

La théorie du Binqi

un principe de base du système Buqi de guérison

par le docteur Shen Hongxun

Présentation de l'éditeur

Le système Buqi est un système chinois de guérison remarquable pour l'accent mis sur le binqi ou le qi malade. Avant de pouvoir tonifier le qi, le qi malade doit être expulsé, en d'autres termes le corps est renforcé surtout en expulsant le qi pathogène. Pour atteindre cet objectif, le guérisseur Buqi utilise différentes forces vitales et techniques de main Buqi et enseigne différents exercices d'auto-guérison au patient. En termes de posture, les positions sont ouvertes et vers l'extérieur et les étirements vigoureux sont favorisés, celles fermées et vers l'intérieur sont déconseillées car elles peuvent tout simplement retenir et distribué le binqi dans le corps. Après la pratique, l'expulsion du binqi est facilitée par des secouements énergiques des mains et des pieds, et parce que le binqi est éliminé par les mains et les pieds, l'automassage au cours de la pratique est déconseillé.

Avant-propos

Pendant la révolution culturelle (1968), je donnais des cours privées d'acupuncture à Shanghai. Un jour, j'étais en train d'expliquer l'emplacement du point Fengchi VB-20 à un étudiant. Comme je mets mes deux doigts sur les deux points Fengchi sur son cou, il dit: «C'est étrange, au moment où vous m'avez touché je sentais comme des sueurs froides qui descendaient dans mon corps. Maintenant, ma tête est très claire; depuis longtemps je n'avais pas ressenti l'esprit clair ». Cet étudiant avait 22 ans et souffrait d'hypertension primaire. Le lendemain, il m'a dit que sa pression artérielle était redevenue normale. Cette expérience faite, je m'exerce avec un autre patient hypertendu, une femme de 40 ans qui souffrait d'hypertension depuis longtemps. J'ai fait la même chose que la fois d'avant et elle a aussi expérimenté la sensation de sueur froide descendre dans le corps et une normalisation de sa tension artérielle plus tard.

Un jour, certains de mes élèves de Taijiquan ont apporté un de leurs camarades. Il faisait du poussé de mains avec un autre étudiant et avait reçu un fort coup de poing dans la poitrine, après quoi il avait très mal à la poitrine. Comme d'habitude, j'ai utilisé ma main droite, je l'ai posée sur la poitrine de l'étudiant et fait entrer une force vibratoire¹ dans sa poitrine. Cependant, non seulement la douleur n'est pas partie, mais elle est devenue pire. Après dix minutes, j'ai décidé que je ne pouvais pas l'aider, alors j'ai retiré ma main. Comme j'éloignais ma main de son corps, je sentais comme si quelque chose suivait ma main. Étrangement, au moment où ma main quittait sa poitrine, la douleur s'arrêta.

Ces expériences m'ont fait réfléchir et rechercher minutieusement sur ces phénomènes. J'ai appelé ces phénomènes «Binqi», par analogie avec la notion ancienne de «bingqi». Pour certaines similitudes, mais aussi de nombreuses différences, je décidais d'utiliser le même mot, sauf pour le «g» qui a été omis. J'ai fait de plus en plus usage de la théorie du binqi dans ma pratique médicale, de nouvelles perspectives s'ouvraient non seulement pour les applications dans le système Buqi², mais aussi dans la thérapie par les plantes, l'acupuncture et d'autres thérapies.

Le concept de binqi dans l'ancien temps

Qi malade (bingqi, binqi, xieqi et xie)

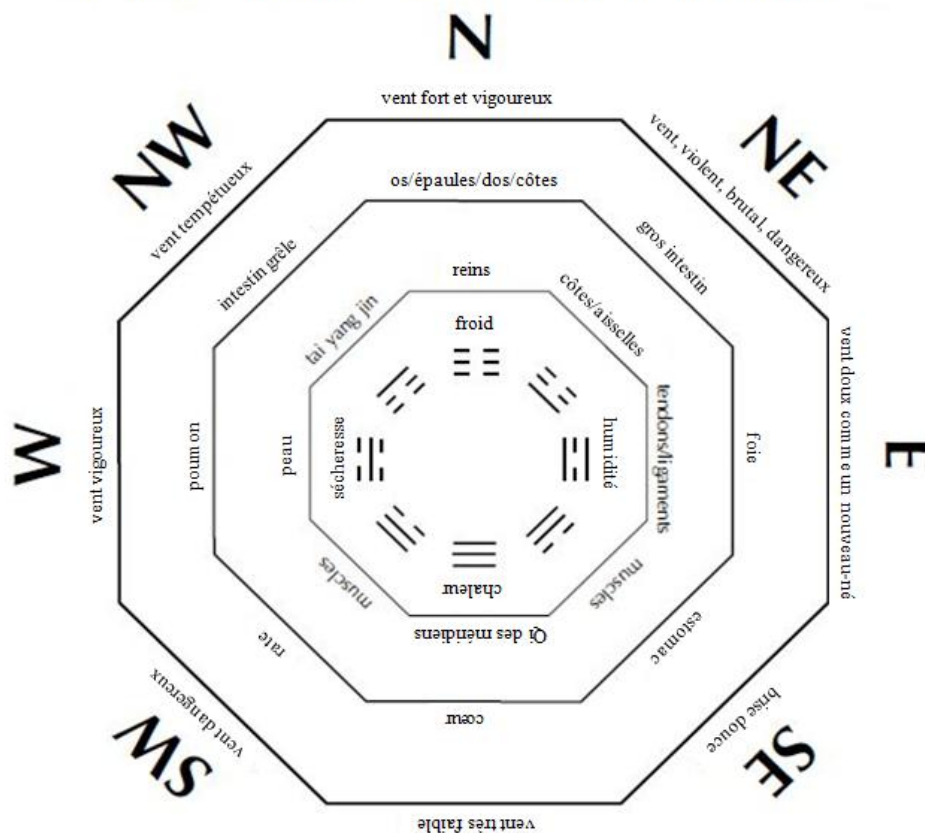
Le mot bingqi peut être trouvé dans le Shang Han Lun par Zhang Shang Zhong Jing, qui dit : «Bingqi est xieqi ». (Le terme xieqi est parfois simplifié à xie).

Le mot xie³ provient du *Huangdi Neijing*, qui explique que si le corps a suffisamment de zheng⁴, le xie ne peut pas attaquer. Xie attaque le corps, parce qu'il n'a pas assez de zheng (soit zhengqi). Ces deux phrases conduisent au développement d'une importante théorie de la MTC qui est appelé « la course du Zheng xie » ou « la théorie du qi sain et du qi malade ». Jusqu'à nos jours, les praticiens de la MTC ont souvent recours à cette théorie dans le traitement des patients : dans le cas d'insuffisance de qi sain, renforcer ou tonifier (bu), dans le cas de trop de qi malade, expulser ou purger (xie).

Six différents types de xieqi: le liuyin

Dans le *Huangdi Neijing*, les six différents types de xieqi sont discutés. Dans le chapitre Jiu Tong Ren, il est écrit «Chaque maladie de l'homme provient du feng, du han, du shi, du shu, du zao ou du huo ». Différents chapitres du *Huangdi Neijing* utilisent différents termes pour désigner ces six différents types de xieqi: liuyin, liuxie et liuqi. La traduction littérale de liuyin et liuxie est «Six causes externes de la maladie». C'est-à-dire les six phénomènes météorologiques, nommés le vent, le froid, l'humide, la canicule, la sécheresse et le feu. Par conséquent, ils sont aussi appelés liuqi, ce qui signifie les six phénomènes météorologiques. Un autre chapitre du *Huangdi Neijing*, Feng Ren, fait état que le "Vent régit les cent maladies», ce qui signifie que le vent est la cause la plus importante de maladie. Le chapitre Jie Kong Ba Feng du *Huangdi Neijing*, dit «Les hommes sages prennent abri contre le vent comme ils prennent abri contre des flèches de feu ou des pierres ". Le même article explique comment le vent, selon sa direction, provoque la maladie dans les différents organes ou les différentes zones du corps. Basé sur cette théorie, j'ai fait le schéma suivant:

Schéma des directions des huit vents liés aux maladies

Je pense que les forces du vent peuvent influencer directement sur des récepteurs externes de l'organisme. Les différentes saisons ont différents niveaux de température et d'humidité qui rendent possible le développement de différents types de micro-organismes, provoquant ainsi différents types d'infections. Le chapitre Jiu Teng Ren du *Huangdi Neijing*, donne une analyse très détaillée du lien entre le froid et les maladies, proposant que la douleur émerge parce le froid stagne dans les canaux. Le chapitre Bi Ren souligne que la maladie peut être causé par un ou plusieurs éléments du liuyin, déclarant que le vent, le froid et l'humide, peuvent créer des engourdissements.

Dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise, les gens ont beaucoup réfléchi aux six types de xieqi. Ils ont discuté de leurs causes et effets, et ont différenciées entre les xieqi internes et externes. Non seulement dans les temps anciens, mais aujourd'hui encore, la théorie de la MTC soutient que les phénomènes météorologiques comme le vent, le froid, l'humide, la canicule, la sécheresse et le feu sont des causes directes de la maladie.

Le concept de binqi dans le système Buqi

Présentation

En Buqi, la gamme des différents binqi sont considérés comme des facteurs directs pathogènes. Ils peuvent s'accumuler dans les espaces intervertébraux, les organes, les muscles, les tissus, les articulations et les canaux. Le binqi s'accumule non seulement dans un même lieu, mais est capable de se déplacer dans et hors du corps. Chaque partie du corps dans laquelle le binqi est accumulé ou vers laquelle le binqi a voyagé, sera le lieu de sensations inconfortables, comme le froid, la chaleur, les démangeaisons, la raideur, la douleur, etc. En conséquence ces zones deviendront faibles, il y aura des symptômes variés, et après un certain de temps différentes maladies se développeront.

Différents types de binqi résultent en différentes sensations, non seulement chez le patient mais aussi pour le praticien buqi.

Différentes qualités de binqi

Vent-binqi (feng): Les patients ressentent le vent binqi comme du froid, une raideur ou de la douleur. Lors d'un traitement Buqi le praticien peut sentir le vent binqi comme un vent froid quittant la zone affectée du corps du patient à travers la peau. Le patient peut sentir que quelque chose se déplace le long du corps vers les extrémités et quitte le corps par la peau des mains et des pieds, ou directement par la zone traitée. Un signe que le vent binqi quitte le corps via les mains ou les pieds est un changement de couleur sous la peau dans ces régions: elle vire au bleu. Parce que le vent binqi quitte le corps facilement et rapidement, la couleur des mains et des pieds se normalisera à nouveau lorsque le binqi aura quitté le corps.

A partir de ces phénomènes, nous concluons que le vent binqi implique différents types de gaz. Le gaz s'accumule et stagne à l'intérieur et se déplace vers certaines zones du corps, celles-ci deviennent alors rigides, douloureuses ou engourdis. Si ce processus se poursuit sur une plus longue période, il aura une incidence sur les organes.

Froid-binqi (Han): Le patient ressent le froid binqi comme une zone froide dans le corps. Lors d'un traitement buqi le praticien sent également que cette région est froide et peut voir la couleur des mains du patient devenir gris blanchâtre, car le froid contracte les micro-vaisseaux. Lors d'un traitement, le froid se déplace lentement vers la sortie naturelle du corps. Chez la plupart des gens, le froid va alors se concentrer dans les doigts ou les orteils et la couleur du reste de la main ou des pieds seront normaliser à nouveau. Les doigts et les orteils seront plus froids qu'auparavant.

Quelle est la nature de ce froid binqi?

Dans les muscles un certain élément est présent qui prend la chaleur. J'ai fait quelques recherches chimiques dans mon laboratoire dans le Xinjiang liées à la composition de cet élément. Ma recherche a consisté à analyser deux échantillons de sang du même muscle, une prise avant le traitement et une après le traitement. Sept personnes ont pris part. J'ai observé un changement dans la quantité de chlorure d'ammonium dans le sang : avant traitement, il était supérieur à la normale et après traitement, il était de retour à la normale. Le chlorure d'ammonium a une capacité à absorber la chaleur. Un refroidissement d'une certaine zone du corps diminuera la circulation sanguine.

Humide-binqi (shi): Le patient ressent l'humide binqi comme des démangeaisons et des douleurs. Il y aura une enflure, des infections dans certaines les zones du corps et la peau peut montrer des différents types de taches. Au cours d'un traitement Buqi le praticien sent de l'humidité et des démangeaisons, et le patient peut sentir l'humidité quitter son corps. Certains patients peuvent avoir une sorte de sudation qui est accompagnée par une forte odeur. Le binqi humide peut avoir différentes causes. Dans une ambiance très humide, l'humidité peut directement entrer dans le corps. L'humidité externe peut aussi être une cause indirecte, car un environnement humide crée une pression plus élevée sur la peau, qui va inhiber l'élimination naturelle par la peau des différents types de binqi (y compris humide). Dans certaines maladies, par exemple l'eczéma, le binqi humide est un résidu de réactions du système immunitaire.

Feu-binqi (huo): le facteur pathogène feu donne lieu à une sensation subjective de chaleur chez le patient ainsi qu'à une sensation rayonnante de chaleur ressentie par le praticien. Au cours d'un traitement, le patient peut sentir la chaleur descendre vers les mains et les pieds et parfois il peut voir de fortes taches rouges sous la peau.

Le feu-binqi est souvent liée à des infections : à la fois des auto-infections et des infections exogènes.

Binqi émotionnel : le patient peut sentir cela comme des douleurs fixes ou errantes dans la cavité thoracique ou dans d'autres régions du corps. Le patient peut se sentir très triste, déprimé ou en colère ou peuvent éprouver d'autres types d'émotion. Lors d'un traitement Buqi, le praticien ressent le binqi émotionnel comme une sensation douloureuse, des picotements ou électrique. Sous la peau des mains du patient, des taches blanches de gaz peuvent apparaître. Le binqi émotionnel résulte de différentes sortes d'émotions. Pour prendre un exemple, le binqi de la colère est un gaz qui s'accumule dans le corps. Il se concentre souvent dans le diaphragme et peut être douloureux. Il peut affecter les organes qui l'entourent tels que l'estomac, le foie et la vésicule biliaire. Il peut également se déplacer et affecter d'autres parties du corps. Dans le cas de la colère, un gaz est produit, mais d'autres émotions pourraient être présentes avec l'apparition d'autres substances qui peuvent néanmoins s'accumuler dans le corps et provoquer la maladie.

L'expulsion du binqi par la guérison buqi

Comment le binqi quitte le corps naturellement

Le corps a ses propres mécanismes d'auto régulation pour expulser le binqi. Une personne mentalement et physiquement en bonne santé élimine le binqi d'une manière naturelle. Simplement nous pouvons dire que le binqi peut sortir de l'organisme à travers les canaux, dont les sorties sont situées dans les mains et les pieds. Les canaux fonctionnent comme une voie pour transporter les substances énergétiques du sang vers les organes (tissus) ou pour évacuer les déchets des organes (tissus) par les mains et les pieds. Les canaux circulent dans les espaces intermusculaires qui sont remplis avec les fluides corporels. Parce que les substances énergétiques et le binqi résident tous les deux dans les fluides corporels, nous pensons que le mouvement des fluides corporels et le binqi sont liées. Si les fluides corporels peuvent circuler librement aux mains et aux pieds, alors le binqi peut suivre ce mouvement. Ce n'est que lorsque l'écoulement naturel et les sorties de binqi sont obstrués qu'il va s'accumuler dans le corps.

On peut distinguer quatre étapes dans le processus d'échange et le transport des substances nutritives et des déchets produits. Tout d'abord l'échange entre les cellules et les espaces intercellulaires, deuxièmement les échanges entre les espaces intercellulaires et intermusculaires, troisièmement le transport des matières énergétiques et des déchets produits depuis les espaces intermusculaires vers les mains et les pieds, et enfin l'émission du binqi sous forme de gaz (binqi vent ou binqi émotionnel) via la peau des mains et des pieds, et l'absorption dans le sang du binqi non-gazeux (binqi froid, binqi humide ou feu) via les micro-vaisseaux dans la paume des mains et la plante des pieds. Ensuite le passage du sang à travers le foie provoque la décomposition du binqi et les déchets produits sont évacués avec l'urine.

La respiration est la clé de ce processus d'échange et de transport, passant l'information de et vers les récepteurs internes et les centres respiratoires. A partir de cette information le système nerveux supérieur organise la réaction du corps tout entier. Habituellement la respiration se fait spontanément, l'expiration permettant au diaphragme de repousser les liquides corporels à leurs sorties. La respiration peut aussi être contrôlée par l'esprit. Des exercices d'expirations profondes vont accentuer la baisse de la pression du diaphragme, déplaçant ainsi les fluides corporels vers les extrémités avec une efficacité accrue.

Pourquoi des grands volumes de binqi arrivent dans le corps

Plusieurs facteurs perturbent l'élimination naturelle du binqi.

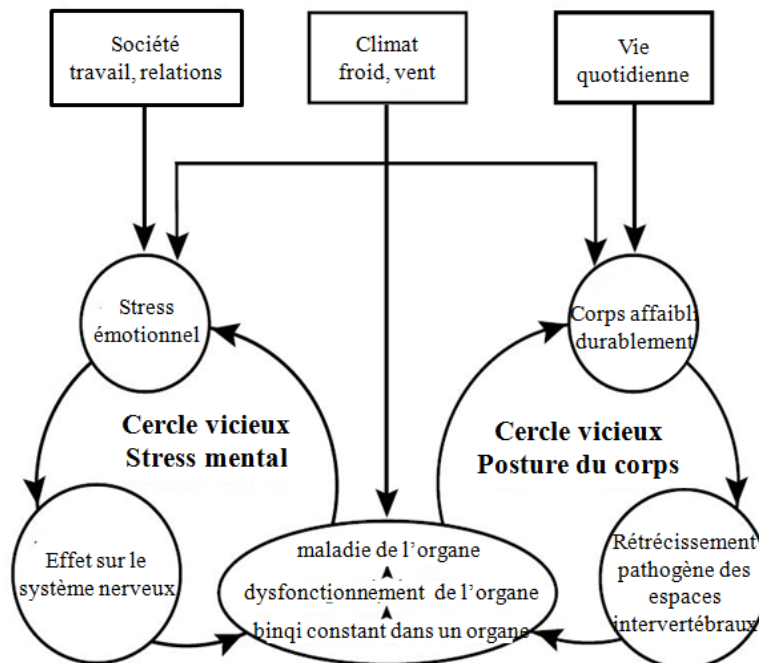
- Une production excessive de binqi rendra impossible son expulsion par le corps d'une manière naturelle. Une accumulation de binqi en est le résultat.
- L'esprit a une fonction d'autorégulation, mais un esprit hyperactif perd cette capacité. Un déséquilibre de l'esprit et du corps est le résultat, y compris l'échec de l'élimination du binqi.
- Un autre facteur est le manque de mouvement. Il est connu que le manque de mouvement du corps n'est pas bon pour la santé parce que la circulation sanguine et les échanges métaboliques intracellulaires sont ralentis.
- Une respiration superficielle et une respiration⁵ abdominale positive, très courante chez la plupart des gens dans la journée, conserve la position du diaphragme trop élevée et diminue la baisse de pression qui pousse le binqi vers les sorties. Une respiration abdominale très profonde négative va pousser le diaphragme plus bas vers un maximum. Pendant la nuit, durant le sommeil profond, la durée d'expiration est trois fois plus longue que l'inhalation. Cela explique pourquoi l'élimination du binqi est le meilleur à ce moment. Par conséquent le sommeil insuffisant ou pas dormir assez profondément va perturber l'élimination naturelle du binqi.

Dans le livre, « Buqi, la guérison chinoise et l'auto guérison », j'ai écrit que la mauvaise posture prolongée du corps est la principale cause de la maladie, car elle perturbe l'écoulement libre des fluides corporels et donc provoque la stagnation du binqi.

L'illustration page suivante donne une vue schématique des processus impliqués :

Une mauvaise posture prolongée aura une incidence sur un ou plusieurs corps vertébraux, ce qui entraîne une pression anormale sur le noyau du disque intervertébral. Le noyau a une qualité spongieuse car il est rempli de fluide corporel. S'il est comprimé sur une trop longue période le processus d'endosmose est obstrué. Il devient très difficile pour les liquides de pénétrer le noyau et le noyau ne peut pas retourner à son état original. Cette perte de la vitalité du noyau, ainsi que des spasmes dans les muscles voisins provoquent un rétrécissement de l'espace intervertébral correspondant. La circulation du sang et d'autres fluides corporels dans cette zone devient perturbée, et comme conséquence le binqi stagne dans l'espace intervertébral. Par ailleurs le rétrécissement de l'espace intervertébral peut irriter le système nerveux sympathique ou parasympathique. Ceci influencera l'approvisionnement en sang vers les organes correspondants, et il en résultera la stagnation du binqi dans les organes et à long terme va donner lieu à la maladie.

Dans la région du cou, les artères intervertébrales passent par les foramen intervertébraux et transportent le sang au cerveau. Si un espace cervical intervertébral se rétrécit ou si une vertèbre est hors de la position, les artères correspondantes peuvent être comprimées ou pliées, ce qui perturbe la circulation sanguine vers le cerveau. Comme conséquence, la transmission d'informations par le cerveau vers les organes devient incorrecte, affectant la fonction d'autorégulation du corps.

Comment le soin buqi expulse le binqi

Le système buqi développé à partir de la recherche sur les phénomènes binqi et la théorie du double cercle vicieux est sa théorie sous-jacente. Le système comprend la guérison buqi, les daoyin buqi, la thérapie par les plantes buqi et d'autres techniques.

Dans la guérison Buqi le praticien a plus de 80 techniques de mains à sa disposition, et utilise différentes sortes de forces vitales qui sont en fait des forces taiji – pour transmettre des informations de santé. Ces forces activent et régulent le fonctionnement des différents systèmes physiologiques chez le patient. En transmettant l'information de vibration, le mouvement spontané et la force mentale, le mouvement des fluides corporels s'améliore et le binqi est expulsé du corps du patient.

Le daoyin buqi est un ensemble d'exercices d'auto-guérison appris aux patients en fonction de leur problème spécifique, impliquant une combinaison de mouvements du corps, de respiration et de concentration mentale de manière à expulser le binqi. Par ailleurs le daoyin buqi étire les ligaments, ouvre les articulations, corrige la posture du corps, améliore le mouvement ascendant et descendant du diaphragme et génère des changements émotionnels.

Épilogue

En Occident, le binqi est un nouveau concept. Dans cet article, j'ai essentiellement voulu introduire le concept de binqi dans le cadre du système buqi. Je pense que le buqi est aussi jeune que l'était l'acupuncture il y a 30 ans quand elle a été introduite en Occident. Pour la plupart des gens, il est totalement nouveau, mais un jour les gens vont reconnaître sa vérité et l'aimeront parce que l'on n'utilise pas d'aiguilles, aucun contact n'est nécessaire et les résultats sont immédiats. Je voudrai que plus de personnes recherchent cela, pour le bénéfice de toute l'humanité.

Notes

1. La force vibratoire est le résultat d'exercices qui font vibrer les muscles et guider cette vibration dans une seule direction. La force vibratoire peut être transmise dans le corps du patient. La base de cette force pourrait être l'alignement de la force motrice des cellules d'une certaine partie du corps dans une seule direction.
2. Le système Buqi comprend une thérapie pour transmettre des informations de santé (Guérison), Daoyin (auto-guérison), la thérapie « doigt vibratoire », la thérapie par les claquements (slapping therapy), etc. Les théories du double cercle vicieux et du binqi sont les bases du système Buqi.
3. Habituellement traduit comme qi pathogène.
4. Habituellement traduit comme qi anti-pathogène.
5. En respiration abdominale positive le bas du ventre se gonfle à l'inspiration et se contracte à l'expiration. En respiration abdominale négative le bas du ventre se contracte à l'inspiration et se relâche sur l'expiration.

Pour une discussion plus approfondie des sujets abordés dans cet article voir « 'Buqi, Guérison chinois et auto-guérison » par le Dr Shen Hongxun. Chaque année l'Institute Buqi International organise des cours dans différents pays: la Hollande, la Belgique, la Norvège et l'Angleterre. En Angleterre, il y a un nouveau début de cours deux fois par an : en automne à Bristol et au printemps à Londres. Chaque cours est réparti sur six week-ends.

Pour plus d'informations sur les cours et pour commander le livre s'il vous plaît contacter le Buqi College Royaume-Uni, 28 Withleigh Road, Knowle, Bristol BS4 2LQ. Tél: 0117 907 3380. Fax: 0117 907 3381.