

les sept sentiments

Travaux du Centre Chamfrault

E. KIENER

RÉSUMÉ

L'auteur tente de montrer que les sept sentiments ne sont pas uniquement des modalités relationnelles psychiques.

Tout trouble du comportement fait intervenir une modalité particulière du souffle du sang dans le corps. A chaque particularité de circulation est attaché un type de comportement et inversement chaque type de comportement est associé à une modalité particulière de la circulation du souffle.

Dans un deuxième temps, l'auteur rapproche ces mécanismes de ceux rencontrés classiquement en médecine chinoise traditionnelle, dans la diététique traditionnelle et dans la pharmacopée traditionnelle où les saveurs ont des propriétés fort semblables.

Mots clés : sept sentiments, pathologie interne.

SUMMARY

The author tries to show that the seven feelings are not restricted to psychological relation modalities. Every comportmental alteration implies a definite blood energy modality in the body. To each circulation specification is related one typical comportment and vice-versa.

Presently, the author compares theses processes to the ones usually met in traditionnal chinese medicine, dietetics and pharmacopea wherein savours have analogous properties.

Key words: seven feelings, internal pathology.

En médecine chinoise traditionnelle on parle d'excitation externe (Wei Gan) et d'atteinte interne (Nei Shang).

Les excitations externes concernent les agressions d'origine externe dites énergies perverses ou les six inhibitions externes ; les atteintes internes concernent les sept sentiments (Qi Qing) qui sont perturbés.

DEFINITION DES QI QING, SEPT SENTIMENTS

Qing est donné dans le Ricci au n° 995 ; il comporte quatre notions : notion de sentiment ou expression d'une intériorité ; notion d'un désir (qui serait un acte d'extériorité), de passion, d'inclination ; notion d'une réalité de fait.

les sept sentiments

En fait, trois notions essentielles semblent s'exprimer au travers de cet idéogramme.

Tout d'abord celle d'une expression d'une intériorité : celle d'un état d'être, un sentiment : ce qui est caché.

Celle d'une expression d'une polarisation vers l'extérieur : un désir, une passion, une inclination : ce qui est en mouvement.

Expression d'une réalité des faits : ce qui est apparent. La réalité dans le monde chinois est toujours la résultante d'une compénétration, d'une initiative céleste et d'une réponse terrestre, elle est toujours duelle.

Qi c'est le chiffre 7 : 7 c'est la double polarisation de l'unité, la première étant le 3. 7 c'est les sept modalités de la création, 7 c'est le chiffre de la relation par excellence, 7 c'est le chiffre des moyens qui témoignent pour accomplir une création, 7 c'est également le signe de l'alliance entre le divin et la création, par exemple les sept couleurs de l'arc-en-ciel, 7 est également le signe de passage d'une intériorité à une extériorité visible (la perception sensible, les sept orifices).

En fait, le chiffre 7 est un chiffre qui est le témoin d'un mécanisme, mécanisme faisant intervenir la double polarisation de l'unité à partir du 3 et du 4. C'est aussi une modalité : 7 ce sont les moyens pour mener à terme une création ou pour la diffuser, c'est l'expression d'une relation entre deux ensembles : intérieurs et extérieurs, visibles et invisibles et c'est le lien, avec la notion d'alliance, entre l'homme et le divin.

En fait, lorsqu'on étudie les sentiments, on s'aperçoit qu'il s'agit de sept mécanismes, de sept mouvements polarisés à partir du souffle primordial créateur.

ANALYSE DES SEPT SENTIMENTS

Les sept sentiments, quels sont-ils ? Nous allons les passer en revue, en fonction de l'ordre qui les décrit dans les textes.

Modalité Xi : la joie

Le premier mécanisme relationnel est celui du Xi. C'est celui qui se manifeste ou qui est manifesté lorsque le souffle est à l'aise, paisible (Huan), doux, harmonieux, que le souffle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce mécanisme appelé Xi (Ricci 1777) répond au mouvement qui est appelé la joie. Chaque fois qu'il y aura une joie manifestée, ce mécanisme interviendra, chaque fois que ce mécanisme interviendra, il y aura une manifestation de joie.

Rappelons que la saveur douce est décrite dans les actions de ralentissement et de relâchement du souffle. Bien que les mécanismes ne soient pas strictement équivalents, on peut noter une certaine communauté de mouvements entre les actions spécifiques des saveurs et les mécanismes décrits dans les perturbations des sept sentiments.

Modalité Nu : la colère

Le deuxième mécanisme est le mécanisme Nu. C'est celui de la montée (Shang) vers le haut des souffles qui vont s'élever. Ce mécanisme appelé Nu (Ricci 3696) est un mécanisme d'élévation. Il se manifeste ou est présent dans les moments de colère. On le retrouve donc présent dans tous les reflux du souffle du foie ainsi que dans toutes les plénitudes de sang qui sont décrites comme étant des troubles dus ou coexistants à la colère.

Modalité You : la préoccupation

Le troisième mécanisme : You. C'est un mécanisme qui se manifeste par une inhibition, une obstruction de la circulation du souffle. Il est appelé You (Ricci 5840) et se manifeste par un comportement d'inquiétude, de préoccupation, d'appréhension. Il est perturbé dans tous les syndromes de vide du souffle et du sang, dans les syndromes du vide du Yin des poumons et dans les syndromes des troubles de la saveur amère qui empêchent la circulation du souffle.

Modalité Si : la pensée qui tourne à vide

Le quatrième mécanisme : Si. C'est celui qui fait intervenir la nouure du souffle. Le nœud permet de lier ensemble, de terminer, de condenser. Ce mécanisme Si (Ricci 4602) peut se manifester lors d'un trouble de la pensée plutôt de type obsessionnel avec rumination. Ces symptômes se retrouvent dans les atteintes du Yang de la rate, dans les vides d'engendrement du sang, dans les troubles de la saveur acide dont la tendance est d'immobiliser, d'empêcher la circulation et qui est en général néfaste pour la rate.

Modalité Bei : la tristesse

Le cinquième mécanisme : Bei. C'est celui qui fait intervenir la consommation (Xiao) du Qi qui dépérit et qui ne peut plus être distribué. Ce mécanisme est appelé Bei (Ricci 3866) ; il se manifeste par une tendance à la tristesse et au chagrin. Notons qu'il peut être un mécanisme régulateur pour ceux qui ont trop de souffle par rapport au sang. Etre parfois triste n'est pas forcément péjoratif. On trouve ces symptômes présents dans les atteintes du réchauffeur moyen et du réchauffeur supérieur.

Modalité Kong : la peur

Le sixième mécanisme : Kong. C'est un mécanisme qui intéresse la descente des souffles avec une notion d'effondrement et d'abaissement (Xia). Ce mécanisme appelé Kong (Ricci 2890) se manifeste par un état de peur, un état de crainte. Ce mécanisme intervient lorsque le réchauffeur supérieur est fermé, dans les vides de sang, le sang restant en bas, et dans les atteintes du rein par la saveur douce.

les sept sentiments

Modalité Jing : l'effroi

Le 7e mécanisme est celui qui intéresse les désordres (Luan), les confusions dans la circulation du souffle. Ce mécanisme appelé Jing (Ricci 991) se manifeste par un état d'effroi, une crainte avec affolement et égarement. Notons qu'on retrouve ces symptômes dans les atteintes du poumon et de la vésicule biliaire.

PATHOLOGIE DES SEPT SENTIMENTS

Les mécanismes relationnels appelés sept sentiments peuvent être perturbés, soit individuellement, soit globalement.

Les perturbations individuelles

Mécanisme Xi

Un excès de joie ralentit, relâche le souffle, endommage le cœur et le Shen ; cela peut se manifester par un excès de gaieté, de rire, de dissipation au niveau de l'esprit, recherche de plaisir intense, exacerbé, avec à l'extrême, insomnie, palpitations et sueur excessive. Dans le *Ling Shu* chapitre 18, il est dit que l'excès de joie blesse le Po, ce qui entraîne une agitation furieuse sans respect de l'autre. La peau se dessèche, le teint s'altère, et cela s'aggrave en été.

Rappelons que le mécanisme Xi est celui qu'on retrouve dans les troubles de la joie par excès ou par insuffisance et qui fait intervenir la dissipation du souffle. On retrouve une perturbation dans les troubles du discernement, de la clarté du Shen (Shen Ming), dans les excès de consommation de saveur douce qui, elle, a tendance à relâcher et à ralentir.

Mécanisme Nu

Un excès de colère va favoriser l'élévation en trop grande quantité ou trop rapide du Qi. Cela endommage le foie ; le Yang du foie remonte, il est appelé vent du foie ou feu du foie, cela donne des signes tels que plénitude thoracique et costale, céphalées, vertiges, yeux exorbités rouges, toux nerveuse, tendance aux nausées ; à l'extrême, le Qi entraîne le sang avec visage rouge, céphalées, vertiges, rejets de sang, syncopes et même pertes de connaissance. Le *Ling Shu* dit que la colère blesse le « vouloir être » (Zhi) qui engendre un trouble de la mémoire, du Shen, des lombalgies et cela s'aggrave à la fin de l'été. On retrouve ce mécanisme perturbé dans les syndromes du reflux du souffle du foie et dans les plénitudes du sang. Rappelons que ce mécanisme est le grand mécanisme de l'extériorisation vers le haut, de l'échappement.

Mécanisme You

Ce mécanisme est celui de l'inhibition et de l'obstruction du souffle qui se transforme en feu, cela endommage le Yin du poumon, il y a inquiétude et

préoccupation. Ce mécanisme est plus en rapport avec une perturbation du réchauffeur supérieur (le ciel de l'homme), il est perturbé dans toute difficulté à se projeter vers l'avenir. On le retrouve perturbé dans les vides de Yin des poumons, dans les excès de saveur amère qui nuisent au Yin du poumon, dans les vides d'énergie du souffle et du sang.

Mécanisme Si

Si l'énergie orthodoxe est nouée, cela est le témoin d'un trouble du Yang de la rate qui ne peut plus assurer les transports et transformations. Il y aura ballonnements épigastriques de type plénitude avec anorexie, selles mal liées. Comme la rate régit les liquides, ceux-là ont tendance à se coaguler et donner des glaires qui ont tendance à boucher les orifices. Par ailleurs, le sang insuffisant ne peut plus nourrir le cœur, cela se manifeste par un excès de réflexion, difficultés de liberté d'esprit ou tendance à la rumination. Ce mécanisme est perturbé chez tous ceux qui ont tendance à avoir des pensées obsessionnelles (ou plutôt un mental qui tourne à vide, comme une roue qui tourne sans fin). *Ling Shu* dit que les pensées excessives nuisent au Yi ; le Yi blessé fait que les quatre membres sont paralysés et le Shen s'altère. Ce trouble s'aggrave au printemps. Rappelons qu'il s'agit ici d'un mécanisme qui a tendance à faire en sorte que la pensée n'est pas polarisée, ne s'accroche pas, elle tourne à vide. On retrouve cette perturbation dans les problèmes de Yang dans la rate, dans les vides de sang au niveau de la production, dans les excès de saveur acide qui ont tendance à immobiliser.

Mécanisme Bei

Quand le souffle est consommé c'est surtout celui du poumon qui est maître du souffle : il y a blocage du réchauffeur supérieur, les souffles nourriciers défensifs ne communiquent plus, cela donne des chaleurs qui échauffent l'intérieur, dissolvent le Qi qui se laisse consumer, on a des signes de tristesse et de chagrin. *Ling Shu* dit que la tristesse et le chagrin blessent le Hun ; cela agite le centre et s'aggrave en automne. C'est le mécanisme qui est perturbé lorsqu'il y a excès de repli sur soi.

Mécanisme Kong

C'est celui qui fait intervenir la peur, qu'elle soit en excès ou en insuffisance. Si le souffle s'abaisse, cela se manifeste en général par la peur, cela nuit au rein qui renferme l'essence ; le rein peut laisser s'échapper cette essence au niveau des orifices inférieurs ; on pourra avoir envie d'aller à la selle ou envie d'uriner. En cas de peur importante, le réchauffeur supérieur est bloqué ; cela est très important ; à l'extrême il peut y avoir dissociation avec tendance à la folie. Ce mécanisme, lorsqu'il est perturbé, est en fait la perturbation du mouvement d'intériorisation ou de concentration ; on peut trouver des signes de vide de sang, un excès de consommation de saveurs douces qui nuisent au rein, ou un excès de consommation de produits ayant tendance à faire abaisser le Qi.

les sept sentiments

Mécanisme Jing

C'est la perturbation qui fait intervenir un état de confusion du Qi qui s'accompagne d'effroi. Le Qi du cœur qui est maître du sang est en désordre, on aura des signes de sang avec palpitations, essoufflement, des signes de Qi avec anxiété, des signes de Shen avec insomnie, divagation, désorganisation, etc. Ce mécanisme est en fait celui qui fait intervenir le désordre. Notons au passage qu'il y a deux viscères en relation privilégiée avec l'ordonnement des différents souffles du corps : la vésicule biliaire, entraille de la rectitude médiane, et le poumon, toit des organes, organe de l'ordre même.

En fait, on pourrait tenter de rapprocher les troubles de ces différents mécanismes relationnels comme des troubles faisant intervenir la dissipation du souffle (la joie), l'élévation du souffle (la colère), la projection de soi vers l'extérieur (l'inquiétude), le fonctionnement inefficace à vide (la pensée obsessionnelle), le repli sur soi (la tristesse, le chagrin), l'intériorisation (la peur), le désordre (l'effroi).

Les perturbations globales

L'excès de sentiments ou les sentiments non assouvis engendrent du feu. Le feu va attaquer, soit les liquides organiques, soit le sang. Si le feu attaque les liquides organiques, il va engendrer des glaires, les glaires vont obstruer les orifices du cœur, il y aura des troubles de la communication, de la relation. Si le feu attaque le sang, il y aura dégagement du vent du sang avec agitation et chaleur du sang. Cette chaleur du sang va consumer les liquides organiques et ne pourra plus nourrir le cœur. Le cœur dépositaire des Shen ne pourra plus fonctionner sur le plan de l'idéation. Quelles que soient les modalités de manifestation de la perturbation de ces différents mécanismes, il y aura toujours un trouble relationnel et un trouble de l'idéation.

Quelques propositions thérapeutiques

Xi

En cas d'excès, il convient d'accélérer le souffle, soit directement (24 VB), soit indirectement par le sang (14 VC, 43 V). On peut également utiliser la saveur acide qui a tendance à resserrer. En cas d'insuffisance de joie, il convient de ralentir. On utilisera des points froids et on utilisera de préférence la saveur douce qui a tendance à ralentir et à relâcher.

Nu

Nu est en général en plénitude.

Il convient de calmer le reflux du foie (2 F, 39 VB), disperser la plénitude du sang (8 MC, 18 V, 9 P), supprimer la saveur piquante et âcre qui n'est pas bonne pour le foie, donner la saveur douce, qui favorise la circulation du foie.

You

On peut utiliser pour la prévoyance le 5 F : point Luo ambassadeur et pour l'ouverture 62 V, 21 Rn. On évitera la saveur amère qui n'est pas bonne pour le poumon, très sensible à ce mécanisme.

Si

Il convient de traiter le Yang de la rate (20 V, 49 V), le vide du sang (20 VG), et supprimer la saveur acide qui immobilise et empêche la circulation et qui n'est pas bonne pour la rate.

Bei

Il convient de tonifier le Qi en utilisant la saveur douce qui est tonifiante, la saveur piquante en petite quantité qui est bonne pour le poumon. Pour tonifier le Qi on utilisera les grands points du souffle.

Kong

Il convient de débloquer le réchauffeur supérieur (6 MC, 15 V, 7 MC), de traiter le réchauffeur inférieur (4 Rn), de débloquer le souffle défensif dans le tronc (13 F, 2 P) et on peut utiliser la saveur salée qui a tendance à faire s'écouler vers le bas et à lubrifier.

Xing

On peut utiliser la saveur acide qui a tendance à rassembler, qui est ici très bonne.

BIBLIOGRAPHIE

Chamfrault A. et Ung K.S.

Traité de médecine chinoise. Tome II. Les livres sacrés de médecine chinoise. 575 p., Coquemard éd., Angoulême, 1957.

Husson A.

Huang di Nei Jing Su Wen. Méridiens, n° spécial, 382 p., .A.S.M.A.F. éd., Paris, 1973.

N.

Encyclopédie médicale de la médecine chinoise traditionnelle, les sept sentiments, traduction Y. Bargeton, Paris, 1981, inédit.
