

Les Entrailles particulières (Qi Heng Zhi Fu)

Outre les viscères Yin et Yang classiques, il existe six Entrailles Curieuses (Yang) qui intègrent les concepts de la physiologie chinoise. On les appelle "Entrailles Curieuses" (Yang) parce que, de par leurs fonctions, elles s'apparentent aux viscères Yin (autrement dit, elles stockent l'Essence Yin et n'excrètent point), mais se présentent sous la forme de viscères Yang (c'est-à-dire qu'elles sont creuses). Ce sont l'Utérus, le Cerveau, les Os, la Moelle, la Vésicule Biliaire et les Vaisseaux Sanguins. Au Chapitre 11 des Questions Simples, on peut lire : "Le Cerveau, la Moelle, les Os, les Vaisseaux Sanguins, la Vésicule Biliaire et l'Utérus stockent toutes les Essences Yin mais ont tous la forme d'un viscère Yang ; ils stockent l'Essence et n'excrètent point, c'est pour cela qu'on les nomme Entrailles Curieuses".

Chacune des 6 Entrailles Curieuses stocke une forme ou une autre d'Essence Yin, que ce soit l'Essence du Rein ou la Moelle ou le Sang et, toutes, sont fonctionnellement liées au Rein, soit directement, soit indirectement.

- (1) Cerveau
- (2) Moelles
- (3) Os
- (4) Vaisseaux
- (5) Vésicule biliaire
- (6) Utérus

1) Le Cerveau (Nao)

Le Cerveau est dit également "la Mer des Moelles". Au Chapitre 33 de L'Axe Spirituel, on lit : "Le Cerveau est la Mer des Moelles et il s'étend du sommet de la tête au point Fengfu (DM16)". Au Chapitre 10 des Questions Simples il est dit : "La Moelle correspond au Cerveau".

En médecine chinoise, le Cerveau contrôle la mémoire, la concentration, la vue, l'ouïe, le toucher et l'odorat. Dans les Discussions sur l'Estomac et la Rate, on lit : "La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et l'intelligence dépendent tous du Cerveau".

Comme nous l'avons vu, l'Essence du Rein produit la Moelle qui se concentre pour remplir le Cerveau et la moelle épinière. Comme la Moelle a son origine au Rein, le Cerveau est en relation fonctionnelle avec ce viscère Yin. Pour sa nutrition, le Cerveau dépend également du Cœur et plus particulièrement du Sang du Cœur, de sorte que les activités physiologiques du Cerveau sont tributaires de l'état du Rein et de celui du Cœur. Le Rein stocke l'Essence et le Cœur gouverne le Sang. Si l'Essence et le Sang sont tous deux abondants, le Cerveau jouit d'une bonne santé et d'une forte vitalité, les oreilles entendent correctement et les yeux voient bien. Si l'Essence du Rein et le Sang du Cœur sont tous deux en Vide, le Cerveau est lent, la mémoire mauvaise, la vitalité faible, l'ouïe et la vue diminuées. La relation entre le Cerveau, le Rein et le Cœur explique comment, en pratique, certains symptômes comme une mauvaise mémoire et une mauvaise concentration, des vertiges et une vision trouble, peuvent provenir d'un Vide de la Mer des Moelles (autrement dit du Rein) ou d'un Vide de Sang du Cœur.

Au Chapitre 33 de L'Axe Spirituel, on lit "Si la Mer des Moelles est abondante, la vitalité est bonne, le corps se sent léger et agile, l'espérance de vie est bonne ; si elle est vide, l'individu souffre de vertiges, d'acouphènes, de vision trouble, de fatigue et a un grand désir de repos".

2) Les Moelles (Sui)

La Moelle, matrice commune à la Moelle osseuse et au Cerveau, est produite par l'Essence du Rein, elle remplit le Cerveau et la moelle épinière, et produit la Moelle osseuse. Au Chapitre 36 de L'Axe Spirituel, il est dit :

"L'Essence pure de la nourriture est transformée en graisse, elle pénètre les cavités des os et remplit le Cerveau de Moelle".

Il ne faut pas confondre le concept chinois de "Moelle" avec le terme de moelle osseuse de la médecine occidentale. En médecine chinoise, le rôle de la Moelle est de nourrir le Cerveau et la Moelle épinière, ainsi que de former la Moelle osseuse. Au Chapitre 17 des Questions Simples, on lit : "Les os sont la résidence de la Moelle".

La moelle est étroitement liée au Rein car c'est l'Essence du Rein qui est à l'origine de la Moelle. Au Chapitre 34 des Questions Simples, on lit : "Si le Rein est faible, la Moelle ne peut pas être abondante".

3) Les Os (Gu)

Les Os, comme toutes les autres Entrailles Curieuses, sont également liés au Rein. On les compte parmi les Entrailles Curieuses parce qu'ils stockent la Moelle Osseuse. Si l'Essence du Rein et la Moelle sont insuffisantes, les Os sont mal nourris, ils ne peuvent plus porter le corps et l'individu est incapable de marcher ou de se tenir debout.

En pratique clinique, la relation entre le Rein et les Os peut être exploitée en traitant le Rein pour faciliter la consolidation de fractures.

4) Les Vaisseaux Sanguins (Mai)

Les Vaisseaux Sanguins comptent parmi les Entrailles Curieuses parce qu'ils contiennent le Sang. Ils sont indirectement liés au Rein dans la mesure où l'Essence du Rein produit la Moelle qui contribue à la production du Sang, le Qi originel du Rein contribuant à la transformation du Qi des Aliments en Sang.

5) La Vésicule biliaire (Dan)

La Vésicule Biliaire est considérée comme une Entraille Curieuse parce que, à la différence de tous les autres viscères Yang, elle stocke la bile qui est un liquide "pur". Le fait que la Vésicule Biliaire soit classée parmi les Entrailles Curieuses n'a pas d'autres implications particulières et ses fonctions sont celles décrites auparavant, dans la partie qui lui est consacrée en tant que viscère Yang ordinaire.

6) L'Utérus

L'Utérus est la plus importante de toutes les Entrailles Curieuses. Il a pour fonction de régler les menstruations, la conception et la grossesse. Il est très étroitement lié au Rein, au Ren Mai et au Chong Mai. Le Ren Mai et le Chong Mai ont tous deux leur origine au Rein et ont pour fonction de régler les menstruations, la conception et la grossesse, tous deux passant par l'Utérus. En particulier, le Ren Mai fournit du Qi à l'Utérus, alors que le Chong Mai lui fournit le Sang. Des menstruations et une grossesse normales dépendent de l'état du Ren Mai et du Chong Mai, qui dépendent eux-mêmes de l'état du Rein. Si l'Essence du Rein est abondante, le Ren Mai et le Chong Mai sont tous les deux forts et l'Utérus est correctement approvisionné en Qi et en Sang, si bien que les menstruations sont normales et la grossesse sans problème. Si l'Essence du Rein est faible, le Ren Mai et le Chong Mai sont vides, l'Utérus n'a pas suffisamment de Qi et de Sang, il en résulte des menstruations irrégulières, de l'aménorrhée et de la stérilité.

Les menstruations, la conception et la grossesse sont tributaires également de l'état du Sang, tout comme l'Utérus. Les relations fonctionnelles entre l'Utérus et le Sang sont très fortes : l'Utérus doit toujours pouvoir compter sur un approvisionnement abondant en Sang. Puisque le Cœur gouverne le Sang, tandis que le Foie le stocke et que la Rate le contrôle, ces trois organes sont en relation physiologique étroite avec l'Utérus. En particulier, si la Rate ne peut pas produire suffisamment de Sang et qu'il s'ensuit un Vide de Sang du Cœur, l'Utérus manque alors de Sang et il en résulte de l'aménorrhée. De la même façon, si le Foie ne stocke pas suffisamment de Sang, l'Utérus est mal approvisionné en Sang et il en résulte aussi de l'aménorrhée.

Si le Sang stocké par le Foie est affecté par la Chaleur, le Sang de l'Utérus peut alors se mettre à couler de façon anarchique, ce qui entraîne des ménorragies et des métrorragies. Si le Qi du Foie stagne, il peut s'ensuivre une Stagnation du Sang du Foie qui affecte le Sang de l'Utérus, avec règles douloureuses et caillots de sang noir. En pratique, la relation entre l'Utérus et le Sang du Foie est extrêmement importante et évidente dans de très nombreux cas pathologiques. Comme le Foie stocke le Sang et en règle le volume, des menstruations irrégulières sont souvent dues à un dysfonctionnement du Foie tel que la Stagnation du Qi du Foie. De même, une Stagnation du Sang du Foie engendre des règles douloureuses et un Vide de Sang du Foie est responsable de règles peu abondantes ou de l'absence de règles. D'un autre côté, des problèmes de reproduction s'expliquent souvent par une faiblesse de l'Essence du Rein qui nourrit mal l'Utérus. Un Vide de l'Essence du Rein peut entraîner de la stérilité ou des fausses couches répétées.

Pour ce qui est des relations avec les viscères Yang, l'Utérus est étroitement lié à l'Estomac. Ce lien s'explique par le fait que le Chong Mai sert d'intermédiaire. Ce Vaisseau est lui-même étroitement lié à l'Estomac et il passe par l'Utérus, reliant ainsi l'Estomac et l'Utérus. Les vomissements gravidiques ou les nausées ou vomissements dont souffrent certaines femmes lors de leurs règles, sont souvent causés par des perturbations de l'Estomac dues aux changements qui affectent l'Utérus.

Bien que tout ce que nous avons dit plus haut ne s'applique qu'aux femmes, des relations de même ordre existent également chez les hommes. On dit, en médecine chinoise, que "l'Utérus est en relation avec le Rein ; chez les hommes on l'appelle "Champ de Cinabre" (Dan Tian) ou encore "Chambre de l'Essence", alors que chez les femmes, on l'appelle l'Utérus (littéralement Palais de l'Enfant)". La "Chambre de l'Essence", chez les hommes, produit et conserve le sperme et elle est très intimement liée au Rein et au Du Mai. Si le Rein et le Du Mai sont vides, la fonction de la "Chambre de l'Essence" de produire et de conserver le sperme, est affectée et il peut en résulter de l'impuissance, des éjaculations précoces, du sperme aqueux et clair, des pollutions nocturnes, des spermatorrhées, etc ...

Les relations entre les Viscères

Les inter-relations constituent la base même de la médecine chinoise, qui considère que le corps forme un tout indissociable. C'est pour cela qu'il n'est pas suffisant d'étudier les viscères Yin de façon séparée exclusivement. Pour les comprendre pleinement, il faut envisager les relations qu'ils entretiennent entre eux, car la santé du corps dépend d'un équilibre harmonieux entre les viscères.

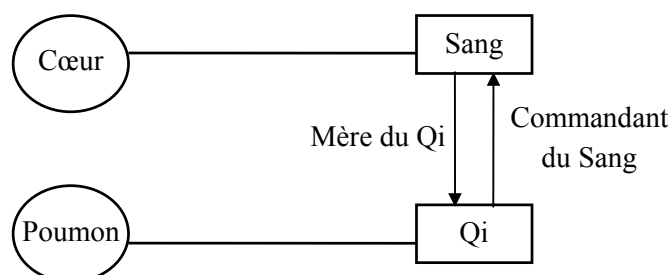
Récapitulation sur les Cinq Organes et la formation du Qi - Xue - Jin Ye

Zang	Qi	Sang	Substance Liquides Organiques
Rein	◆ Source du Qi prénatal ◆ Gouverne la formation du Qi postnatal ◆ Reçoit le Qi transmis par le Poumon	◆ Participe à la formation de la Moelle Osseuse, ◆ Gouverne la formation du Xue	◆ Gouverne la formation, la vaporisation et la transformation des liquides organiques
Rate	◆ Source du Gu Qi élaboré à partir des aliments et des boissons	◆ Source du Sang élaboré à partir des aliments et des boissons ◆ Retient le Sang dans les Xue Mai	◆ Source des liquides organiques élaborés à partir des aliments et des boissons
Foie	◆ Gouverne la libre circulation du Qi	◆ Garantit la Libre circulation du Sang ◆ Stocke et libère le Sang	◆ Garantit la libre circulation des liquides organiques
Cœur	◆ Le Shen est la manifestation suprême du Qi et du Jing	◆ Règle la circulation du Sang dans les Xue Mai	◆ Intervient dans les relations entre le Sang, le Yin et les liquides organiques
Poumon	◆ Gouverne la respiration ◆ Prend le Qi pur de l'air ◆ Gouverne la diffusion et la descente du Qi	◆ Le Poumon et le Cœur sont impliqués dans la formation du Sang dans la Poitrine	◆ Gouverne la diffusion et la descente des liquides organiques

Relation entre les Organes (Viscères Yin)

Cœur et Poumon

Le Cœur gouverne le Sang et le Poumon gouverne le Qi, la relation qui existe entre le Cœur et le Poumon est donc fondamentalement la même que celle qui lie le Qi et le Sang (Figure : «Les relations entre le Cœur et le Poumon»).

Le Qi et le Sang dépendent l'un de l'autre : le Qi propulse le Sang, si le Qi stagne, le Sang se fige. D'autre part, le Sang nourrit le Qi. Le Sang a besoin de la force du Qi pour circuler dans les vaisseaux sanguins et le Qi ne peut circuler dans le corps que s'il se "concentre" dans les vaisseaux sanguins. C'est pourquoi on dit, en médecine chinoise, que "le Qi contrôle la Chaleur" (le terme "Chaleur" étant pris ici, dans le sens de Chaleur Nutritive) et que "le Sang contrôle l'immersion" (le terme "d'immersion" renvoyant aux liquides qui transportent les éléments nutritifs).

Bien que ce soit le Cœur qui fasse circuler le Sang dans les vaisseaux sanguins, il dépend du Poumon qui lui fournit le Qi nécessaire à cette tâche. D'autre part, le Poumon dépend du Sang venant du Cœur qui le nourrit.

C'est pour cette raison que si le Qi du Poumon est insuffisant, il peut s'ensuivre une Stagnation du Qi du Cœur, puis une Stagnation du Sang du Cœur, avec palpitations, douleurs dans la poitrine et lèvres bleutées. Un Feu du Cœur en Excès épuise les liquides du Poumon et entraîne une toux sèche, un nez sec et de la soif.

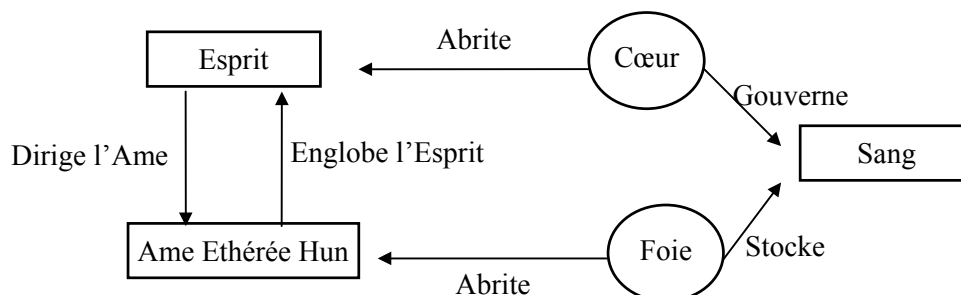
En pratique, il est fréquent que le Qi du Cœur et le Qi du Poumon soient tous deux insuffisants en même temps, car ils sont étroitement liés et se situent tous deux dans la poitrine. De plus, le Qi Complexe qui se forme dans la poitrine influence à la fois les fonctions du Cœur et celles du Poumon, ainsi que la circulation du Qi et du Sang. Si le Qi Complexe est insuffisant, la voix est faible et les mains sont froides, car le Qi et le Sang du Cœur et du Poumon sont réduits.

La tristesse lèse souvent à la fois le Qi du Poumon et celui du Cœur, ce qui se traduit par un pouls faible à la position "Pouce", aussi bien à droite qu'à gauche.

Cœur et Foie

Les relations qui existent entre le Cœur et le Foie résident dans le rôle respectif qu'ils jouent vis-à-vis du Sang. Le Cœur gouverne le Sang alors que le Foie le stocke et en règle le volume : ces deux activités doivent être coordonnées et harmonisées. Si le Sang du Cœur est insuffisant, ceci peut perturber la capacité du Foie à contrôler le Sang, et provoquer des vertiges et des rêves trop abondants. Plus couramment, un Vide de Sang du Foie entraîne un Vide de Sang du Cœur car le Foie ne stocke pas suffisamment de Sang pour pouvoir nourrir le Cœur. Il s'ensuit alors des palpitations et des insomnies. En terme de la Théorie des Cinq Eléments, on dit que "La Mère ne nourrit pas le Fils".

Au niveau mental, le Cœur abrite l'Esprit et la vitalité, alors que le Foie est responsable de la "libre expression" des émotions. L'Esprit et les émotions s'aident mutuellement. Un Cœur faible et un Esprit «déprimé» entraînent de la dépression et de l'anxiété, alors que les émotions refoulées et l'insatisfaction qui découlent d'une Stagnation du Qi du Foie peuvent entraîner un affaiblissement de l'Esprit et une baisse de la vitalité (Figure : «Les relations entre le Cœur et le Foie»).

Cœur et Reins

Les relations entre le Cœur et le Rein sont très importantes en pratique clinique. Elles se présentent essentiellement sous deux aspects :

- L'assistance mutuelle du Feu et de l'Eau.
- La racine commune de l'Esprit et de l'Essence.

L'ASSISTANCE MUTUELLE DU FEU ET DE L'EAU

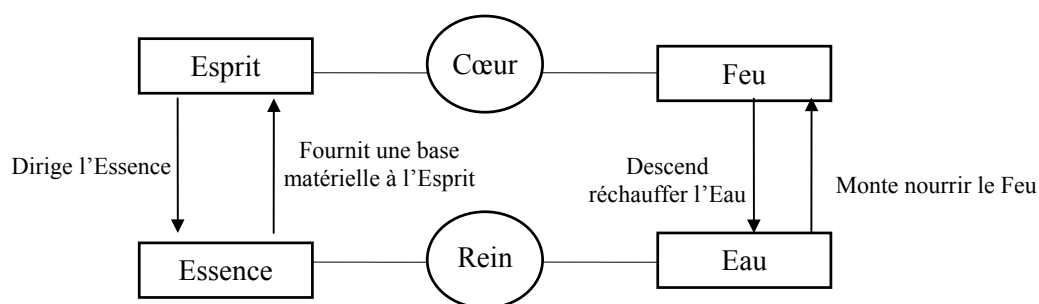
Le Cœur correspond au Feu et se trouve dans le Réchauffeur Supérieur, le Feu est de nature Yang et correspond au mouvement.

Le Rein correspond à l'Eau et se trouve dans le Réchauffeur Inférieur, le Rein est de nature Yin et correspond au repos. Il doit exister un équilibre entre le Cœur et le Rein car ils représentent tous deux les pôles fondamentaux du Yang et du Yin, du Feu et de l'Eau. Le Yang du Cœur descend réchauffer le Yin du Rein ; le Yin du Rein monte nourrir le Yang du Cœur. Il existe des échanges permanents entre le haut et le bas, entre l'énergie du Cœur et celle du Rein. C'est ce qu'en médecine chinoise on nomme "l'assistance mutuelle du Feu et de l'Eau" ou "l'assistance mutuelle du Cœur et du Rein". Si le Yang du Rein est insuffisant, le Rein ne peut transformer les liquides qui, alors, envahissent le haut du corps entraînant le tableau appelé "l'Eau outrage le Cœur". Si le Yin du Rein est insuffisant, il ne peut monter nourrir le Yin du Cœur et il en résulte une hyperactivité du Feu du Cœur avec agitation mentale, insomnie, rougeur des pommettes, transpirations nocturnes, langue rouge et pelée présentant une fissure centrale. Ces deux situations se caractérisent par une perte de contact entre le Cœur et le Rein. Il faut remarquer que les relations entre le Cœur et le Rein, que nous venons de décrire, diffèrent de celles que l'on trouve dans la théorie des Cinq Eléments dans laquelle le Cœur et le Rein sont en relation de contrôle mutuel.

LA RACINE COMMUNE DE L'ESPRIT ET DE L'ESSENCE

Le Cœur abrite l'Esprit, le Rein stocke l'Essence. L'Esprit et l'Essence ont une racine commune. L'Essence est la substance fondamentale d'où provient l'Esprit. Autrement dit, l'Esprit est une manifestation extérieure de l'Essence. L'Essence du Ciel Antérieur est le fondement de l'Esprit, tandis que l'Essence du Ciel Postérieur nourrit l'Esprit. Un bon approvisionnement en Essence est un préalable indispensable à une bonne production de l'Essence. La relation entre l'Essence et l'Esprit éclaire la conception chinoise du corps et de l'esprit en tant que "tout indissociable", ainsi que l'idée de leur influence réciproque et de leur racine commune qu'est le Qi.

Si l'Essence est faible, l'Esprit souffre et l'individu manque de vitalité, de confiance en soi et de volonté. Si l'Esprit est perturbé par des problèmes émotionnels, l'Essence n'est plus dirigée par l'Esprit et l'individu est fatigué en permanence et manque de motivation (Figure 40 : «Les relations entre le Cœur et le Rein»).

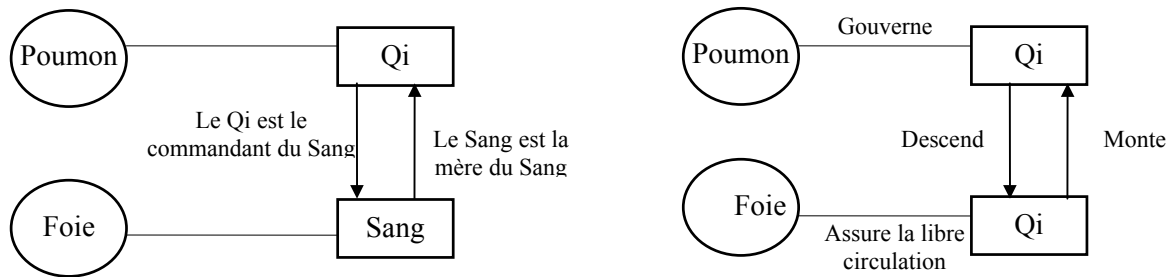
Poumon et Foie

Les relations entre le Poumon et le Foie sont le reflet des relations entre le Qi et le Sang. Le Poumon gouverne le Qi, le Foie contrôle et stocke le Sang, et tous deux dépendent l'un de l'autre pour la bonne réalisation de ces fonctions. Le Foie dépend du Qi du Poumon pour contrôler le Sang et le Poumon dépend du Qi du Foie pour la libre circulation du Qi.

Un Vide de Qi du Poumon peut perturber la fonction de libre circulation du Foie. Dans ce cas, l'individu est apathique (en raison du Vide de Qi), dépressif (en raison de la Stagnation du Qi du Foie), il tousse et souffre de

douleurs aux hypocondres. C'est ce que l'on nomme "le Métal ne contrôle pas le Bois", dans la théorie des Cinq Éléments.

Si le Qi du Foie stagne dans la poitrine, il peut bloquer la circulation du Qi du Poumon, perturber sa fonction de descente et engendrer de la toux, de l'essoufflement ou de l'asthme. C'est ce que l'on nomme "le Bois outrage le Métal", dans la théorie des Cinq Éléments. De plus, la Stagnation du Qi du Foie peut engendrer une montée du Feu du Foie qui lèse alors le Yin du Poumon et entraîne des douleurs des hypocondres, de la toux avec expectorations de sang et des douleurs aux mouvements respiratoires. C'est ce qu'on appelle "le Feu du Foie outrage le Métal" (Figure : «Les relations entre le Foie et le Poumon»).

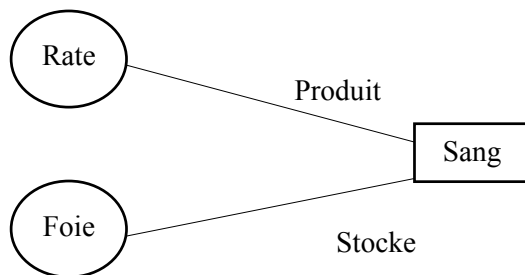

Foie et Rate

Le Foie et la Rate sont très étroitement liés et on est souvent confronté à des perturbations de leur relation en pratique clinique. Normalement, le Qi du Foie aide la Rate dans sa fonction de transformation, de séparation et de transport. De plus, le Qi du Foie assure également un flux régulier de bile, ce qui facilite la digestion. Si le Qi du Foie est normal, la digestion est bonne et la Rate est bien assistée dans ses fonctions. En assurant la libre circulation du Qi dans tout le corps et dans toutes les directions, le Foie assure la montée du Qi de la Rate, ce qui est son sens normal de circulation.

Une Stagnation du Qi du Foie perturbe la capacité de la Rate à transformer et à transporter la nourriture et les liquides, et plus particulièrement à faire monter le Qi de la Rate. Il en résulte alors des distensions abdominales, des douleurs des hypocondres et des diarrhées. Ceci correspond au tableau dit "le Bois agresse la Terre", dans la théorie des Cinq Éléments, et se rencontre couramment en pratique clinique.

Comme d'habitude, il s'agit ici d'une relation réciproque, et la Rate aide également le Foie à assurer sa fonction de libre circulation du Qi. Si le Qi de la Rate est insuffisant et si donc la fonction de transformation et de transport est perturbée, la nourriture n'est pas digérée correctement et stagne dans le Réchauffeur Moyen. La circulation du Qi du Foie s'en trouve donc affectée, de même que la libre circulation du Qi dans le Réchauffeur Moyen, ce qui provoque des distensions abdominales, des douleurs des hypocondres et de l'irritabilité. C'est ce qui correspond au tableau "la Terre outrage le Bois", dans la théorie des Cinq Éléments (Fig. «Les relations entre le Foie et la Rate»).

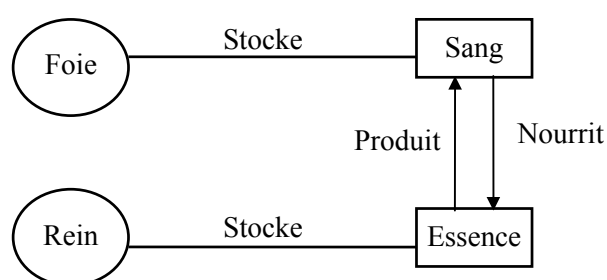
Foie et Rein

Les relations entre le Foie et le Rein, d'importance considérable en pratique clinique, reposent sur l'échange mutuel entre le Sang et l'Essence. Le Sang du Foie nourrit et reconstitue l'Essence du Rein qui, à son tour, contribue à la production du Sang (puisque l'Essence produit la moelle osseuse qui, elle-même, produit le Sang). C'est

pourquoi on dit que "le Foie et le Rein ont la même origine", et que "l'Essence et le Sang ont la même source". De plus, le Yin du Rein nourrit le Yin du Foie (y compris le Sang du Foie), comme le montre bien la théorie des Cinq Éléments lorsqu'elle dit que "l'Eau nourrit le Bois".

Un Vide de l'Essence du Rein peut, à son tour, engendrer un Vide de Sang caractérisé par les symptômes suivants : vertiges, vision trouble et acouphènes. Si le Yin du Rein est insuffisant, il ne peut nourrir le Yin du Foie. Un Vide de Yin du Foie conduit à une hyperactivité et à une montée du Yang du Foie avec vision trouble, acouphènes, vertiges, irritabilité et céphalées.

Un Vide de Sang du Foie peut entraîner une faiblesse de l'Essence du Rein, puisque cette dernière n'est plus nourrie par le Sang du Foie. Il en résulte de la surdité, des acouphènes et des pollutions nocturnes (Figure «Les relations entre le Foie et le Rein»).

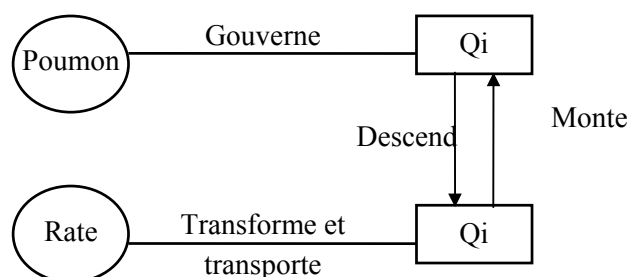
Rate et Poumon

La Rate et le Poumon s'assistent mutuellement dans leurs diverses fonctions. La Rate extrait l'Essence pure des Aliments et l'envoie au Poumon, où elle se combine à l'air pour donner le Qi Complexe. De cette façon, le Qi de la Rate est bénéfique au Qi du Poumon, car il fournit le Qi des Aliments à partir duquel est produit le Qi. Inversement, le Qi de la Rate dépend de la fonction de descente du poumon, qui l'aide à transformer et transporter les Aliments et les Liquides Organiques. Le Qi du Poumon exerce une influence sur le Qi de la Rate. D'où l'expression : "La Rate est la source du Qi et le Poumon est l'axe du Qi".

Si le Qi de la Rate est insuffisant, le Qi des Aliments est également insuffisant et la production du Qi, surtout celle du Qi du Poumon, en est altérée. Cela se traduit par de la fatigue, de la faiblesse au niveau des membres, de l'essoufflement et une voix faible. Dans la théorie des Cinq Éléments, ce tableau se nomme "la Terre n'engendre pas le Métal".

Une autre conséquence importante d'un Vide de Rate est que les liquides ne sont pas transformés et peuvent s'accumuler sous forme de Glaires qui s'établissent généralement au Poumon et perturbent ses fonctions. D'où l'expression "la Rate produit les Glaires et le Poumon les stocke".

Si le Qi du Poumon est faible et sa fonction de descente altérée, la Rate ne peut pas transformer et transporter correctement les liquides et il s'ensuit des œdèmes (Figure «Les relations entre la Rate et le Poumon»).

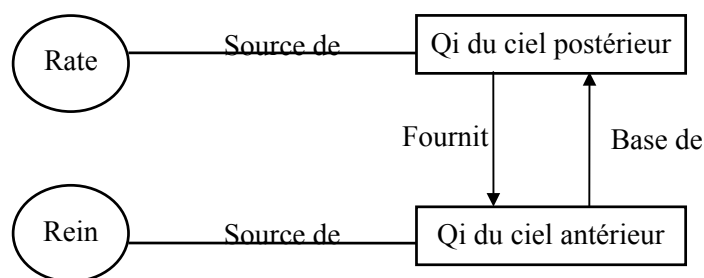
Rate et Rein

La relation qui lie la Rate et le Rein est une relation de nutrition mutuelle. La Rate est la source du Qi du Ciel Postérieur, tandis que le Rein est la source du Qi du Ciel Antérieur. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Qi du Ciel Postérieur et le Qi du Ciel Antérieur s'assistent mutuellement. Le Qi du Ciel Postérieur reconstitue inlassablement le Qi du Ciel Antérieur grâce au Qi produit par les aliments, et le Qi du Ciel Antérieur aide à la production du Qi en fournissant la Chaleur nécessaire à la digestion et à la transformation (par l'intermédiaire du Feu de la Porte de la Vie).

Si le Qi de la Rate est insuffisant, la production de Qi est insuffisante et ne peut reconstituer l'Essence du Rein d'où l'apparition de fatigue, perte d'appétit, acouphènes, vertiges et douleurs lombaires.

Si le Yang du Rein est insuffisant, le Feu de la Porte de la Vie ne peut pas réchauffer la Rate et l'aider à transformer et transporter, et il en résulte des diarrhées et de la frilosité. C'est ce qu'on nomme "le Feu n'engendre pas la Terre" dans la théorie des Cinq Eléments.

La Rate et le Rein s'assistent également mutuellement pour ce qui est de la transformation et du transport des Liquides Organiques. Si le Qi de la Rate ne peut pas transformer et transporter les liquides, ceux-ci peuvent s'accumuler et produire de l'Humidité, qui peut alors perturber la fonction du Rein qui est de gouverner l'Eau, ce qui a pour effet d'augmenter encore l'Humidité. D'autre part, si le Yang du Rein est insuffisant, le Feu de la Porte de la Vie ne peut plus fournir la Chaleur nécessaire à la Rate pour transformer les liquides, ce qui entraîne de l'Humidité ou des œdèmes, des diarrhées et de la frilosité (Figure «Les relations entre la Rate et le Rein»).

Poumon et Rein

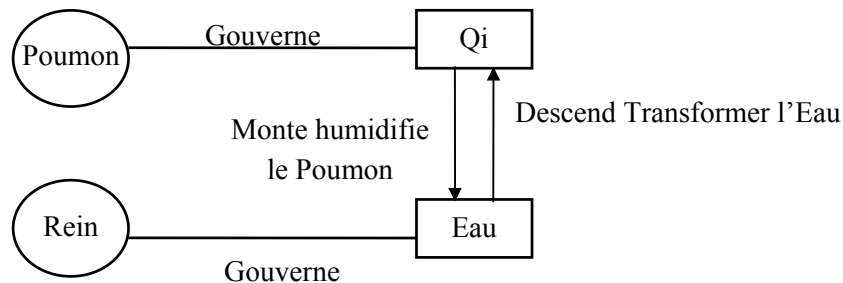
Le Poumon et le Rein entretiennent des relations nombreuses. Tout d'abord, le Poumon envoie le Qi et les liquides au Rein et le Rein, en retour, maintient le Qi vers le bas, évapore une partie des liquides et renvoie au Poumon, afin de l'humidifier, la vapeur qui en résulte. La relation entre le Rein et le Poumon peut donc être analysée sous l'angle du Qi et des liquides.

1) Pour ce qui est du Qi, c'est le Poumon qui gouverne le Qi et la respiration et qui fait descendre le Qi au Rein. Le Rein, en retour, maintient le Qi vers le bas. Il est donc indispensable que le Rein et le Poumon communiquent bien et réagissent l'un à l'autre. Cette relation se reflète dans la relation qu'entretiennent le Qi Complexe et le bas-abdomen (qui correspond au Rein). Le Qi Complexe doit monter à la poitrine pour participer à la production du Qi et du Sang. La fonction du Poumon, qui est de gouverner le Qi et la respiration, dépend donc de la fonction du Rein de recevoir le Qi, et vice-versa.

Si le Rein est faible et sa fonction de réception du Qi altérée, il ne peut pas maintenir le Qi vers le bas. Le Qi va alors remonter à la poitrine, perturber la fonction de descente du Poumon, et entraîner un souffle court (surtout à l'inspiration), de la toux et de l'asthme.

2) Pour ce qui est des liquides, le Poumon, contrôle la voie des Eaux et envoie les liquides au Rein. Le Rein évapore alors une partie de ces liquides et les renvoie au Poumon pour les humidifier. C'est pour cela que l'on dit en médecine chinoise que "le Rein gouverne l'Eau et (que) le Poumon est la Source Supérieure de l'Eau". Si le Qi du Poumon est insuffisant, il ne peut pas faire descendre les liquides et le Poumon ne communique plus avec le Rein et la Vessie, ce qui entraîne de l'incontinence ou de la rétention d'urine. Si le Yang du Rein est insuffisant, il ne peut se transformer et excréter les liquides dans le Réchauffeur Inférieur et ces derniers

s'accumulent et entraînent des œdèmes qui vont altérer la fonction de descente et de diffusion du Poumon. Un Vide de Yin du Rein a pour conséquence un épuisement des liquides du Réchauffeur Inférieur. Il en résulte que les liquides ne montent plus humidifier le Poumon, ce qui entraîne un Vide de Yin du Poumon. Les symptômes caractéristiques en sont : une gorge sèche la nuit, une toux sèche, des transpirations nocturnes, et une sensation de chaleur au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds (Figure «Les relations entre le Poumon et le Rein»).

Rate et Cœur

La Rate et le Cœur sont en relation par l'intermédiaire du Sang. La Rate produit le Sang (puisqu'elle produit l'Essence des Aliments qui est la base du Sang), ce qui est d'une importance primordiale pour le Cœur qui gouverne le Sang. Si le Qi de la Rate est insuffisant et ne peut produire suffisamment de Sang, il s'ensuit inévitablement un Vide de Sang du Cœur avec vertiges, mémoire défaillante, insomnies et palpitations.

De plus, le Yang du Cœur propulse le Sang dans les vaisseaux et le Sang du Cœur nourrit la Rate. Si le Yang du Cœur est insuffisant, il ne peut plus propulser le Sang dans les vaisseaux et la Rate va en souffrir car c'est elle qui produit et contrôle le Sang (Figure «Les relations entre le Cœur et la Rate»).

