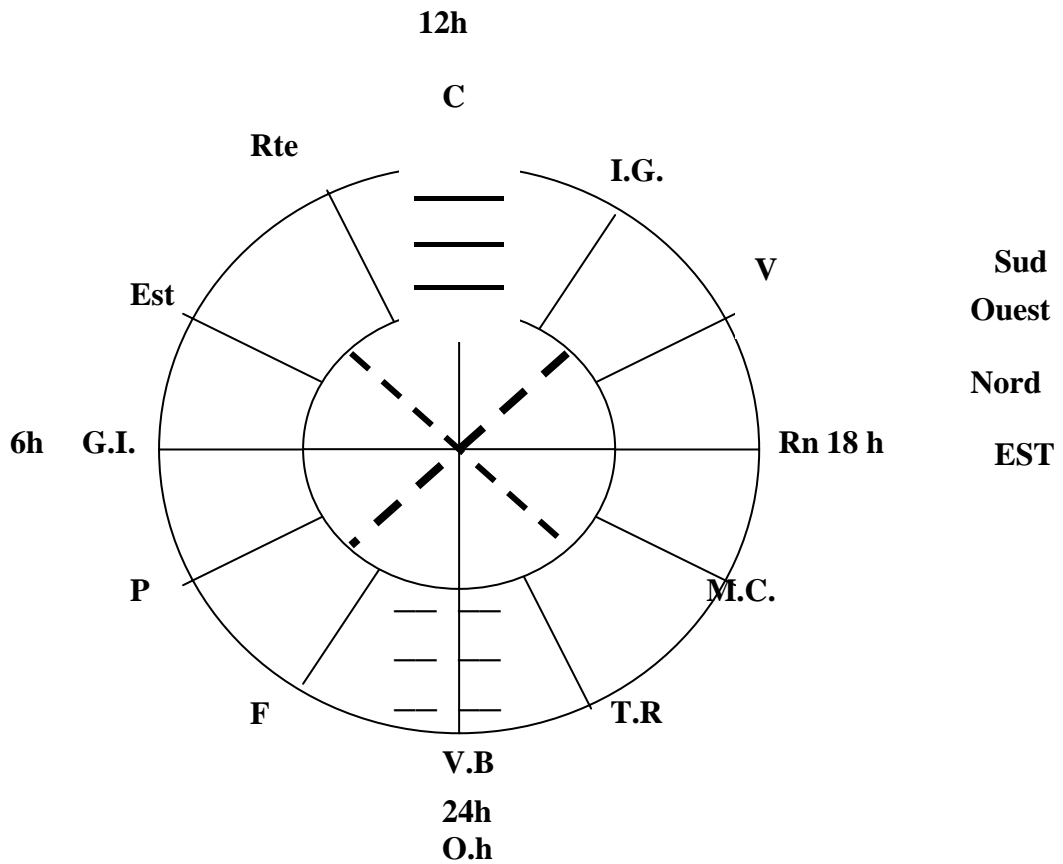


Le système Octonaire est, dit-on, le système des mutations et des transformations afin que l'énergie, alimentaire comme extérieure et climatique soit absorbée et rendue acceptable par l'organisme.

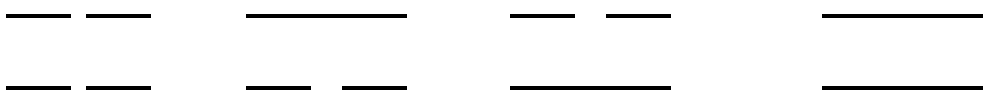
C'est dire que le système Octonaire dépend, véhicule et transforme les énergies externes de telle sorte qu'elles deviennent conformes et assimilables.

Ce système Octonaire est directement en relation avec les fondements de notre existence propre, à savoir l'énergie que nous avons l'habitude de nommer « Energie Ancestrale » ou énergie primordiale etc...

Si nous ajoutons au schéma précédent nous aurons :



Les TRIGRAMMES.

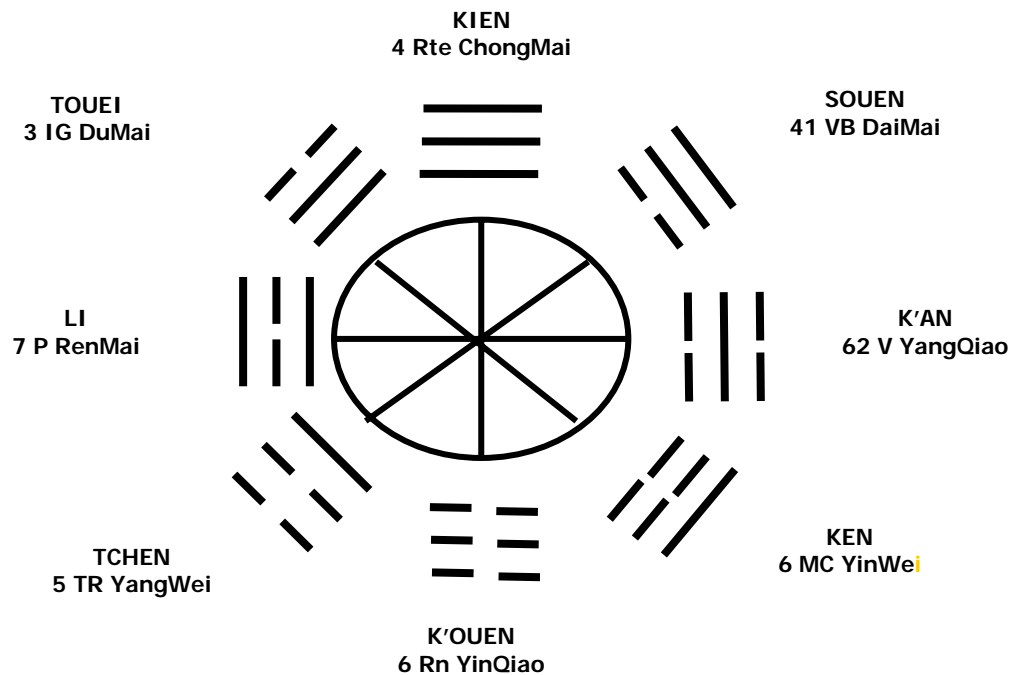


YIN **TaeYin** **ShaoYin** **Jue yin**
 6 Rn 6 M.C. 62.V 41 V.B.



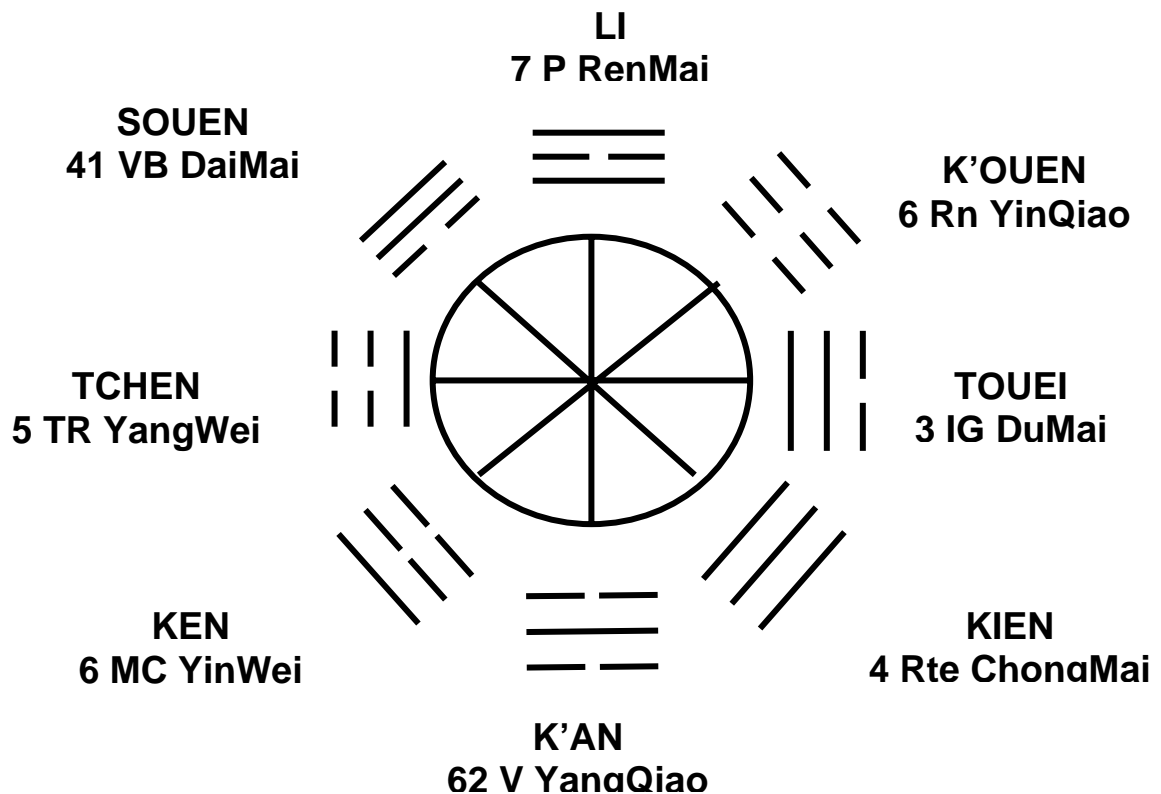
YANG **ShaoYang** **YangMing** **TaeYang**
 4 Rte. 5 T.R. 7 P. 3 I.G.
 (5F)

Représentation de Fu Hi. Ciel antérieur. **Energies inductrices.**



Représentation du roi Wen Wang. **Energies induites.** Réponse de l'organisme. Réponse du receveur.

Ciel Postérieur.



Si nous associons ces trois mécanismes : **Fabrication, Transport et Mise en Conformité**, avec l'organisme qui les possède, nous avons l'ensemble des données théoriques de la Médecine traditionnelle Chinoise.

Comment aborder le traitement d'une pathologie par l'apport de l'énergie fondamentale, ou héréditaire ou ancestrale ?

Nous voyons que le codage* d'une affection indique la présence des excès et des carences énergétiques.

Si nous reportons ce raisonnement sur le système trigrammatique nous constatons qu'il en est de même pour l'action des méridiens curieux qui sont insuffisants ou non pour défendre l'entrée et l'installation d'une pathologie.

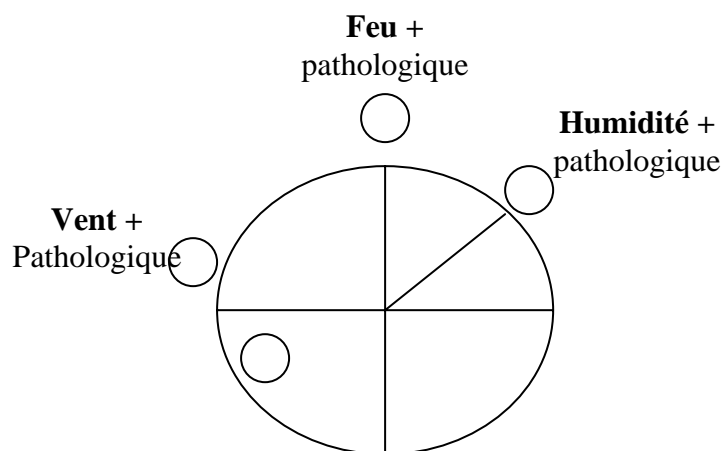
Pour bien comprendre prenons un exemple :

Une personne de 34 ans présente depuis 48 h une température de 38°9, des frissons, un coryza nasal et trachéal, des algies musculaires, une légère gêne intestinale avec des selles devenues molles et très nauséabondes.

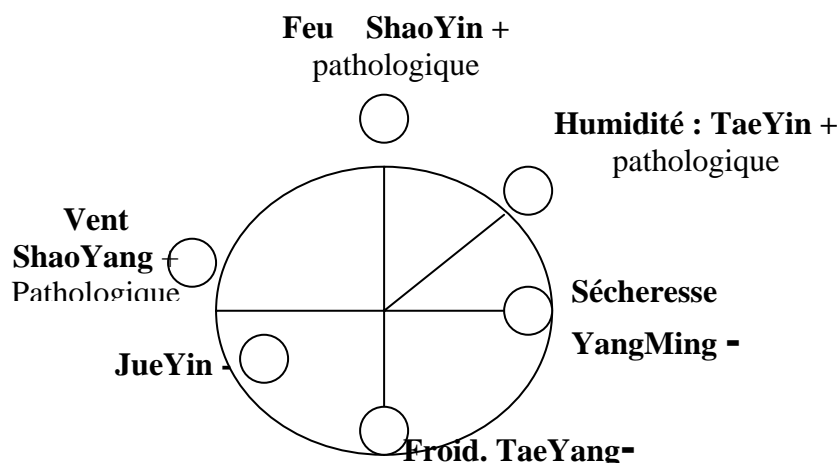
Il en serait de même pour un hypertendu, ayant des céphalées, et un œdème cérébral. (*Avec atteinte unilatérale*).

Si nous établissons le diagnostic énergétique, nous dirons qu'il s'agit d'une affection : Vent, Chaleur, Humidité.

Cela peut nous faire penser à une affection virale, infectieuse ou encore vasculaire.

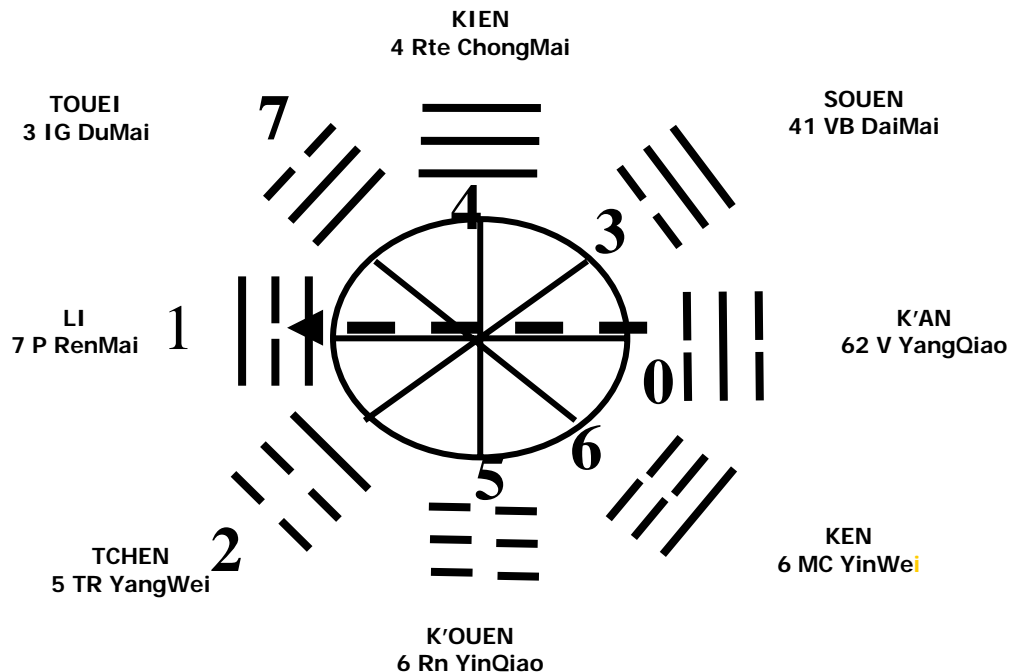


Ce qui a pour conséquences suivant la Loi des cinq mouvements :



* Voir Codage énergétique

Si nous appliquons la loi des mutations qui obéit à la transformation en 7 étapes de toutes énergies, nous obtenons :



Si nous prenons l'excès de chaleur, la température excessive (Il en sera de même si nous partons d'une autre manifestation pathologique).

Nous avons ShaoYin en Excès et en suivant les transformations successives nous trouvons

Si ShaoYin + alors ; YangMing - ; ShaoYang + ; JueYin - ; YANG + ; YIN - ; TaeYin + ; et TaeYang-

Ce qui est conforme avec le schéma des cinq mouvements.

On constate alors que les méridiens curieux correspondants aux différentes énergies sont soit en défaut soit en charge. Cela peut signifier que les méridiens en « carence » n'ont pu réaliser le travail d'harmonisation, soit par fatigue générale, soit par carence spécifique d'une modalité énergétique. (Que l'on retrouve dans les terrains allergiques par exemple).

Le choix des points de commande peut être orienté par le renforcement de l'action de ces points en défaut par une stimulation à l'aiguille ou par une moxibuxion des points des méridiens curieux en charge d'énergie spécifique.

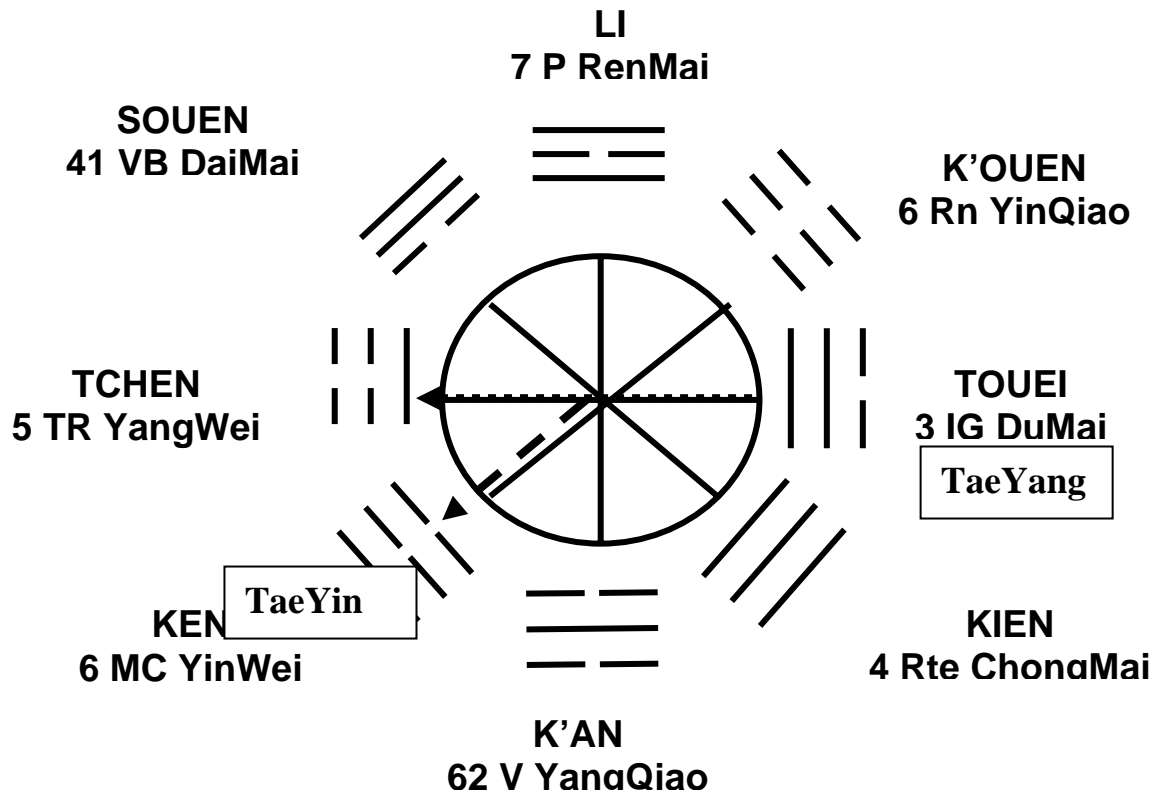
L'affaire peut se compliquer par la réaction physiologique ou pathologique des réponses de l'organisme vis-à-vis de l'agression.

Je m'explique :

L'envahisseur, extérieur, germes, virus, agent physique ou chimique, voir climatique ou même psycho-affectif, va déclencher dans notre organisme des réactions de défense qui peuvent être adaptées ou parfois excessives, comme dans les réactions allergiques, les convulsions, les crises d'agitations psychomotrices etc.

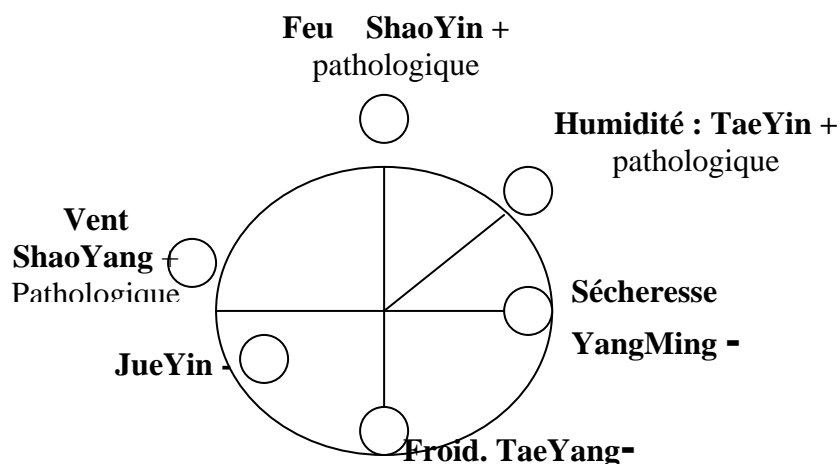
Nous voyons qu'à l'atteinte de notre organisme par une énergie pathogène, correspond une énergie compensatrice ou d'adaptation.
 Cette énergie de « défense » spécifique est ou non adaptée et peut engendrer à son tour des manifestations pathologiques.

En effet. Si ShaoYin est en excès, TaeYang est en carence, mais notre organisme va réagir en libérant de l'eau pour tenter de refroidir notre corps. C'est la transpiration.



Si TaeYang – donc TaeYin +. Ce qui nous est donné sur le schéma de cinq mouvements.

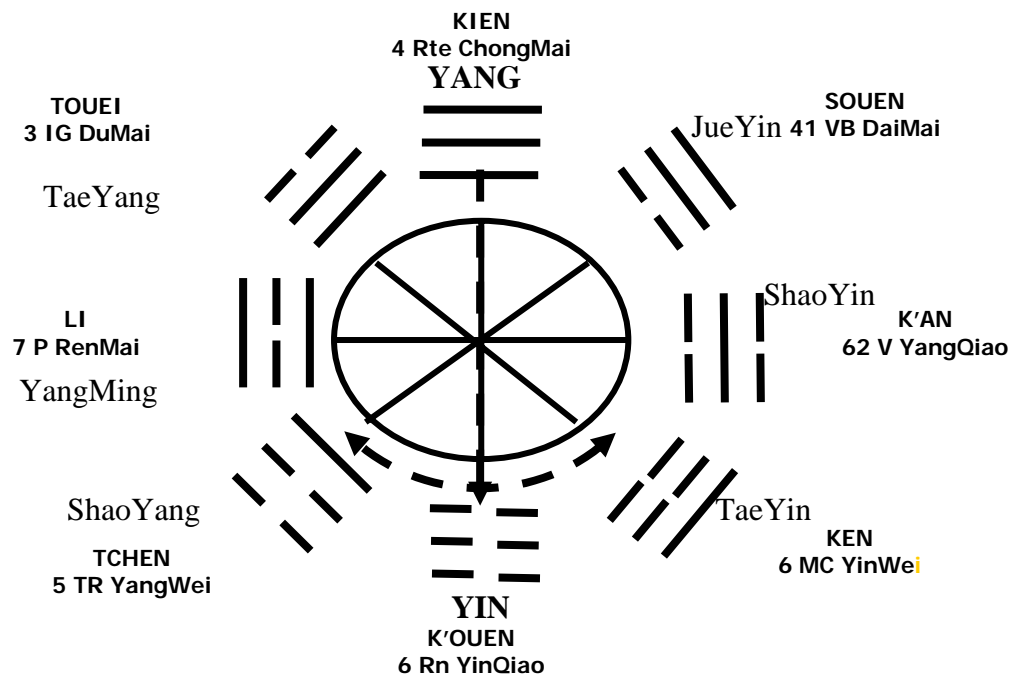
On peut concevoir que la libération de la sueur est alors une conséquence et non une cause, tout comme l'œdème cérébral est secondaire à l'hypertension ou la rupture de l'étanchéité vasculaire.



L'action et l'intervention des Méridiens curieux sont donc permanentes puisqu'ils président à la constitution harmonieuse et cela dès le début de notre existence évitant les excès et luttant contre les carences.

Cette action est en relation directe avec ce que nous avons l'habitude d'appeler « l'Energie Ancestrale ou Héritaire ou encor chromosomique ou génétique », ce qui pourrait nous laisser à penser que la « quantité d'énergie fondamentale joue un rôle prépondérant sur notre qualité de vie mais aussi sur la quantité de la durée de notre vie.

De la conception jusqu'à la mort :



Le YANG féconde le YIN, (anime les forces internes du YIN) qui engendre d'une part :

- 1- Dans le sens sénestrogyre les structures matérielles Yin, à savoir : TaeYin, ShaoYin et JueYin, qui peuvent représenter les feuilletts embryonnaires, mais surtout les structures qui seront les dépositaires de ces énergie Yin dans l'ensemble de notre organisme. (Voir correspondance entra les Fonctions et les organes).
- 2- Dans le sens Dextrogyre, les mécanismes dynamisant l'ensemble de nos structures : ShaoYang, pour tout ce qui est mobilité, contraction et fonctionnement. YangMing pour tout ce qui sera tri, sélection avec rejet d'une part des déchets et absorption d'autre part des substances énergétiques favorables pour notre organisme. TaeYang. qui aura une double polarité, celle de concentrer d'une manière active et de mettre à la disposition des fonctions cette réserve indispensable à notre existence. On constate deux changements d'orientations au moment du passage de JueYin vers ShaoYang suivant les règles des mutations. Ces deux rotations peuvent correspondre d'une part au troisième mois, le début des mouvements chez le fœtus, et le retournement qui précède l'accouchement. Ces deux évènements correspondent au passage de « l'inertie au mouvement ».

Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, je ne fais qu'ébaucher une recherche que chacun pourra compléter avec son expérience et ses connaissances personnelles.

Cette connaissance n'est pas uniquement théorique, elle permet de comprendre mais aussi de faire un diagnostic et de choisir les points correspondant aux désordres énergétiques. C'est donc un moyen d'être un médecin et non d'appliquer quelques recettes tirées d'un ouvrage qui ne donne pas le raisonnement qui préside au choix de ces points.

C'est aussi, à travers la prise des Pouls de contrôler l'efficacité du traitement.

Les étapes suivantes seront énoncées ultérieurement.

Bibliographie :

NeiTching Sou Wen. Jacques André Lavier.
Energétique des systèmes vivants : Maurice Mussat.
Traité de Médecine Chinoise. Champfrault.
La Pensée Traditionnelle Chinoise. Marcel GRANET

Paul-Auguste LEPON
Président de l'AMAC.
Ancien Président de l'OEDA.
31, rue Alquié 03200 VICHY.
paul.lepron@wanadoo.fr

