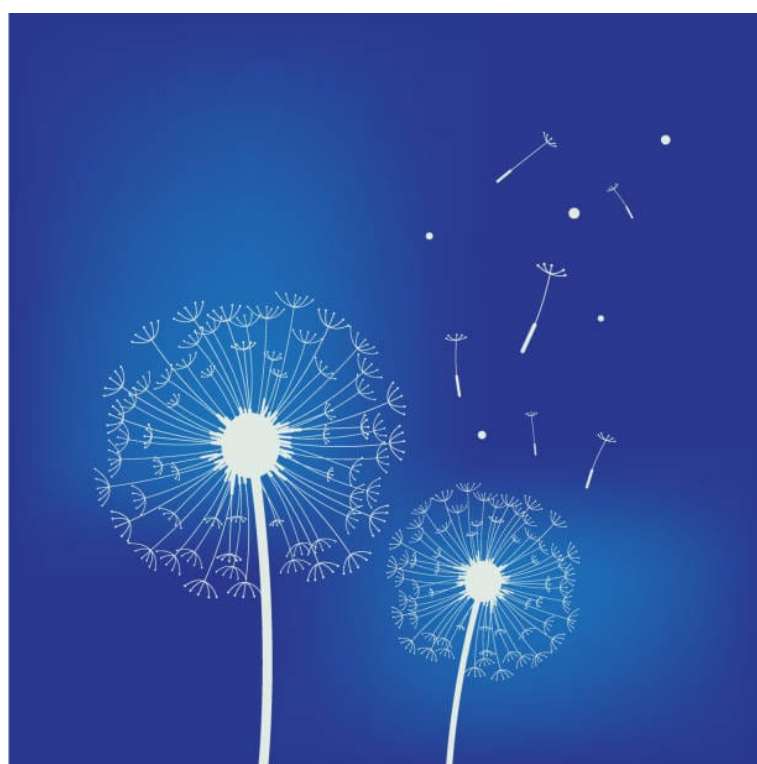

Zèbre
et Acupuncture Traditionnelle
Chinoise

Monographie 4ème année

Juin 2020

A Coline et Albane.

Table des matières

INTRODUCTION.....	3
Partie 1 LA PERSONNALITÉ DU ZÈBRE.....	8
1. La Rate, « ordinateur central » très performante.....	8
1.1. La Terre au centre.....	8
1.1.a) Cosmogonie Chinoise.....	8
1.1.b) La Rate.....	11
1.1.c) La pensée analogique du zèbre.....	12
1.2. En relation avec le Cœur.....	14
1.3. En relation avec le Tae Yin Poumon.....	17
1.3.a) Un Sens de la Justice.....	18
1.3.b) Le Lü.....	18
1.3.c) Le Pro.....	18
1.4. En époux/épouse avec la Vésicule Biliaire.....	19
1.4.a) Le rôle de la Vésicule Biliaire dans la réflexion sur les Ben Shen.....	21
1.4.b) La Clairvoyance.....	21
1.5. En avers/revers avec l'Estomac.....	23
1.5.a) Quelques points sur l'Estomac.....	23
1.5.b) L'Hypersensibilité.....	25
1.6. En midi/minuit avec le Triple Réchauffeur.....	26
1.7. Le Cerveau : une entraille curieuse appartenant à la Terre et en lien avec le Tou Mo.....	28
2. Une Eau en vide et un Feu en excès ?.....	39
2.1. La Peur de l'Abandon et du Rejet.....	39
2.2. La Peur de l'échec.....	41
2.3. Une Perception sensorielle exacerbée : l'Hyperesthésie.....	41
2.4. L'Intuition.....	44
2.5. Une forte Empathie.....	45
2.6. Une Créativité.....	45
2.7. Une Ingérence Émotionnelle.....	45
2.8. L'Estime de soi et la construction de l'identité.....	47
Partie 2 PISTES DE REFLEXION.....	51
1. Du côté des merveilleux vaisseaux.....	51
1.1. Le Tchrong Mo.....	52
1.2. Yin Oé Mo.....	55

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

2. Présentation et analyse des histoires des patientes	57
2.1. Madame J.....	58
2.2. Madame N	63
2.3. Madame B	66
CONCLUSION	69
BIBLIOGRAPHIE	72
ANNEXE 1.....	73
ANNEXE 2.....	74

INTRODUCTION

C'est à travers les observations de certaines personnes considérées à haut potentiel dans mon entourage proche et éloigné que j'ai constaté des points communs qui se sont révélés, lors de mes lectures, être de réelles caractéristiques spécifiques à ces personnes.

Ce qui m'a interpellé avant tout, c'est ce besoin d'être aimé, ces émotions exacerbées et cette peur de l'abandon.

L'axe Chao Yin me paraît touché ainsi que le Maître du Cœur / Triple Réchauffeur dans ce rapport entre soi-même et les autres.

Ces personnes semblent avoir un profil Feu car elles sont très créatives, intuitives, passionnées et curieuses.

Elles sont parfois submergées par ces émotions qui guident leur rapport au monde.

Haut potentiel, Surdoué, Précoce : qu'est-ce qu'un Zèbre ?

Surdoué (ou doué) est bien le terme qui a été utilisé en premier. Il vise à distinguer les personnes intellectuellement supérieures.

En France, il faudra attendre les années 80 pour trouver des travaux sur le sujet autre que quelques écrits courts tous exclusivement tirés des travaux américains.

Dans les années 1990-2000, l'énorme travail réalisé par les associations comme l'Association National pour les enfants intellectuellement précoces (ANPEIP) met en évidence toute la complexité des profils d'enfants surdoués.

Appuyé par des travaux scientifiques, notamment aux Etats Unis comme l'article de référence de George Betts et Maureen Nuhath sur les 6 profils d'enfants surdoués paru en 1988, on découvre aussi qu'un enfant surdoué sera un adulte surdoué.

La douance c'est pour toute la vie.

On comprend alors l'abandon du terme « Précoce » dans les années 2000 au profit de Haut Potentiel (HQ ou HQI) ou encore Zèbre.

« Un enfant précoce serait un enfant en avance sur son âge, les autres n'atteignant son niveau ou ses acquis que quelques années plus tard. Ainsi, arrivée à un certain âge de développement, ou, de toute façon, à l'âge adulte, tout le monde serait de nouveau au même niveau, les plus en retard ayant rattrapé les plus en avance. On parlerait de précocité intellectuelle comme de puberté précoce ou de langage précoce. Or, ce n'est pas le fait d'être

en avance sur les autres qui caractérise l'enfant surdoué mais bien ses particularités de fonctionnement intellectuel, son mode de pensée différent. Un enfant surdoué de 10 ans ne pense pas comme un enfant de 14 ans, c'est à dire avec 4 ans d'avance sur son âge chronologique mais pense dans un système dans lequel un enfant de 14 ans ne pensera jamais »¹

Encore aujourd'hui, le nom utilisé pour désigner les personnes Surdouées divise le monde intellectuel et scientifique.

Olivier REVOL (Neuropsychiatre, Pédopsychiatre) parle de Sentinelle.

La réalité de la douance n'est pas subjective, elle est donc objective car anatomique et physiologique.

Les termes de surdoués, hauts potentiels renferment beaucoup de croyances erronées. Tous les individus brillants, ceux qui ont un mode de pensée globale et en arborescence, les intuitifs, les créatifs, les personnalités atypiques, ceux qui doutent ou qui possèdent des difficultés relationnelles ne sont pas obligatoirement surdoués. Ceux qui possèdent 130 de QI ne sont pas forcément zèbres.

Jeanne SIAUD-FACCHIN, Psychologue clinicienne a introduit le terme de Zèbre.

*« Le zèbre n'est-il pas le **seul animal sauvage que l'homme n'a pu domestiquer ?** Son pelage rayé n'est-il pas destiné à **jouer avec les ombres et la lumière** pour mieux **se dissimuler mais soudain apparaître dans toute sa splendeur** en se détachant, par ses rayures, de tous les autres animaux de la savane ? Et n'a-t-on pas l'habitude de parler d'un drôle de zèbre pour désigner un original, peu banal ? »²*

*« Le zèbre, cet animal différent, cet équidé qui est **le seul que l'homme ne peut apprivoiser**, qui se **distingue nettement des autres** dans la savane, tout en utilisant ses rayures pour se dissimuler, **qui a besoin des autres pour vivre** et prend un soin très important de ses petits, **qui est tellement différent tout en étant pareil**. Et puis, comme nos empreintes digitales, les rayures des zèbres sont uniques et leur permettent de se reconnaître entre eux. Chaque zèbre est différent. »³*

¹ Jeanne SIAUD-FACCHIN « L'enfant surdoué » p.24.

² « L'enfant surdoué » Jeanne SIAUD-FACCHIN p.27

³ « Trop intelligent pour être heureux » Jeanne SIAUD-FACCHIN p.9

Prenons l'étymologie du mot douance. Doué, du latin *dotare* " doter de, pourvoir de".

Nous pouvons considérer que douance = doué = don = le cadeau du ciel, donné par le ciel Antérieur.

Le Ciel antérieur est ce qui est du domaine de "avant la conception".

Ce qui existe mais est non manifesté. Il s'incarne par Yuann Tchi (Qi) dans Ming Men, ce que l'on appelle l'essence.

Le Ciel postérieur est ce qui est du domaine " après la conception".

La manifestation donc le visible. Il s'incarne par la lumière dans les méridiens, ce que l'on appelle énergie.

Ils composent le Tsing (Jing), l'essence vitale.

En langue des oiseaux nous pouvons comprendre le mot douance comme : doux en se, doux en soi. Le doux est rattaché à la saveur de l'élément **Terre**. Ont-ils la **Terre** en soi ?

Reprenons les caractéristiques du zèbre en établissant un lien avec l'énergétique traditionnelle chinoise :

Cet équidé que l'homme ne peut domestiquer, ne peut apprivoiser= C'est-à-dire difficile à faire entrer dans un cadre déterminé.

Être apprivoisé permet à l'animal d'être moins craintif. La peur, la crainte appartiennent à l'élément Eau. L'animal domestique est celui qui vit dans la maison de l'homme, dans son foyer appartenant à l'élément Terre.

Il joue avec les ombres et la lumière, se dissimule, se cache avec ses rayures et apparaît dans toute sa splendeur = Le Yin et le Yang, Ombre et lumière, Ciel et Terre., Soleil et Lune.

Comme les rayures noires et blanches du zèbre qui se dissimule et se révèle au grand jour, le yang ming est sombre et lumineux à la fois. C'est dans l'obscurité que naît la lumière. Les intestins sont le cerveau du bas et notre âme spirituelle est relié aux intestins.

Les rayures sont un moyen de se cacher par peur, manque de confiance ou sa singularité par rapport aux autres. Lorsqu'il est à l'aise il apparaît et a confiance en lui.

Besoin des autres pour vivre= Le rapport entre soi-même et les autres est lié au Maître du Cœur et au Triple Réchauffeur.

Il existe cette peur d'être seul, de l'abandon, de ne pas être aimé qui est lié à l'axe Chao Yin.

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Tout au long de cette monographie, je ferai une description du zèbre issue de différentes sources (neurosciences, psychologie) mais nous savons d'une part, que chaque individu possède sa singularité et qu'il n'existe pas un profil unique, et d'autre part, que les études sont en constante évolution et qu'il reste encore de nombreux aspects à découvrir et à éclaircir.

Il est nécessaire de prendre du recul par rapport à ces descriptions qui évolueront encore selon les recherches et le parcours de vie de chacun.

Mon analyse ici est de tenter de faire un parallèle entre les caractéristiques du zèbre et l'énergétique traditionnelle chinoise avec sa symbolique.

Certains ont la chance d'être épanouis et savent facilement utiliser leurs potentiels telle une force alors que d'autres ont parfois plus de difficultés à le faire, se sentant envahis par leur mental et leurs émotions.

Je souhaite trouver une piste de réflexion d'un point de vue énergétique afin de les accompagner au mieux sur leur chemin de vie, pour que la personne zèbre puisse atteindre une forme d'apaisement émotionnel et une confiance en elle.

Mon constat est le suivant :

La peur de l'abandon, du noir, de ne pas être aimé appartiennent à l'élément Eau. Qu'est ce qui à la naissance ou bien dans le développement de leur vie a provoqué cette Eau en vide ?

Par ailleurs, ces personnes sont créatives, intuitives, passionnées et semblent avoir un Feu en excès. Un chaos émotionnel avec des Shen perturbés à comprendre et à analyser, conditionnant leur regard et leur rapport au monde. Ces émotions participent au développement de la personnalité et de la confiance en soi. Nous avons ici notre axe Chao Yin réunissant le Feu du Cœur et l'Eau du Rein.

La douance venant du Ciel Antérieur, elle fait partie du Tsing inné contenant les informations léguées par les parents avant la naissance. Comment peut-elle se manifester dans le ciel Postérieur ?

Mon hypothèse est que la personne possède une place de la Terre particulière : la Terre en soi, une Terre centrale très performante.

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Ainsi, dans un premier temps, je tenterai de mettre en lumière cette Terre au centre dans la description des caractéristiques cognitives et affectives du zèbre.

Dans un second temps, je développerai cette Eau en vide et ce Feu fragile.

J'analyserai cette réflexion avec une piste de travail prenant la dialectique des Merveilleux Vaisseaux.

Partie 1 LA PERSONNALITÉ DU ZÈBRE DESCRIPTION ET ANALYSE ÉNERGÉTIQUE

« Être surdoué associe un très haut niveau de ressources intellectuelles, une intelligence hors normes, d'immenses capacités de compréhension, d'analyse, de mémorisation, et une sensibilité, une émotivité, une réceptivité affective, une perception des cinq sens, une clairvoyance dont l'ampleur et l'intensité envahissent le champ de pensée.

Les deux facettes sont toujours intriquées. Être surdoué, c'est une façon d'être au monde qui colore l'ensemble de la personnalité. C'est l'émotion au bord des lèvres, toujours, et la pensée aux frontières de l'infini, tout le temps »⁴

Des études scientifiques effectuées par le Dr Olivier REVOL ont montré que les zèbres ont un cerveau qui fonctionne différemment. Depuis les années 2000, les neurosciences ont permis une vision plus globale de l'être humain : on a mis en évidence des liens étroits, décrits scientifiquement entre le corps (système immunitaire, nerveux et endocrinien), l'esprit et les émotions.

Je ne pourrai pas développer précisément toutes les caractéristiques du zèbre et je choisirai celles qui me permettront d'étayer ce travail en acupuncture.

1. La Rate, « ordinateur central » très performante

1.1. La Terre au centre

1.1.a) Cosmogonie Chinoise

Il est important d'expliquer la place de la **Terre** au centre et pour cela, se plonger dans la cosmogonie chinoise. Je reprends ici les propos de Jean Motte.

« La mythologie chinoise considère le géant PAN KOU comme une structure ou tout est potentiellement existant mais non encore manifesté. Au départ il y a le OU que nous pouvons traduire par le néant. Le néant étant un état neutre ou rien ne se passe mais qui contient en lui toutes les potentialités de l'existence.

⁴« Trop intelligent pour être heureux » Jeanne SIAUD- FACCHIN p.6

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Le OU se traduit aussi par innommable car au-delà de la raison ou de la pensée humaine. C'est donc un concept qu'il faut accepter sans savoir réellement ce qu'il est. Ce OU, cet éther n'est pas différencié, il est représenté par la couleur noire, le froid cosmique.

Ce géant est l'expression imagée du caractère OU. PAN KOU est tout ce qui sera. L'ordre issu du Chaos. Afin de mettre en place cet ordre, il faut passer par une porte initiatique qui permet la mutation : ce passage est appelé la mort.

PAN KOU doit mourir sous sa forme originelle pour permettre à la vie de se manifester autrement. Le souffle originel, nommé CHEN s'accumulant, modifie l'espace-temps jusqu'au moment où il implose. De cette déstructuration, chaque partie de ce contenant mute en une autre forme. La pluralité naît de l'unique. PAN KOU est donc l'unique, le UN. Cette faculté de mourir pour renaître n'est pas fortuite. Cet acte est pris sciemment par l'esprit unique dans une vision juste de ce qui doit s'accomplir. Faire ce qui est juste au moment juste à travers le Bien, le Beau et le Bon.

Cette transformation ne peut s'opérer qu'en classifiant du plus dense au moins dense et ce, grâce au TAE KI.

Ainsi la terre, dense, se retrouve en bas, et le ciel, énergie subtile, se place sur le dessus.

Comme PAN KOU, l'éther va se transmuter sous l'action d'une force que les anciens ont nommé le TAO.

Le TAO est incontournable des études d'acupuncture. Il a de multiples interprétations, la plus classique étant de dire la Voie, le Chemin.

TAE KI

Sous l'impulsion du TAO va s'opérer une dualité de l'univers, le TAE KI va exister, c'est à dire le monde de la relativité. Le monde absolu, l'unité se dédouble sous l'impulsion du TAO. C'est à cet instant que le monde, tel que nous le voyons, va devenir une réalité. En effet, le

Yin (matière, classification) et le Yang (légèreté, subtilité) vont être les chefs d'orchestre de la création de notre système solaire. Ce qui est subtil et léger deviendra Ciel 天 Tian, ce qui est lourd et dense deviendra Terre 土 Di.

Nous sommes dans le monde de la relativité que nous connaissons bien. Le monde de la relativité ne veut sûrement pas dire que les choses sont fixées, elles sont ce qu'elles sont par rapport à autre chose. L'étoile polaire est donc une étoile au statut particulier car par elle, par son vide médian, tout s'ordonne sous la voûte étoilée. (Annexe 1)

C'est pourquoi, les chinois l'ont nommée TAE I, la poutre faîtière, celle qui soutient le Tout. TAE I est donc assujettie à un rôle particulier, celui de transmuter ce qui est au-dessus de la voûte étoilée, pour le matérialiser en dessous.

Les anciens ont donné le nom de Ciel Antérieur à tout ce qui est au-dessus de la voûte étoilée et Ciel Postérieur à tout ce qui est en dessous.

Les hommes ont des yeux afin de voir la lumière et pour voir le plus longtemps possible cette lumière sous nos latitudes, il faut que l'homme se tourne vers le Sud. L'homme face au Sud voit donc le soleil se lever à sa gauche et se coucher à sa droite.

*Le printemps est l'éclosion de la nature, c'est un mouvement d'extériorisation et donc centrifuge, c'est pourquoi le printemps est à **L'Est**, le **Bois**.*

*Au **Sud** correspond le **Feu**, à l'Ouest le **Métal**, au Nord l'Eau.*

*Enfin au centre, nous allons trouver la **Terre**, celle qui nous nourrit, créatrice de vie par l'humidité qu'elle renferme.*

*Ces 4 éléments **Bois**, **Feu**, **Métal**, Eau avec la **Terre** au centre correspondent à un idéal de la pensée cosmogonique.*

La Chine nous conte le cataclysme qui dévia la Terre de son axe et sa position centrale.

La Terre reposait tranquillement au centre de l'univers couverte par la voie céleste qui reposait sur 4 piliers.

*Le temps passa et le génie du vent, un dragon énorme du nom de KONG KONG ne supportait plus de voir l'ordre paisible. C'est pourquoi, lors de sa course folle autour de cet univers en paix, sa queue heurta la colonne POU TCHEOU (colonne Nord- Est) et la cassa. Les eaux du ciel s'engouffrèrent alors vers le Sud-Ouest basculant la Terre dans cette direction. Depuis ces temps immémoriaux, la **Terre** se trouve placée entre le **Feu** au Sud et le **Métal** à l'Ouest, attendant que la vertu des hommes puisse de nouveau lui redonner son*

axe vertical. »⁵ (Annexe 1).

Ainsi, la **Terre** passant au Sud-Ouest donne la naissance aux 5 éléments.

Le but est de retrouver cette **Terre** au centre.

1.1.b) La Rate

« Nous avons un axe vertical composé du Cœur en haut et des Reins en bas. Le Yang est au Ciel et le Yin est à la Terre. Cet axe est coupé par un autre représenté par le Foie et les Poumons. Le point de croisement est attribué à la Rate. Ainsi disposé, nous voyons aisément la relation de complémentarité Yin Yang qui existe entre le Cœur et les Reins comme le Foie avec les Poumons. La Rate au centre est le point de rassemblement, le point fixe ou point du juste milieu. »⁶ (Annexe 2)

Le mouvement énergétique **Terre** correspond à La Rate et à l'Estomac. La Rate est à l'origine des autres éléments et constitue le centre d'où ils émanent :

- Le **Bois** prend naissance dans la Terre et croît hors d'elle.
- Le **Feu** se situe au cœur de la Terre sous forme de magma.
- Le **Métal**, sous forme de minerai, est thésaurisé dans la Terre.
- L'Eau, filtrée par la Terre, réapparaît sous forme de sources.

Sa mère est le **Feu**, mouvement énergétique Chao Yin, et son fils le **Métal**, mouvement énergétique Yang Ming.

Le Yin se distribue au 13 Foie qui est le point Mo de la Rate. Il organise la distribution du Yin à l'ensemble de l'organisme à partir du centre. Il est également le point Roé des Tsang. Le Yang se distribue au 12 JM qui est le Mo de l'Estomac, il permet la distribution du yang à tout l'organisme, il est le point Roé des Fu.

La Rate a une fonction de distribution. Elle permet le renouvellement des liquides organiques en faisant monter les liquides qui proviennent de l'alimentation au Poumon, qui lui se charge de les brumiser. Elle joue un rôle dans l'immunité et dans la filtration sanguine et contient le sang dans les vaisseaux.

Elle transporte et distribue aux 4 orientes les essences subtiles issues de l'alimentation (en lien avec l'Estomac) : elle émet 5 saveurs après manger et l'envoie d'abord à la Vésicule Biliaire (**Bois**) qui va trier et donner une quintessence au Foie puis renvoyer les saveurs à la Rate. Celle-ci l'envoie ensuite à l'Intestin grêle (**Feu**) qui trie et donne une quintessence au

⁵ Cours Cosmogonie du Centre IMHOTEP

« Les chemins cachés de l'acupuncture traditionnelle chinoise » Jean MOTTE p. 122

⁶ « Les chemins cachés de l'acupuncture traditionnelle chinoise » Jean MOTTE p. 130

Cœur, etc...

Ainsi, la **Terre** distribue. La Rate est au centre de l'individu, ce sont ses racines.

1.1.c) La pensée analogique du zèbre

Elle diffère de la pensée linéaire qui permet une structure logique de la pensée, ou séquentielle. La plupart des gens reçoivent des informations, ils vont les analyser les unes après les autres, à vitesse normale. Les idées s'enchaînent selon une construction logique, ils partent d'un problème et étapes après étapes, arrivent à la solution.

Chez le zèbre, la pensée est construite en réseaux. Chaque idée génère une ramification de nouvelles idées qui à leur tour vont produire de nouvelles associations, idées, analogies.

Le cerveau du zèbre se trouve dans un état permanent d'hyperactivité, avec des connexions à grande vitesse et qui se déploient dans toutes les zones du cerveau.

La pensée est sans limite et va à une vitesse vertigineuse.

Grâce à leur forte connectivité neuronale et leur pensée en réseau, ils sont capables de faire des associations d'idées immédiates : c'est la pensée analogique. Les informations plus nombreuses sont intégrées et analysées.

Ils peuvent alors associer des événements du passé avec ceux du présent et ainsi, envisager un futur. Le passé appartient à l'élément **Terre** et le futur à l'élément **Métal**. Je le développerai par la suite.

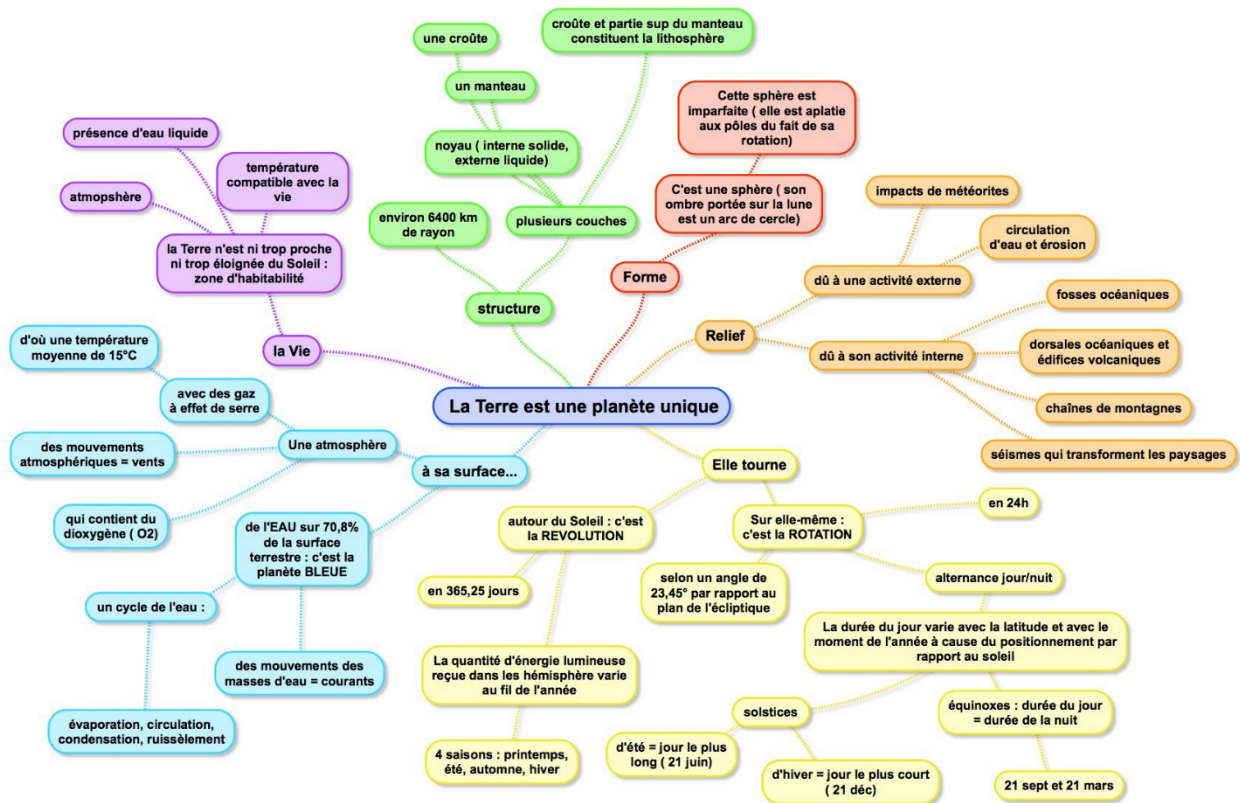
Ce « bouillonnement » cérébral permanent élargit considérablement les capacités de pensée, mais devient rapidement très difficile à canaliser.

Par ailleurs, la personne ne possède pas un mode de pensée exclusive, elle peut utiliser les deux, ou bien l'un ou l'autre dans certains cas.

Ce fonctionnement dans tous les sens est très propice à la créativité, l'intuition mais peut parfois être source d'incompréhension, surtout à l'école.

La pensée en arborescence fonctionne de la même façon que le Mind Mapping (carte mentale).

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Nous voyons donc le rôle de la **Terre** au centre dans ce processus de pensée avec cette carte mentale qui distribue.

En **Énergétique Traditionnelle Chinoise**, le corps humain est comme une vaste forteresse dont les remparts sont la peau. Chaque organe possède une fonction propre et une hiérarchie spécifique.

Le Foie est le général des armées : c'est un tacticien qui dresse les plans (défense et protection). Il organise et met de l'ordre dans la forteresse. C'est également le **Kan**, le bouclier qui protège.

Le Foie fait partie de l'élément **Bois**. Il gouverne le stockage et la décongestion du sang. C'est dans le sang que circulent les émotions : le Foie a donc un rôle important dans la régulation des sentiments et émotions.

La Rate fait partie de l'élément **Terre** qui est le grenier des liquides et des céréales. C'est un réservoir pour fournir de l'énergie à la forteresse. La **Terre** fournit l'énergie Long, nourricière pour permettre à l'énergie Oé, de défense d'agir.

La Rate fournit de précieux conseils, elle gère la réflexion. La Rate est l'ordinateur central, elle est la mémoire du corps et gouverne les chairs.

C'est donc le Foie qui structure et qui planifie, qui organise un plan.

Par exemple pour monter un meuble, le zèbre ne regarde pas le mode d'emploi pour procéder par étape, il regarde l'image du meuble terminé et les connexions s'établissent.

On voit donc le rôle de la **Terre** avec la Rate dans le processus de pensée, cet ordinateur central qui centralise et envoie ses connexions.

Ici elle ne favorise pas le plan du Foie pour construire.

Or pour s'exprimer, s'organiser, se structurer, la pensée a besoin d'un cadre. La pensée en arborescence est à la fois une force et une faiblesse car le zèbre ne peut ni ne sait comment rassembler ses idées pour qu'elles prennent sens et puissent être communicables.

Nous pouvons imaginer qu'elle manque de contenant, l'Estomac contient-il suffisamment cette rate très puissante ?

Alors le zèbre peut se sentir perdu, il peut en avoir assez de penser et aimerait faire une pause. En effet, trop de pensées épuise la Rate, la personne peut en perdre son centre.

1.2. En relation avec le Cœur

Dans la forteresse, le Cœur est le roi dans l'élément **Feu**. C'est lui qui gouverne les affaires, son esprit est juste : pour cela, il ne doit pas être dérangé, seulement pour les affaires urgentes. Il gouverne le sang et les vaisseaux. (La Rate contient le sang, le Foie stocke le sang, le Poumon donne le rythme)

Le Maître du cœur est la garde rapprochée du cœur. Il a pour fonction de le protéger des agressions extérieures. C'est lui qui filtre les excès et insuffisances des émotions afin que le roi ne soit pas dérangé.

Il existe une relation entre la Rate et le Cœur dans la circulation de l'énergie Iong avec le 15 Rate qui connecte directement au Cœur.

Ce 15 Rate « **Da Heng, Blocage du Da Chang** » appartient à la **Terre** et il est situé à proximité du nombril qui est le centre de l'homme.

« Il est sur l'horizontale qui traverse le centre du nombril et le nœud central de l'axe céleste vertical. Il contrôle tout le plan horizontal de l'homme, à l'image de l'horizon qui est l'union entre le Ciel et la Terre dans le macrocosme. L'action de 15 Rate concerne l'horizontalité de l'homme et sa réception de dons provenant de l'accouplement entre les Qi Célestes et

terrestre »⁷ Nous retrouvons ici l'homme entre Ciel et Terre.

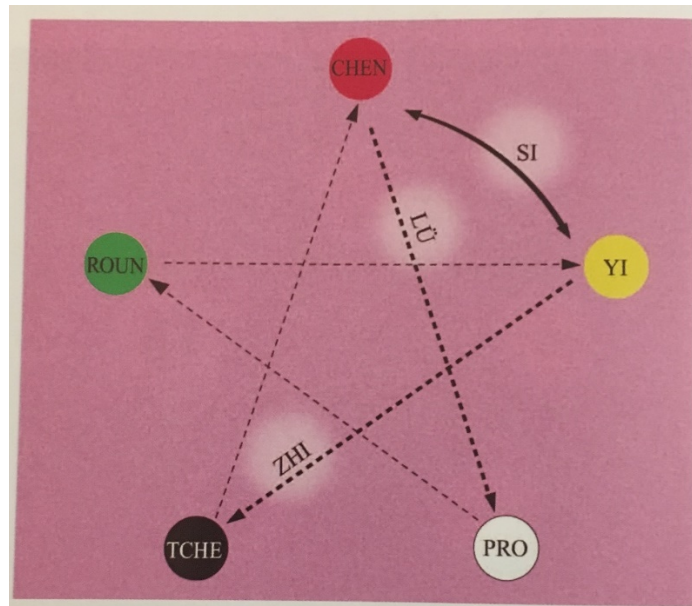
Cette relation du Cœur avec la Rate se retrouve également avec l'Entité du **Si**.

Que sont donc les Entités Viscérales ?

Le terme Entité Viscérale (Ben Shen), entité psychologique fut trouvé par Charles LAVILLEMERY.

Chacune d'elles se trouvent en relation avec un organe et donc avec un élément et présente des caractéristiques et des manifestations psychiques qui lui sont spécifiques. L'équilibre du psychisme en général provient de l'équilibre mutuel des entités.

Il existe 8 entités viscérales, seulement 5 sont des organes trésors enfermés dans les Tsang. Le Chen cosmique est le maître d'œuvre, il est partout et nulle part. Il est ainsi enfoui dans chaque organe.

« Les chemins cachés de l'acupuncture traditionnelle chinoise », Jean MOTTE

A l'Eau, Le Rein possède le Chen qui s'appelle le Tché.

Au Feu, le Cœur possède le Chen qui s'appelle **Chen**.

Au Bois, le Foie renferme le Chen qui s'appelle le **Roun**.

Au Métal, le Poumon a son Chen qui s'appelle le Pro.

A la Terre, la Rate possède le Chen qui s'appelle le **Yi**.

Ils appartiennent au Ciel Antérieur.

⁷« Le petit monde merveilleux des points d'Acupuncture » Henning STROM p. 307

« Les 3 autres entités : **le Si, le Lü et le Zhi** sont du domaine du Ciel Postérieur car elles correspondent à la communication de l'être humain avec son environnement.

Le Si est l'entité qui met en relation le Cœur avec la Rate. C'est la rationalité représentée par la Rate qui est l'ordinateur central et la parole juste qui est l'expression du Cœur. Ce qui convient le mieux pour définir le Si est sans aucun doute la phrase de BOILEAU : « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ».

Nous avons donc **Le Dire**.

Le Lü met en relation le Cœur et les Poumons, c'est à dire la conscience en contact avec l'inconscient profond. Le Lü est la manifestation de la pensée profonde à la superficie de l'esprit. C'est le songe qui est la manifestation supérieure du rêve.

Nous avons là l'expression de **La Pensée**.

Le Zhi met en relation la Rate et les Reins. C'est la rationalisation avec l'idée d'entreprendre. Le Zhi est toujours donné comme le passage à l'acte.

Nous avons là l'Agir.

Penser, Dire et Agir sont les 3 piliers de l'homme qui se distingue de tout être vivant.

Ces 3 entités sont tributaires des fonctionnements énergétiques des organes.

L'Entité, c'est la vie. C'est le Yin profond des trésors. »⁸

Alors **le Si** reliant le Cœur avec la Rate se retrouve à la bouche qui est la réunion des lèvres (appartenant à la Rate) et de la langue (appartenant au Cœur).

De cette bouche sort le dire, la parole. Le Jen Mo entoure la bouche et relie le Tching Tchen de la Rate à l'organe Cœur avec le **10 Jen Mo « Xia Wan, Estomac Inférieur »**. Ce point connecte avec l'Estomac, le revers de la Rate que je développerai par la suite.

De même, le trajet du Tching Pié de la Rate se connecte à l'intérieur de la langue. La langue est le bourgeon du cœur, le zèbre très sensible peut avoir l'émotion aux bords des lèvres.

Le zèbre peut penser de façon analogique mais il peut parler avec le Cœur.

La Rate fabrique le sang et le maintien dans le système vasculaire, le Cœur gouverne le sang, il donne l'impulsion au sang dans la circulation sanguine.

⁸« Les chemins cachés de l'Acupuncture traditionnelle chinoise » Jean MOTTE p. 148

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Les émotions agissent sur le mouvement du sang : la peur fait descendre le sang, la colère le fait monter, l'angoisse densifie le sang, la joie vaporise le sang.

Les Ben Shen sont enfermés dans le sang.

Nous voyons donc le lien entre la pensée et l'émotion du zèbre, la rate et le cœur.

Le sang est aussi le rapport étroit avec la famille, son histoire.

Cœur et Rate se retrouvent également sur leur trajet de méridien du Tching Kan passant par le nombril. La Rate représentant notre centre, se retrouve au [8 Jen Mo « Shen Que, Porte de la Vitalité »](#) qui selon Philippe Laurent dans L'esprit des points se traduit par le centre fondamental, le palais impérial. C'est l'entrée du palais où se trouve tous les Shen qui communiquent avec le Ciel Antérieur.

Cette zone ombilicale, qui reçoit la nourriture de la mère pendant la vie intra utérine, est reliée directement au Tchrong Mo qui distribue le sang nutritif aux douze méridiens. Je parlerai de ce merveilleux vaisseau dans ma seconde partie.

1.3. En relation avec le Tae Yin Poumon

Dans la forteresse, le Poumon est le premier ministre et obéit aux ordres du roi. C'est le maître de l'énergie Iong (énergie nourricière), il appartient à l'élément Métal.

Il dirige l'énergie respiratoire et son rôle est de faire descendre les liquides et de brumiser.

Le poumon se manifeste sur la peau qui est une barrière extérieure face aux agressions.

C'est aussi la communication par l'intermédiaire du toucher, des relations extérieures ou du sentiment de repli.

Tout comme le ciel recouvre le monde, le toit est dans l'édifice, la voie du Ciel.

Dans l'édifice chinois, le toit représente le ciel et la terrasse la terre. Alors la notion de toit peut se référer dans l'homme soit par le sommet de la tête, soit par le poumon comme sommet des viscères.

La rate dans l'élément Terre représente la maison, la famille, c'est à dire un espace dans lequel on est chez soi pour pouvoir se centrer.

Les patients interrogés parlent de ce besoin de rester chez eux dans leur cocon pour se retrouver, nous percevons ici ce mouvement Poumon/ Rate avec ce sentiment de repli dans leurs relations intérieures/ extérieures.

Ce mouvement peut montrer la volonté pour le zèbre de se protéger, telle une carapace, comme le toit protège la maison. Le poumon permettant de « se sentir bien dans sa peau ».

Le toit de la maison est comme la peau qui couvre et protège l'intérieur.

1.3.a) Un Sens de la Justice

Le zèbre est sensible à l'injustice. Empathique, il devient soucieux du bien-être des autres êtres vivants et des inégalités subies. Son sens de la justice est puissant pour défendre le bien et sa vision du juste.

Souvent il est décrit comme perfectionniste car il a une quête, un désir absolu de perfection et de ce qui est juste. Il est exigeant envers lui-même.

Les patientes m'ont toutes mentionnées l'importance de la justice, de la solidarité avec un regard humaniste sur le monde. Le constat défaitiste sur l'égoïsme, le rapport de l'homme face à la nature, les inégalités questionne sur le sens de la vie et peut provoquer tristesse, colère, dépression.

Le 4 Poumon Xia Bai « Soutient le Poumon » a cette symbolique de chevalier blanc, défenseur du faible et de l'opprimé. C'est l'homme qui en serre deux autres dans ses bras pour sauver les hommes.

Dans leurs professions ou dans leur reconversion, ces femmes tendent vers l'accompagnement de l'autre.

1.3.b) Le Lü

Le Lü est donc l'expression de la pensée, qui met en relation le Poumon et le Cœur.

Elle représente la considération, la pensée projective ainsi que l'analyse.

Pour le zèbre qui pense rapidement et constamment, cela se traduit aussi par « j'en ai plein la tête ».

Le cerveau de celui qui pense trop ne se pose que rarement dans le présent, il fait des aller et retours continus entre le passé et le futur. Le Lü est l'équilibre entre le Chen et le Pro, elle favorise la pensée juste.

1.3.c) Le Pro

Les Poumons sont le logis du Pro, L'Âme végétative ou l'Âme corporelle. Il est l'équivalent Yin (ou physique) du Roun, l'Âme Éthérée ou Âme Spirituelle du Foie.

Le Pro est la matrice dans lequel le corps physique se fonde. On pourrait dire qu'elle est la manifestation somatique de l'âme. Nous verrons de quelle manière elle s'inscrit dans les cas

cliniques.

Le Pro est l'instinct de survie. A ce titre il représente aussi la projection dans le futur.

Le zèbre depuis tout petit s'intéresse à beaucoup de sujets, notamment les questions existentielles : la mort, les mystères de la vie, les limites de l'existence, la création du cosmos dans cette démarche de compréhension du monde.

Comprendre pourquoi la vie existe ? Quel est son intérêt ?

Ces questions posées sans limite sont bien souvent laissées sans réponse, et peuvent engendrer frustration et surtout anxiété. Trois patientes m'ont parlé de ce rapport à la mort, non pas d'un passage à l'acte mais de cette réflexion de connexion qui va très loin, jusqu'à la mort.

Est-ce que cette anxiété lèse leur Chen? L'anxiété est l'émotion en vide de l'énergie de la Rate. L'anxiété est une forme de peur entretenue par le mental qui projette toute sortes de scénarios négatifs dans le futur, sans qu'il y ait nécessairement de danger réel. L'anxieux imagine souvent le pire du pire dès qu'on soupçon d'incertitude apparaît dans son esprit.

Mais ce Métal qui projette dans le futur peut également favoriser le côté visionnaire et précurseur de la personne. Le zèbre peut anticiper les projets, les attitudes des personnes et développer son potentiel créatif et innovant.

Nous pouvons supposer que le cerveau des zèbres ne se pose alors pratiquement jamais dans le présent et fait des allers/retours continus entre le passé et le futur. Ils peuvent scanner des événements du passé afin d'y trouver des analogies avec le présent pouvant trouver des pistes de réflexions pour le futur.

Le passé est à la Terre, le Futur au Métal. Il s'agira de ramener la personne à l'instant présent. Cette capacité fait un lien avec le Roun du Foie, présenté dans le chapitre suivant.

1.4. En époux/épouse avec la Vésicule Biliaire

Dans la forteresse, la Vésicule Biliaire élabore les lois dans le pouvoir législatif. Elle fait partie des entrailles curieuses et possède un rôle fondamental sur le plan mental : elle doit prendre les décisions justes et correctes. Elle est alors la voie du juste milieu.

La VB est le Feu ministre, le Feu empereur étant le Cœur. Leur lien s'établit en midi/minuit : la VB aide à la clarté du Shen.

Annick de Souzenelle dans « Le symbolisme du corps humain » écrit :

Il devient de plus en plus évident que, pour voir la lumière, il faut auparavant descendre dans les profondeurs de la terre qui en recèle les énergies.

Nous voyons cette correspondance de la Rate performante liée à la Vésicule biliaire.

La pensée en arborescence du zèbre à l'image d'un arbre nous amène à un point :

13 Vésicule Biliaire « Ben Shen, Racines spirituelles »

Ben : le tronc, les racines d'un arbre, fondement, base, essence, fondamental, principal, source, origine, propre, personnel, particulier.

Shen : esprit, mental, principe vital.

Fondement de la conscience et de la faculté de décision. Le Shen de la base du cerveau. Le Shen comme fondement de l'homme. Le Shen comme fondement du cerveau.

Ben Shen signifie aussi que ce point fonctionne comme une base ou source pour coordonner et organiser le cerveau et le système nerveux, pour équilibrer les différents Shen qui ont des pouvoirs de conscience, de perception, de compréhension, de détermination, de décision, d'associations d'idées, de maîtrise de mouvement.

Ce point correspond à l'hexagramme Bi la solidarité, l'union, par ses relations de solidarité et d'union entre tous les Ben Shen. ⁹

Ce point, situé sur la tête est céleste. La Vésicule Biliaire peut être vue comme l'organe permettant de capter la lumière extérieure pour la changer en lumière intérieure.

Le méridien possède 20 points qui sont situés à la tête, ce qui montre l'importance de son action sur le cérébral. Il a une action sur le plan mental et émotionnel.

Il est dit que les premiers points de VB racontent l'histoire de la vie de l'homme.

Le 13 VB fait un lien entre le Chen du Ciel Antérieur (le Chen cosmique) et celui de l'homme au Ciel Postérieur : le Chen cosmique s'intègre dans l'homme et lui donne son propre Chen. La VB est une entraille curieuse appartenant au Ciel Postérieur, elle a donc la particularité d'avoir en elle ce que la Terre apporte et ce que le Ciel fait descendre par son trajet centrifuge. Elle possède donc les notions de Ciel et Terre.

Dans le cycle de tempérance KO, la VB va contrôler la pureté des échanges entre Estomac et Rate avant que celle-ci la transmette au Poumon qui diffusera cette énergie en brumisant. La VB couvre la Rate.

⁹« Le petit monde merveilleux des points d'acupuncture » Henning STROM p.790

1.4.a) Le rôle de la Vésicule Biliaire dans la réflexion sur les Ben Shen

Le Roun, l'Âme spirituelle est abritée par le Foie. Il est associé à la sensibilité, à l'imagination et à l'intuition.

Le Roun voyage la nuit, il part du corps et va dans le Ciel Antérieur, il navigue donc du point terrestre au céleste. Il va chercher ce que la personne sera demain pour le ramener à l'intérieur du corps afin que corps et esprit soient au plus juste de ce que la personne doit être le lendemain.

Il est alors à la recherche de l'idéal afin de ramener à l'instant présent ce que devrait être la personne. C'est la Vésicule Biliaire qui intervient à ce moment-là, en tant qu'organe de la décision.

C'est elle qui doit prendre les décisions justes et correctes.

Chaque matin, tous les organes prennent audience auprès de la VB, chapitre 11 du Su Wen. Comme dit précédemment, le zèbre scanne des événements du passé afin d'y trouver des analogies avec le présent, pouvant trouver des pistes de réflexions pour le futur. Nous retrouvons ici la caractéristique du Roun. Certaines patientes sont somnambules ou bien sont sujettes à des insomnies.

1.4.b) La Clairvoyance

Le zèbre possède une lucidité perçante sur son environnement, une compréhension aiguisée et approfondie du monde. Cette lucidité fait que particulièrement le jeune enfant est toujours en étant d'alerte. Cette hypervigilance émotionnelle peut être source d'inquiétude avec une impossibilité de lâcher prise, une tension constante.

Les zèbres expliquent combien il est douloureux d'être envahi par cette perception grossie du monde.

La lucidité exacerbe et amplifie, mais surtout ne permet jamais de « ne pas voir ». Une telle lucidité fragilise l'équilibre de vie et interroge le sens de la vie.

Quand on analyse tout ce qui nous entoure et que l'on perçoit avec discernement les faiblesses des gens et du monde en général, comment ne pas douter de soi ?

La pinéale est la glande qui capte la lumière du Ciel, elle secrète la mélatonine indispensable aux rythmes biologiques sommeil/ veille. Le zèbre peut d'ailleurs avoir des difficultés d'endormissement et de sommeil.

Elle permet alors au Roun de bien voyager la nuit.

Selon l'enseignement à Imhotep, la pinéale est liée à la clairvoyance, elle est sous la dépendance du Tou Mo. Voici le tableau du Ming Tang justifiant ce propos :

		22/06 (S)		7/08			
	9P	12TR 12V	12TB	11V	12TH		
	4P		9GF		2C		
7/05	Tao Te 41VB Pancreas (21VB)	Jen De 7P Hypothalamus		Yin Tiao 6R Surrénales		22/09	
(E)	12Jm 40E			12Jm	31VB		(O)
	3VB		5 E/RTe		7TB		
22/03	Yang de 5TR Thyroïde			Toumo 3TB pinéale		7/11	
	13F	16TH	34VB	12V	31VB	20VB	
	8F		1V		6R		
	Yin de 6TC Gonades	Yang Tiao 6V Hypophyse		Tchong Te Thyroïde & RATE			
		6/02					
	Point Fong		(N)				
	1V point de et Raë tissu						

La clairvoyance est donc reliée à la VB. Voir autrement, tourner son regard fait penser à un point :

24 Vésicule Biliaire « Ri Yue, Soleil et Lune »

Ri = le soleil appartient au yang et concerne l'œil gauche.

Yue = la lune appartient au yin et se rapporte à l'œil droit.

Ce point rassemble le Yin et le Yang de la lumière céleste. Il symbolise la clarté permettant la décision juste. Ce point croise avec le méridien de la Rate.

On peut considérer la VB comme la voie du juste milieu, on retrouve ici l'idée de la Rate au centre.

Le trajet du Tching Pié de la VB passe dans la profondeur de l'œil et la connexion à l'œil qui capte la lumière nous rappelle le 1 Vessie que je mentionnerai dans le chapitre d'après.

Ce point nous rappelle le zèbre rayé qui se cache et apparaît au grand jour.

1.5. En avers/revers avec l'Estomac

1.5.a) Quelques points sur l'Estomac

L'Estomac est dans la forteresse lié au pouvoir exécutif, il a une fonction de ravitaillement et de nutrition. L'Estomac est un réceptacle et fait descendre l'impur vers l'intestin grêle. Plusieurs points sur le méridien peuvent décrire le zèbre.

Les Tching Tcheng et Tching Pié de l'Estomac et de la Rate passent à la gorge au point :

9 Estomac « Reng Ying, Carotides », alias 5 réunions célestes.

Situé sur le cou, son rôle est de créer l'équilibre entre la tête (le Ciel) et le tronc (la Terre). Le point est comme l'homme l'intermédiaire entre le Ciel et la Terre, il permet d'établir l'équilibre entre les deux en étant au juste milieu.

Du 15 au 17 Estomac, nous trouvons la notion de maison et la possibilité de se cacher, comme le zèbre qui se dissimule. L'Estomac, revers de la Rate, doit la contenir, nous pouvons imaginer qu'il protège la Rate, cette maison dans laquelle on se sent bien.

Le 15 Estomac WU YI « Demeure cachée »

WU est le lieu où l'homme, étant arrivé, se repose=maison, chambre, carapace.

YI = YU = plumes, ailes d'oiseaux ou d'insectes. Éventail de plumes que les danseurs tenaient à la main pour se cacher le visage : éventail, cacher, couvrir, voiler.

La demeure cachée peut faire penser au jardin secret, ce point traite donc le Shen et les chocs émotionnels.

« Le point est sur le même niveau horizontal que 19 JM Zi Gong Palais Pourpre, 25 Rein Shen Cang trésor caché des Shen et 20 Rate Zhou Rong. Les quatres points jouent un rôle important pour la maîtrise de soi pour se gouverner et se guérir soi-même. Ce point agit sur l'hypersensibilité. »

L'idée est que le point cache, couvre et protège l'intérieur du thorax. En agissant également sur l'hypersensibilité, il est intéressant pour le zèbre.

Le 16 estomac « Ying Chuang, Fenêtre de la poitrine » est une ouverture sur l'extérieur.

La poitrine étant le siège des sentiments, ce point est efficace sur les malaises émotionnels. Fenêtre de la poitrine est selon Henning STROM une métaphore pour indiquer la relation entre soi lié au cœur à l'intérieur et au monde extérieur.

Le zèbre, avec ses rayures, se cache et se révèle au grand jour. Ces points nous amènent à cette volonté pour le zèbre de se dissimuler afin d'être avec soi-même, en sécurité, de retrouver son intimité et une confiance en lui.

Ces points sur le thorax peuvent contenir l'intime et ont une action sur le trop plein émotionnel.

Fenêtre de la poitrine permet de créer le vide, un passage pour faire entrer la lumière.

Un peu plus loin sur le trajet du méridien, nous retrouvons ce vide au *18 Estomac « Ru Gen, Base du sein »* appelé également « la demeure du vide », considéré comme un point Luo. Gen signifiant dans « L'esprit des points » de Philippe LAURENT : racine, origine, source.

Cela signifie que nous disposons dans notre corps d'une cachette intime et organisée pour abriter le vide. Le vide contient toute la potentialité des choses, il permet de créer. Si nous prenons le point *21 Rate « Da Bao Grande Enveloppe »* nous avons la peau subtile pour protéger cette cachette, le grand Luo qui contient tout.

Bao (enveloppe) : un homme qui se courbe pour embrasser un objet, idée d'embrasser, d'envelopper, de contenir, récipient, le corps maternel enveloppant le fœtus encore informe => envelopper, contenir.

Alors dans cette représentation inversée, la grande liaison de la Rate constitue l'avant, l'enveloppe qui protège celle de l'estomac, qui en constitue le revers, la structure intime. On peut imaginer que l'Estomac ne peut remplir sa fonction de contenant, laissant la Rate s'ouvrir vers l'extérieur.

Nous avons également avec ces points, la notion de protection maternelle à la base du sein avec cet amour et protection dont le zèbre a tant besoin.

Pour finir, 18 Estomac et 21 Rate ont tous deux une connexion au Cœur organe :

Le 21 Rate a une ramification qui passe au Cœur organe par le trajet de circulation de l'énergie long.

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Certains textes citent une branche qui part de ce point Luo 18 Estomac en se reliant directement au Cœur.

Au 25 Estomac « Tian Shu, Pivot Céleste »

Le Su Wen, au chapitre 68 précise : « *Au-dessus du Tian Shu l'énergie du Ciel gouverne, au-dessous de Tian Shu, l'énergie de la Terre gouverne.* »

Dans L'esprit des points, Philippe Laurent précise : La région de l'ombilic marque la séparation, la charnière. En astronomie chinoise, Tian Shu est l'étoile polaire, on la considère comme l'étoile fixe, les autres se déplaçant autour d'elle. La région ombilicale est le centre du corps, toutes les autres structures l'entourent.

Nous retrouvons ici notre centre Rate, à l'intervalle entre Ciel et Terre.

Ce point est indiqué quand l'homme perd son unité et sa position verticale entre le Ciel et la Terre, dans le rapport à la nutrition et à la dépendance du lien avec la mère. Il sera utile pour travailler la Terre de certaines patientes.

Le point *32 Estomac « Fu Tu, Lapin caché »* a également cette idée de se dissimuler, le lapin est un symbole de féminité (yin) attaché à la lune. Nous avons un point yin caché sur un méridien yang.

Le 45 Estomac « *Li Dui, point Terminal, Creux d'accès* », un point qui enracine à la Terre et qui peut être traduit comme de rester joyeux et en relation d'échange malgré la présence des scorpions. Rester soi malgré le danger de l'autre, comme pour le zèbre avec le regard de l'autre.

Mais parfois les émotions du zèbre sont trop fortes et l'Estomac ne remplit plus sa fonction de contenant.

1.5.b) L'Hypersensibilité

Presque tous les zèbres sont hypersensibles mais tous les hypersensibles ne sont pas forcément zèbres.

Sensible : vient du latin Sensibilis : ce qui peut être ressenti. C'est tout d'abord physique, cela veut dire avoir les capacités de ressentir des impressions physiques, on parle du corps. Une émotion est une réaction. Nous recevons une information de ce qui nous entoure (il y a un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur) et nous réagissons (le mouvement va de

l'intérieur vers l'extérieur). Nous avons un mouvement.

Cette sensibilité particulière fait que la personne est comme une éponge, une antenne qui capte trop et qui réagit en « trop », ce que parfois l'entourage a du mal à comprendre.

La sensibilité correspond à un mouvement centripète.

Trop sensible, trop émotif, trop intense, trop extrême, trop susceptible pour l'entourage.

Parfois il « déborde ». Un point peut symboliser cette image.

19 E Bu Rong « Débordement »

BU : Ne pas être, Ne....pas. Non.

RONG : masque, visage fait pour dissimuler les profondeurs du cœur. Endurer, Supporter, contenir, recevoir.

Débordement se traduit par ne pas contenir, ne pas recevoir, l'Estomac ne peut plus contenir, il est comme un réservoir qui déborde.

« Le rôle du point de ne pas contenir ou tolérer a donc plusieurs interprétations : il est indiqué en cas de remplissage excessif de l'estomac par compulsion. ¹⁰»

Ce point peut être intéressant pour certaines patientes afin de réguler leur rapport à la nourriture (se remplir ou bien ne pas pouvoir avaler quoi que ce soit), avec une notion de stress.

1.6. En midi/minuit avec le Triple Réchauffeur

Le Triple réchauffeur n'est relié à aucun organe. Il n'a pas de forme mais sa fonction de drainage et de déblocage de la voie des eaux le fait s'apparenter au circuit lymphatique qui va circuler partout dans le corps et qui est en lien avec l'immunité.

Il permet de véhiculer Yuann Tchi dans tout le corps.

Le TR est Feu ministre, il fait le lien entre l'Eau du Ciel Antérieur à Ming Men et Feu de la vie du Ciel Postérieur.

Il est l'Eau du Feu et le Feu de l'Eau.

Il passe dans les 3 foyers en assurant la transformation des énergies extérieures (air, aliments) en énergie nécessaires à la vie de l'homme.

¹⁰« Le petit monde merveilleux des points d'acupuncture » Henning STROM p. 196

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Foyer Supérieur Cœur/Poumon = Assimilation

Foyer Moyen Estomac/Rate/IG/VB/Foie= Digestion

Foyer Inférieur Rein/Vessie/GI= Élimination

Il a une fonction au niveau de la gestion et élimination des émotions également.

Au Foyer Supérieur nous trouvons les peurs fondamentales.

Au Foyer Moyen la manière de vivre l'environnement comme quelque chose qui nous a abandonné.

Au Foyer Inférieur nous trouvons les angoisses avec maux de ventre par exemple.

Ces émotions sont présentes chez les patientes.

Le Triple Réchauffeur est relié au rapport aux autres, à l'extérieur. Il est en avers/revers avec le Maître du Cœur impliqué dans l'estime de soi.

Émotionnellement le TR établit des connexions avec tous les organes, comme la Rate connecte au niveau de la pensée du zèbre.

Par la symbolique de son point, le **19 TR** nous intéresse : *Lu Xi, " Apaise le Cerveau"*

LU= HU = la peau d'un tigre avec ses rayures.

LU= Recatégorisation pour signifier le crâne.

XI= Qi (énergie de l'air) qui en passant par le nez, nourrit le cœur. Souffler, rester en repos, cesser, apaiser.

Lu c'est Nao, le cerveau. Apaiser le cerveau : cœur et cerveau ayant des liens étroits.

Li Shi Zhen: " le cerveau est la demeure du Shen originel".¹¹

Xi représente étymologiquement le nez au-dessus du cœur, le nez signifiant l'orifice de la respiration, le commencement de l'individu ou l'individu lui-même. Le nez est considéré comme le commencement de la construction de l'être humain du ciel postérieur, son point à la pointe 25 TM Su Liao indique que le nez est le début du stade Tai Su, l'univers de matière. Le triple réchauffeur a précisément le rôle de faire le lien entre la personne du ciel antérieur et le stade Tai Su....Le cœur est à la fois le cœur de la poitrine et le cœur du cerveau (cœur chaleur et cœur lumière).

Le nez appartient à la Rate de l'élément **Terre**, nous voyons par ce point que l'énergie de l'air en passant par le nez nourrit le Cœur. Cette Terre au centre est liée en midi/minuit au Triple

¹¹« L'esprit des points » Philippe LAURENT p.409

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Réchauffeur qui fait lien entre le Ciel Antérieur et l'univers de la matière, et entre soi et les autres avec Le Maître du Cœur.

Ce point chasse les mauvaises pensées et a une action sur les frayeurs.

Le zèbre accorde aussi une place prédominante à l'affectif : être aimé est vital pour lui. C'est souvent le problème central du zèbre, enfant comme adulte : chaque remarque, chaque critique lui confirme qu'il ne vaut rien, qu'on ne l'aime pas.

Le zèbre a un besoin immense d'être aimé, tellement grand qu'il est rarement comblé.

C'est dans le regard des autres qu'il peut avoir confiance en lui, ainsi le rapport à autrui est essentiel dans la construction de son identité.

Peur et amour seront développés dans la seconde partie.

1.7. Le Cerveau : une Entraille Curieuse appartenant à la Terre et en lien avec le Tou Mo

L'Encéphale représente la partie majeure du cerveau humain et est associé à des fonctions supérieures comme le contrôle des comportements volontaires.

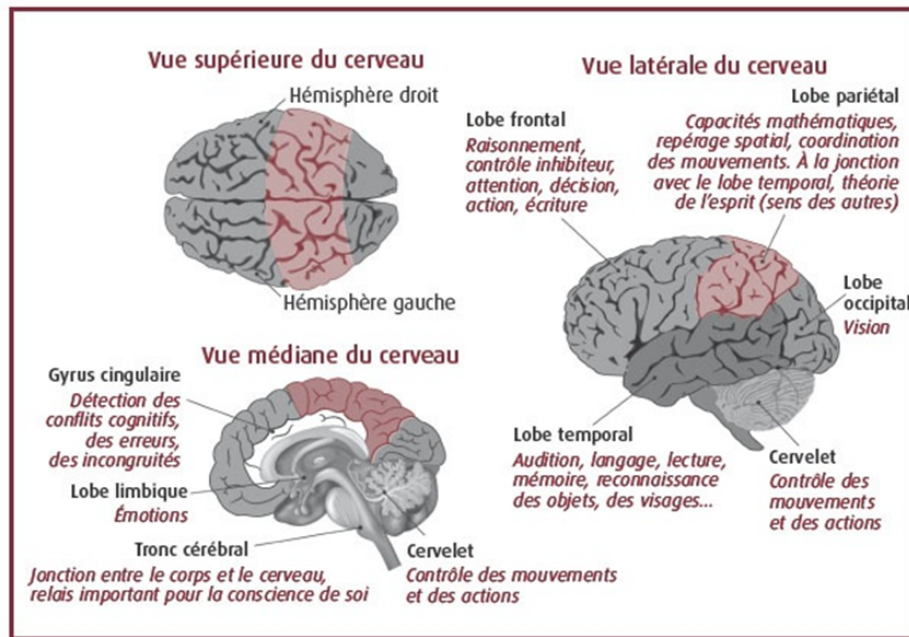
Penser, percevoir, planifier et comprendre un langage, toutes ces fonctions sont sous le contrôle des deux hémisphères cérébraux : l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche.

Ces derniers communiquent entre eux par un faisceau de fibres nerveuses appelé Corps Calleux.

Chacun des hémisphères comporte des zones spécifiques qui interviennent différemment dans l'activité cognitive.

Le Cortex cérébral est segmenté en plusieurs lobes selon leur localisation (frontal, pariétal, temporal, occipital) ainsi qu'en différentes aires (motrices, sensorielles, d'associations...).

Si le Cerveau était la Terre, les lobes seraient comme les continents.

Le Lobe Frontal est situé dans la partie la plus antérieure du cerveau, spécifiquement tout le cortex cérébral du sillon central. Il est considéré comme un lobe très important car il remplit des fonctions centrales dans le traitement de l'information.

- Initiation et coordination des mouvements volontaires, lié à l'élément **Bois**.
- Les tâches cognitives supérieures : la résolution de problèmes, la pensée (le Lü Feu/ Métal), la planification (Bois), la mémoire (de travail, épisodique, sémantique) (Terre), le langage (le Si Feu/ Terre) (expression : aire de Broca), la prise de décision (Bois) et bien d'autres aspects de la personnalité, la formation des émotions.

Nous avons ici les éléments **Bois**, **Feu** et **Terre**.

14 VB « Yang Bai, Tête Claire » : Clarté et luminosité dans les 4 directions. Le 14VB est un yang lumineux. Ce point illustre la Terre au centre qui distribue dans les 4 éléments.

Le Lobe Pariétal intervient dans les processus sensoriels, la douleur, l'attention et le langage, la mémoire épisodique. Il gère la lecture, le repérage dans l'espace.

Ses fonctions sont le toucher et la sensibilité. Il se rattache à la **Terre**.

Le Lobe Occipital prend part dans l'information visuelle y compris dans la reconnaissance des visages, formes et couleurs. La vue est au **Bois** mais la mémoire appartient à la **Terre** Rate.

Ici le 16 VB « *Mu Chuang, Fenêtre des yeux* » : « *l'œil regarde à l'extérieur et est vif d'esprit à l'intérieur. Fenêtre de l'œil signifie alors que le pouvoir du point est de regarder les objets extérieurs et d'interpréter à l'intérieur par le cerveau ce qui est vu.* »¹²

Le zèbre perçoit les événements de la vie de manière éclairée, tout en gardant une distance de protection.

19VB Nao Kong « Ouverture du cerveau »

Endroit creux dans l'os du cerveau. La cavité vide comme base et origine du cerveau. Le nom signifie que le point est dans un trou dans l'os de l'arrière du cerveau.

Kong signifie une cavité ou un espace vide et même le vide métaphysique. Ainsi le 19VB gouverne l'espace vide à l'intérieur du crâne à l'origine du cerveau. Il agit donc sur le surmenage du cerveau, ces trop pleins qui peuvent envahir le zèbre en lui permettant de faire le vide.

Le Lobe Temporal joue un rôle dans l'encodage des informations auditives et dans l'intégration des informations provenant des autres modalités sensorielles.

Les neurobiologistes pensent également que le lobe temporal intervient dans la mémoire à court terme grâce à l'hippocampe et dans la mémoire des réponses émotionnelles via l'amygdale. Il gère également la sphère olfactive. Le nez est rattaché à la Rate **Terre**.

Il est situé au niveau de la zone au-dessus des oreilles, ce qui nous fait penser au trajet du Triple Réchauffeur et de la Vésicule Biliaire.

Ses fonctions sont :

- **La perception auditive**, rattachée à l'élément Eau. Percevoir les sons, comprendre d'où ils viennent, communiquer de manière efficace et cohérente... Tous ces processus sont essentiels dans la communication humaine.
- **La perception visuelle** appartenant au **Bois** : capacité à reconnaître des objets, des visages, ainsi que tout stimulus visuel. C'est identifier ce qui nous entoure.
- **Les émotions** : le système limbique est constitué de plusieurs noyaux situés en profondeur dans le lobe temporal. Les émotions sont produites dans le système limbique.

¹²« Le petit monde merveilleux des points d'acupuncture » Henning STROM p. 800

- **La mémoire** : lieu de stockage des informations appartenant à la **Terre**. La mémoire épisodique est une mémoire consciente (explicite) qui permet de se rappeler des événements passés et de prévoir ceux à venir. C'est donc une mémoire qui permet de voyager dans le temps, passé et futur. Comme déjà évoqué, la projection appartient au **Métal**.
- **La compréhension du langage parlé** appartenant au **Feu**.

Ici nous retrouvons le passage du **Feu** sur la **Terre** : *le Si*.

L'hippocampe joue un rôle dans la mémoire épisodique, l'apprentissage, le contrôle émotionnel. Il est responsable des rappels de souvenirs.

Il va nous permettre de réagir de la façon la plus appropriée possible, en fonction du résultat passé, du contexte actuel et de la finalité future. Il se sert de tout ce qu'il connaît déjà en faisant des liens entre le passé/présent/futur.

Le lobe temporal est précisément cette zone de notre cerveau qui favorise le plus nos changements, car grâce à cela, nous apprenons, retenons, motivons, traitons l'information, établissons des liens affectifs pour pouvoir mieux nous adapter à notre environnement.

Nous retrouvons une prééminence de l'élément **Terre** dans ces différents lobes.

La Terre représente la matière solide, l'enracinement, la stabilité et l'esprit pratique.

En effet, la Rate est le logis du **Yi**. Il est responsable de la pensée, de l'étude, de la mémorisation, de la fixation de l'attention, de la concentration, de la production d'idées et de pensées créatrices.

Les études scientifiques émettent l'hypothèse d'une plus grande implication de l'hémisphère droit dans le processus cognitif chez le zèbre. Le cerveau droit correspond à une pensée en image, l'image est le point de départ d'associations arborescentes d'idées.

En acupuncture, les Anciens avaient très vite reconnu deux parties au Cerveau : un droit Yin et un gauche Yang. L'esprit Yang dirige l'œuvre Yin, l'esprit Yin dirige l'œuvre Yang. Le cerveau droit YIN dirige l'œuvre YANG c'est à dire la raison. A l'inverse, le cerveau gauche Yang dirige l'œuvre Yin c'est à dire l'intuition, l'intellect. Mais au-delà de cette explication, il existe aussi l'idée toujours en filigrane qu'à un principe existant, visible et quel qu'il soit, correspond aussi son contraire dans le non-visible. ¹³

¹³« Les chemins cachés de l'acupuncture traditionnelle chinoise » Jean MOTTE p.126

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Le zèbre est capable d'être attentif à tout ce qui l'entoure (hémisphère droit) et en même temps concentré sur une tâche particulière (hémisphère gauche).

En grandissant, notre société lui apprend à développer les facultés théoriquement attribuées à l'hémisphère gauche : on lui apprend à être rigoureux, d'apprendre avec méthode, à se calmer, de se structurer.

Il semblerait que, une fois adulte, il soit capable davantage que les autres d'utiliser ses deux hémisphères en même temps de manière optimale.

Le Cerveau fait partie des Entrailles Curieuses appartenant à la **Terre**.

Qi= Merveilleux, Rare, Étrange

Heng= Continuité du développement

Zhi= Dans le bon ordre

Fu= Entrailles

Su Wen Chapitre 11 : « Cerveau, Moelle, Os, Vaisseaux, Vésicule biliaire et Utérus, tous les six naissent du souffle terrestre, contenus dans la région du Yin, ils sont à l'image de la terre, c'est pourquoi ils thésaurisent et n'éliminent pas ».

Le cerveau Nao que l'on appelle la « Mer des Moelles » est en relation fonctionnelle avec le rein, la moelle ayant son origine à cet organe. Pour sa nutrition, le cerveau dépend également du cœur dont le sang l'irrigue. Le rein stocke l'essence et le cœur gouverne le sang.

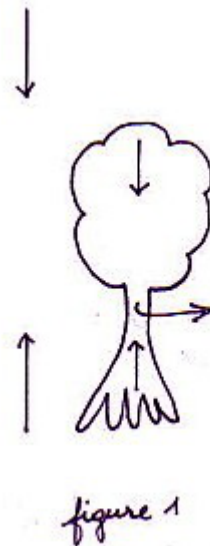
Nous avons donc notre axe Chao Yin, le **Feu** et l'Eau. Le yang du cœur descend réchauffer le yin du rein et le yin du rein monte nourrir le yang du cœur. Il existe des échanges permanents entre le haut et le bas, entre l'énergie du cœur et celle du rein. Si le yin du rein est insuffisant, il ne peut monter nourrir le yin du cœur et il en résulte une hyperactivité du Feu du Cœur avec agitation mentale, insomnie.

Le rein est Yuann Tchi, fondement de la source de vie.

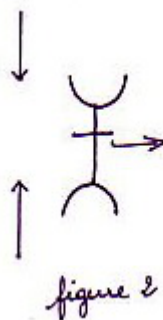
Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Voici une explication de Marie Françoise NEVEU, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute que je trouve très intéressante. Je l'expose tel qu'elle le décrit.

Prenons un arbre (fig. 1).

Il a des racines, un tronc, des branches et des feuilles. Avec ses racines il puise dans la terre, entre autre, les nutriments dont il a besoin. Il tire donc de la terre une partie de l'énergie qui lui est nécessaire. Avec ses branches et ses feuilles il fait la même chose avec l'énergie puisée dans le « ciel ». Quant à son tronc il sert de trait d'union entre les deux et est le lieu de synthèse des deux types d'énergie. Notre arbre ne garde pas cela pour lui seul, il nous redonne de l'oxygène, de l'ombre, des fleurs, des fruits...

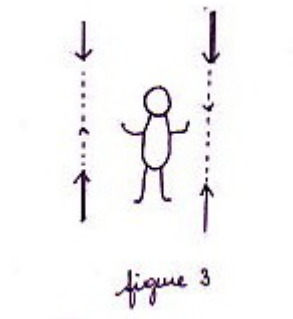
Un signe chinois très ancien (fig. 2) exprime la même chose au sujet de l'être humain et se traduit en : l'Homme, trait d'union entre le ciel et la terre et qui redistribue. L'Homme dans son axe vertical est trait d'union entre le ciel et la terre, et dans son axe horizontal, celui de ses bras ouverts, redonne ce qu'il a reçu. Ce n'est peut-être pas un simple hasard si le cœur

se trouve au point de jonction des deux axes. Si nous voulons obtenir une plante, au sens large, nous avons deux grandes possibilités : soit nous plantons une graine soit nous faisons une bouture. Regardons de plus près ces deux cas de figure.

Quand nous plantons une graine elle commence par développer des racines puis elle sort de terre et part « à l'assaut du ciel », elle pousse donc dans l'axe terre-ciel.

La bouture, quant à elle, est une partie aérienne d'une plante qui, une fois mise en terre, va développer des racines. Elle pousse donc dans l'axe ciel-terre.

De la même manière, en reprenant le symbole chinois, certains humains vont évoluer dans l'axe terre-ciel et d'autres dans l'axe ciel-terre. (fig. 3)

Axe terre-ciel

Les personnes évoluant selon cet axe sont naturellement connectées aux énergies de la terre et elles devront, peu à peu « croître » vers le ciel.

Leur mode de fonctionnement sera à dominante : concret, logique, rationnel, avec un mode de raisonnement linéaire (premièrement, deuxièmement).

Axe ciel-terre

Les personnes évoluant selon cet axe sont, quant à elles, naturellement connectées aux énergies du ciel qu'elles devront incarner progressivement.

Leurs caractéristiques sont : intuition, sensibilité, créativité, sens du sacré. Pour elles, les choses « sont ».

Hémisphères cérébraux

Chacun de nos hémisphères cérébraux gère préférentiellement certains types de fonctionnement.

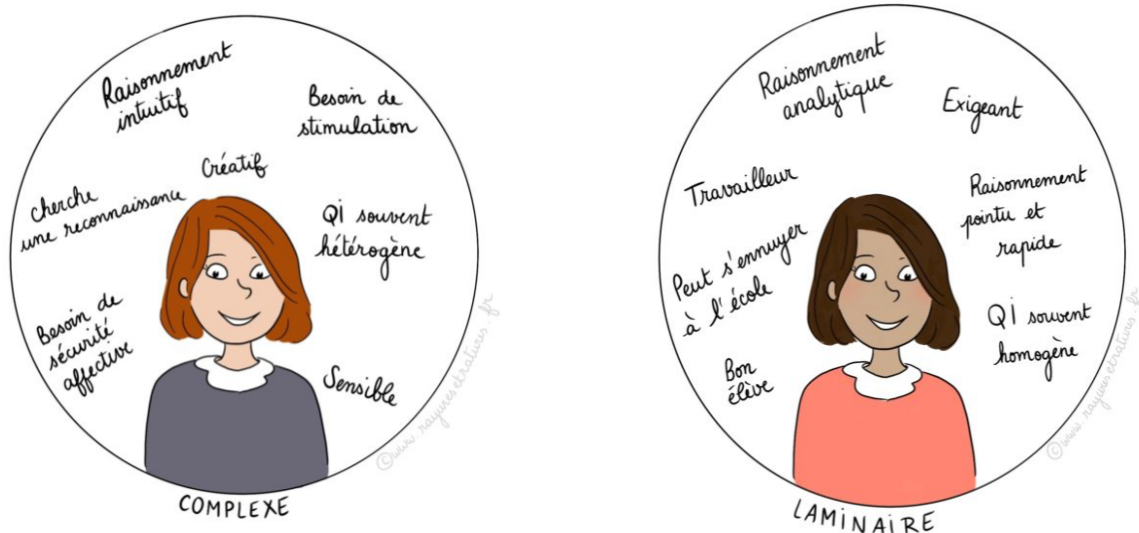
L'hémisphère gauche gère majoritairement les opérations logiques, concrètes, rationnelles, tout ce qui est de l'ordre d'un raisonnement... C'est ainsi que nous appellerons « cerveau

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

gauche » les personnes évoluant selon l'axe terre-ciel.

L'hémisphère droit, quant à lui, gère majoritairement tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la sensibilité, de la perception, de la créativité. Nous appellerons donc ces personnes « cerveau droit ».

Certaines études parlent de zèbres complexes ou laminaires. Je ne développerai pas plus précisément cette notion, en énergétique chinoise ces profils sont également subtils et changeants.

« Rayures et ratures » de Chloé ROMENGAS

On peut aisément avoir la sensation de correspondre aux deux types en reconnaissant certaines caractéristiques dans les deux profils selon la période de sa vie. Cette distinction n'est donc pas une case mais une explication à un moment T lors de la passation du test de douance. Chaque personne évolue, cette différence peut apporter certaines réponses mais elle n'est pas figée.

Tout change et forme un ensemble comme le Yin et le Yang.

L'idéogramme Yin se traduit en haut par le caractère « cristallisation » et en bas celui de « nuage ». L'ensemble du caractère se traduit alors par « en cet instant se cristallise un nuage dans le ciel ».

Ici se cache toute la pensée chinoise dont la maxime principale est la suivante : il y a une chose qui ne changera jamais, c'est que tout change. Ainsi, rien n'est pérenne et tout se transforme.

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Le Yin est la matérialisation de quelque chose.

Le Yang est la lumière, la force (l'impulsion) qui permet au yin de se matérialiser.

C'est pourquoi, un complexe qui prend confiance en lui peut devenir plus laminaire (selon Fanny NUSBAUM, docteur en psychologie) et un laminaire qui laisse enfin exprimer ses émotions peut devenir plus complexe.

La distinction entre les deux hémisphères serait plus subtile que ce qui avait été pensé au début de recherches.

Le Cerveau est en lien avec le méridien du Tou Mo (Du Mai, Vaisseau gouverneur) dont certains points correspondent bien à notre zèbre.

Le Tou Mo, le ciel de l'homme qui gouverne, a des points en rapport avec le Moi, la conscience, la détermination, la liberté, le système nerveux central, les capacités du mental pour être apte à gouverner. De plus, le Tou Mo appartient au Ciel Antérieur. Il concentre presque la moitié de ses points sur la tête, donc au Ciel de l'homme, illustrant l'aspect spirituel du Tou Mo.

Il fixe les fonctions des cinq éléments dans le corps avec les 4 TM (23V, Bei Shu des Reins), 6 TM (20 V, Bei Shu de la Rate), 8 TM (18 V, Bei Shu du Foie), 11TM (15V, Bei Shu du Cœur) et 12 TM (13 V, Bei Shu du Poumon) car ces points sont en lien avec les Bei Shu des Tsang sur le méridien de Vessie situé à proximité et au même niveau par rapport à la colonne vertébrale.

La colonne vertébrale est le centre du corps, le Tching Kan de la Rate passe d'ailleurs au centre de cette colonne, avec les Tching Kan de l'Estomac et de la Vessie.

Par la colonne vertébrale, on ramène la Rate au centre avec le 6 Tou Mo.

6 Tou Mo= « Ji Zhong, Milieu du rachis »

JI= la colonne vertébrale.

ZHONG= le centre, le milieu.

Ainsi ce point est comme le milieu du corps, il est lié à l'élément **Terre** comme centre et donc à la Rate. Nous pouvons le chauffer pour donner de la chaleur à la Rate, pour ramener la personne à la Terre.

10Tou Mo « Ling Tai, Support de l'esprit »

LING : Esprit « le Shen a un esprit qui se nomme Ling ».

TAI : point le plus élevé ou les oiseaux se posent. Tribune, terrasse, estrade.

Ling Tai signifie le Cœur. Ce point peut être utilisé afin de permettre au zèbre de développer son Moi fort et créateur en s'exprimant librement parmi les hommes, il peut redonner confiance en soi.

12 Tou Mo « Shen Zu, Pilier du corps »

SHEN=le corps humain.

ZU=pilier, poteau, soutenir, étayer.

"Shen Zu signifie alors que le point soutient tout le corps verticalement comme une colonne ou un pilier, droit et solide (comme le métal) mais aussi qu'il porte les bras (qui peuvent aussi porter du poids) comme un tronc d'arbre qui porte les branches. Shen signifie aussi la personne, soi-même..."

12TM est le pilier solide, la colonne vertébrale qui permet à la personne physique de s'imposer sur Terre. 12TM colonne de la personne fortifie aussi le niveau de 12V lié à la gestion et à la maîtrise de soi-même pour pouvoir suivre sa voie. "¹⁴

Ce point est également intéressant pour soutenir le zèbre à être lui-même en réalisant son talent sur Terre, tout en lui donnant confiance.

Tout comme ce dernier point cité du Tou Mo :

17 Tou Mo « Nao Hu, Porte du cerveau »

NAO= le cerveau.

HU= représente une petite porte qui mène vers l'interne, le privé.

On entre dans un lieu intime. "¹⁵

« 17TM est sur le niveau horizontal du crâne correspondant à l'horizon sur la sphère armillaire, l'horizon symbolisant la réunion entre Ciel et la Terre où se trouve le plan de l'homme. Il est indiqué quand les symptômes influencent la créativité, la personnalité et la maîtrise de soi. »¹⁶

¹⁴« Le petit monde merveilleux des points d'acupuncture » Henning STROM p. 975

¹⁵« L'esprit des points » Philippe LAURENT p. 520

¹⁶« Le petit monde merveilleux des points d'acupuncture » Henning STROM p.991

Dans cette première partie, j'ai tenté de montrer le rôle central de la **Terre** Rate dans le fonctionnement de la pensée du zèbre. La Rate est performante et ouvre ses connexions dans toutes les directions, décrivant le zèbre dans certaines de ses caractéristiques cognitives et émotionnelles.

La Rate est le centre de l'individu, ce sont ses racines. Il semblerait que chez le zèbre, la Terre se trouve au Centre au lieu d'être au Sud-Ouest par rapport au fonctionnement de la pensée. Nous verrons par la suite l'importance de la sphère familiale sécurisante, déterminante dans le développement affectif du zèbre. Car notre centre est aussi notre maison (la maison, la famille sont rattachées à la Terre), un espace où on est chez soi et dans lequel on peut se centrer avec notre famille.

Nous allons voir en seconde partie le lien entre l'Eau et le **Feu** qui caractérise plutôt l'aspect émotionnel du zèbre.

Mon hypothèse est que le zèbre a un fonctionnement de pensée guidée par la Rate avec un émotionnel et une sensibilité du Feu Cœur.

Un peu comme la citation de Saint Exupéry : « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »

Mais c'est en parlant au Chen, au cœur du patient perceptible dans son regard que le thérapeute peut l'accompagner sur son chemin.

2. Une Eau en vide et un Feu en excès ?

Le zèbre présente des caractéristiques affectives qui vont colorer tout son développement et à partir desquelles il construira son identité.

2.1. La Peur de l'Abandon et du Rejet

Le zèbre est fréquemment un enfant qui a peur. Ses peurs externes sont liées à ses sens développés, il est toujours dans un état d'hypervigilance par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Il vit en état d'alerte permanent.

Ses peurs internes sont plus profondes et plus inquiétantes.

« Elles proviennent de toutes les expériences sensorielles vécues depuis sa naissance.

Inscrites dans son être le plus intime, elles ont l'intensité, la puissance ou encore la violence que son extrême sensibilité leur a données. L'enfant surdoué vit ainsi avec la peur de l'émergence de ces angoisses profondes qui pourraient venir perturber son adaptation au monde. »¹⁷

Toutes les patientes ont parlé de ces peurs, de l'enfance jusqu'à la vie de jeune adulte.

Nous pouvons nous interroger sur les événements pendant la durée de la grossesse ou bien lors de l'accouchement.

Une glande dans notre cerveau, appelée « amygdale », fait fonction de système d'alarme. Dans les situations d'agression physique ou psychologique, elle s'active et déclenche la production des hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline, par les glandes surrénales.

Jusqu'à l'âge de 7 ans environ, l'amygdale cérébrale règne pratiquement seule : elle déclenche l'alerte et génère le stress intense. L'enfant peut entrer dans une terrible colère ou bien se figer de peur, son cerveau n'est pas encore mature pour prendre du recul afin d'analyser et comprendre la situation.

L'hippocampe, le modérateur, n'est pas encore assez mature. Il a donc besoin de la voie du corps, le contact pour être rassuré, et non celle de la raison afin qu'il retrouve sa sécurité. Nous retrouvons ici la Rate, qui gouverne les chairs et le sens du toucher, et la mémoire du corps.

Il est observé une sensibilité particulière de l'amygdale chez le zèbre. Elle est enfouie au plus profond du cerveau émotionnel. Elle est la première à recevoir les sons, les odeurs, les

¹⁷ Jeanne SIAUD-FACCHIN « L'enfant surdoué ». p.36

images, les sensations qui viennent de l'extérieur.

L'amygdale, véritable sentinelle du corps, capte le moindre signal sensoriel présent dans l'environnement et y réagit de façon intense. Le cortex préfrontal est comme la tour de contrôle qui permet de planifier, canaliser en prenant les décisions raisonnables.

Lorsque l'amygdale est saturée par une forte charge émotionnelle, un stress, le cortex est déconnecté : le zèbre est submergé par ses émotions qui prennent le contrôle sur son mental, et peut le fragiliser.

L'hippocampe va calmer l'amygdale qui donne l'alerte lors d'un stress.

« C'est donc l'hippocampe qui nous permet de gérer l'hypersensibilité émotionnelle, liée à une amygdale trop active, en nous donnant l'opportunité de raisonner en cas de stress et d'activer notre discernement afin de prendre les bonnes décisions pour agir et réagir de façon adaptée. »¹⁸

Travailler sur l'hippocampe peut être une piste afin d'atténuer cette hypersensibilité génératrice d'angoisse et de peur.

Leur hypersensibilité fait que les zèbres ont une exacerbation sensorielle amplifiant leurs peurs. La **Terre** contrôle l'Eau dans le cycle de tempérance Ko car la **Terre** absorbe les liquides : ce sont les parents, la famille situés à la Terre qui pourront calmer les peurs issues de l'Eau.

Dans la forteresse, les Reins sont la réserve fondamentale du corps qu'il faut préserver et entretenir, ils appartiennent à l'élément Eau. Ils stockent le Tsing Inné du Ciel Antérieur hérité des parents à la naissance, déterminé dès la conception et le Tsing acquis du Ciel Postérieur provenant de la transformation des aliments.

Notre énergie originelle Yuann Tchi se trouve dans Ming Men situé au **4 Tou Mo « Porte du destin, Porte de la vitalité »**, entre les deux Reins, sur le bourrelet graisseux du Rein droit (Rein yang).

Le Rein Yin à gauche nourrit l'ensemble des organes. Les Reins régissent la moelle et communiquent avec le cerveau.

Le Tsing du Rein contrôle toutes les étapes de la vie, de la naissance jusqu'à la mort.

L'émotion lié au Rein est la peur. Il existe trois peurs fondamentales engendrant un vide de l'élément Eau : la peur du noir, la peur de la mort et la peur de l'abandon.

Les 3 patientes possèdent une ou plusieurs peurs citées, lorsqu'elles étaient enfant, et encore

¹⁸ Clotilde POIVILLIERS « Zèbre zen » p.47

aujourd'hui pour certaines.

2.2. La Peur de l'échec

La peur de l'échec est la peur de ne pas satisfaire. Le zèbre hypersensible est en quête d'amour car l'amour est la sécurité. Se tromper s'apparente à décevoir son entourage qui pourrait ne plus l'aimer.

Ainsi, le zèbre peut faire les choses par rapport au regard de l'autre, pour ne pas décevoir.

La stigmatisation de l'échec a un impact important sur l'estime de soi.

De même, la peur de l'échec peut provoquer la procrastination : il préfère ne pas décevoir ou d'être lui-même déçu.

Parfois, il peut à l'inverse devenir excessivement perfectionniste avec un niveau d'exigence envers lui-même considérable.

Il est difficile pour lui de distinguer l'échec d'un de ses projets et l'échec de sa personne.

La peur du zèbre prend une tout autre forme : ce dont il a le plus peur, c'est de lui-même.

Il a peur de sa pensée qui peut l'entraîner dans des profondeurs effrayantes, il a peur de ses émotions qui l'envahissent de façon incontrôlable, il a peur des autres dont il se sent à la fois tellement différent et pourtant si semblable, il a peur de la vie qu'il ne saura pas maîtriser.

Il a surtout peur de se retrouver face à lui-même et de ne pas aimer ce qu'il est comme l'explique Jeanne SIAUD FACCHIN.

Nous avons ici le Feu du Cœur avec ce besoin d'être aimé et la confiance en soi.

2.3. Une Perception sensorielle exacerbée : l'Hyperesthésie

La sensibilité extrême à l'environnement provient d'une perception sensorielle des 5 sens exacerbée : les organes des sens sont très performants.

- **La vue**

Il dispose d'une vision de précision où le détail est souvent perçu avant la globalité, et se montre très sensible à la luminosité. Très observateur, il repère des détails de physiologie et d'environnement qu'il intègre dans son analyse. La vue est rattachée à l'élément **Bois** dans les 5 éléments.

- **L'ouïe**

Il peut écouter plusieurs sources sonores simultanément en étant capable de récolter des informations diverses provenant de sources multiples.

L'oreille est rattachée à l'élément Eau avec le Rein mais la compréhension est liée au **Feu** du cœur.

- **L'odorat**

La capacité olfactive lui permet de distinguer un grand nombre d'odeurs et de leurs donner un sens. En général nous connaissons une odeur mais la reconnaître et la nommer est une tâche plus difficile. Avec l'odorat il comprend certaines choses qui sont invisibles ou mémorise des éléments qui enrichissent la complexité de sa pensée.

L'odorat est rattaché à l'élément **Métal**.

- **Le goût**

Il peut différencier et apprécier des saveurs très proches. Les deux sens étant liés, ses capacités gustatives sont identiques à ses capacités olfactives.

Le goût est rattaché à l'élément **Feu**.

- **Le toucher**

Il aime et recherche le contact physique. Il est capable de capter de nombreuses informations en continu : ambiance d'un lieu, humidité ou sécheresse de l'air, toucher doux ou rugueux, contact d'un vêtement, chaleur. Toucher les autres, toucher les objets, les matières est une source de renseignements qui complètent sa compréhension du monde. Son besoin de contact physique est souvent très élevé, indispensable à son équilibre affectif.

Le toucher est rattaché à l'élément **Terre**.

Cette exacerbation des sens, appelée hyperesthésie, élargit considérablement la perception du zèbre face au monde qui l'entoure. Il ressent donc en qualité et en quantité une multitude de choses imperceptibles à la plupart des personnes.

L'information sensorielle est traitée avec une très grande rapidité, les émotions deviennent également exacerbées. Nous voyons ici la puissance des 5 éléments au sein de la personne.

L'hyperesthésie se combine parfois avec une synesthésie, c'est-à-dire avec une activation croisée des sens dans le cerveau.

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

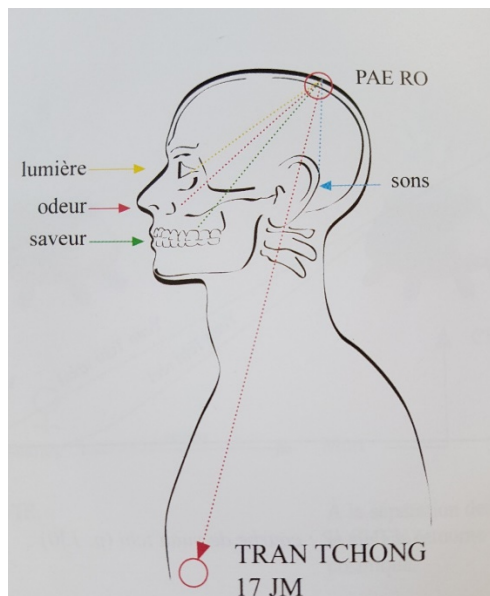
Les synesthètes voient, par exemple, les mots en couleur ou les chiffres en relief. Cette capacité, en général inconsciente, favorise la mémorisation. Le poème « Voyelles » de Rimbaud l'illustre.

Un lien avec trois points d'une valeur capitale peut s'établir :

1 Vessie « Jing Ming, Éclat de la Prunelle »,

20 Tou Mo « Bai Hui, Cent réunions »,

17 Jen Mo (Ren Mai) « Dan Zhong, Centre du thorax ».

« Les chemins cachés de l'acupuncture traditionnelle chinoise », Jean MOTTE

« La lumière rentre par les yeux au 1 Vessie puis est envoyée au 20 Tou Mo qui fait office de miroir réfléchissant afin d'envoyer cette onde lumineuse au 17 Jen Mo. A partir de ce dernier point, les énergies seront distribuées aux organes trésors.

Les sons entrent par les oreilles et se concentrent au 17 Jen Mo. Les odeurs entrent par le nez et se concentrent elles aussi au 17 Jen Mo. Et la lumière entre par les yeux et se trouve accumulée au 17 Jen Mo. »¹⁹

Ce point est un réservoir d'énergie. Chaque trésor accumule une énergie qui lui est propre et envoie le surplus au 17 Jen Mo. Nous avons donc un système quasi fermé entre les organes

¹⁹« Les chemins cachés de l'acupuncture traditionnelle chinoise » Jean MOTTE p. 136

et le 17 Jen Mo. Celui-ci alimente les organes qui à leur tour nourrissent le 17 Jen Mo.

Ainsi, le zèbre avec sa perception sensorielle exacerbée capte-t-il la lumière plus intensément ? La lumière va pouvoir habiter le corps.

Le 17 Jen Mo étant le point Mo du Maître du Cœur, un grand point de la sérénité, de l'identité de la personne, un point de communication avec le Ciel : il prend tout son sens pour le profil du zèbre. Cela alimente -t-il son **Feu** en excès ?

Le cerveau traite les informations qui proviennent de l'extérieur (ce qui se passe autour de nous, capté par nos 5 sens) et de l'intérieur de soi (associations d'idées, souvenirs, représentations...).

Toutes ces informations sont prises dans des réseaux de neurones qui circulent et se répartissent dans plusieurs parties du cerveau.

Le mode de pensée et la structure de raisonnement modifient leur façon d'être mais également leur manière d'aborder les connaissances et le monde en général entraînant un aspect singulier de leur personnalité car la pensée est toujours en marche.

Nous retrouvons ici l'agitation de l'élément **Feu**. L'agitation est aussi la souffrance.

Certains n'arrivent pas à gérer le flot incessant de pensées qui traversent leur esprit jour et nuit.

Nous pouvons supposer que les peurs favorisant l'Eau en vide provoquent un **Feu** en excès sans cesse alimenté : le zèbre a constamment besoin qu'on le rassure sur l'amour qu'on lui porte.

Il y a également beaucoup de caractéristiques liées à sa personnalité qui nourrissent ce **Feu**.

2.4. L'Intuition

L'intuition est une source de compréhension du monde et de connaissances d'une richesse extraordinaire. Elle est donc une façon d'être au monde car la personne comprend, ressent et anticipe d'autres situations. Elle est reliée au **Feu**.

La grande intuition permet au zèbre de percevoir beaucoup plus de détails subtils et souvent invisibles pour la plupart des gens. Ses émotions sont généralement exacerbées (hypersensibilité émotionnelle), il ressent intensément celles d'autrui ainsi que les atmosphères relationnelles (empathie).

Cette faculté attentionnelle très élevée constitue un avantage mais également un inconvénient qui peut parfois envahir la personne.

Ils peuvent donner l'impression de deviner au hasard, d'inventer mais ce sont souvent des visionnaires, des précurseurs.

2.5. Une forte Empathie

L'empathie correspond à une compréhension subtile des sentiments et des émotions d'autrui. L'empathie permet de s'ajuster à l'autre, de communiquer de façon sincère.

Les émotions entrent en résonance vibratoire, on ressent à l'intérieur de soi ce que ressent l'autre.

Le zèbre peut percevoir des émotions imperceptibles par les autres et parfois avant même que la personne concernée en ait pris conscience elle-même, ce qui peut générer de l'anticipation anxieuse.

Pour Olivier REVOL, Neuropsychiatre, Pédopsychiatre : *« On ne parle plus des enfants intellectuellement précoces en terme d'élite. On appelle les EIP les "Sentinelles" parce que, dotés d'une empathie très développée, ils (re)sentent ce que les autres pensent et peuvent ainsi donner l'alerte sur ce qui ne va pas avec un temps d'avance. En quelque sorte, ils se retrouvent sur des "postes avancés" ... »*

L'empathie appartient à l'élément **Feu**, au Maître du Cœur.

2.6. Une Créativité

L'arborescence détourne le cours de la pensée et créent d'innombrables confluent qui entraînent la pensée dans leur courant. Cette pensée divergente, qui permet aux idées de se déployer, favorise la créativité et l'émergence d'idées nouvelles. Une réflexion en mode analytique débouche sur un résultat mais pas sur une trouvaille.

Tout est réuni pour être un précurseur.

L'idée est liée au **Bois** avec le Foie mais la créativité est au **Feu**.

2.7. Une Ingérence Émotionnelle

La dimension émotionnelle est une dimension essentielle dans le fonctionnement intellectuel des zèbres. L'affectif est lié à tous les actes de la vie.

Le mot « émotion » vient du latin *emovere* dont e- (variante de ex-) signifie « hors de » et movere signifie « mouvement ». Ce qui traduit un mouvement vers l'extérieur.

Si la sensibilité correspond à un mouvement centripète, l'émotivité correspond à un mouvement centrifuge.

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Une émotion doit être extériorisée, exprimée car dans le cas contraire, elle s'imprime dans le corps.

Pour les Taoïstes, il n'y a pas de crédit dans le passé : une émotion ne doit pas laisser plus de traces que le vol d'un oiseau dans le ciel. L'évolution idéale d'un chemin de vie est celui de l'allégement progressif, c'est à dire de partir de la matière pour aller vers le spirituel.

Le but ultime est de vivre totalement dans le présent sans retour vers le passé ni peur pour l'avenir.

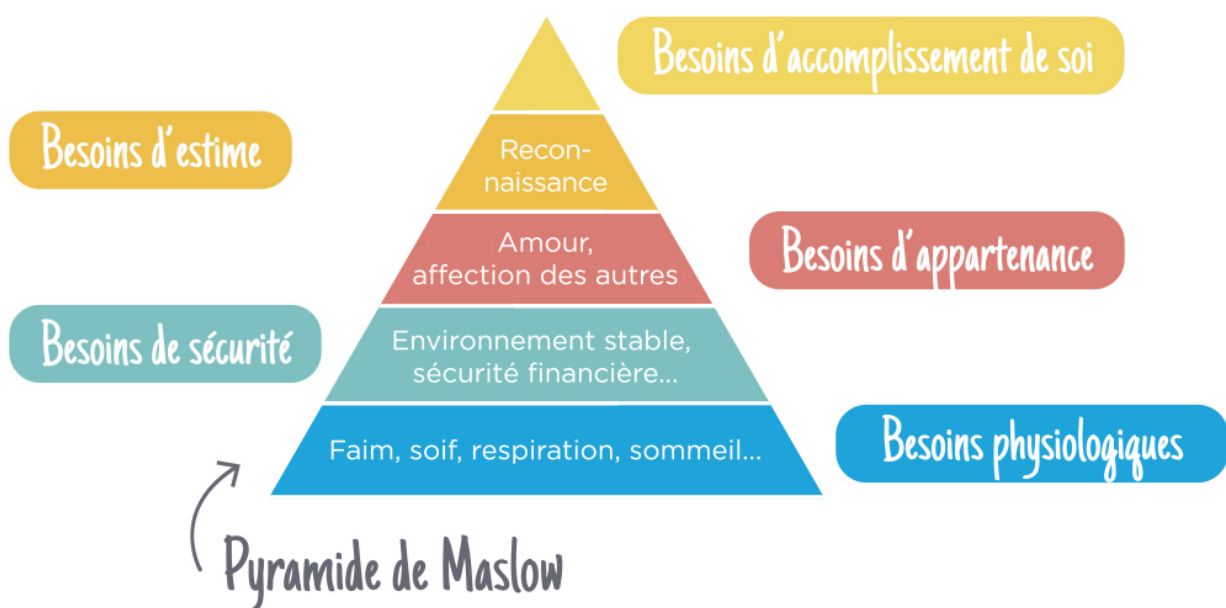
Les émotions lèsent l'entité : l'entité est lésée par une émotion qui a été très forte ou bien qui a été progressive, répétitive dans le temps.

Grâce aux organes des sens, nous captions des informations provenant de notre environnement extérieur. Les émotions nous renseignent sur notre rapport à nous-même et à l'autre. Elles naissent de nos sensations qui nous informent sur le monde extérieur, ou bien de nos pensées qui correspondent à notre monde intérieur.

Les émotions sont déclenchées quand nos besoins vitaux ne sont pas satisfaits ou bien en déséquilibre.

Abraham MASLOW, psychologue américain, considéré comme le père de l'approche humaniste avec Carl ROGERS développe la pyramide des besoins.

Les travaux de MASLOW (années 40) permettent de classer les besoins humains par ordre d'importance en 5 niveaux. Ce classement correspond à l'ordre dans lequel ils apparaissent à l'individu, la satisfaction des besoins d'un niveau engendrant les besoins du niveau suivant.

Nous pouvons observer que ces besoins sont d'abord centrés vers soi (besoins

physiologiques, de sécurité) et s'ouvrent progressivement vers les autres (besoin sociaux, d'estime).

Nous passons de besoins matériels (nourriture, argent, habitation) vers des besoins immatériels (amour, respect, estime).

Ce n'est qu'une fois cet équilibre atteint et nos deux facettes (vers soi/les autres, matériels/immatériels) comblées, qu'il est possible de s'accomplir et d'accéder à une nouvelle compréhension de soi.

Cependant, la classification des besoins de manière hiérarchique, qui impose de satisfaire un besoin avant d'atteindre le suivant n'est aujourd'hui plus considérée comme valable, un individu pouvant, suivant son caractère, être plus sensible à un besoin particulier, indépendamment de la satisfaction ou non des besoins inférieurs.

Ce qu'il faut retenir de la pensée de MASLOW est qu'il a ouvert la voie à des idées pionnières qui tiennent compte de la psychologie globale de l'être.

Nous verrons par les cliniques l'importance de la sécurité affective liée à la **Terre**. Le zèbre a besoin d'être aimé dans le regard de l'autre pour pouvoir s'élever.

Ainsi, le déclenchement émotionnel réagit à la moindre variation de son environnement et avec une intensité qui peut parfois paraître excessive.

Le zèbre aime de façon totale, absolu, tout le touche et peut souvent le blesser. Cela peut être la tempête émotionnelle ou bien l'inhibition.

Le fait de ne pas pouvoir comprendre puis adapter ces réactions émotionnelles au contexte peut être facteur de stress, frustration, anxiété.

2.8. L'Estime de soi et la construction de l'Identité

Le soi représente le noyau concret de notre identité, la base de ce que nous sommes.

Notre identité se construit en 3 grandes étapes :

- L'Émergence du soi, sensation de soi
- La Construction de l'image de soi
- Le Développement de l'estime de soi

L'identité est la possibilité d'être toujours le même, d'avoir un noyau identitaire stable et en même temps être différent.

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

L'estime de soi est une attitude intérieure qui consiste à se dire qu'on a de la valeur, qu'on est unique et important. C'est se connaître et s'aimer comme on est avec ses qualités et ses limites. Elle est le résultat d'une évaluation permanente de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Mais c'est une valeur fragile et mouvante.

Une dimension fondamentale de la constitution de l'image de soi concerne le regard que les autres portent sur moi et les messages identitaires qui me sont adressés, d'abord dans un cercle familial proche puis dans l'environnement social.

La vraie estime de soi est fondée sur l'opinion que nous avons de nous-mêmes et de ce que nous avons fait. C'est à dire le rapport entre ce que nous voulons être, et ce que nous sommes réellement. Plus cet écart est important plus l'estime de soi est faible. L'estime de soi c'est notre acceptation et appréciation de nous- mêmes tels que nous sommes.

Plus mon estime de moi est faible, fragile, moins j'ai confiance en moi. Le moindre échec renforce mon manque de confiance en moi, cela entraîne de la dévalorisation.

L'estime de soi est une caractéristique de la personnalité, composée de trois dimensions :

- **Comportementale** : elle influence notre engagement dans l'action et se nourrit en retour de nos succès.
- **Cognitive** : Elle dépend du regard que nous portons sur nous, mais elle le module à la hausse ou à la baisse.
- **Émotionnelle** : Elle dépend de notre humeur de base, qu'elle influence en retour.

Par conséquent, une bonne estime de soi facilite notre engagement à l'action, associée à une autoévaluation plus fiable et permet une stabilité émotionnelle plus grande. L'estime de soi est donc une fonction importante dans la capacité à s'engager efficacement dans l'action.

L'estime de soi comporte une dimension essentielle : la croyance dans la possibilité d'être aimé, ce qui nous amène au Maître du Cœur.

Le maître du cœur protège le cœur (le bon, le bien, le beau) des émotions.

Ayant un ego très faible, le zèbre est extrêmement sensible au jugement d'autrui. Il a besoin d'être rassuré en permanence sur lui-même.

Par ailleurs, l'apprentissage n'est possible que si l'enseignant et la matière à apprendre sont investis affectivement.

Construire son identité c'est se sentir soi, unique mais également se sentir intégré à un groupe, pareil aux autres. Le sentiment d'appartenance est un paramètre indispensable et l'enjeu identitaire se situe dans cette dialectique.

Nous retrouvons ici le Triple Réchauffeur dans ce va et vient entre moi/les autres. Il fait également parti de l'élément **Feu**, tout comme le Maître du Cœur : ils sont liés par une relation intérieure/extérieure.

Le risque majeur est la construction d'un faux-self selon WINNICOTT.

Pédiatre et psychanalyste britannique, il décrit le faux-self qui désigne l'adaptation, par soumission ou compromis, d'un individu à son environnement. Pour lui, il y a chez chacun d'entre nous, un vrai-self et un faux-self. Le vrai-self est ce qu'il y a d'authentique chez la personne, qui a confiance en elle et en son environnement. Le faux-self est ce que les gens perçoivent de l'extérieur, c'est une personnalité contrôlée qui permet de s'adapter à l'environnement.

La relation la plus saine entre les deux, est lorsque le faux-self permet à la personne de se contrôler un minimum en respectant les conventions tout en laissant le vrai-self s'exprimer dès lors qu'elle en a besoin. On peut penser que le faux-self protège le vrai-self d'un environnement potentiellement exigeant.

Le zèbre peut se sentir en permanence obligé de protéger son vrai-self en utilisant un faux-self tel un mécanisme de défense. Il peut donc adopter le comportement qui va plaire aux autres selon lui afin de satisfaire son besoin vital d'être aimé, sa peur d'être rejeté.

Il peut se retrouver plus profondément éloigné de lui-même, coupé de ses sentiments réels sans pouvoir l'exprimer car cela est sous contrôle. Le déni de ses émotions peut parfois mener à la somatisation, angoisse, honte, culpabilité et souvent à la solitude.

Même bien entouré, il peut avoir l'impression que personne ne le connaît vraiment et ne peut le comprendre.

Cette alternance de vrai et faux-self peut renvoyer à cette alternance d'apparition/disparition du zèbre : il apparaît lorsqu'il se sent lui-même et en confiance, puis se cache lorsqu'il a besoin de se retrouver ou bien lorsqu'il se sent incompris.

Nous retrouvons également tous les points cités précédemment comportant la notion de se cacher, se dissimuler.

Nous avons vu l'importance de la **Terre** au centre dans le système de pensée du zèbre, associée à l'élément Feu très présent.

Le zèbre a la particularité de penser très vite, établissant des passerelles entre les idées même si cela n'a pas de sens pour les autres. Il possède un cerveau qui a du mal à se reposer, une intuition très forte et une sensibilité à fleur de peau.

La spécificité du système émotionnel du zèbre est qu'il pense d'abord avec son Cœur. L'hyper-réceptivité émotionnelle est centrale chez le zèbre. Il absorbe en continu les émotions autour de lui, c'est l'empathie.

Nous observons un Feu très présent et nourri par son Eau en vide.

Comme cette peur résulte aussi des expériences sensorielles vécues depuis la naissance, un travail sur l'histoire de la grossesse et le déroulement de l'accouchement sont des pistes intéressantes à explorer.

Sa dépendance au contexte est amplifiée par la dimension affective.

Un zèbre est toujours dépendant du contexte affectif, il a des difficultés à fonctionner sans prendre en compte la dimension et la charge émotionnelle présente : chaque réflexion sur son comportement, chaque constat d'échec de quelque chose qu'il n'a pas assez réussi à ses yeux le renvoie à cette peur de ne pas être aimé.

Dans cette seconde partie, nous verrons le profil de trois patientes basé uniquement sur des questionnaires.

Partie 2 PISTES DE REFLEXION

1. Du coté des merveilleux vaisseaux

Au début de ce travail, je pensais travailler sur les 5 éléments. Les 3 patientes que je vais présenter possèdent des informations similaires : un **Bois** quasiment absent avec un manque de Kan, un **Feu** avec un MC fragile et une hypersensibilité associée à un manque de confiance, une **Terre** bloquée sur laquelle repose toutes les connexions, un **Métal** vide avec parfois une atteinte du Pro et des intestins, le second cerveau. Enfin une Eau vide par les différentes peurs.

J'étais tentée de réfléchir sur les 5 éléments avec un Empereur Terre responsable de tous ces déséquilibres.

La famille, le cocon, me semble primordial dans le développement du zèbre afin de contenir ses peurs existantes. La Rate est affectée par l'excès de réflexion et par l'inquiétude du Cœur. De plus, plusieurs entités peuvent être touchées : le Pro, le Yi.

Mais en développant les caractéristiques du zèbre dans les parties précédentes et après réflexion, ma dialectique de traitement va s'orienter sur les merveilleux vaisseaux pour plusieurs raisons.

Tous les éléments sont touchés et ce, depuis l'enfance, ce qui présente une situation complexe dans la durée.

Les Merveilleux Vaisseaux sont antérieurs aux méridiens, ils sont issus de Ming Men et existent sous l'impulsion de Yuann Tchi. Ils font référence à l'énergie ancestrale, à la source, au Tsing inné.

Ils sont au plus profond et au plus superficiel de l'être : ils structurent l'homme d'un point de vue organique par la carte génétique qui les compose et dirigent les chemins de vie.

Je retrouve ici la douance, issue du Ciel Antérieur, le Tsing transmis par les parents.

Ils servent alors de lien entre le Tchi du Ciel Antérieur et le Tchi du Ciel Postérieur. Ils permettent donc un niveau de traitement plus profond, dans la mesure où ils sont liés au Ciel Antérieur et à la constitution fondamentale de l'individu.

Deux merveilleux vaisseaux vont particulièrement m'intéresser pour les exemples qui vont suivre : le Tchrong Mo (Chong Mai, TCM), qui appartient au Ciel Antérieur (avec le Tae Mo,

le Jen Mo et le Tou Mo) et le Yin Oé Mo, appartenant au Ciel Postérieur.

1.1. Le Tchrong Mo

Le Tchrong Mo est appelé « Vaisseau d'Assaut ». C'est la force impétueuse de la vie qui arrive à un carrefour, fait assaut et jaillit. Il symbolise la croisée des chemins, un carrefour qui n'est pas fait pour qu'on s'y heurte mais pour qu'on s'y croise, avec plein de force, liée à Yuann Tchi. On peut imaginer retrouver la pensée analogique avec la carte en mind mapping. Il est considéré comme l'origine des autres Merveilleux Vaisseaux et de tous les méridiens ordinaires.

Le Tchrong Mo est porteur des Entités Viscérales, elles appartiennent toutes au Ciel Antérieur : nous avons une préexistence des cinq Entités Viscérales dans la cellule originelle. Les patientes possèdent des entités touchées.

Il est comme « *un arbre avec des racines, un tronc et des branches* ». Je pense à l'image du 13 VB, Ben Shen. Comme l'exemple de l'axe Ciel/Terre expliquée par Marie Françoise Neveu, nous trouvons la symbolique de l'arbre dans le 13Vb et dans le Tchrong Mo, arbre de vie.

Présent partout, il apporte une notion de globalité. Il nous ramène au rôle central de la Rate qui établit des connexions dans la description du zèbre. Son point clé est d'ailleurs un point de la rate : 4 Rate « GongSun, Grand père/petit-fils ». La douance semble avoir un caractère héréditaire. La Rate et le Tchrong Mo sont donc tous les deux liés au centre et embrassent la totalité du corps.

La Terre Rate est en midi/minuit avec le Triple Réchauffeur, ce qui nous amène à la relation du zèbre avec l'extérieur.

En embryologie chinoise, l'énergie part d'un point appelé Ming Men situé entre les deux Reins. Cette « Porte de la destinée » est aussi le point de départ du Tchrong Mo qui va se développer en suivant le « pré-tracé » du Triple Réchauffeur.

Mer du Sang et des douze méridiens, il contrôle le Sang et l'Énergie dans tout le corps. Le sang étant lié aux émotions, cet axe de travail sera utile pour le zèbre. Un des symptômes du Tchrong Mo est l'agitation mentale avec de l'anxiété. (Desoutter).

Dans « L'esprit des points » de Philippe Laurent, Gong exprime à travers l'idéogramme Si,

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

le ver à soie roulé sur lui-même, enfermé dans le cocon de la privauté. L'évolution du caractère symbolise le juste, impartial, collectif à l'usage de tous. Par ces symboliques, nous apercevons le zèbre qui se dissimule et qui apparaît au grand jour.

En tant que point Luo, il fait le lien entre le méridien Yin et le méridien Yang, il a une action sur la Rate et l'Estomac donc sur la Terre qui est le centre.

Bernard Desoutter écrit que le Tchrong Mo est appelé, dans les textes Taoïstes, « *méridien central* » en référence au centre, conçu comme un canal passant par le milieu du corps, aussi appelé « *chemin de la cour jaune* », jaune est la couleur de la Terre.

Je retrouve avec le Tchrong Mo ce centre de distribution comme décrit avec la Terre Rate.

Le TR enferme en son sein Ming Men. Dans « Les chemins cachés de l'Acupuncture Traditionnelle », Jean Motte écrit : l'ensemble de toutes les productions énergétiques et de Yuann Tchi circule dans le Tchrong Mo ayant sa racine dans les Reins. C'est une synthèse de toutes les énergies captées qu'il redistribue. Le Tchrong Mo est le vecteur de l'énergie ancestrale.

C'est le vaisseau qui va réunir le Tsing prénatal, lié aux reins et à l'inné, avec le Tsing post-natal lié à l'alimentation par le Yang Ming et le 30 Estomac.

Ce point de réunion établit une relation entre les énergies du Ciel antérieur et celles du Ciel postérieur, ce qui m'intéresse pour les patientes zèbres.

Le Tchrong Mo est donc associé au Yang Ming par le Zong Jin, rassemblement de l'énergie de l'inné et de l'acquis.

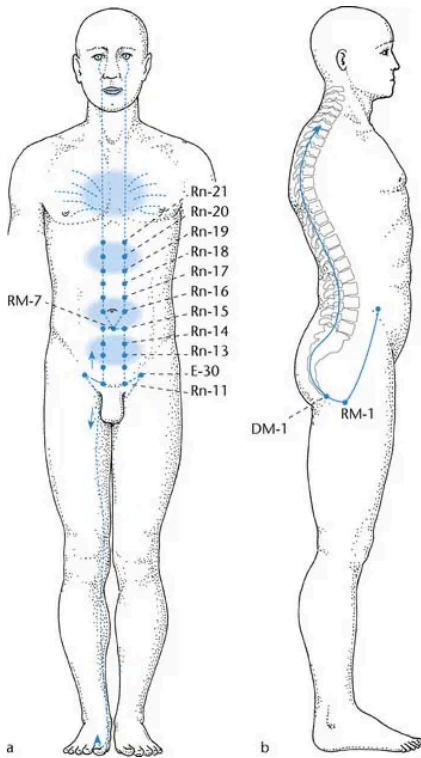
Dans le livre « Les merveilleux vaisseaux » de Bernard Desoutter, le terme Zong signifie : Temple des ancêtres, ascendant en ligne directe, lignage, ancêtre, prendre pour maître, respecter, honorer.

Pour certains auteurs, le Zong Jin, muscle des ancêtres correspond au pénis chez l'homme et au clitoris chez la femme. Pour d'autres, il correspond au plancher périnéal.

Nous verrons à travers deux exemples de patientes que le Yang Ming est concerné, les intestins étant le 2ème cerveau.

Le Tchrong Mo est le premier merveilleux vaisseau à se mettre en place en embryologie. Au cours de la croissance de l'embryon, il est chargé du développement des glandes surrénales et du cortex surrénal.

Il est chargé de l'organisation interne de l'être humain.

Voyons rapidement le trajet du Tcheng Mo :

Il part de l'utérus et se divise en 3 branches :

Branche principale : Trajet du Rein, **30 Estomac** (lié au **12 Rate**, **2 JM**), **11R**, **4JM**, Ombilic (croise TK Cœur et Rate), **11 au 21R**, **27 R**, **23 JM** (Chao Yin), Bouche (fusion Jen Mo/Tou Mo), **1E**.

Une autre branche passe au thorax, gorge, menton, fosses nasales.

Branche postérieure : **1 TM**, **4 TM**, rein organe **25VB/23V**, circule jusqu'en haut de la colonne comme la ligne primitive s'arrêtait à la base de ce qui allait devenir la tête.

Branche inférieure : voûte plantaire **1R**, **4 Rate**.

Ainsi, il passe par de nombreux endroits décrits dans les précédentes parties comme la colonne vertébrale avec le Tou Mo, et s'occupe des méridiens et organes qui sont intéressants pour le zèbre : il tonifie le Tchi du Rein, de la Rate et de l'Estomac, le Sang de la Rate et du Cœur. Il calme les émotions comme la peur liée au Rein, les soucis liés à la Rate, l'anxiété liée au Cœur.

Le Tou Mo va gérer l'aspect yang du corps dans sa partie centrale et profonde, la colonne vertébrale, le cerveau. Mais aussi l'aspect protection contre l'externe.

Le Tou Mo, vaisseau Gouverneur, concerne trois organes qui ont une influence sur l'esprit : le Rein (et donc le Tché), le Cœur (et donc le Shen) et le Cerveau.

De plus, son point Roé est le **39 VB « XuanZhong, Cloche Suspendue »**, point Roé des moelles qui fait le lien avec le cerveau, décrit précédemment. La gaine de myéline rend la conduction et l'influx nerveux plus rapide pour le traitement des informations. Cette substance blanche est pleine de graisse, ce qui nous ramène à la Rate.

Le Tcheng Mo, merveilleux vaisseau Yin est couplé avec le Tae Mo qui est Yang, le vaisseau

ceinture qui agit comme un support, un soutien qui contient. Son point clé est le 41 VB.

Il est également couplé avec le Yin Oé Mo en se croisant au niveau du cœur, de la poitrine et de l'estomac. Son point clé est le 6MC « Nei Guan, Obstruction interne ».

Ce Merveilleux Vaisseau attire également mon attention.

1.2. Yin Oé Mo

Le Yin Oé Mo soutient et répartit le Yin, il fait le lien de tous les méridiens Yin vers le Jen Mo. Il est comme un lasso qui rassemble le yin pour le maintenir. Il possède une notion de ramener et de sécuriser, ce qui laisse entrevoir une connotation de protection de défense à l'interne (et à l'externe pour le Yang Oé Mo avec le point clé 5 TR « Wai Guan, Barrière externe ») intéressant pour le zèbre.

Il baisse la tension émotionnelle : il a donc une action psychique majeure.

Il harmonise le méridien du Cœur et de la Rate/Pancréas et calme l'esprit.

Le Yin Oé Mo contrôle le yin, le Sang, qui contrôle le Cœur. C'est pourquoi l'atteinte du Yin Oé Mo est caractérisée par des peurs et des douleurs au cœur.

Les sujets sont dans l'événement et ont beaucoup de mal à s'analyser sur le moment. Ils ont des difficultés à prendre du recul vis-à-vis d'eux-mêmes ou de leur entourage.

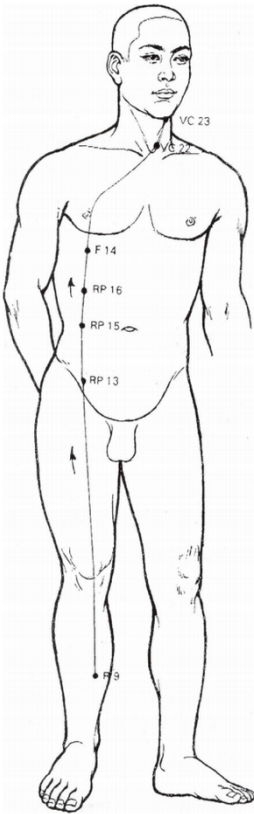
La notion de peur, d'appréhension, d'insécurité, voire timidité est importante. Il correspond aux zèbres qui manquent de confiance en eux ou qui sont affectés par les problèmes des autres.

L'état émotionnel peut correspondre à de l'agitation, des insomnies, des pleurs, de la dépression, des paniques nocturnes, des phobies.

Le 6 MC « Barrière Interne » possède également un rôle de protection, d'armure vis à vis des agressions par les sentiments.

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Le trajet du Yin Oé part du 9R, 12 et 13 Rate, 13 Foie Roé des Tsang, 15 et 16 Rate, 14 Foie, cœur, 22JM, 23 JM.

En chemin de vie, le Yin Oé Mo est le tri sur soi. La personne doit ranger à l'intérieur : prendre soin de soi et entretenir une bonne relation avec soi-même.

Il est constitué par de nombreux points de la Rate et connecte au Cœur.

Ce Merveilleux Vaisseau correspond au profil des personnes zèbres.

2. Présentation et analyse des histoires des patientes

Sur la base des éléments qui m'ont été transmis au cours de plusieurs entretiens, je tenterai d'élaborer des pistes de travail, en utilisant la dialectique des Merveilleux Vaisseaux.

Travailler via les Merveilleux Vaisseaux sur des patientes qui présentent une Eau fragile peut être délicat, c'est pourquoi le point Roé sera à ajouter.

La prise de pouls ainsi que l'observation de la langue me donneront par la suite un chemin de traitement possible, concret et adapté à la personne.

2.1. Madame J

Ingénieur en reconversion en Ressources Humaines

14/04/1980 à 9h30

Petite je n'arrivais pas à me défendre. J'ai beaucoup rongé mes ongles quand j'étais énervée : attaque de terre sur bois. Cycle régulier, long et douloureux, les règles se déclenchent lors d'un événement émotionnel, stress. Prise de décision difficile car beaucoup de pensées.

J'ai toujours ce besoin d'être aimée. Je cherche l'amour que dans le regard de l'autre. Je me trouve nulle malgré les compliments. Je ne me plaît pas. Sport 4 fois/semaine, marcher 10 Km. J'essaie de rester moi-même au lieu de faire selon le regard de l'autre au risque d'être rejetée. Je montre une partie de moi selon le contexte par peur qu'on ne m'aime pas. J'ai du mal dans les groupes, je n'aime pas la hiérarchie. Je me nourris des gens, je trouve les gens extraordinaires. Je suis extravertie, trop susceptible, j'exprime tout par les émotions (rire aux larmes)

Fille unique
Parents ensemble, famille aisée. Proche de ma mère mais pas de mon père : je suis le parent de mon père (joueur argent). Ma mère ne me faisait pas beaucoup de câlins. J'en voulais plus. Je collais mon père. Nous avons déménagé 15 fois car poursuite des huissiers suite aux problèmes d'argent. A 10 ans, dispute liée à l'argent : je devais faire rire mes parents. Je répondais aux huissiers. J'ai gardé la même école, on changeait juste d'arrondissement. J'appelais tous les jours mes parents jusqu'à il y a 2/3 ans.

Je ne sais pas me nourrir. Petite il n'y a jamais eu de table familiale, le repas est assimilé au conflit. Petite je triais par couleurs les aliments. Aujourd'hui je mange par phase de 6 mois : tomates ou soupe tous les soirs. Je ne mange que des laitages et du chocolat noir. J'aime les restos, la convivialité mais seule mon frigo est vide. Psychosomatique enfant : vomissement, crise
Spasmodique estomac toujours la nuit. Je me vois grosse

Peur de l'abandon quand mes parents sortaient, peur de la mort à 3 ans.
J'ai peur de la mort des autres : cela me renvoi à l'abandon.
J'angoisse que mes parents meurent car je n'ai pas d'enfants.
Pour dormir je me fais un cocon, j'ai toujours un doudou, je gratte les yeux de mon ours pour dormir, c'est la matière qui m'intéresse : je ne peux m'endormir sans.

Je n'aime pas la séparation : ce sont des petites morts, angoisse de solitude.
Solitaire, besoin de me vider la tête, je lis, regarde des films.
Petite je pleurais tout le temps.
Souvent la diarrhée : je me vide.
Violence envers moi même : Je me tape les cuisses, dans les pulls quand ça ne va pas. En crise forte je peux me gifler. Très marquée par l'injustice, je peux en pleurer.
Allergies, dermo réactive. Je pourrais être 100% moi avec un homme, j'ai peur de vivre seule.

Nous observons une cellule familiale fragile bien qu'unie : une distance avec le père joueur, qui a provoqué des conflits et un rôle d'adulte donné (et/ou pris ?) à Madame J. alors qu'elle n'était qu'une enfant. Un besoin d'affection inassouvie avec la mère, de nombreux déménagements et des repas assimilés au conflit : la Terre n'est pas stable. Petite, l'absence des parents renvoie à l'abandon et à la peur de la mort des autres.

L'Eau en vide ne nourrit pas le Bois et ne tempère plus l'élément Feu qui flambe. Madame J. a besoin de nourrir son Feu en faisant du sport, elle cherche l'amour dans le regard de l'autre. Elle a besoin d'être aimée et ne se plaît pas.

Ce Feu en excès attaque le Métal : Madame J. souffre de diarrhée, « elle se vide ». Elle a besoin d'être seule pour se vider la tête, s'isoler. Le repli sur soi est une attitude Yin, associée au Métal. Elle peut également être en lien avec le TR, le Feu et l' Eau lié au rapport aux autres. Le 11 TR, alias « Source de la Solitude » peut l'illustrer.

Madame J est restée 6 ans avec un homme pervers narcissique et avait des plaques sur le corps pendant cette relation. Quand elle l'a quitté, tout a disparu. Nous voyons la peau, reliée au poumon dans sa fonction de protection intérieure/extérieure. Nous voyons la limite entre soi et l'autre avec cette peau qui réagit comme une barrière. Madame J. se voit grosse. L'expression " se sentir bien dans sa peau" résulte d'une bonne estime de soi.

Madame J. explique que la gorge est compliquée pour elle : « je n'aime pas le gras de viande, les fruits dans le yaourt. J'ai avalé une arête de poisson à 4 ans ». Nous pouvons penser à trois points situés à la gorge dont leurs idéogrammes ont le caractère d'un chien qui jaillit pour mordre : 22JM, 10 E, 18GI. Dans l'enfance, sa peur de l'abandon se traduisait par un vomissement lorsque ses parents s'absentaient pour sortir le soir. Le cou représente un lieu de passage, ici le passage entre Ciel et Terre. Le chien est d'ailleurs symbole de l'animal passeur, porteur d'esprit. Madame J. mange des yaourts (Terre) ou du chocolat noir (Feu), et comme les deux autres patientes, elle apprécie le repas lorsqu'elle n'est pas seule. Comme s'il était plus facile de se nourrir d'amour. Agapé, mot d'origine grec est traduit par « amour », c'est l'amour inconditionnel et désintéressé. Il est synonyme de repas : le repas à caractère religieux dont le but est d'entretenir l'amour. Le repas est un rite de socialisation. Dans « les Chemins cachés de l'Acupuncture Traditionnelle », Jean Motte parle du rite concernant la voie du juste milieu. Le Rite appartient à l'élément Feu, il permet « *de nous adapter en douceur à chaque changement de situation. Si pour une raison extérieure à*

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

l'être ou intérieure au rite le mouvement est rompu, alors pourrons éclater des joies pathologiques comme des craintes particulières ». Le rite peut être comme un tuteur pour s'ancrer. Pour le zèbre, il peut être un pilier entre Ciel et Terre.

« Quand ça ne va pas je peux manger n'importe quoi, surtout salé : pain et fromage. Je me remplis. Quand je m'ennuie je mange. ». L'Estomac prend la relève du Rein lorsque celui-ci est en vide. Il existe une proximité entre le Yang Ming et le Chao Yin.

Nous voyons dans les 5 éléments une Terre bloquée qui va attaquer une Eau déjà en vide : le Métal n'est pas nourri, le Feu en excès attaque le métal. Lors de crise, Madame J. peut se gifler ou se taper les cuisses, elle exerce une violence envers elle-même, nous avons un début d'atteinte du Pro.

POT: 3IG/64 V **12/24:** 11GI **E/E:** 9P/7C

POC : 9P/7C **POL :** 8F droite

MV jour : 6R/7P **MV Heure :** 5TR/41VB

Point de dynamisation : 4C

Dr Yao : Bois et Feu ministre vide.

Son Na Yin est Terre. Le Na Yin est notre destinée, ce vers quoi nous devons tendre pour être en harmonie.

La personne Terre est le profil nourricier : la famille, l'enseignement, le don de soi, partager, transmettre, un endroit accueillant où l'on permet à l'autre de s'épanouir. Madame J. est en pleine reconversion vers une activité professionnelle favorisant l'accompagnement des autres.

PISTE DE REFLEXION :

Je travaillerai sur le Tchrong Mo associé au Yin Oé Mo. Sa reconversion va vers son Na yin et j'aimerais la soutenir dans ce projet en travaillant également sur ses peurs, sa sensibilité et sur l'estime d'elle-même.

Le chemin de vie du Tchrong Mo favorise la création des choses, les repères professionnels, familiaux, sentimentaux...

Le 4 Rate tonifié à gauche, le point clé du Tchrong Mo. Ce point est comme la racine, l'ancêtre qui prend soin de la patiente. Il est situé au pied et permet l'ancrage.

Il permet de retrouver et nourrir son centre Terre. C'est le point de l'hérédité familiale qui permettra à Madame J. de se libérer également des conflits autour de l'argent vécus pendant son enfance. Le chiffre 4 est relié au métal.

Il travaille sur les intestins, donc sur la diarrhée émotionnelle de la patiente ainsi que sur la sphère gynécologique. Le point est en analogie avec l'hexagramme Tai, la Paix. « *Quand le Ciel et la Terre ont des relations amoureuses, les dix mille êtres prospèrent et se multiplient, c'est la paix dans le monde* ». Henning Strom.

39VB Roé des Moelles associé au Tchrong Mo et qui va au cerveau. Il a dans sa symbolique « le modèle à ne pas suivre », pour que Madame J. puisse se détacher des événements vécus lors de son enfance liés aux jeux de son père. La notion de clochette entourant le pied peut libérer les tensions et conflits vécus lors de l'enfance.

6 MC « **Nei Guan, Obstruction interne** » est un grand point émotionnel. Il permet de répartir l'interne et l'externe au niveau de la communication. Il a la symbolique de rentrer dans l'intimité et permettra d'apaiser la charge émotionnelle, l'hypersensibilité de la patiente. Il est également le point Luo du Foyer moyen et possède donc une action sur l'Estomac. J'agis sur les Reins puis sur l'Estomac pour redonner de l'énergie. Ce point permet une régulation digestive associée au psychisme.

24 Rein « **LingXu, Tertre du Ling** », point Ling qui nourrit le rein et favorise l'harmonie avec soi-même, il travaille sur le shen. Ce point du thorax est émotionnel. Il permet d'être en harmonie avec un don. La douance et toutes ses potentialités peuvent être mises en avant. Le point harmonise le cœur et le talent : il aidera Madame J. à être elle-même, à retrouver confiance en dépendant moins du regard des autres. Dans « L'esprit des points », il est expliqué que le Ling est la partie la plus subtile du Chen : il est traduit comme offrir du Jade ou des danses aux divinités en vue d'obtenir la pluie. C'est l'être prodigieux, vif d'esprit, éveillé, intelligent et ingénieux qui correspond au zèbre.

14 Foie « **Qi Men, Porte Terminale** » point Mo du foie qui a cette notion de temps, de cycle et de renaissance pour son nouveau projet. Il aidera Madame J. par rapport à la peur de la mort de l'autre, à l'abandon.

9 Estomac « **Ren Ying, Carotides** » relie Rate et Estomac, il est utile pour cette sensation de boule à la gorge, de faire passer les choses. On peut supposer que cette sensibilité est liée à

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

une peur, sa peur de l'abandon. L'angoisse peut se manifester comme une gêne ou un serrement à la gorge. Ce point fenêtre du ciel peut libérer cette tension et cette surcharge émotionnelle.

Il me semble plus intéressant que le 10 E car il a cet alias de Centre de l'homme, l'intermédiaire entre Ciel et Terre avec la notion d'aller à la rencontre d'autrui avec une confiance intime. (Henning Strom).

12 JM « Zhong Gwan, Milieu de l'Estomac » point Mo de l'Estomac, Roé des Fu et mer des liquides et céréales, permet d'équilibrer la façon de s'alimenter de madame J. Il connecte avec le TR et c'est le point de départ de la branche profonde du Poumon, ce qui permet de nourrir le métal.

11 TR « QinglenGyuan, Abîme de fraîcheur » apporte de la fraîcheur, il peut rafraichir émotionnellement la patiente en circulant partout, il nourrit le Chen pour favoriser l'amour de soi. Madame J. a parfois besoin de solitude pour se ressourcer. Le TR connecte la Rate en midi/minuit, nous avons la relation intérieure/extérieure vis à vis du regard des autres.

4C « Ling Dao, Voie de L'éveil » point de dynamisation. Travailler le point de dynamisation est intéressant car il peut agir sur les peurs sensorielles du zèbre depuis la naissance. Nous ne pouvons pas toujours connaître le déroulement de la grossesse puis de l'accouchement. Ici, la patiente a besoin d'un élément sensoriel pour s'endormir, un contenant pour ses peurs nocturnes.

2.2. Madame N

Née le 22 Mai 1985 à 9h40.

Assistante sociale.

Lire, écrire, danser, regarder des séries.
Amour : Séparée du père de mes enfants puis réconciliation. **Je me suis toujours sentie différente**, plus lucide, sensible, empathique. **Je me sens bien, je n'ai pas de soucis avec moi-même à part mes pensées. Je me moque de ce que l'on pense de moi** : qu'on m'aime ou pas ce n'est pas grave. Je me sens en harmonie avec moi-même.

Somnambule assez régulier, parle en dormant.
Alcool : j'aime bien boire du vin, bière le soir.

Ma mère avait 3 enfants avant de rencontrer mon père. Mon père avait 2 femmes. **Ma mère est décédée à ma naissance. J'ai grandi avec mon père et ma belle mère qui avait 3 enfants. J'ai su que c'était ma belle-mère et non ma mère quand j'étais en CM1 (9 ans) par mon père qui me l'a dit saoul. Nous n'en avons jamais reparlé.** Je voyais mes 3 autres frères chez mes grands-parents.
Très tôt **je devais tout gérer, mon père est alcoolique, je devais m'en occuper.** Aujourd'hui je suis en lien avec la famille de ma mère et j'ai de bonnes relations avec ma belle-mère.
Alimentation : **intolérant Gluten/ lactose en 2013.** Problème gastrique depuis mes 14 ans.
2000 : œsophagite, gastrite.
J'ai 2 enfants

Je n'ai pas peur de la mort. **J'ai peur du noir, j'ai besoin d'une veilleuse.**
Sommeil : couche-tard, 2H/3H ce sont des moments pour moi.

Dépression en lien avec ma rectolite, c'est prouvé. **Rectolite hémorragique déclarée en 2017 : J'étais séparée du père de mes enfants.**
Depuis longtemps : diarrhée/constipation.
Asthme depuis 10 ans. 2010 : corticoïde chaque jour. Je fumais du cannabis depuis mes 17 ans, ça me détendait le cerveau.

POT: 2R **12/24:** 9 rate **E/E:** 44 E

POC : 3 MC **POL :** 5IG droite

Point de dynamisation : 10R/25VB

MV heure : 62V/3IG **MV jour :** 41VB/5TR

DR Yao : pas de Bois ni de Feu ministre.

Son Na yin est Bois : se tordre et se redresser. Les conflits, une opposition la forceront à grandir, c'est donc la difficulté qui fera grandir. Il faudra accepter d'avoir des embuches car elles feront bouger et évoluer.

On retrouve la symbolique de la racine qui arrive toujours à trouver son chemin malgré les obstacles.

L'histoire de Madame N. tourne autour de quelque chose qui n'est pas digérée face à son histoire familiale (Œsophagite, gastrite, diarrhée/constipation puis rectolite) : le décès de sa mère à sa naissance et la révélation à 8 ans de sa filiation, alcoolisme du père.

Le 4 JM « Guan Yuan, Barrière de l'origine » le point Mo de L'Intestin Grêle, alias Porte de la Vitalité, Champ de Cinabre et mer du Sang serait intéressant pour cette patiente.

Chaque anniversaire est relié à la mort de sa mère, décédée d'une hémorragie à sa naissance. Nous retrouvons le sang, lié à l'émotionnel et à la filiation : l'hémorragie et la rectolite hémorragique déclarée en 2017.

Madame N. est épanouie dans son travail qui correspond à ses valeurs de solidarité et entraide.

Avec le Yin Oé Mo je travaille sur le yin profond, le sang, le cœur.

PISTE DE REFLEXION :

9R/43V pour la libérer de l'accouchement, de la naissance difficile.

Le 9 R « Zhubin, Construit pour l'hôte » serait directement lié à l'énergie ancestrale, il est le point Tsri du Yin Oé et nourri le Yin dans tout le corps.

Desoutter précise que l'on retrouve fréquemment cette notion de peur dans la nuit, de frayeur dans Yin Oé. Madame N. a peur du noir.

Le 43 V « GaoHuang, Point Gaohuang » est sur la deuxième chaîne de Vessie, un méridien qui a plus de sang que d'énergie et il est relié au MC. C'est un point qui fait beaucoup de sang et apaise le foyer supérieur : il est très émotionnel. Gao Huang signifie les membranes

graisseuses qui protègent le cœur.

La rectolite hémorragique est une maladie auto-immune en lien avec l'image de soi du MC et l'identité.

6MC point clé du Yin Oé, relie l'identité et le foyer moyen pour le digestif.

Le **16 Rate** qui est sur le trajet du Yin Oé, « **Fu Ai, Plainte du ventre** », qui possède cette notion de plainte, de cri du deuil qui se répercute sur le ventre. Il traite le sang dans les selles, les douleurs abdominales, les anomalies du mouvement des intestins. Le rituel de l'aiguille peut se faire avec ce point.

21Rein « **You Men, Pylore** », porte des ténèbres, des morts : pour les problèmes digestifs suite à un décès, peur. Madame N. a depuis longtemps des problèmes liés à la digestion. Il est constitutif du Tchrong Mo et il est le point Mo de Manaka du Foie.

4GI « **He Gu, Torrent Harmonisateur** » pour nourrir le Yang Ming métal. Il est relié au Foie en E/E avec la loi des kan. Il est un grand point de l'énergie de défense. Il agit sur le neurologique et les intestins, les deux cerveaux qui permettent de travailler sur la dépression et la rectolite de Madame N. Le GI permettant l'évacuation des soucis se traduisant par cette maladie.

12 JM, Point Mo de l'Estomac connectant au GI par le Yang Ming et croise l'IG. Il équilibre le Tae Yin et régule la sphère alimentaire.

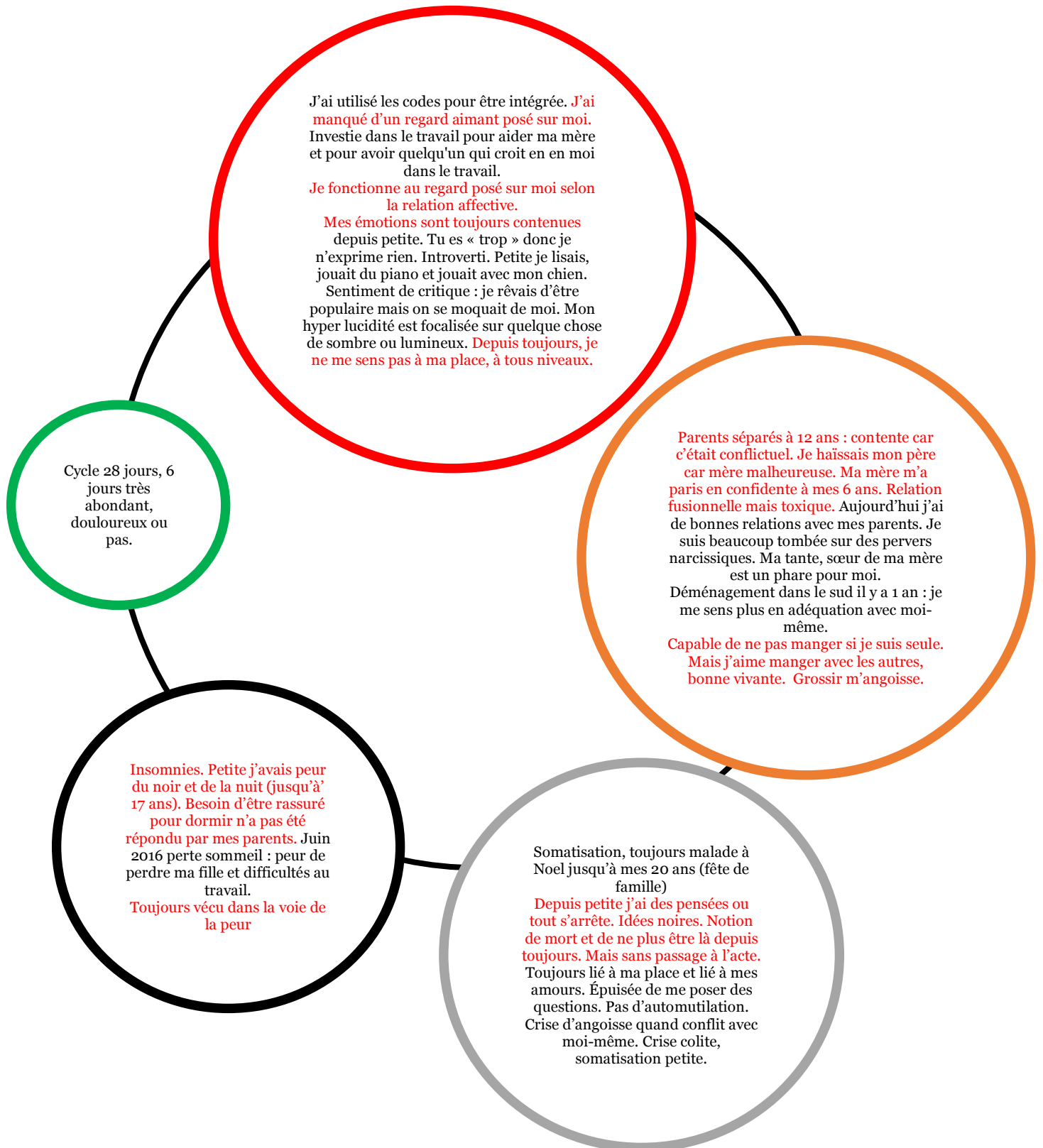
5IG « **Yang Gu, Vallée Yang** » dispersé pour enlever la chaleur, c'est le yang protecteur du Cœur qui fait le 1er tri digestif et émotionnel. Il est le POL travaillant sur le sang et la filiation. Il agit également sur le psychisme, la dépression de la patiente. Il relie la Vessie par la Tae Yang.

Madame N. est la seule qui semble avoir confiance en elle mais nous voyons que le métal est attaqué avec la rectolite hémorragique, maladie auto-immune liée au MC. En réalité ce MC reste fragile avec toute la problématique autour de la naissance et la révélation de la vérité.

2.3. Madame B

27 Janvier 1981 à 18h30

Responsable équipe dans un groupe industriel, en reconversion.

POT: 1 Foie **12 /24:** 5P **E/E:** 1GI

POC : 3 Rate/3 Foie **POL :** 9 Rate droite

MV jour : 41VB/5TR **MV Heure :** 4 Rate/6MC

Dr Yao : Feu Empereur et Feu Ministre vide, Bois foie fort

Na Yin : Feu. La personne s'élève, recherche ce qui est artistique ou spirituel.

Nous observons une Terre fragile au niveau de la sphère familiale qui ne joue plus son rôle de soutien dans le cycle de tempérance et attaque une Eau déjà en vide. Cette Eau en vide favorise un feu qui flambe attaquant le Métal. Le Bois est faible, non nourri par sa mère Eau. L'entité du pro est touchée.

Si l'esprit n'est pas solidement ancré dans le corps physique, il sera instable ainsi que les émotions. La patiente peut alors se sentir sans racine et avoir perdu son Moi.

Rêve récurrent : au volant de la voiture de ma mère et le frein ne marche plus, je perds le contrôle. La voiture tombe dans le Rhône. Moi je sors et eux restent coincés : impuissante. Réveil le matin, il y a du sang partout, je saute de maisons en maisons. Tout le monde est mort et je suis la seule vivante. Je rêve la mort des gens que j'aime.

Nous voyons ici la perte de contrôle et le lien avec l'Eau en vide. Lorsqu'une peur violente touche les Reins, il y a résonance ensuite au Tchrong Mo.

PISTE DE REFLEXION :

4 Rate / 6 MC qui correspondent au MV de l'heure et qui permettent de travailler sur l'identité et l'émotionnel de la patiente ainsi que sur son chemin de vie. Madame B. est en reconversion professionnelle également et s'oriente vers un accompagnement de l'autre sur un chemin plus spirituel correspondant à son Na Yin.

3 Rate « Tai Bai, Vénus », le point Terre de la Terre pour ramener ma patiente en tant que « Je » et la réaligner. Il est le POC.

30 Estomac « Qi Chong, Assaut de l'Énergie, Battement du Qi » qui est le point de départ du Tchrong Mo (relié aux Reins et à l'inné) en réunissant les énergies du Ciel Antérieur et du Ciel Postérieur. Peut-être que la connexion entre les deux ciels a été perturbé, ce qui a

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

engendré une difficulté d'incarnation sur Terre, dans le présent. La patiente se projette beaucoup dans le futur, elle est peu dans le présent. Il est un point de la mer des liquides et des céréales et sera utile pour réguler son rapport à l'alimentation.

13 VB qui est en couplage avec la Rate dans les Kan. Il aura une action sur l'ensemble des Ben Shen en travaillant notamment sur le Pro de la patiente. Il traitera le Chen général.

24 Rein, un point Ling pour être en harmonie avec soi-même, avec son don. Il nourrit l'Eau.

19 TR « Lu Xi, Apaise le cerveau » un point lié à l'amygdale qui est le détecteur de peur, de mise en danger, qui mémorise les événements riches en émotions. La patiente a beaucoup vécu dans la peur. Il agit également sur le surmenage du cerveau, ces trop pleins qui peuvent envahir la patiente en lui permettant de faire le vide et il est lié aux rapports aux autres. Il connecte Ciel/Homme/Terre.

CONCLUSION

Ce travail est une réflexion théorique établissant un parallèle entre le profil général d'une personne zèbre et l'énergétique traditionnelle chinoise avec tout ce qu'elle représente en terme de symbolisme.

Cette analyse n'est qu'un début, elle doit pouvoir se vérifier dans le futur lors de cliniques puis continuer à mûrir à travers cette dialectique puis certainement d'autres réflexions.

L'objectif de mon travail était de trouver une voie de compréhension en Acupuncture Traditionnelle Chinoise afin de soutenir et accompagner la personne zèbre sur son chemin, qu'elle vive le mieux possible avec ce don en soi.

Nous avons vu que l'élément Terre possède une place spécifique dans le développement cognitif et émotionnel du zèbre. La Rate extrêmement performante favorise les connexions dans le rapport au monde interne et externe du zèbre.

L'histoire de chaque patiente présente une composante de vie familiale, reliée à la Terre, qui a participé à la fragilité des inters relations entre les 5 éléments.

La peur liée aux expériences sensorielles et émotionnelles ainsi que la place de l'identité et de la confiance en soi sont très développées chez le zèbre.

Les rayures sont peut-être comme des blessures de la vie mais aussi des particularités qui ouvrent de belles possibilités dans la relation avec le monde qui nous entoure.

J'ai orienté ma réflexion sur les Merveilleux Vaisseaux car il m'a semblé que c'était toute cette articulation entre Ciel Antérieur et Ciel Postérieur qu'il fallait accompagner.

C'est cet équilibre entre Ciel et Terre qu'il s'agit de rétablir dans la vie de chaque personne et notamment celle du zèbre. En centrant la personne avec ce qu'elle est, elle peut s'accepter et avoir le Cœur en paix.

Les Merveilleux Vaisseaux sont au plus profond et au plus superficiel de l'être : ils structurent l'homme d'un point de vue organique par la carte génétique qui les compose et dirigent les chemins de vie. Ils correspondent bien à la douance et au développement de l'identité de la personne zèbre.

Ils permettent un niveau de traitement plus profond, dans la mesure où ils sont liés au Ciel Antérieur et à la constitution fondamentale de l'individu.

Pour les trois pistes de travail évoquées, j'ai utilisé le Tchrong Mo et le Yin Oé Mo car ils correspondaient bien à l'histoire de vie des patientes.

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Le Tchrong Mo établit des relations avec ce qui est essentiel dans la personnalité du zèbre : le Rein, la Rate, l'Estomac, il fait le lien avec le ChaoYin et le MC.

Cependant, je pense que les autres Merveilleux Vaisseaux peuvent être également judicieux en fonction de l'histoire et du profil du patient.

Le Jen Mo, Tou Mo et Tae Mo appartiennent au Ciel Antérieur et possèdent des trajets, des points symboliques ainsi que des chemins de vie qu'il serait possible d'utiliser.

Le Tou Mo nourrit la colonne et le cerveau, il se développe sur la branche postérieure du Tchrong Mo. C'est le pilier qui fait que l'homme se tient droit, c'est un méridien spirituel qui amène les énergies Yang au Chen. Son point Roé est le 17 JM, point de la sérénité, de la communication avec le Ciel et point Mo du MC. Peut-être que le zèbre reçoit beaucoup de lumière depuis la naissance et qu'il a besoin de mettre un filtre pour atténuer ce qu'il reçoit ? Les points cités qui caractérisent le zèbre comme le 15 et 16 Estomac (Demeure cachée, Fenêtre de la poitrine), ou les points Men, Portes peuvent illustrer sa volonté de se filtrer, se cacher.

Certains points symboliques ont été développés sur la partie concernant le Tou Mo. Nous pouvons ajouter le 13 Tou Mo « Tao Dao » la Voie Joyeuse, la capacité d'éduquer afin de suivre le bon chemin du bonheur, la voie, le Tao. C'est le point des 100 réunions émotionnelles.

Ou bien le 23 Tou Mo « Shang Xing, Etoile Supérieure », l'étoile qui nous guide et qui nous réunit à notre Ciel Antérieur, notre histoire, nos ancêtres. Ils permettent un recentrage pour la personne zèbre et une harmonie avec elle-même.

Jean Marc Eyssalet dans « Le secret de la maison des ancêtres » montre que dans le développement de l'homme durant la période embryonnaire, le 23 Tou Mo touche le nombril au niveau du 8 JM.

Le Jen Mo est le vaisseau conception se développant sur la branche antérieure du Tchrong Mo. Son chemin de vie est d'être soi et s'assumer pleinement. On trouve la connexion avec la Rate par le 10 Jen Mo et c'est un grand méridien du sang. Son point clé est le 7 Poumon « Lie Que, Rupture d'alignement », un point du Métal lié à la mort et en même temps Dieu de la foudre qui donne la clarté en agissant sur l'atmosphère du Ciel, il disperse ce qui est sombre. La personne zèbre peut ensuite retrouver son chemin, sa voie.

Zèbre et Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Le Tae Mo est le vaisseau ceinture formant une gaine qui maintient et réunit la totalité des méridiens et empêche l'éparpillement. Il pourra aider le zèbre à se centrer. Les points principaux de ce Merveilleux Vaisseau appartiennent à la VB. La Vésicule Biliaire, cette entraille curieuse est reliée à La Rate. Nous avons la clairvoyance du zèbre liée à l'élément Terre. De plus l'origine du Tae Mo est lié au 13 Foie, le point mo de la Rate.

En chemin de vie, la personne a la vision juste des choses passées, présentes et futures. Cela peut aider le zèbre à être plus contenu dans le présent.

Enfin, nous avons avec le 26, 27, 28 Vb le travail sur le Ciel, la Terre et les fondations. L'émotionnel, l'alimentaire et le financier.

Le zèbre, par sa sensibilité, sa pensée divergente et son empathie est connecté au monde, il est connecté au Tout. Il possède donc bien La Terre en Soi.

Est-ce pour cela qu'il projette si loin, jusqu'à la mort qui est un retour au OU, à la source originelle ?

Mars/ Juin 2020 : A l'heure où je rédige ces lignes, l'univers nous envoie un message. Ne serait-il pas le moment de remettre cette Terre au centre afin que l'homme renoue avec sa sensibilité, son altruisme et son empathie ?

Est-ce que le zèbre reste un électron libre afin de continuer à voir le monde autrement ?

En accompagnant la personne zèbre afin qu'elle soit en adéquation avec elle-même, j'agis sur l'univers. Le zèbre est un précurseur capable de trouver des inventions, des solutions, des créations grâce à son don. Il peut alors donner une autre couleur au monde.

Le zèbre doit parfois s'adapter pour s'intégrer aux autres mais c'est peut-être nous tous qui devrions nous assembler afin de nous recentrer pour tenter de voir le monde comme ces zèbres connectés au Tout.

BIBLIOGRAPHIE

Bernard Desoutter « Les merveilleux Vaisseaux »

Annick de Souzenelle « Le symbolisme du corps humain »

Jeanne Siaud Facchin « L'Enfant Surdoué », « Trop intelligent pour être heureux »

Philippe Laurent « L'Esprit des points »

Jean Motte « Acupuncture, Éphémère Pérennité », « Les chemins cachés de l'Acupuncture Traditionnelle »

Clotilde Poivilliers « Zèbre zen »

Elisabeth Rochat de la Vallée, Claude Larre « Les mouvements du Cœur »

Chloé Romengas « Rayures et ratures »

Henning Strom « Le petit monde merveilleux des points d'acupuncture »

Tran Tuan Anh « Le système des cinq mouvements en Acupuncture »

<https://associationcapu.com/2019/01/04/les-deux-principaux-types-de-cerveaux-hp-haut-potentiel/>

<https://www.rayuresetratures.fr/haut-potentiel-complexe-laminaire-les-deux/>

<https://www.ra-sante.com/enfant-precoce-etude-cerveau-lyon-121798.html>

<https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/a-la-decouverte-du-cerveau/anatomie-du-cerveau-et-du-systeme-nerveux/?cn-reloaded=1>

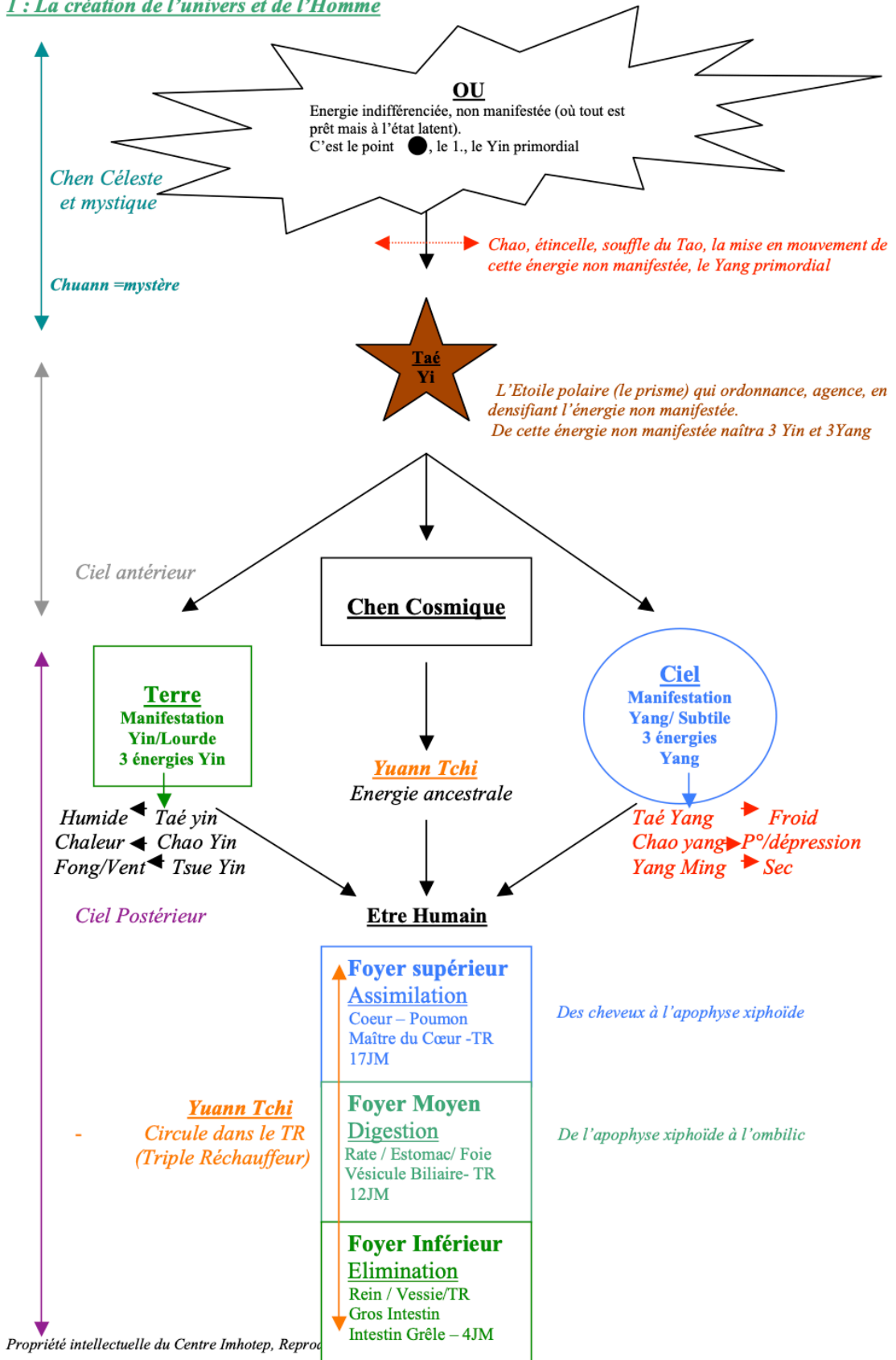
<http://naissancelibre.fr/marie-francoise-neveu-les-enfants-actuels/>

<https://www.medecine-integree.com/les-maladies-des-7-sentiments/>

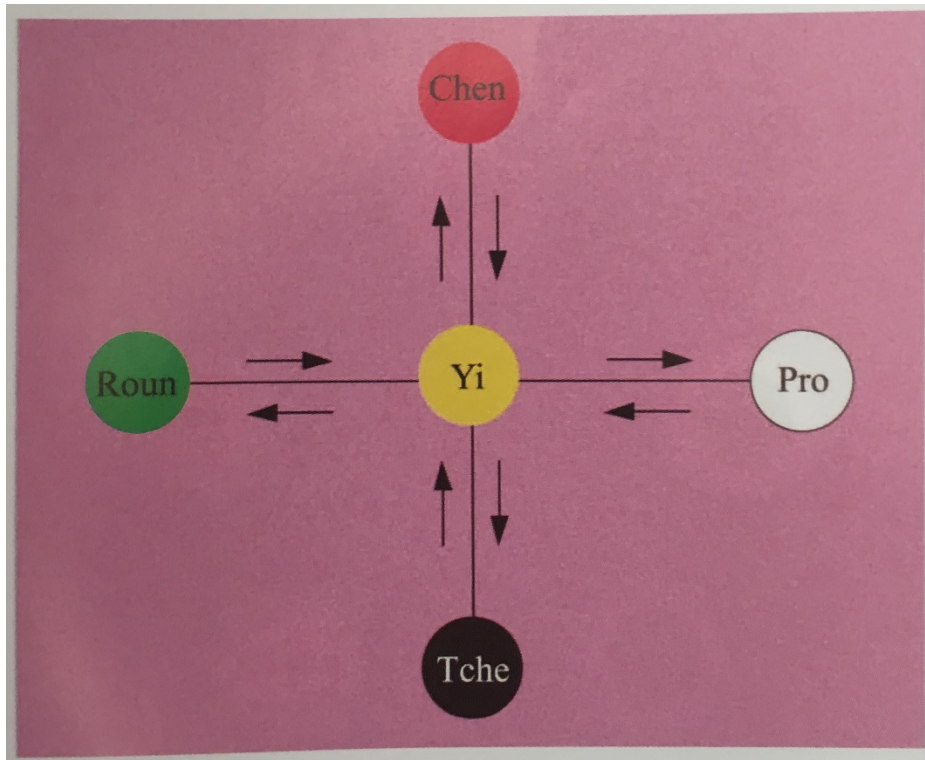
Fédération pour la recherche sur le cerveau frcneurodon.org

ANNEXE 1

1 : La création de l'univers et de l'Homme

ANNEXE 2

« Les chemins cachés de l'acupuncture traditionnelle chinoise », Jean MOTTE