

La Mémoire cellulaire et la théorie du Zangfu

Par Attilio D'Alberto

Traduit de l'anglais par May Lucken-Ardjomande

Introduction

“La mémoire cellulaire” est définie comme la capacité des cellules des tissus vivants à mémoriser et à se souvenir des caractéristiques du corps dont ils sont originaires. Depuis plus de 50 ans les avances technologiques de la médecine orthodoxe permettent la transplantation d'organes. Ce n'est que récemment que les récipients de ces organes ont commencé à signaler des phénomènes étranges - des nouveaux souvenirs, pensées, émotions et préférences atypiques, c'est-à-dire qui « semblent ne pas leur appartenir ». Ces phénomènes sont nouveaux et souvent contrariants pour le bénéficiaire d'organe; ils sont perçus comme « appartenant » à leur donneur. Comment cela est-il possible et quelles sont les applications du phénomène « de mémoire cellulaire » dans la médecine?

Les organes greffés sont souvent rejetés par l'hôte et le taux d'échec d'un greffe est considérable. La médecine orthodoxe utilise des médicaments immunosuppresseurs puissants ainsi que d'autres technologies pour prévenir le rejet d'un greffe. On peut se demander si le phénomène « de mémoire cellulaire » élicite le rejet de greffe ? Si tel est le cas, y a-t-il des techniques pour prévenir ou traiter le rejet d'une greffe ?

Le Huang Di Nei Jing (le Classique de Médecine Interne de l'Empereur Jaune) est le plus ancien et l'important livre médical originaire de la Chine. Son auteur et son origine sont inconnus, mais il semble qu'il a été écrit pendant la période des États en Guerre (475-221 av. J.-C.) par de nombreux auteurs (Yanchi 1995, p2). Les fondations fondamentales de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) proviennent de cet ancien classique, constitué de deux livres - le Suwen, les « Questions Simples » et le Lingshu, le « Pivot Extraordinaire ». Le Huang Di Nei Jing introduit la Théorie des Cinq éléments, les causes externes et intérieures de maladie, la Théorie du Yin – Yang, la pathologie et la physiologie du Zangfu (Organe et Viscus), l'action réciproque de l'Énergie et du Sang (Qi-Xue), et le système des Canaux, Collatérales et Vaisseaux Extraordinaires (Jing-Luo-Mai). Tous les textes ultérieurs furent construits sur les fondations posées par le Huang Di Nei Jing. Comme c'était le cas il y a plus de 2000 ans, les théories de Huang Di Nei Jing sont toujours au cœur de la pratique clinique de la Médecine Chinoise d'aujourd'hui, ainsi que de toutes les pratiques médicales qui lui sont dérivées. Est-ce que la Théorie du Zangfu, comme proposé dans Huang Di Nei Jing, peut jeter une nouvelle lumière sur ces conclusions modernes, connues sous le nom de la mémoire cellulaire? Le but de ce papier est de répondre à cette question.

Discussion

Le Zangfu se compose de cinq organes Yin (Zang, solide) et cinq organes Yang (Fu, creux). Chaque organe Yin (Zang) a une fonction, un élément, un Fu associé (organe Yang), un goût, une émotion, un esprit, un ton, une planète, un animal, une saison, une couleur, etc. Ces correspondances sont résumées dans l'Appendice A. Dans ce papier nous concentrons notre attention sur l'émotion et l'esprit de chaque organe Zang par rapport à la mémoire cellulaire. La Table 1 résume ces rapports. Cependant, dans la médecine orthodoxe, ce sont surtout le cœur, les poumons, le foie et les reins (C, P, F, Rn), soit les Zang solides (Yin) qui sont les organes transplantés.

La MTC est une médecine holistique qui regarde l'ensemble corps-cerveau-esprit comme une unité et qui est fondée sur la théorie du Yin et du Yang introduite dans le Huang Di Nei Jing. Le Yin et le Yang sont nés du Qi original. Le Qi original ou Yuan Qi, s'est transformé dans le Qi du ciel et de la terre et est devenue la base de l'entière infrastructure théorique de la Médecine Chinoise. Dans son état primordial, l'existence du Qi original signifie que toutes choses sont Une. Le Qi du Yin et du Yang conserve ce potentiel conjonctif ou unificateur (Zhang et Rose 1999, p50).

Dans la théorie du Yin-Yang, tout, dans le monde, est composé de deux forces opposantes, chacune contenant la graine de son opposé (Figure 1). La graine, ou l'œil, grandit de manière identique à l'intérieur de chaque sphère, jusqu'à ce qu'elle atteigne ses limites. Cela permet un état constant de flux dynamique et d'équilibre. Comme le Suwen, au Chapitre 5, le décrit: « Les principes du Yin-Yang guident toutes choses. Dans la victoire ou l'échec réciproque du Yin-Yang, la situation montrera de nombreuses variétés, ainsi, Yin-Yang sont les parents des variations » (Wu et Wu 1997, p31). Reformulé, ceci veut dire que l'interaction réciproque de Yin-Yang est responsable de tout, et gouverne tous les résultats. Toute situation, quelle que soit sa nature, dépend de la force ou de la faiblesse relative du Yin et/ou du Yang, c'est-à-dire que l'interaction du Yin-Yang décide du résultat de tout et détermine s'il y a un changement ou non. Tout sur terre et dans le ciel est créé à partir du Qi, et des qualités du Qi, ainsi que le décrit le Yin et le Yang, et sont rigoureusement exprimés dans toute la création (Zhang et Rose 1999, p67). Ainsi, tout contient l'essence (la graine) de l'ensemble.

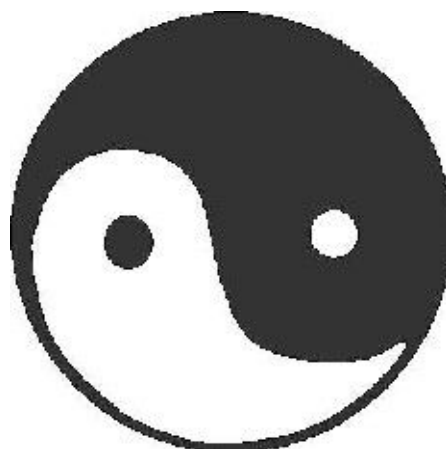

Figure 1. *Le symbole du Yin et du Yang*

La théorie du Yin-Yang est le même que son équivalent occidental moderne, le principe holographique, et est à la base de la communication cellulaire avec

l'esprit et le corps dans l'interaction dynamique. Comme Gerber (1996, p48-9) le remarque, le principe holographique prescrit la théorie que « chaque morceau contient le tout » et peut être observé dans la structure cellulaire de tout corps vivant. Il est bien connu que chaque cellule contient une copie du plan global inscrit dans l'ADN. De ces deux théories identiques, nous pouvons conclure que bien que chaque organe Zang contienne sa propre fonction, émotion, esprit et ainsi de suite, chaque organe contient l'essence fonctionnelle de toutes les caractéristiques des organes Zangfu et de l'ensemble du corps. Après le Yin et le Yang, les trois trésors, Jing, Qi et Shen, peuvent être compris comme le niveau suivant dans la complexité de l'organisation taxinomique des phénomènes dans les traditions philosophiques et médicales de la MTC (Zhang et Rose 1999, p66).

Comme le montre la Table 1, le cœur abrite le Shen (l'esprit). Comme Pearce (cité dans Mercogliano et Debus 1999) le décrit, l'idée que nous pouvons penser avec nos cœurs n'est plus seulement une métaphore, mais est, en fait, un phénomène très réel. Nous le savons à présent car la recherche combinée de deux ou trois disciplines prouve que chez l'être humain le cœur est le centre majeur de l'intelligence. Les biologistes moléculaires ont découvert que le cœur est la glande endocrine la plus importante du corps. En réaction à notre expérience du monde, il produit et libère une hormone importante, FNA (Facteur Natriurétique Auriculaire), qui affecte chaque opération dans la structure limbique que nous appelons aussi le cerveau émotionnel. Cela inclut la région de l'hippocampe où s'effectuent la mémoire et l'apprentissage, et aussi les centres de contrôle pour le système hormonal tout entier. Les neurocardiologistes ont constaté que 60 à 65 % des cellules du cœur sont en fait des cellules neuronales et non des cellules musculaires comme on le croyait auparavant. Elles sont identiques aux cellules neuronales du cerveau, opérant à travers les mêmes liens de connections, les ganglions, avec les mêmes connections axonales et dendritiques, et les même sortes de neurotransmetteurs qui se trouvent dans le cerveau.

Autrement dit, tout à fait littéralement il y a un cerveau (Shen) dans le cœur, dont les ganglions sont reliés à chaque organe important du corps, au système entier du fuseau musculaire qui permet aux humains d'exprimer leurs émotions de façon unique. Environ la moitié des cellules neuronales du cœur sont impliquées dans la traduction des renseignements envoyés de partout dans le corps afin d'assurer un fonctionnement harmonieux de l'ensemble. Et l'autre moitié constitue une très grande connexion neuronale directe avec le cerveau émotionnel de notre tête et poursuit vingt quatre heures par jour un dialogue entre le cœur et le cerveau dont nous-mêmes sommes inconscients (Mercogliano et Debus 1999).

Le cœur répond aux messages envoyés par le cerveau émotionnel (structure limbique), qui s'occupe de contrôler l'environnement interne des états dynamiques, comme les émotions et le système auto-immunitaire, en guidant notre comportement et contribuant à notre sens d'identité personnelle. Le cerveau émotionnel fait une évaluation qualitative de notre expérience de ce monde et envoie cette information au cœur, instant après instant. En échange le cœur exhorte le cerveau à produire la réponse appropriée. Autrement dit, les réponses du cœur affectent le système humain entier (Mercogliano et Debus 1999). En regardant de manière sélective l'esprit et l'émotion du Zang, nous pouvons observer que chaque organe "loge" son propre esprit et sa propre émotion (Table 1). Selon la théorie du Yin et du Yang, chaque organe Zang

loge aussi l'essence de l'émotion de tous les autres organes et de l'esprit à l'intérieur du corps. Par exemple, le C dans la MTC loge le Shen (l'esprit) et est l'organe qui contrôle tout le Zangfu car il loge aussi la graine ou l'essence du reste du Zangfu et du corps dans son l'ensemble. Le chapitre 8 du Suwen déclare que : « Le cœur est le souverain de tous les organes et représente la conscience de l'être. Il est responsable de l'intelligence, du bon sens et de la transformation spirituelle » (Maoshing 1995, p34). Une analogie serait celle d'un ordinateur. Les Zangfu sont le hardware, les émotions et les systèmes de conviction sont les logiciels, l'esprit ou le Shen sont le système d'opération et le cerveau le microprocesseur.

Élément	Feu	Terre	Métal/Air	Eau	Bois
Zang (Organe Yin) C	Rt		P	Rn	F
Fu Associé (Organe Yang)	IG	E	GI	V	VB
Emotion	Joie	Rêverie	Deuil	Peur	Colère
Esprit	<i>She n- Esprit</i>	<i>Yi-Intellect</i>	<i>Po- Ame Corporelle</i>	<i>Zhi-Courage</i>	<i>Hun-Ame éthérée</i>
Point d'Acupuncture de l'Esprit	<i>She n- g- Hall e de l'Esprit - V44</i>	<i>Yishe - Idée demeure - V49</i>	<i>Pohu - V42</i>	<i>Zhishi- Chambre du Courage - V52</i>	<i>Hunmen- Porte de l'Ame - V47</i>

Table 1. Eléments, relations *Zangfu*, Emotions, Esprits et Points d'Acupuncture de l'Esprit*
 (*Les praticiens de MTC appliquent l'acupuncture, la moxibustion, le tuina, et d'autres stimuli à ces points pour normaliser les dysfonctions des émotions ou de l'esprit associé)

Les biophysiciens ont découvert que le cœur est aussi un générateur électromagnétique très puissant. Il crée un champ électromagnétique qui englobe le corps et s'étend de 2 à 3 mètres. Il est si puissant que vous pouvez lire un électrocardiogramme jusqu'à un mètre de distance du corps. Le champ que le cœur produit est holographique, ce qui signifie que vous pouvez le lire à partir de n'importe quel point sur le corps out à l'intérieur du champ (Mercogliano et Debus 1999).

Peu importe la taille de l'échantillon, vous pouvez recevoir les renseignements du champ entier. La chose fascinante est à quel point ce champ électromagnétique affecte le cerveau. Tout indique qu'il fournit l'ensemble du spectre d'ondes radio dont le cerveau tire ses renseignements pour créer notre expérience interne du monde. Peut-être de manière plus importante, nous savons à présent que le spectre radio du cœur est profondément affecté par notre réponse émotionnelle au monde. Notre réponse émotionnelle modifie le spectre électromagnétique du cœur, dont se nourrit le cerveau. Finalement, tout dans nos vies s'articule autour de notre réponse émotionnelle à des événements spécifiques (Mercogliano et Debus 1999).

Puisque la graine (la cellule) contient le tout, nous devons regarder de plus près la composition des cellules du Zangfu. Le mot "cellule" dérive du latin "cellula" qui signifie "la petite chambre". Chaque cellule est composée de 99.999 % d'espace vide avec des paquets subatomiques d'énergie voyageant à travers elle à la vitesse de la lumière ([http:// www.cellularmemory.net/cmr.htm](http://www.cellularmemory.net/cmr.htm) 2002).

Gerber (1996, p69) montre qu'au niveau quantique des particules subatomiques, toute matière est littéralement congelée, en particulier les champs d'énergie (c'est-à-dire la lumière congelée). Les ensembles complexes de matière (c'est-à-dire les molécules) sont des champs d'énergie vraiment spécialisés. De même que la lumière a une fréquence ou des fréquences particulières, la matière a également des fréquences caractéristiques. Plus la fréquence de la matière est élevée, moins elle est dense ou plus elle est fine. Le Yin et le Yang sont en essence de la lumière. Ils forment tout ce qui est matière, c'est-à-dire les cellules physiques, lorsque la lumière vibre à une fréquence plus basse et toute la non-matière, les émotions et les esprits, lorsque la lumière vibre à une plus haute fréquence. Les émotions et les esprits filtrent métaphoriquement du non-physique aux cellules physiques à travers le transport de lumière.

Quand un organe, c'est-à-dire le C, est transplanté, l'énergie ou la mémoire cellulaire logée dans les cellules des tissus contient également les plus hautes fréquences de la lumière (l'énergie occupée dans les forces du Yin et du Yang). Cela peut être attribué à l'équation célèbre d'Einstein, $E=mc^2$. L'être humain est ainsi vu comme un organisme multidimensionnel composé de systèmes physiques/cellulaires dans une dynamique réciproque avec des champs de contrôle énergétiques complexes (Gerber 1996, p68). Si chaque cellule contient 99.999 % d'énergie alors une cellule est essentiellement de la lumière. Cela permet à la cellule de contenir la graine de l'ensemble de l'organisme, comme dans le principe holographique. Chacun des esprits Zang peut aussi contenir la graine des autres esprits, et sont donc capables de communiquer ensemble à une plus haute fréquence de lumière. Si un cœur est transplanté, la mémoire au niveau cellulaire et au niveau spirituel, le Shen, sera déplacée avec l'organe. De plus, l'essence cellulaire, ou la graine, des organes Zang restants ainsi que leur esprit seront aussi transplantés avec le C. Littéralement, la graine du Hun, du Yi, Po et du Zhi logée dans les autres organes Zang sera transportée au destinataire de l'organe donné. Le Shen du C est le souverain de conscience et est essentiellement composé de plus hautes fréquences de lumière. Ceci est réitéré dans « Le Jeûne du Cœur », de Chuang Tzu (cité dans Diebschlag, 1997) : « Regardez cette fenêtre; ce n'est rien qu'un trou dans le mur, mais grâce à elle, la pièce entière est pleine de lumière. Ainsi quand les facultés sont vides, le cœur est plein de lumière. Etant plein de lumière, il devient une influence par laquelle d'autres sont secrètement transformés ».

La théorie de neurotransmission des émotions est davantage soutenue par Pert. Elle déclare que les peptides et d'autres substances d'information sont les composants biochimies des émotions (1999, p141). Cette théorie est également soutenue par Pearsall, Schwartz et Russek (2002, p191-192). Ils suggèrent que le boucle récurrente d'énergie existe dans tous les systèmes atomiques, moléculaires et cellulaires, et qu'il conserve l'information et l'énergie à des degrés divers. En faveur de cette théorie l'étude de Miles Herkenham (cité dans Pert, 1999, p139) montre qu'en fait moins de 2 pour-cent des

communications neuronales se produisent aux synapses. Ceci indique alors en réalité la communication entre diverses parties de l'organisme est accomplie par la libération d'émotions gardées dans le corps à travers la libération de ligands composés de neuropeptides, et que les souvenirs seraient contenus dans les récepteurs de ces ligands (1999 Pert, p147). Les neuropeptides se trouvent partout dans le corps : C, P, le cerveau etc. Quand un récepteur est inondé par un ligand, la membrane cellulaire change d'une telle façon que la probabilité qu'une impulsion électrique voyageant à travers la membrane où le récepteur réside est facilitée ou inhibée, affectant ainsi le choix du circuit neuronal qui sera utilisé (1999 Pert, p143). Une émotion différente est initiée par la modification du chemin du circuit neuronal.

L'étude de Schwartz et Russek (1997, 1998a, 1998b, cité dans Pearsall et al.. 2002, p192) donne davantage d'évidence que le processus de rejet d'un organe transplanté peut refléter non seulement le rejet de l'organe matériel (la composante cellulaire), mais aussi le rejet de la mémoire cellulaire qu'il apporte (les informations et l'énergie conservées dans les cellules du donateur transplantées). Si cela est exact, alors cette théorie a des implications profondes sur l'emploi de la MTC pour le traitement des patients recevant un organe par transplantation. Comme Pert (1999, p141 et 192) déclare, l'expression émotionnelle est toujours reliée à un écoulement spécifique de peptides dans le corps. Des traumatismes refoulés, provoqués par des émotions chroniques écrasantes et régulièrement niées (surtout celles impliquées dans une expérience traumatique de la mort), ont pour résultat des troubles massifs du système psychosomatique et peuvent être conservés dans une partie du corps.

Les rapports suivants émanent de parents de donneurs et de destinataires qui ont subi une transplantation du C. Il est important de remarquer que ces rapports impliquent un événement important dans la vie de quelqu'un et sont donc très vifs. La plupart des destinataires d'organes sont souvent trop extasiés à la perspective de mener une vie normale pour remarquer les phénomènes de mémoire cellulaire, mais certains d'entre eux signalent le fait de devoir s'habituer aux douleurs d'une nouvelle partie du corps.

Le premier rapport concerne une donneuse de 19 ans qui fut tuée dans un accident de voiture. La destinataire était une femme de 29 ans souffrante d'une cardiomyopathie consécutive à une endocardite. La mère de la donneuse raconta qu'avant que sa fille ne meure, elle répétait sans cesse qu'elle pouvait sentir l'impact de la voiture qui les avait frappées. Le destinataire de son C indiqua qu'elle pouvait en effet sentir l'accident que sa donneuse avait subi (Pearsall et al 2002, p198).

Ce rapport correspond à la théorie de Maciocia (1993, p11) selon laquelle l'esprit (et donc le cœur) peut sentir les émotions. D'une perspective holographique (ainsi qu'avec le Yin et le Yang) toutes les émotions et les esprits rattachés au Zang du donneur, surtout les fortes émotions finales de la blessure qui avait causé sa mort, ont été transplantées à travers les cellules du C. Maciocia (1993, p11) continue en expliquant que les émotions affectent tous les autres organes aussi, mais que seul l'esprit les reconnaît réellement et les sent. Ainsi seul le C peut les sentir parce qu'il loge le Shen (l'esprit), qui est responsable de l'intuition. Ceci est un compte rendu exact du C. Cependant, du point de vue holographique/Yin-Yang, le C contient l'essence de toutes les émotions logées dans le corps. La transplantation du C conduira aussi à la

transplantation des autres caractéristiques du Zang, de même qu'une transplantation d'un Rn apporterait également son émotion et son esprit prédominants. Dans Suwen, au Chapitre 8, l'importance du C y est réitérée : « Parce-que le cœur est le monarque des organes, il domine les fonctions des différents entrailles » (Wu et Wu 1997, p56).

Le deuxième rapport fait allusion à un donneur de 34 ans, un agent de police, tué en essayant d'arrêter un revendeur de drogue. Le destinataire était un professeur de collège de 56 ans souffrant d'une athérosclérose et d'une maladie ischémique du cœur. La femme du donneur raconte que c'était un homme avec de longs cheveux et une barbe qui avait tiré sur le visage son mari. La dernière chose que son mari a dû voir est donc probablement un éclat terrible. Le destinataire raconte qu'il a commencé à avoir des rêves, quelques semaines après sa transplantation du C. Il voyait un éclat de lumière directement devant son visage qui devenait chaud puis brûlant. Il apercevait alors brièvement un homme ressemblant à Jésus, puis un éclat de lumière (Pearsall et al 2002, p202). De nouveau, nous pouvons voir que le C transplanté contenait des souvenirs du donneur. Serait-il aussipossible que le Hun (l'âme éthérée) « logé » dans le F a une part de lui dans le C et que le Hun traumatisé, incapable d'exprimer son émotion refoulée (en raison de la mort de son hôte), le fait dans le corps du destinataire, à travers le Shen?

Selon Abd-ru-shin, l'âme, ou le corps etheré (F), semblerait retirer le corps astral avec lui en dehors du corps physique, bien qu'en réalité l'âme ne le retire que du corps physique, parce qu'il n'y a jamais eu de fusion, mais seulement un glissement de l'un dans l'autre, comme un télescope pliant (cité dans Tymn 2001). L'atome de la graine du cœur ne part pas avant que la forme astrale ne soit complètement construite et, selon le karma de la personne, cela peut prendre entre une à quinze heures après la mort. Les organes qui doivent être utilisés pour la transplantation doivent être enlevés immédiatement après la mort du patient. Pourtant, en enlevant n'importe quel organe, surtout le cœur, avant que cela ne soit accompli, le progrès de l'âme sera sévèrement entravé. (Goble 1993).

Dans « le Livre tibétain de la Vie et de la Mort », Rimpoche déclare qu'il pourrait prendre jusqu'à trois jours et demi pour que la conscience quitte le corps. Si le corps est touché à un certain endroit – une injection (ou une aiguille d'acupuncture) par exemple, le corps peut attirer la conscience à cet endroit. La conscience de la personne décédée peut alors partir à travers l'ouverture la plus proche plutôt qu'à travers la fontanelle, au sommet de la tête. Si cela avérait possible, alors l'acupuncture pourrait être utilisée à des endroits spécifiques pour stimuler la libération de l'âme qui est en train de partir. Comme Abd-ru-shin l'expose ci-dessus, l'âme part à travers le corps etheric, via le F, ainsi qu'à travers le C. Il serai peut-être possible, en utilisant les points d'acupuncture énumérés dans la Table 1, Shentang - Halle de l'Esprit-V44 et le bien-nommé Hunmen-Porte de l'Ame-V47, de permettre à l'âme de partir et ainsi réduire la fréquence des rejet d'organe.

Conclusion

La littérature médicale a récemment commencé à publier le fait que des personnes ayant reçu un organe transplanté signalent des phénomènes étranges après la chirurgie : de nouveaux souvenirs atypiques, des pensées, des émotions et des préférences qui leur sont peu habituelles, c'est-à-dire qui

ne semblent pas leur appartenir. Pourtant, pour expliquer comment et pourquoi ces phénomènes surviennent, les chercheurs orthodoxes suggèrent que l'emploi de médicaments immunosuppresseurs et le stress de la chirurgie modifient la perception du cerveau, et que cette perception altérée fait que le patient imagine ces phénomènes. Autrement dit, ces phénomènes seraient imaginaires, neurochimiquement induits et aussi irréels que ceux d'un « trip qui tourne mal » expérimenté par une personne sous l'influence d'une drogue psychotrope, comme le LSD ou l'alcool.

Je suis en désaccord avec l'idée que ces phénomènes sont imaginaires, incités par les médicaments ou par la tension chirurgicale. Je suggère que la *mémoire cellulaire transférée puisse les expliquer*. Le concept d'organes ayant des émotions et donc des souvenirs, existe depuis des milliers d'années, mais les chercheurs orthodoxes ont des difficultés à admettre que ce concept puisse être vrai.

Il est important de continuer d'explorer ce domaine, parce que la réalité « de mémoire d'organe », si elle peut être confirmée, a des implications médicales profondes, telles que:

- La MTC peut-elle aider des destinataires d'organes transplantés à surmonter “les souvenirs cellulaires transférés” qui les bouleversent? Par exemple, peut-elle aider les patients dont le sommeil est dérangé par des rêves, comme dans le deuxième rapport, et libérer ou équilibrer l'émotion inexprimée de leurs donateurs, en utilisant les points d'acupuncture mentionnés ci-dessus ?
- Sur la base de la théorie selon laquelle le rejet d'un organe peut être en partie lié au rejet « de souvenirs cellulaires transférés hostiles », la MTC peut-elle jouer un rôle dans le surpassement du rejet d'organes, de nouveau par les mêmes moyens ?

Biographie

Attilio D'Alberto a suivi un programme conjoint des Universités de Beijing et de Middlesex en 2004 et a obtenu une licence ès sciences (Hons) en Médecine Chinoise. Il la pratique actuellement à Kent.

Pour toute correspondance : www.attiliodalberto.com/contact.php

Remerciements : Je remercie Phil Rogers MRCVS, Dublin, Irlande pour ses commentaires et suggestions.

Références

Diebschlag F (1997) Psychospiritual Aspects of Traditional Chinese Medicine. [online]. Available from: http://www.planetherbs.com/articles/psych_tcm.html [Accessed 23 April 2002]

Cheng, X. (1997). Chinese Acupuncture and Moxibustion (revised edition). Beijing: Foreign Languages Press.

Gerber R (1996) Vibrational Medicine. Santa Fe: Bear & Company.

Goble, D. (1993). Through the Tunnel. Palm Harbour: S.O.U.L Foundation Inc.

Huang Ti Nei Jing Su Wen [Huang Di Nei Jing Suwen] (1995) The Yellow Emperor's Classic of Chinese Medicine. (1st ed. c.100BC). Boston: Shambhala.

Maciocia G (1989) The Foundations of Chinese Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Maciocia G (1993) 'The Psyche in Chinese Medicine', The European Journal of Oriental Medicine, 1, (1), p10-18.

Maoshing N (1995) The Yellow Emperor's Classic of Medicine-A New Translation of the Neijing Suwen with Commentary. Boston: Shambhala.

Mercogliano, C. & Debus, K. (1999). 'The Neuroscience of the Heart', Journal of Family Life, 5, (1).

Pert C (1999) Molecules of Emotion. London: Simon & Schuster UK Ltd.

Pearshall P & Schwartz G & Russek L (2002). 'Changes in Heart Transplant Recipients That Parallel the Personalities of Their Donors', Journal of Near-Death Studies, 20, (3), p191-206.

Rinpoche, S. The Tibetan Book of Living and Dying. San Francisco: Harper.

Tymn, M. (2001). 'Are Organ Transplants Metaphysically Contraindicated', Journal of Religion and Psychical Research, July.

What Is Cellular Memory Release (CMR)? [online]. (2002). Available from: <http://www.cellularmemory.net/cmr.htm> [Accessed 15 February 2002].

Wu NL & Wu AQ (1997) Yellow Empero's Canon Internal Medicine. Beijing: China Science & Technology Press.

Yanchi L (1995) The Essential Book of Traditional Chinese Medicine. New York: Columbia University Press.

Zhang, H. & Rose, K. (1999). Who Can Ride the Dragon? Brookline: Paradigm Publications.

Appendice A: Les cinq Eléments (Phases) Correspondances et caractéristiques des aspects des Zangfu (Adaptation de Maciocia 1989, p21).

Elément	Bois	Feu	Terre	Métal	Eau
Saison	Printemps	Été	Été tardif	Automne	Hiver
Direction	Est	Sud	Centre	Ouest	Nord
Couleur	Vert	Rouge	Jaune	Blanc	Noir/Bleu
Goût	Acide	Amer	Doux	Acre	Salé
Climat	Vent	Chaleur	Humidité	Sécheresse	Froid
Phase de Croissance, Stage de Développement	Naissance	Croissance, Puberté	Transformation, Maturité	Récolte, Retraite	Stockage, Sénilité, Décomposition, Mort
Nombre	8	7	5	9	6
Planète	Jupiter	Mars	Saturne	Vénus	Mercure
Yin-Yang	Moindre Yang	Extrême Yang	Centre	Moindre Yin	Extrême Yin
Animal	Poisson	Oiseau	Humain	Mammifère	Couvert d'une carapace
Animal Domestique	Mouton	Volaille	Boeuf	Chien	Cochon
Graine	Blé	Haricot	Riz	Chanvre	Millet
Zang (Organe Yin)	F-Foie	C-Coeur	Rt-Rate	P-Poumon	Rn-Reins
Fonctions Zang	Stocke le Sang, régularise le flux du Qi, contrôle les muscles	Gouverne le Sang, contrôle les vaisseaux sanguins	Gouverne la transformation et le transport, contrôle le Sang, contrôle les muscles et les quatre membres	Gouverne le Qi et la respiration, contrôle les canaux et vaisseaux sanguins, contrôle la dispersion et la descente, régularise les passages d'eau	Emmagasine le Jing-essence; gouverne la naissance, la croissance, la reproduction et le développement, produit la moelle, remplit le cerveau et contrôle les os, gouverne l'eau, contrôle la réception du Qi
Emotion	Colère	Joie	Rêverie	Deuil	Peur, Terreur, Frayeur
Esprit	Hun-Ame Ethérée	Shen-Esprit	Yi-Intellect	Po- Ame Corporelle	Zhi-Courage
Fu Associé (Organe Yang)	VB-Vésicule Billiaire	IG-Intestin Grêle	E-Estomac	GI-Grand Intestin	V-Vessie
Fonctions Fu	Emmagasine et excrète la bile, contrôle le jugement, contrôle les muscles	Contrôle la réception et la transformation, sépare les fluides	Contrôle la décomposition et le vieillissement des aliments, contrôle le transport de l'essence des aliments et la descente du Qi	Reçoit de l'Intestin Grêle, réabsorbe les bonnes choses et excrète les mauvaises	Enlève l'eau par la transformation du Qi
Son Typique	Crier	Rire	Chanter	Pleurer	Grogner
S'ouvre dans (Organe des Sens)	Yeux	Langue	Bouche	Nez	Oreilles
Sensation	Vue	[Parole]	Goût	Odeur	Ouïe
Tissu gouverné	Muscles	Vaisseaux	Chair, Muscles	Peau, pores	Os, Dents, "Moelle" (moelle épinière, cerveau)
Action associée du corps	Mouvement du corps	Mouvement du Qi-Xue	Force du corps-Puissance	Respiration, excrétion	Stabilité (physique et mentale)
Note/Ton	Jue - mi	Zhi - sol	Gong - do	Shang - ré	Yu - la