

C.5 TONGLI 通里 (T'UNG LI)

TONG 通 Ricci 5382 - Grand Ricci 11892 - Wieger 55 K - Mathews 6638

Communiquer avec, être en connexion, en liaison; entretenir des rapports, des relations. Pénétrer, passer librement, circuler. Procéder sans entraves, bien marcher. Général, courant. Tout, entièrement. Communiquer, informer. Pénétrer par l'intelligence, comprendre à fond.

LI 里 Ricci 3060 - Grand Ricci 6934 - Wieger 149 D - Mathews 3857

Village, habitation, chez soi, pays natal. Mesure de distance (distance moyenne entre deux villages ou « li » chinois). Intérieur; intimité.

LE NOM ET LE TRAJET DU LUO

Le caractère li 里 signifie sans doute à l'origine le territoire (土) sur lequel vit un groupe de famille, avec les champs qu'il cultive (田). Plutôt qu'un village quelconque, le caractère désigne le village où l'on est né, l'endroit auquel on appartient, où l'on se sent chez soi, dans son intimité, retiré dans sa vie privée. On comprend comment le caractère *li* 里 s'apparente à d'autres caractères dont il constitue la partie phonétique, en particulier *li* 裏 (ou 裡) : le revers, l'intérieur, l'intime, et *li* 理 : la raison profonde des choses, les principes sous-jacents à l'expression naturelle de la vie.

Dans le caractère tong 通, l'idée principale est exprimée par le radical 辵 (= 辵) qui indique la marche. Il s'agit de frayer chemin pour ouvrir à la communication, aux échanges, pour relier sans encombre et permettre des relations qui peuvent aller jusqu'à la plus profonde intimité.

L'expression formée par ces deux caractères peut être comprise comme une pénétration qui va jusqu'au plus intime, c'est-à-dire le Cœur, qui est aussi le lieu d'origine du méridien.

Le trajet qui se détache en ce point retourne chez lui, à l'intérieur, au centre du Cœur, dans la plus grande intimité de l'être, là où est la raison d'être d'un humain et le principe de sa vie.

À partir de là, le trajet du *luo* renforce les connexions du Cœur, siège de la conscience, du mental, de l'esprit, avec les organes des sens qui expriment le plus subtilement et le plus humainement ce que le Cœur garde en lui : la langue et l'œil.

C'est ce que dit le trajet du *luo*, tel qu'il se trouve dans le Lingshu, ch.10 :

"Le détaché (bie 別) du Shaoyin de main a pour nom Tongli (C.5 通里). À une distance et demi du poignet, il se détache et va en montant; il suit le méridien et pénètre en plein Cœur (au centre du Cœur, xin zhong 心中); il se connecte (xi 繫/系) à la racine de la langue; il fait obédience (shu 屬) au réseau relationnel de l'œil (mu xi 目系). »

C'est au « centre du Cœur » (*xin zhong* 心中) que commence le méridien Shaoyin de main, à la différence du Jueyin de main qui commence au médiastin, plus extérieur. C'est le centre de l'être, le siège de la conscience et la demeure de l'esprit.

La racine de la langue implique tous les mécanismes de la phonation ainsi que l'émission d'une parole normalement remplie de sens.

Le réseau relationnel de l'œil (*mu xi* 目系) désigne le système visuel (nerf optique, etc.) qui s'enfonce profondément dans le cerveau; comme le méridien Shaoyin de main, le trajet du *luo* pénètre donc dans le cerveau et y renforce la présence de ce qui vient du centre du Cœur.

ÉMOTIONS ET ORIFICES EN LIEN AVEC LE CŒUR

Comme tous les points *luo* situés sur un méridien yin, correspondant donc à un organe zang, Tongli, C.5, traite des désordres mentaux et des perturbations émotionnelles. Comme il est sur le méridien du Cœur et que le trajet du *luo* l'amène en plein Cœur, cet aspect de ses fonctions est particulièrement important.

Le Cœur, maître de la vie et fonctionnement du mental, joue un rôle dans tous les états émotionnels. Un Cœur paisible maintient l'équilibre psychique comme il maintient la synergie harmonieuse des Cinq zang.

Il y a également une grande solidarité entre le bon fonctionnement des organes des sens et l'état du Cœur, en tant que conscience, esprit et mental. Tous les organes des sens ont un rapport avec le Cœur qui assure que les perceptions sont reçues avec raison et que le sens profond de ce qu'elles présentent est bien compris. Le caractère *tong* 通 veut aussi dire : pénétrer par l'intelligence, comprendre à fond et au fond.

Le Cœur est plus spécifiquement relié à la langue, qui est son orifice; c'est essentiellement la parole qui est alors en cause; il faut la force du souffle du Cœur pour parler et faire sortir des sons de sa gorge; il faut la justesse éclairée de l'intelligence du Cœur pour que les paroles soient justes et le ton approprié.

L'œil n'est pas l'orifice du Cœur, mais il entretient d'étroits rapport avec lui; il est son messager (*shi* 使). Ce que l'on a au plus profond de soi, ce que l'on est dans sa réalité et sa réalisation intérieure, s'entend dans les paroles et leur tonalité, comme cela se voit aussi dans l'œil, miroir de l'âme, en Chine comme ailleurs.

Le plus haut placé des orifices et donc l'aboutissement de la montée du yang clair, l'œil est aussi le plus important des organes des sens chez l'homme, celui auquel il se fit le plus et qu'il utilise le plus. Le Cœur y a sa place privilégié.

On note également que le Taiyang de main, méridien de l'Intestin grêle, avec lequel le *luo* se connecte, monte à l'œil.

Le double aspect du Cœur se retrouve constamment.

Le Cœur, maître de l'équilibre psychologique, peut être perturbé par l'un ou l'autre mouvement de souffle associé à l'un des Cinq zang, mais il l'est particulièrement par un excès du souffle du Feu, son élément propre. L'échauffement, la surchauffe mène à l'agitation, à l'anxiété, à la perte de la raison. La chaleur monte à la tête, détruisant le yang clair qui nourrit les orifices, altérant la présence de la conscience claire qui inspire les organes des sens.

Comme le trajet du *luo* relie le plus profond du Cœur à ses orifices, le point *luo*, C.5, apaise les effets indésirables du Feu qui perturbe la conscience dans la psychologie et dans les sens; il fait retourner au « bon sens », à la raison des choses.

PATHOLOGIES DU POINT LUO

Le Lingshu 10 donne pour Tongli, C.5, en tant que point *luo*, des pathologies réparties selon le vide et la plénitude, comme pour tous les points *luo* :

*En cas de plénitude, il y a pression sur le diaphragme (zhi ge 支膈).
En cas de vide, on ne peut plus parler (bu neng yan 不能言).*

La plénitude entraîne un blocage du diaphragme caractérisé par la sensation d'une pression qui semble venir de dessous les côtes; les souffles ne pouvant plus se déployer, il y a aussi souvent une congestion dans la poitrine.

Les libres passages et bonnes communications promises dans le nom du point (*tong* 通) deviennent un encombrement, habituellement sous l'effet de la chaleur.

Le vide est une déficience de souffle; il n'y a plus assez de force dans le Feu du Cœur pour entretenir les communications entre le Cœur et la langue; il n'y a pas assez de souffle dans la poitrine pour faire résonner les sons de la voix.

Notons qu'il ne s'agit pas ici d'une absence de désir de parler, mais d'une incapacité à faire sortir les paroles.

Tongli a été retenu par Ma Danyang parmi les 12 points les plus importants dans les traitements par acupuncture. Voici ce qu'il écrit à son sujet, reprenant le Lingshu 10 avec quelques détails complémentaires :

*« On désire parler, mais aucun ne sort; contrariété grave dans le Cœur (déplaisir profond, mêlé d'anxiété, accompagné de chaleur et d'agitation, ao nao 懊惱) et fortes palpitations (zheng zhong 怔忡).
En cas de plénitude, les quatre membres sont lourds, la tête, les joues, le visage et le menton sont tout rouge (hong 紅).
En cas de vide, on ne peut pas manger, on est soudainement sans voix (yin 喑) et le visage est sans expression. »*

Une chaleur nocive peut bloquer les circulations, entraînant des troubles dans le mental et une oppression dans le cœur, soit encore une difficulté dans la bonne circulation du sang dans les membres.

Elle peut aussi pousser sang et souffle trop fortement vers le haut, le visage et la tête.

Le vide de souffle affaiblit la montée du sang et souffle au visage, résultant non seulement en un manque de couleur, mais en une absence d'expression, car dans le sang du Cœur il y a plus que la couleur rouge, il y a la vie même de l'esprit, celle qui se laisse voir dans l'œil, dans l'expression, dans les paroles.

On peut également dire que le Cœur-Feu n'engendre plus la Rate-Terre (lourdeur des quatre membres, incapacité à ingérer les aliments).

En tout cas, Tongli régule les souffles du Cœur, calme les palpitations, combat les arythmies.

Tongli apaise donc la chaleur en excès dans le méridien du Cœur. Mais il peut également soutenir et stimuler la circulation de sang et souffles dans ce méridien. Ce qui se voit dans les diverses sortes de pathologie traitées par ce point.

émotions.

Tongli a des indications pour les émotions et états psychiques liés au Cœur; il rassérène, calme l'émoi, rabaisse la surexcitation.

Il soutient aussi le Cœur dont la faiblesse se marque par l'absence de joie, ou dont le vide de souffle entraîne la tristesse. Ces états dénotent souvent une faiblesse du mental, voire une asthénie, une neurasthénie. L'incapacité à parler peut alors être une aphasie d'origine psychique.

Tongli soutient le Cœur qui manque de fondement, qui s'effraie et s'effarouche facilement, qui craint le contact avec les autres. La relation entre Cœur et Reins est compromise par la faiblesse du Feu qui se fait dominer trop fortement par l'Eau.

chaleur dans le méridien

Tongli calme la chaleur nocive qui monte dans le Shaoyin de main, entraînant des symptômes tels que : céphalée, vertiges, troubles oculaires, douleur à l'œil, rougeur à l'œil, rougeur et chaleur du visage, palpitations, pyrosis, insomnie, etc.

La chaleur entraîne des blocages au niveau de la gorge, de la parole, de la poitrine. Tongli a des indications pour des aphonies, pour des angines et dysphagies (blocage de la gorge, *hou bi* 喉痹), pour des blocages dans la poitrine (*xiong bi* 胸痹), des douleurs angineuses au Cœur, etc.

chaleur dans le sang

La chaleur du Cœur investit le sang et peut semer le trouble là où le sang s'accumule, c'est-à-dire dans l'utérus. Tongli a des indications en gynécologie pour des règles trop abondantes ou des hémorragie utérines.

La chaleur peut se transmettre à la Vessie, soit par l'Intestin grêle qui partage avec le Cœur l'élément Feu, soit par le Taiyang qui partage ses souffles entre Intestin grêle et Vessie. Ce qui explique que Tongli traite des pollakiuries.

faiblesse du souffle du Feu

Tongli soutient le souffle du Feu, souffle du Cœur; il stimule les circulations du méridien. Il se prend donc pour des paresse à parler, des somnolences, des palpitations (par vide), des confusions mentales, etc.

douleurs au bras

Finalement, Tongli a des indications concernant le parcours du méridien dans le bras; ce sont surtout des douleurs dues à la chaleur et qui concernent le bras, l'avant-bras, le coude.