Points spéciaux et leur applications cliniques

Parmi les points des 14 méridiens, certains possèdent une action spéciale. Du fait de leur topographie et de leur indication, ils se classent en :

(1) Points Shu antiques.

(2) Points Shu du dos et les points Mu antérieurs.

(3) Points Yuan et les points Luo.

(4) Points Xi de désobstruction et les 8 points Hui – Réunion.

(5) Points He inférieurs (He = rassemblement).

(6) Points clés - Jiao Hui des méridiens curieux.

(7) Points de croisement – réunion.

(8) Les Points Fenêtres du Ciel.

(9) Les Points Noeuds et Racines.

(10) Les Points des Quatre Mers.

Les cinq Points Shu antiques des 12 méridiens

Ce sont des points situés entre les doigts et les coudes, ou entre les orteils et les genoux. Ils sont également associés aux Cinq Eléments et on les connaît en Occident sous le nom de "points de commande" ou encore "points des Cinq Eléments".

Le nom chinois de ces points est "Shu", et leur idéogramme est pratiquement le même que celui qui désigne les points Shu du Dos, c'est à dire "transport".

Pour illustrer la nature de ces points, les Chinois de la Chine antique comparaient la partie de méridien située entre les doigts et le coude, et les orteils et les genoux, à une rivière qui part d'un point "puits" à l'extrémité des doigts ou des orteils, et qui grossit et s'élargit petit à petit pour enfin se terminer au point "mer", aux coudes ou aux genoux. Ainsi, depuis les doigts ou les orteils jusqu'aux coudes ou aux genoux, le méridien est à la fois plus large et plus profond. Il est plus étroit et plus superficiel aux doigts et aux orteils, et il est plus large et plus profond aux coudes et aux genoux.

Cette augmentation de taille et de profondeur du méridien est indépendante du sens de la circulation de l'énergie dans le méridien, c'est-à-dire qu'elle concerne aussi bien les méridiens Yin que les méridiens Yang des bras et des jambes. Même si la circulation dans les méridiens Yin de la main se fait en direction de la poitrine, la comparaison du méridien avec une rivière qui a sa source aux doigts et son delta aux coudes est tout aussi valable. Il en est exactement de même pour les méridiens de la jambe. (Figure ci-dessous) :

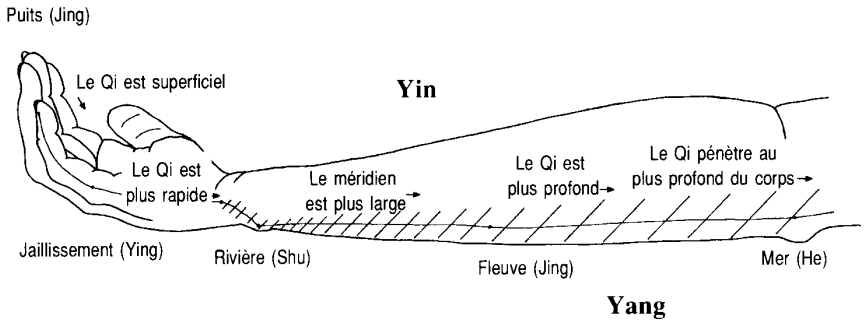

Figure
La circulation du Qi et les cinq points Shu Antiques

Il s'ensuit que la partie du méridien située entre les doigts et les coudes ou entre les orteils et les genoux, est la plus superficielle, et c'est pourquoi les points qui y sont localisés sont extrêmement importants. L'action énergétique des points situés sur cette partie des méridiens est bien plus dynamique que celle des autres points et c'est ce qui explique qu'ils sont très fréquemment utilisés en pratique clinique. On pourrait même envisager de pratiquer l'acupuncture en ne se servant que de ces points. Comme beaucoup d'acupuncteurs en ont fait l'expérience répétée, les effets produits par, disons 3 F (Tai Chong), sont bien plus puissants que ceux de, disons, 10 F ou 11 F (qui sont situés sur la cuisse).

Puits (Jing) → Jaillissement (Ying) → Rivière (Shu) → Fleuve (Jing) → Mer (He)

Nom	Autres noms	
Points Puits (JING) (là où cela surgit)	Shu 1 Jing distal	Point situé à l'extrémité des doigts ou des orteils
Point de Jaillissement (YING) (là où cela s'épanche)	Shu 2, Rong	Le second des cinq points: dans tous les cas, il correspond au second point du méridien
Point Rivière (SHU) (là où cela se déverse)	Shu 3	Le troisième des cinq points, dans tous les cas, il correspond au troisième point du méridien (sauf pour le méridien de la Vésicule Biliaire où il est le quatrième)
Point Fleuve (JING) (là où cela circule)	Xing, Shu 4 Jing proximal	Le quatrième des cinq points: il ne correspond pas toujours au quatrième point du méridien.
Point Mer (HE) (la où cela rentre)	Shu 5	Le cinquième des cinq points: dans tous les cas, il est situé au coude ou au genou.

Ces noms ne sont pas des traductions fidèles des noms chinois, leur utilisation se justifie par l'analogie avec les différents stades du cours d'un fleuve, tels qu'ils sont décrits au chapitre 1 de *Ling Shu* où il est dit : "... Le Qi sort au point Puits, il sourd et ruisselle au point de Jaillissement, il coule à flots au point rivière, il afflue au point Fleuve et se jette au point Mer...".

On trouve une description semblable au chapitre 69 du *Classique des difficultés.*

On trouvera ci-dessous le sens réel de leur nom:

- JING = Puits.
- YING = Source (d'eau), Flaque (d'eau).
- SHU = Transporter.
- XING = Traverser.
- HE = Unir, Joindre.

Utilisation des cinq points Shu Antiques selon Nan Jing

Le chapitre 68 du *Classique des difficultés (Nan Jing)* traite de l'utilisation des cinq points Shu Antiques et fournit des indications encore valables et très usitées de nos jours. Exemples d'utilisation :

- Points Puits (Jing ou Shu 1) : s'utilisent en cas de « plénitude sous le cœur ».
- Points Jaillissement (Ying, Rong ou Shu 2) : s'utilisent en cas de « sensation de chaleur dans le corps ».

- Points Rivière (Shu ou Shu 3) : en cas de « sensation de lourdeur corporelle et de douleurs articulaires ».
- Points Fleuve (Jing ou Shu 4) : « toux et sensation de chaud et de froid ».
- Points Mer (He ou Shu 5) : s'utilisent en cas de « Qi rebelle et diarrhées ».

L'utilisation pratique de ces points en clinique peut être développée de la façon suivante :

- Points Puits : en cas d'irritabilité, d'agitation mentale et d'angoisse.
- Points Jaillissement : dans le traitement des maladies fébriles pour disperser la Chaleur. 2 F (Xing Jian) disperse le Feu du Foie, 44 E (Nei Ting) disperse la Chaleur de l'Estomac, 2 Rn (Ran Gu) disperse la Chaleur Vide du Rein, 10 P (Yu Ji) disperse la Chaleur du Poumon ou le Vent Chaleur.
- Points Rivière : en cas de syndrome d'obstruction douloureuse (Bi), surtout quand il est lié à l'Humidité. Ceci s'applique davantage aux méridiens Yang qu'aux méridiens Yin. On peut citer en exemple 3 GI (San Jian), 3 TR (Zhong Zhu), 3 IG (Hou Xi) qui traitent le syndrome d'obstruction douloureuse lorsqu'il est localisé dans les doigts, et 43 E (Xian Gu) lorsqu'il est localisé dans les orteils. Les points Rivière des méridiens Yin qui sont les points Yuan, s'utilisent plutôt dans le traitement des pathologies des Zang (Organes).
- Points Fleuve : s'utilisent en cas de toux, d'asthme et de troubles de l'appareil respiratoire supérieur. Ils sont rarement utilisés en pratique.
- Points Mer : concernent essentiellement les points appelés points Mer Inférieurs, qui traitent les pathologies des viscères Yang. Par exemple : 37 E (Shang Ju Xu) s'utilise en cas de diarrhées chroniques et de Chaleur Humidité dans le Gros Intestin, 39 E (Xia Ju Xu) traite les douleurs intestinales.

Application de théorie de cinq Eléments dans les Cinq Points Shu antiques

Les cinq points Shu Antiques s'utilisent également selon la nature qui les caractérise dans la théorie des Cinq Eléments. C'est *le Classique des difficultés* qui en a fait mention pour la première fois. Au chapitre 64, il est dit que **le point Puits des méridiens Yin est associé au Bois et que le point Puits des méridiens Yang est associé au Métal**.

Méridien Yang	**Métal**	→	Eau	→	Bois	→	Feu	→	Terre
Cinq points Shu Antiques	Puits (Jing)		Jaillissement (Ying, Rong)		Rivière (Shu)		Fleuve (Jing)		Mer (He)
Méridien Yin	**Bois**	→	Feu	→	Terre	→	Métal	→	Eau

L'utilisation des cinq points Shu Antiques en fonction de leur nature dans la théorie des Cinq Eléments, est présentée au chapitre 69 en peu de mots: «En cas de Vide, tonifier la Mère, en cas de Plénitude, calmer le Fils»

1) Choix du point « Mère » ou « Fils » dans le même méridien

Si l'on suit ce principe tout en gardant à l'esprit le cycle d'Engendrement des Cinq Eléments, on peut choisir de tonifier le point qui correspond à l'Elément "Mère" en cas de Vide d'un méridien. En cas de Plénitude, nous choisirons de disperser le point qui correspond à l'Elément "Fils".

- Dans un vide du Foie, comme le Foie est associé au Bois, et que l'Eau est la Mère du Bois, nous choisirons de tonifier le point «Mère» 8 F (Qu Quan), point qui correspond à l'Eau du méridien du Foie.
- Si le Foie souffre de Plénitude, nous choisirons de disperser «fils» 2 F (Xing Jian) point qui correspond au Feu, car le Feu est le Fils du Bois.

Méridien (Bois)	Puits (Bois)	Jaillissement (Feu)	Rivière (Terre)	Fleuve (Métal)	Mer (Eau)
Foie	1 F (Da Dun)	2 F (Xing Jian)	3 F (Tai Chong)	4 F (Zhong Feng)	8 F (Qu Quan)

2) Choix du point dans le méridien « Mère » ou « Fils »

Pour l'atteinte d'un méridien quelconque, on peut choisir le point dans le méridien «mère» ou «fils».

- Vide du Foie : comme le méridien du Foie est associé au Bois, il faut tonifier 10 Rn (Yin Gu), le point «mère» du méridien «mère»
- Plénitude du Foie : disperser 8 C (Shao Fu) qui est le point «fils» du méridien «fils».

	Puits (Bois)	Jaillissement (Feu)	Rivière (Terre)	Fleuve (Métal)	Mer (Eau)
Rein (Eau)	1 Rn (Yong Quan)	2 Rn (Ran Gu)	3 Rn (Tai Xi)	7 Rn (Fu Liu)	10 Rn (Yin Gu)
Foie (Bois)					
Cœur (Feu)	9 C (Shao Chong)	8 C (Shao Fu)	7 C (Shen Men)	4 C (Ling Dao)	3 C (Shao Hai)

3) Cinq points Shu Antiques en fonction des saisons

Le chapitre 44 de *L'axe spirituel* nous fournit des indications quant à l'utilisation des cinq points Shu Antiques en fonction des saisons. On y lit : "En Hiver, il faut utiliser les points Puits, au printemps les points Jaillissement, en été les points Rivière, à la fin de l'été les points Fleuve, en automne les points Mer".

Ces règles n'ont qu'une application limitée en pratique clinique car il n'est souvent pas possible de sélectionner les points en fonction du cycle des saisons, un tel choix pouvant aller à l'encontre des nécessités du traitement déterminé par l'état réel du patient. Toutefois, ces directives peuvent être suivies dans les traitements préventifs saisonniers, chez des personnes qui se font suivre pour rester en forme plutôt que pour soigner une pathologie précise.

Les cinq points Shu Antiques des 12 méridiens

Le point Jing distal (puits) des méridiens Yin correspond au Bois, celui des méridiens Yang correspond au Métal et ainsi de suite,...

6 Méridiens Yin	**Jing (Bois) Puits**	**Ying (Feu) Jaillissement**	**Shu (Terre) Rivière**	**Xing (Métal) Fleuve**	**He (Eau) Mer**
Poumon (Métal)	Shao Shang (11 P)	Yu Ji (10 P)	Tai Yuan (9 P^{t})	Jing Qu (P 8)	Chi Ze (5 P^{d})
Rein (Eau)	Yong Quan (1 Rn^{d})	Ran Gu (2 Rn)	Tai Xi (3 Rn)	Fu Liu (7 Rn^{t})	Yin Gu (10 Rn)
Foie (Bois)	Da Dun (1 F)	Xing Jian (2 F^{d})	Tai Chong (3 F)	Zhong Feng (4 F)	Qu Quan (8 F^{t})
Cœur (Feu)	Shao Chong (9 C^{t})	Shao Fu (8 C)	Shen Men (7 C^{d})	Ling Dao (4 C)	Shao Hai (3 C)
Rate (Terre)	Yin Bai (1 Rt)	Da Du (2 Rt^{t})	Tai Bai (3 Rt)	Shang Qiu (5 Rt^{d})	Ying Ling Quan (9 Rt)
Maître du cœur (= Feu)	Zhong Chong (9 MC^{t})	Lao Gong (8MC)	Da Ling (7 MC^{d})	Jian Shi (5 MC)	Qu Ze (3 MC)

6 Méridiens Yang	Jing (Métal)	Ying (Eau)	Shu (Bois)	Xing (Feu)	He (Terre)
Gros intestin (Métal)	Shang Yang (1 GI)	Er Jian (2 G^{d})	San Jian (3 GI)	Yang Xi (5 GI)	Qu Chi (11 GI^{t})
Vessie (Eau)	Zhi Yin (67 V^{t})	Tong Gu (66 V)	Shu Gu (65 V^{d})	Kun Lun (60 V)	Wei Zhong (40 V)
Vésicule biliaire (Bois)	Qiao Yin du pied (44VB)	Xia Xi (43 VB^{t})	Lin Qi de pied (41 V)	Yang Fu (38 VB^{d})	Yang Ling Quan (34 VB)
Intestin grêle (Feu)	Shao Ze (1 IG)	Qian Gu (2 IG)	Hou Xi (3 IG^{t})	Yang Gu (5I G)	Xiao Hai (8 IG^{d})
Estomac (Terre)	Li Dui (45 E^{d})	Nei Ting (44 E)	Xian Gu (43 E)	Jie Xi (41 E^{t})	Zu San Li (36 E)
Triple réchauffeur (= Feu)	Guan Chong (1TR)	Ye Men (2TR)	Zhong Zhu (3TR^{t})	Zhi Gou (TR6)	Tian Jing (10TR^{d})

Points Shu du dos

On n'insistera jamais assez sur l'importance des points Shu du Dos qui sont des points particulièrement importants pour le traitement des maladies chroniques. On peut affirmer qu'il n’est pas possible de traiter de maladie chronique sans y avoir recours, à un moment ou à un autre.

L'idéogramme chinois qui désigne ces points signifie "transporter" ce qui traduit le fait qu'ils transportent le Qi aux viscères. Chaque point tient son nom du viscère correspondant. Par exemple, "Xin" signifie "Cœur" et "Xin Shu" est le point Shu du Dos du Cœur.

Chaque viscère Yin et Yang a un point Shu du Dos qui lui correspond, à savoir :

Branche interne du méridien Vessie	Zang Fu ou tissu	Sous l'apophyse épineuse
13 V (Fei Shu)	Poumon	T3
15 V (Xin Shu)	Cœur	T5
17 V (Ge Shu)	Diaphragme	T7
18 V (Gan Shu)	Foie	T9
19 V (Dan Shu)	Vésicule biliaire	T10
20 V (Pi Shu)	Rate	T11
21 V (Wei Shu)	Estomac	T12
23 V (Shen Shu)	Rein	L2

En plus de ces points, un petit nombre de points situés sur le méridien de la Vessie sont très proches des points Shu du Dos, sans toutefois être associés à un viscère précis. Ils sont associés à certaines parties du corps ou à des méridiens. Ce sont :

- Vaisseau Gouverneur 16 V (Du Shu)
- Diaphragme 17 V (Ge Shu)
- Sacrum 29 V (Zhong Lu Shu)

- Anus 30 V (Bai Huan Shu)

Les points Shu du Dos sont de nature Yang et s'utilisent surtout pour tonifier le Yang. Malgré cela, on peut également les utiliser dans les vides de Yin.

Fonctions des points Shu du Dos

1) Ils traitent les pathologies de l'Organe et de l'Entraille correspondant

- 13 V (Fei Shu) traite l'asthme et la toux.
- 18 V (Gan Shu) traite la pathologie du foie.
- Points traitant la pathologie de Zang Fu avec lequel il existe une relation de Biao Li : 13 V (Fei Shu) peut traiter la constipation ; 23 V (Shen Shu) traite les mictions difficiles.

2) Ils agissent sur l'organe des sens ou le tissu que le Zang correspondant gouverne

Une autre caractéristique de ces points est que l'on peut les utiliser pour agir sur l'organe des sens correspondant au viscère concerné. Par exemple, 18 V (Gan Shu), point Shu du Dos du Foie, peut s'utiliser dans les problèmes oculaires.

En pratique, ces points produisent généralement un effet plus puissant et plus immédiat que les point Mu Antérieurs. Ils sont donc très utiles lorsque le malade est très fatigué, épuisé, ou «déprimé». Dans ces cas là, si l'Estomac et la Rate sont en état de vide, l'utilisation de *Pishu,* V20, et *Weishu,* V21, produit un puissant effet de tonification.

L'utilisation de 17 V (Ge Shu) et 19 V (Dan Shu), (appelés en chinois "les Quatre Fleurs"), a également un effet de tonification particulièrement efficace sur le Qi et le Sang. Le point 23 V (Shen Shu) s'utilise dans tous les cas de vide du Rein, quels qu'ils soient, mais surtout dans le vide de Yang du Rein car il tonifie fortement le Rein.

Bien que les points Shu du Dos s'utilisent essentiellement pour tonifier les viscères, on peut également s'en servir pour calmer le Qi dans les tableaux de type Plénitude. En particulier, on peut les utiliser pour soumettre le Qi Rebelle. Par exemple, le point 21 V (Wei Shu) peut servir à soumettre le Qi Rebelle de l'Estomac en cas d'éructations, de nausées ou de vomissements. Le point 18 V (Gan Shu) peut faire circuler le Qi du Foie bloqué. 15 V (Xin Shu) peut s'utiliser pour disperser le Feu du Cœur, et 13 V (Fei Shu) pour stimuler les fonctions de descente et de diffusion du Poumon, et pour libérer la Surface.

On peut aussi utiliser les points Shu du Dos à des fins diagnostiques car ils sont sensibles à la pression, voire douloureux, même en l'absence de pression, lorsque le viscère correspondant est affecté. *L'Axe Spirituel,* au chapitre 51, aborde cet aspect, parmi d'autres, des fonctions des points Shu du Dos : "Le point Shu du Dos du centre du thorax se situe sous le bord de la grosse vertèbre 14 VG (Da Zhui), celui du Poumon est en-dessous de la 3ème vertèbre, celui du Cœur en-dessous de la 5ème vertèbre, celui du diaphragme en-dessous de la 7ème vertèbre, celui du Foie en-dessous de la 9ème, celui de la Rate en-dessous de la 11ème vertèbre, celui du Rein en-dessous de la 14ème vertèbre, et tous sont à 7 centimètres de la colonne vertébrale. On peut soulager la douleur en appuyant sur ces points. On peut leur appliquer des moxas, mais jamais les piquer. Pour tonifier l'un de ces points, on laisse le cône de moxa se consumer lentement sur la peau ; pour le disperser, on souffle sur le cône de moxa puis on l'éteint rapidement".

Cette citation montre bien l'utilisation des points Shu du Dos dans un but de diagnostic, lorsqu'ils deviennent sensibles à la pression. On pourrait s'étonner de ce qu'il est interdit de les piquer, car en pratique, on les pique très fréquemment. On dit généralement que l'interdiction de piquer ces points vient du souci d'éviter une piqûre trop profonde. En fait, il ne faut pas piquer ces points trop profondément, surtout ceux situés sur la partie supérieure du corps, pour ne pas risquer de blesser les poumons. Il faut les piquer de façon très superficielle (en dépassant l'épaisseur de la peau), et en oblique, en direction de la colonne vertébrale.

Un autre intérêt de cette citation est la mention de l'utilisation d'une technique de moxibustion pour disperser, qui va à l'encontre de l'idée répandue que la moxibustion, en général, ne s'utilise que pour tonifier. En plus de la série de points

Shu du Dos situés sur le méridien de la Vessie, se trouvent, sur la branche externe du méridien de la Vessie, six autres points qui sont particulièrement importants. Ce sont :

- 41 V (Po Hu), Porte de l'Ame Corporelle
- 43 V (Gao Huang), Point Shu de "Gao Huang"
- 44 V (Shen Tang) Entrée de l'Esprit
- 47 V (Hun Men) Porte de l'Ame Ethérée
- 49 V (Yi She) Maison de l'Esprit
- 52 V (Zhi Shi) Salle de la Volonté

A l'exception de 43 V (Gao Huang), les cinq autres points ont un effet particulier sur l'aspect mental qui correspond à chacun des cinq viscères Yin, c'est-à-dire sur l'Ame Corporelle (le Poumon), l'Esprit (le Cœur), l'Ame Ethérée (le Foie), l'Intellect (la Rate), et la Volonté (le Rein). Ces points peuvent donc être utilisés dans les problèmes psychologiques et émotionnels des viscères Yin correspondants.

Par exemple, on peut utiliser 41 V (Po Hu), pour traiter les problèmes émotionnels graves liés à la tristesse ou au chagrin qui affectent le Poumon. On peut avoir recours à 44 V (Shen Tang), pour traiter les problèmes émotionnels liés au Cœur et caractérisés par de l'angoisse et des insomnies, surtout en cas de Feu du Cœur ou de Chaleur Vide du Cœur. On peut utiliser 47 V (Hun Men), pour aider un individu à trouver un sens à sa vie. En effet ce point est précieux pour traiter certaines formes de dépression, lorsque le malade est désorienté et incapable d'organiser sa vie. Ce point est également efficace dans le traitement d'autres problèmes émotionnels liés au Foie qui se manifestent par des modifications brusques de l'humeur, un sentiment de frustration, du ressentiment, et de la colère. 49 V (Yi She) permet de soigner des malades qui souffrent de surmenage intellectuel. On peut utiliser 52 V (Zhi Shi) dans le cas d'un vide de Rein qui se manifeste par une fatigue extrême, de la dépression, un manque de volonté, et un sentiment d'impuissance et de désespoir.

L'action de ces points est encore plus importante s'ils sont associés aux points Shu du Dos, correspondants du viscère Yin concerné, par exemple *Shenshu, V23 et Zhishi,* V52, dans les pathologies du Rein.

Le point *Gaohuangshu,* V43, est le point Shu du Dos de la région située sous le diaphragme (qui s'appelle "Gaohuang"). Cependant, on ne peut comprendre son utilisation que s'il l'on se réfère à l'autre signification de "Gaohuang" qui désigne la localisation de toute maladie chronique très difficile, voire impossible à traiter. Ce point s'utilise donc dans les pathologies chroniques, en particulier les pathologies chroniques du Poumon et plus particulièrement les vides de Yin du Poumon. Historiquement, il servait à traiter la tuberculose pulmonaire.

Rapport entre les points Shu du Dos et le Zang Fu

Branche externe du méridien Vessie	Branche interne du méridien Vessie	VG	Zang Fu ou tissu	Sous l'apophyse épineuse
42 V (Po Hu)	13 V (Fei Shu)	12 VG (Shen Zhu)	Poumon	T3
44 V (Shen Tang)	15 V (Xin Shu)	11 VG (Shen Dao)	Cœur	T5
46 V (Ge Guan)	17 V (Ge Shu)	9 VG (Zhi Yang)	Diaphragme	T7
47 V (Hun Men)	18 V (Gan Shu)	8 VG (Jin Suo)	Foie	T9
48 V (Yang Gang)	19 V (Dan Shu)	7 VG (Zhong Shu)	Vésicule biliaire	T10
49 V (Yi She)	20 V (Pi Shu)	6 VG (Ji Zhong)	Rate	T11
50 V (Wei Cang)	21 V (Wei Shu)		Estomac	T12
52 V (Zhi Shi)	23 V (Shen Shu)	4 VG (Ming Men)	Rein	L2

Points Mu antérieurs (Points de concentration ou hérauts)

Les points Mu Antérieurs sont tous situés sur la poitrine ou l'abdomen (à une seule exception). L'idéogramme chinois Mu signifie littéralement "rassembler, collectionner, enrôler, recruter". Dans ce contexte, il prend le sens de "rassembler", autrement dit, ce sont les points au niveau desquels l'énergie des viscères correspondants se regroupe et se rassemble.

Ces points servent à la fois au traitement et au diagnostic. On les utilise pour le diagnostic car ils sont sensibles soit à la pression, soit spontanément, lorsque le viscère correspondant est malade. Ils font partie du traitement, en tonification ou en dispersion, pour régulariser le viscère correspondant.

Les points Mu Antérieurs sont de nature Yin et s'utilisent le plus souvent dans les pathologies aiguës. Toutefois, on peut également les utiliser dans les pathologies chroniques.

L'association des points Mu Antérieurs et des points Shu du Dos renforce les effets thérapeutiques et fournit un traitement particulièrement efficace. Lorsque le praticien ne voit le malade que peu souvent (tous les quinze jours ou moins), l'association des points Mu Antérieurs aux points Shu du Dos est efficace, car elle produit des effets thérapeutiques plus durables. Si on voit le patient plus fréquemment (deux fois par semaine ou plus souvent), il est préférable d'alterner, une séance sur deux, l'utilisation des points Mu Antérieurs et celle des points Shu du Dos.

Les points Mu antérieurs sont:

Shu du Dos	Zang Fu ou tissu	Mu antérieur
13 V (Fei Shu)	Poumon	1 P (Zhong Fu)
15 V (Xin Shu)	Cœur	14 VC (Ju Que)
17 V (Ge Shu)	Diaphragme	
18 V (Gan Shu)	Foie	14 F (Qi Men)
19 V (Dan Shu)	Vésicule biliaire	24 VB (Ri Yue)
20 V (Pi Shu)	Rate	13 F (Zhang Men)
21 V (Wei Shu)	Estomac	12 VC (Zhong Wan)
23 V (Shen Shu)	Rein	25 VB (Jing Men)

Il existe au total 12 points Mu antérieur pour 12 méridiens, on complète le tableau ci-dessus par le suivant :

- 17 VC (Tan Zhong) : point Mu du Maître du Cœur.
- 25 E (Tian Shu) : Gros intestin.
- 5 VC (Shi Men) : point Mu du Triple Réchauffeur.
- 4 VC (Guan Yuan) : Intestin grêle.
- 3 VC (Zhong Ji) : Vessie.

Les principales indications thérapeutiques de ces points sont les suivantes :

- 1 P (Zhong Fu) s'utilise dans les tableaux de Plénitude du Poumon pour disperser la Chaleur du Poumon.
- 17 VC (Tan Zhong) s'utilise pour tonifier et/ou faire circuler le Qi dans la poitrine.
- 14 VC (Ju Que) s'utilise pour calmer l'Esprit dans les tableaux pathologiques du Cœur qui s'accompagnent d'angoisse.
- 14 F (Qi Men) s'utilise pour faire circuler le Qi du Foie lorsqu'il stagne dans les hypocondres. Il harmonise le Foie et l'Estomac.

- 24 VB (Ri Yue) s'utilise pour disperser la Chaleur Humidité de la Vésicule Biliaire, dans les tableaux aigus de Plénitude du Foie et de la Vésicule Biliaire.
- 13 F (Zhang Men) s'utilise pour faire circuler le Qi du Foie lorsqu'il stagne dans l'épigastre ou la partie inférieure de l'abdomen, et entraîne un vide de la Rate. Il harmonise le Foie et la Rate.
- 12 VC (Zhong Wan) s'utilise fréquemment pour tonifier le Qi de l'Estomac ou le Yin de l'Estomac et le Qi de la Rate, afin de dissoudre les Glaires.
- 5 VC (Shi Men) s'utilise dans les tableaux de Plénitude du Réchauffeur Inférieur, comme par exemple l'accumulation de Chaleur Humidité dans le Réchauffeur Inférieur.
- 25 VB (Jing Men) s'utilise pour disperser la Chaleur et l'Humidité dans les tableaux aigus de Plénitude de la Vessie.
- 25 E (Tian Shu) s'utilise pour régulariser les Intestins et calmer les diarrhées et les douleurs.
- 4 VC (Guan Yuan) s'utilise pour régulariser l'Intestin Grêle. Toutefois, ce point est rarement utilisé à cet effet car il a maintes autres fonctions importantes, comme celles de tonifier le Rein et le Qi Originel.
- 3 VC (Zhong Ji) s'utilise dans les tableaux aigus de Plénitude de la Vessie, comme par exemple dans les tableaux de Chaleur Humidité.

Les 12 points Yuan, points Source

La nature et l'utilisation des points Yuan sont exposées au chapitre premier de *L'axe spirituel,* et au chapitre 66 du *Classique des difficultés.* Pour mieux comprendre l'utilisation de ces points Yuan, il est nécessaire d'examiner de près ces deux chapitres.

Chapitre 1 de l'Axe spirituel

Dans ce chapitre, on trouve deux affirmations concernant les points Yuan, l'une quant à leur utilisation diagnostique, et l'autre quant à leur utilisation thérapeutique.

La première affirmation est la suivante : «Il faut choisir les points Yuan pour traiter les pathologies des viscères Yin». Cette phrase montre clairement que les points Yuan sont en relation directe avec les viscères Yin.

L'autre affirmation est la suivante : «Dans les pathologies des viscères Yin, on note des réactions anormales au niveau des 12 points Yuan. Si on connaît bien la correspondance entre les points Yuan et les viscères qui leur sont associés, on peut diagnostiquer une pathologie de viscère Yin». Cette phrase montre clairement que les points Yuan sont en relation avec le Qi Originel, et que toute modification de la peau au niveau d'un point Yuan traduit une anomalie de la fonction des viscères Yin, et peut donc être utile pour établir le diagnostic.

Les anomalies que l'on peut observer sont le gonflement, la rougeur, la congestion des vaisseaux sanguins (courante au niveau de 3 Rn (Tai Xi)), des varices, une dépression assez marquée autour du point (courante, elle aussi, au niveau de 3 Rn), une peau blanche, bleutée ou très flasque.

Toutefois, dans la liste des points Yuan que nous fournit *L'axe spirituel,* on trouve des points qui ne sont pas ceux que l'on connaît habituellement. La liste des points Yuan, telle qu'on la trouve dans *L'axe spirituel,* est la suivante :

- 9 P (Tai Yuan) pour le Poumon.
- 7 MC (Da Ling) pour le Cœur.
- 3 Rt (Tai Bai) pour la Rate.
- 3 F (Tai Chong) pour le Foie.
- 3 Rn (Tai Xi) pour le Rein.

10 points au total.

- 15 VC (Jiu Wei), point Yuan du Tissu Adipeux.
- 6 VC (Qi Hai), point Yuan des Membranes.

Le total général est de 12 points.

Pour ce qui concerne ces deux derniers points, *L'Axe Spirituel* dit : «Le Qi Originel des Tissus Adipeux (Gao) se rassemble au point 15 VC (Jiu Wei) et le Qi Originel des Membranes (Huang) se rassemble au point 6 VC (Qi Hai)». Cet ouvrage utilise un autre nom pour 6 VC *(Boyang),* qui est l'ancien nom de *Qihai,* c'est-à-dire de 6 VC.

On considère également que 15 VC et 6 VC sont les points Originels respectivement de la poitrine et de l'abdomen, tout comme ils sont aussi les points Originels respectivement de tous les viscères Yin et de tous les viscères Yang. 15 VC (Jiu Wei) s'utilise dans les névroses, l'angoisse ou les psychoses. C'est un point extrêmement efficace pour calmer l'Esprit. 6 VC s'utilise dans les pathologies de Vide des viscères Yang car il tonifie fortement le Yang Qi.

Ce qui est surprenant dans ce chapitre, c'est que *L'axe spirituel* ne fait mention des points Yuan que pour les viscères Yin. Ceci s'explique par le fait que l'énergie des points Yuan vient du Qi Originel, qui est en relation avec les viscères Yin, et avec le Rein en particulier. C'est pourquoi les points Yuan sont essentiellement utilisés pour tonifier les viscères Yin.

Par contre, les points Yuan des viscères Yang ne présentent pas de fonctions similaires et ne tonifient pas les viscères Yang comme les points Yuan des viscères Yin tonifient les viscères Yin. Les points Yuan des viscères Yang s'utilisent surtout dans les tableaux de Plénitude, pour chasser les facteurs pathogènes. Par exemple, 4 GI (He Gu) sert à libérer la Surface et à chasser le Vent Chaleur; 4 IG (Yang Gu) peut s'utiliser pour lever la stagnation du Qi du Foie et calmer les douleurs dans la région des côtes; 64 V (Jing Gu), peut s'utiliser pour chasser l'Humidité Chaleur du Réchauffeur Inférieur; 40 VB (Qiu Xi), peut s'utiliser pour lever la stagnation du Qi du Foie; 42 E (Chong Yang) peut s'utiliser pour chasser le Vent Froid du visage dans les paralysies faciales; 4 TR (Yang Chi) peut s'utiliser pour disperser la Chaleur de la Vésicule Biliaire lorsqu'elle entraîne une surdité, ou pour régulariser le Shao Yang. Bien entendu, on peut également se servir des points Yuan des méridiens Yang pour tonifier le viscère Yang correspondant, mais ce n'est pas là leur utilisation principale et ce ne sont pas les points les plus efficaces pour cela. Pour tonifier les viscères Yang, les points les plus efficaces sont les points Mer Inférieurs.

Ce qui peut surprendre dans ce chapitre, est la mention de 7 MC (Da Ling) comme point Yuan du Cœur. Ceci s'explique par le fait qu'à l'époque où *L'axe spirituel* a été écrit, on considérait que le Cœur et le Maître du Cœur n'étaient qu'un seul et même organe, d'où la référence constante aux "Cinq viscères Yin et Six viscères Yang". Ce n'est que plus tard que le Maître du Cœur et le Cœur ont constitué deux viscères distincts, pour préserver la symétrie entre les 12 viscères et les 12 méridiens.

Pour résumer, les fonctions des points Yuan selon *L'axe spirituel.* sont les suivantes:

1/ Les points Yuan sont en relation avec le Qi Originel.

2/ On peut les utiliser pour le diagnostic car ils traduisent l'état du Qi Originel de chaque viscère Yin.

3/ On s'en sert surtout, en pratique clinique, pour tonifier les viscères Yin.

4/ Les points Yuan des viscères Yin sont plus importants que ceux des viscères Yang.

Chapitre 66 du Classique des difficultés

Dans ce chapitre du *Classique des difficultés,* se trouve la liste des 12 points Yuan tels que nous les connaissons, c'est-à-dire un pour chacun des viscères Yin et Yang. La seule différence avec les points Yuan tels que nous les connaissons actuellement, est que 7 MC et 7 C figurent tous deux comme points Yuan du Cœur. Là encore, ceci provient du fait qu'à cette époque, le Cœur et le Maître du Cœur étaient considérés comme un seul viscère, et donc le Maître du Cœur ne pouvait avoir un point Yuan.

Le reste de ce court chapitre clarifie la relation qui existe entre le Qi Originel, le Triple Réchauffeur et les points Yuan.

Il y est dit : «Le Qi Originel est la force motrice située entre les deux reins, c'est lui qui donne la vie et qui est la racine des 12 méridiens. Le Triple Réchauffeur joue le rôle d'un ambassadeur pour le Qi Originel qui circule dans les trois Réchauffeurs et va aux 5 viscères Yin et aux 6 viscères Yang (et à leurs méridiens). C'est aux points Yuan que se tient le Qi Originel».

Ce chapitre confirme bien que les points Yuan sont en relation avec le Qi Originel. Contrairement au chapitre 1 de *L'axe spirituel, le Classique des difficultés* dit que les points Yuan peuvent s'utiliser pour tonifier les viscères Yin aussi bien que les viscères Yang. Ainsi, le rôle du Triple Réchauffeur comme "ambassadeur" ou comme "avenue" par laquelle le Qi Originel part d'un endroit situé entre les deux reins et va aux 5 viscères Yin et aux 6 viscères Yang, explique une utilisation particulière du point Yuan du Triple Réchauffeur, 4 TR (Yang Chi). Ce point peut en effet servir à tonifier directement le Qi Originel et à accélérer sa circulation dans les méridiens. En association avec le point Yuan de l'Estomac, 42 E (Chong Yang), le point 4 TR (Yang Chi) tonifie fortement le Qi et le Qi Originel.

Les 15 points Luo

Ce sont les points à partir desquels les vaisseaux Luo (Luo mai) quittent leur méridien d'origine. Selon le chapitre «Jing Mai» du Ling Shu, les quinze vaisseaux Luo ont chacun un point Luo, soit 15 points Luo.

Le Lei Jing Tu Yi ajoute le Grand Luo de l'Estomac-Xu li qui représente le 16e luo.

Les grands points Luo de Ren mai, Du mai et de la Rate ont pour fonction de perméabiliser et de régulariser le Qi et le Sang des parties antérieures, postérieures et latérales du corps. En clinique, on peut les utiliser dans les affections de la région abdominale, de la région dorsale et des flancs.

12 points Yuan	Tai Yuan (9 P) He Gu (4 GI);	Poumon Gros intestin	Lie Que (7P) Pian Li (6GI)	**15 points Luo**
	Chong Yang (42 E) Tai Bai (3Rt)	Estomac Rate	Feng Long (E40) Gong Sun (4Rt)	
	Shen Men (C 7) Wan Gu de main (4 IG)	Cœur Intestin grêle	Tong Li (5C) Zhi Zheng (7IG)	
	Jing Gu (64 V); Tai Xi (3 Rn)	Vessie Rein	Fei Yang (58V) Da Zhong (4Rn)	
	Da Ling (7 MC) Yang Chi (4 TR)	Maître du cœur Triple Réchauffeur	Nei Guan (6MC) Wai Guan (5TR)	
	Qiu Xu (40 VB) Tai Chong (3 F)	Vésicule biliaire Foie	Guang Ming (37VB) Li Gou (5F)	
		Du Mai Ren Mai Grand Luo de la rate	Chang Qiang (1 VG) Jiu Wei (15 VC) Da Bao (21 Rt)	

Pour comprendre l'utilisation des points Luo (points de Communication), il est nécessaire de connaître le trajet et la nature des méridiens Luo (Vaisseaux de Communication). Ces derniers sont décrits au chapitre 10 de *L'Axe Spirituel.*

On compte 16 méridiens Luo, un pour chacun des 12 méridiens principaux, un pour le Vaisseau Concepteur, un pour le Vaisseau Gouverneur, un "Grand Luo" de la Rate, et un "Grand Luo" de l'Estomac.

Chacun des 12 méridiens Luo relié à un méridien principal, part du point Luo correspondant et va dans deux directions : une branche est reliée au méridien qui est en relation intérieur-extérieur, et l'autre, qui part du point Luo, se dirige vers le haut selon un trajet indépendant.

Bien qu'il existe deux branches pour chaque méridien Luo, il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas totalement indépendantes et qu'elles appartiennent au même méridien.

Il y a deux façons d'utiliser les points Luo, selon les fonctions de chacune des deux branches.

On peut utiliser le point Luo conjointement avec le point Yuan du méridien qui lui est lié dans la relation intérieur-extérieur, ou bien on peut l'utiliser pour lui-même, selon la symptomatologie propre des méridiens Luo. Dans ce cas, il faut bien faire la différence entre les états de Vide et de Plénitude des méridiens Luo.

Voyons maintenant les deux façons possibles de se servir des points Luo.

Utilisation des points Luo conjointement avec les points Yuan (« Invité – Hôte »)

Puisque chaque méridien Luo rejoint le méridien qui lui est associé dans la relation intérieur-extérieur (par exemple Poumon-Gros Intestin), le point Luo peut non seulement traiter le méridien sur lequel il se trouve, mais aussi le méridien qui lui est associé dans la relation intérieur-extérieur.

Lorsqu'on utilise un point Yuan pour tonifier un méridien ou un viscère quelconque, on peut également utiliser conjointement le point Luo du méridien qui lui est associé dans la relation intérieur-extérieur, afin de renforcer le traitement. Le point Luo est alors choisi en tant que point secondaire pour renforcer l'action du point Yuan, choisi, pour sa part, comme point principal destiné à traiter le méridien affecté.

- Par exemple, en cas de vide de Qi du Poumon, on peut choisir d'utiliser le point Yuan du méridien du Poumon, autrement dit 9 P (Tai Yuan), et renforcer son action en utilisant le point Luo qui lui est associé dans la relation intérieur-extérieur autrement dit 6 GI (Pian Li).

- Dans le traitement des invasions par le Vent Froid ou le Vent Chaleur, on associe le point Yuan 4 GI (He Gu) au point Luo 7 P (Lie Que), car tous deux libèrent la Surface. Cette association porte le nom de «Invité - Hôte» car le méridien Luo du Poumon ("l'invité") est en relation avec le méridien du Gros Intestin ("l'Hôte").

L'utilisation des points Luo seuls est liée à la symptomatologie de type Vide ou de type Plénitude de chaque méridien Luo. Les symptômes de Vide ou de Plénitude des méridiens Luo sont décrits au chapitre 10 de *L'axe spirituel* Nous en donnons la liste dans le tableau ci-dessous.

Dans le même chapitre de *L'axe spirituel,* on peut aussi lire : "Lorsque les méridiens Luo sont en état de Plénitude, on peut les voir; lorsqu'ils sont en état de Vide, on ne peut pas les voir".

Ceci vient du fait que les méridiens Luo sont plus superficiels que les méridiens principaux, et se subdivisent en ramifications plus petites, qui sont de trois types : les Fu Luo (méridiens Luo superficiels), les Xue Luo (méridiens Luo du Sang) et les Sun Luo (méridiens Luo minuscules). Par exemple, des veinules congestionnées correspondent aux Xue Luo.

Dans les tableaux de Plénitude, les méridiens Luo et leurs ramifications sont congestionnés et donc visibles. Une coloration verdâtre signe la présence de Froid dans ces méridiens, alors qu'une coloration rougeâtre signe la présence de Chaleur. Les zones qui correspondent au trajet des méridiens peuvent être froides ou chaudes au toucher. Ceci, tout comme la couleur, peut indiquer la présence de stagnation de Froid ou de Chaleur dans les méridiens Luo et leurs ramifications, autrement dit un tableau de type Plénitude.

Dans les tableaux de type Vide, les méridiens Luo et leurs ramifications sont vides de Qi, aussi ne peut-on rien voir de l'extérieur, pour ce qui est de la couleur, mais dans les cas chroniques et graves, on peut noter une certaine flaccidité des muscles.

Dans les pathologies de type Plénitude des méridiens Luo, il faut disperser le point Luo correspondant, et dans les pathologies de type Vide, il faut le tonifier.

Tableau : Symptômes de Vide et de Plénitude des méridiens Luo

Méridien Luo	Vide	Plénitude
Poumon	Essoufflement, mictions fréquentes, énurésie	Paumes des mains chaudes
Gros Intestin	Sensation de froid dans les dents, sensation de constriction du diaphragme	Maux de dents, surdité
Estomac	Muscles des jambes flasques ou atrophiés	Epilepsie, folie, douleur de gorge, aphasie
Rate	Distension abdominale	Douleurs abdominales
Cœur	Aphasie	Congestion au niveau du diaphragme
Intestin Grêle	Gale	Articulations faibles, coudes raides
Vessie	Nez qui coule ou qui saigne	Nez bouché, céphalées, douleurs dorsales
Rein	Douleurs lombaires	Agitation mentale, dépression
Maître du Cœur	Raideur de la tête	Douleurs dans la poitrine
Triple Réchauffeur	Faiblesse de l'articulation du coude	Spasmes du coude
Vésicule Biliaire	Muscles des pieds faibles et flasques	Evanouissements
Foie	Démangeaisons au pubis	Gonflement des testicules, érection anormale
Vaisseau Concepteur	Démangeaisons de l'abdomen	Peau douloureuse sur l'abdomen
Vaisseau Gouverneur	Lourdeur et dodelinement de la tête	Raideur de la colonne vertébrale
Grand Luo de la Rate	Faiblesse de toutes les articulations	Courbatures de tout le corps
Grand Luo de l'Estomac	Palpitations	Sensation de congestion dans la poitrine

Comme les méridiens Luo et leurs ramifications sont plus superficiels que les méridiens principaux, on utilise souvent les points Luo pour les problèmes superficiels des méridiens plutôt que pour des problèmes internes, bien que l'on puisse aussi s'en servir pour ces derniers.

Quand ils sont utilisés pour des problèmes de méridiens, on choisit souvent les points Luo du côté opposé au côté malade, et sur le méridien associé dans la relation intérieur-extérieur. Par exemple, en cas de douleur dans l'épaule droite, sur le trajet du méridien du Gros Intestin, on peut choisir certains points locaux sur le méridien du Gros Intestin du côté droit, et associer 7 P (Lie Que) du côté gauche, pour renforcer le traitement.

Outre les utilisations mentionnées ci-dessus, les points Luo sont souvent utilisés, en pratique, pour leurs actions spécifiques et indépendantes de leur caractéristique de point Luo. Par exemple, 40 E (Feng Long), sert très souvent à dissoudre les Glaires, indépendamment du fait qu'il est le point Luo de l'Estomac.5 TR (Wai Guan) sert très souvent à chasser le Vent Chaleur, 6 MC (Nei Guan), s'utilise souvent dans les problèmes de la poitrine ou les problèmes émotionnels, 7 P (Lie Que) s'utilise fréquemment pour la tête, et ainsi de suite.

En conclusion, les points Luo peuvent s'utiliser de quatre façons différentes :

a/ Conjointement avec le point Yuan du méridien touché, pour renforcer son action.

b/ En fonction de la symptomatologie décrite dans le chapitre 10 *de L'axe spirituel,* ce qui ne représente pas le cas le plus fréquent.

c/ Selon leur rayon d'action en terme de couches énergétiques, autrement dit pour traiter les couches superficielles dans les problèmes de méridiens. C'est une utilisation très fréquente.

d/ Selon leur action énergétique spécifique, indépendamment du fait qu'ils sont des points Luo. (Par exemple 40 E (Feng Long), pour dissoudre les Glaires).

Les points Luo de groupe

Au nombre de 4, les points Luo de groupe réunissent respectivement les 3 méridiens Yin et les 3 méridiens Yang des membres supérieurs et des membres inférieurs.

(1) Luo de groupe des Yang du membre supérieur : San Yang Luo (8 TR).

(2) Luo de groupe des Yin du membre supérieur : Jian Shi (5 MC).

(3) Luo de groupe des Yang du membre inférieur : Xuan Zhong (39 VB).

(4) Luo de groupe des Yin du membre inférieur : San Yin Jiao (6 Rt.).

16 points Xi (points de désobstruction)

Le caractère Xi signifie fente, son nom désigne l'interstice du méridien au niveau duquqel le Qi et le Sang font des méandres et s'accumulent.

Les 12 méridiens et les 4 méridiens curieux Yin et Yang Wei, Yin et Yang Qiao ont chacun leur point Xi, soit 16 points Xi. En clinique, on les utilise pour traiter les affections aiguës.

Points Xi (16 points)

3 Yin de la main	Poumon Maître du Cœur Cœur	Kong Zui (6 P) Xi Men (4MC) Yin Xi (6 C)
3Yang de la main	Gros intestin Trois Réchauffeurs Intestin grêle	Wen Liu (7 GI) Hui Zong (7 TR) Yang Lao (6 IG)
3Yin du pied	Rate Foie Rein	Di Ji (8 Rt) Zhong Du (6 F) Shui Quan (5R)
3 Yang du pied	Estomac Vessie Vésicule Biliaire	Liang Qiu (34 E) Jin Men (63 V) Wai Qiu (36 VB)
Vaisseaux extraordinaires	Yin Qiao Mai Yang Qiao Mai Yin Wei Mai Yang Wei Mai	Jiao Xin (8 R) Fu Yang (59 V) Zhu Bin (9 R) Yang Jiao (VB35)

Les points Xi se situent tous entre les doigts et les coudes, ou entre les orteils et les genoux, à l'exception de *Liangqiu,* E34.

Ce sont des points au niveau desquels le Qi du méridien se rassemble et on les utilise essentiellement dans les pathologies aiguës, surtout lorsqu'elles s'accompagnent de douleurs. Ils sont donc tout indiqués pour traiter les problèmes de méridiens et sont la plupart du temps, dispersés, car on les utilise surtout dans les pathologies de type Plénitude.

Par exemple, 6 P (Kong Zui), s'utilise fréquemment dans les crises d'asthme aiguës, *Liangqiu,* E34, peut soulager les douleurs épigastriques aiguës, *Diji,* Rte8, sert à traiter les dysménorrhées, *Jinmen*, V63, et *Zhongdu,* F6, s'utilisent en cas de cystite aiguë.

De plus il existe quatre points Xi pour quatre des Méridiens Extraordinaires, à savoir pour les méridiens Yang Qiao, Yin Qiao.

Huit points Hui (Points de Réunion)

Les points Hui sont indiqués quand la chaleur perverse provoque des maladies aux Organes, aux Entrailles, au Souffle, au Sang, aux Tendons, aux Vaisseaux, aux Os, aux Moelles. En fait, leurs indications sont beaucoup plus larges.

Ce sont des points d'usage fréquent, chacun d'entre eux concernant les affections de certains tissus. Ainsi Shan Zhong (17 VC) qui concerne l'appareil respiratoire, est indiqué lors des symptômes tels que oppression thoracique, toux etc... Les 8 points Hui (réunion) et leurs tissus respectifs sont répertoriés comme suit :

Hui des Organes	Zhang Men (13 F)
Hui des Entraille	Zhong Wan (12 VC)
Hui de Qi	Shan Zhong (17 VC)
Hui du Sang	Ge Shu (17 V)
Hui des Tendons et Muscles	Yang Ling Quan (34 VB)
Hui des Vaisseaux	Tai Yuan (9 P)
Hui des Os	Da Zhu (11 V)
Hui des Moelles	Xuan Zhong (39 VB)

Les points de Réunion sont des points qui ont une influence particulière sur certains tissus, sur certains viscères, sur l'énergie, et sur le Sang. L'idéogramme chinois (Hui) qui représente ces points signifie "réunir" ou "se rencontrer".

Chacun de ces points a une influence particulière sur les tissus, les viscères, l'énergie ou le Sang.

- *Zhangmen,* F13, a une influence sur tous les viscères Yin mais surtout sur la Rate, et il s'utilise en cas de vide de la Rate, surtout si ce vide s'accompagne d'une stagnation du Qi du Foie. *Zhongwan,* RMI2, s'utilise fréquemment pour tonifier l'Estomac et la Rate; il a donc une influence sur tous les viscères Yang.
- *Shanzhong,* RMI7, s'utilise pour tonifier le Poumon et le Coeur, et souvent en association avec d'autres points, pour tonifier le Qi. On peut également l'utiliser pour faire circuler le Qi dans la poitrine, surtout en cas de problèmes émotionnels, particulièrement en cas de soucis et d'anxiété.
- *Geshu,* V17, s'utilise pour tonifier le Sang si on lui applique uniquement des moxas, ou pour faire circuler le Sang si on le pique. On s'en sert aussi pour faire circuler le Sang localement, afin de soulager des douleurs dans la partie supérieure du dos.
- *Yinglingquan,* VB34, s'utilise en cas de faiblesse et de raideur des articulations, et en cas d'arthrite.
- *Taiyuan,* P9, s'utilise pour tonifier le Qi du Poumon, surtout lorsque les pouls sont profonds et fins. Il stimule également la circulation car il a une influence sur les artères.
- *Dashu,* VII, peut s'utiliser dans les arthrites chroniques, pour agir sur les os, et dans toutes les pathologies osseuses.
- *Xuanzhong,* VB39, s'utilise pour nourrir la moelle et le Yin dans les attaques d'apoplexie. On l'utilise avec du moxa, pour prévenir les attaques d'apoplexie.

Les fonctions des points que nous venons d'énumérer, représentent uniquement les fonctions qui sont liées à leur caractéristique de point de Réunion. Chacun d'eux à plusieurs autres actions indépendantes de cette caractéristique précise. Les autres fonctions de ces points sont présentées dans le chapitre sur "les fonctions des points".

5) Points He inférieurs (Xia He Xue)

Estomac	Zu San Li (36 E)
Gros Intestin	Shang Ju Xu (37 E)
Intestin Grêle	Xia Ju Xu (39 E)
Triple Réchauffeur	Wei Yang (39 V)
Vessie	Wei Zhong (40 V)
Vésicule Biliaire	Yang Ling Quan (34 VB)

6) Points clés - Jiao Hui des méridiens curieux

Sur les 12 méridiens ordinaires, il existe 8 points situés sur les membres, qui sont reliés avec les 8 Méridiens curieux.

8 Points clé	8 Méridiens Curieux	Lieux de réunion
4 Rt (Gong Sun)	Chong Mai	Cœur, thorax, estomac
6 MC (Nei Guan)	Yin Wei Mai	
5 TR (Wai Guan)	Yang Wei Mai	Cantus externe de la face postérieure de l'oreille, du cou, de l'épaule, des pommettes
41 VB (Zu Lin Qi)	Dai Mai	Cantus externe
3 IG (Hou Xi)	Du Mai	Cantus interne et cou
62 V (Shen Mai)	Yang Qiao Mai	
7 P (Lie Que)	Ren Mai	Gorge et diaphragme
6 Rn (Zhao Hai)	Yin Qiao Mai	

- Utilisation de ces 8 points :

Les deux Gong Sun (4 Rt) sont les points «pères» qui communiquent avec le Chong Mai, les deux Nei Guan (6 MC) sont les points « mères » qui communiquent avec le Yin Wei, ils se réunissent au niveau du Coeur, du thorax, de l'Estomac.

Les deux Hou Xi (3 IG) sont les points «époux» qui communiquent avec le Du moi, les deux Shen Mai (62 V) sont les points «épouses» qui communiquent avec le Yang Qiao, ils se réunissent au niveau du cantus interne, de la nuque et du cou, de l'oreille, de l'épaule, du Petit Intestin (ou Intestin grêle), de la Vessie.

Les deux Lin Qi (41 VB) sont les points «filles» qui communiquent avec le Dai moi, les deux Wai Guan (5 TR) sont les points «fils» qui communiquent avec le Yang Wei, ils se réunissent au niveau du cantus externe, de la face postérieure de l'oreille, du cou, de l'épaule, des pommettes.

Les deux Lie Que (7 P) sont les points «hôtes» qui communiquent avec le Ren mai, les deux Zhao Hai (6 Rn) sont les points «invités» qui communiquent avec le Yin Qiao, ils se réunissent au niveau de la gorge et du diaphragme.

7) Points de croisement - réunion

Les méridiens communiquent souvent réciproquement et leurs croisements forment des points appelés points de croisement - réunion. Ceux-ci peuvent généralement traiter les maladies de plusieurs méridiens correspondants.

Les points de croisement - réunion appartenant aux méridiens gouverneur et directeur sont les plus importants et leur action thérapeutique est très étendue.

8) Les Points Fenêtres du Ciel

Ils assurent la communication des Souffles Yin et Yang, du Qi et du Xue, entre la tête et le tronc, entre le Ciel et la Terre de l'Homme :

Tian Tu (22 VC)	Ren Ying (9 E)	Fu Tu du cou (18 GI)
Tian Chuang (16 IG)	Tian Rong (17 IG)	Tian You (16 TR)
Tian Zhu (10 V)	Feng Fu (16 VG)	Tian Fu (3 P)
Tian Chi (1 MC)		

9) Les points Noeuds et Racines : non détaillés

10) Les points des Quatre Mers

Les Quatre Mers sont décrites au chapitre 33 du Ling Shu dans lequel il est écrit : «L'homme dispose de Quatre Mers-Si hai et de douze voies d'eau - Jing Shui qui se déversent dans ces Quatre Mers...».

Ces Quatre Mers et leurs points correspondants sont :

- L'Estomac est la mer des Eaux et des Grains :
  - Point Shu en haut 30 E, en bas 36 E.
- Chong Mai est la mer du Sang, la mer des douze méridiens :
  - Point Shu en haut 11 V, en bas 37 E, 39 E.
- La mer des Souffles - milieu de la poitrine - Tan Zhong (17 VC) :
  - Point Shu en haut au-dessus et en-dessous de Zhu Gu (colonne cervicale), 15 VG, 14 VG, en avant 9^{E}.
- La mer des Moelles - cerveau :
  - Point Shu en haut 20 VG, en bas 16 VG.