

Le polynucléaire neutrophile et sa pathologie, Hyperleucocytose et leucopénie La purification

Docteur Henri Truong Tan Trung (sr)

Résumé : Le sujet à traiter représente une « anomalie » dans un sens ou dans un autre de la formule sanguine, et tout particulièrement des globules blancs. Pour des raisons didactiques, nous n'étudions dans les globules blancs (leucocytes) que les « polynucléaires et sa pathologie ». Il faut comprendre que la polynucléose ou la neutropénie ne représente qu'un bilan biologique de l'évolution d'une ou des maladies. On ne peut pas rééquilibrer un bilan biologique sans tenir compte de l'état du malade. Les bilans biologiques n'existaient pas dans la médecine traditionnelle chinoise (M.T.C). C'est pourquoi la M.T.C tient compte énormément de l'examen clinique pour comprendre une pathologie et entreprendre une thérapeutique. Certes, les bilans scientifiques de la médecine occidentale nous aident beaucoup. Nous devons soigner le patient en fonction de sa maladie et les bilans biologiques ne sont que des repères. **Mots-clés :** purification, 4 couches énergétiques, énergie essentielle *wei / ying*, neutropénie, polynucléose.

Summary : The subject to be treated shows an « anomaly » in one way or another in the blood count, and especially white blood cells. For didactic reasons, we only study in white blood Cells (leukocytes) « polynuclear and its pathology ». It must be understood that polynucleosis or neutropenia represents only a biological balance of the evolution of one or several diseases. We cannot rebalance a biological balance without taking into account the condition of the patient. Biological checkups did not exist in traditional chinese medicine (T.C.M.). This is why T.C.M. takes the clinical examination into account first to understand a pathology and undertake a therapy. Of course, the scientific testing used in western medicine helps us a lot. We must treat the patient according to his disease and the biological checkups are only benchmarks or reference points. **Keywords :** purification, the 4 energy layers, energy essential *wei / ying*, neutropenia, polynucleosis.

Rappels physiologiques du sang en médecine orientale

En médecine orientale, le sang est fabriqué, entretenu, reparté et conservé par les organes tout comme en médecine occidentale. Mais la médecine occidentale, elle, ne parle du Foie, de la Rate et de la Moelle que chez l'embryon.

Le Foie:

Le Foie remplit la fonction de « général ». C'est le stratège de l'organisme. Il joue un rôle capital dans la lutte contre la fatigue. Il a la propriété de conserver le sang, de maintenir sa composition constante ainsi que le volume sanguin.

Le Cœur:

Le Cœur, organe « souverain », source de la vie, et lieu de transformation du *shen*, donne de la fraîcheur au visage et de la souplesse aux vaisseaux sanguins. Il régit le sang.

La Rate:

La Rate, organe qui assume le rôle de « censeur », est le grenier énergétique c'est-à-dire transporte le *jing alimentaire* dans tout l'organisme. La rate a la fonction de maintenir le sang dans le système vasculaire, empêchant l'extravasation et l'hémorragie et de renforcer ainsi le rôle du foie dans la conservation du sang.

L'hématurie, la pollakiménorrhée, la ménorragie... sont dues aux troubles de la rate dont le traitement consiste à conduire le sang vers la rate et à tonifier cette rate pour qu'elle retienne et répartisse le sang.

Le Poumon:

Le Poumon a des fonctions comparables à celles d'un « officier ». Il régularise toutes les grandes fonctions de l'organisme. C'est le lieu où commence et se termine le cycle énergétique des *Jingmai* (Cf. schéma de circulation des « 6 grands méridiens »).

Nous savons que le Cœur régit le sang, mais le Poumon régit, lui, l'énergie. Aussi, l'énergie est le commandement du sang, donc: quand l'énergie circule, le sang circule. Par ailleurs, le sang est la mère de l'énergie, quand le sang arrive, l'énergie arrive. Ces assertions affirment la relation étroite entre le Poumon et le Cœur.

Sur le plan clinique, le traitement des affections sanguines consiste non seulement à traiter le Cœur et le sang, mais encore à tonifier l'énergie. Ainsi, dans certains cas d'hémorragie, on n'emploie pas d'hémostatique mais du « ginseng » pour tonifier l'énergie en vue de maintenir le sang.

Le Rein:

Le Rein régit la moelle et élabore le sang (liquide organique). Le Rein, organe « receleur du *Jing* » (quintessence), lieu où se situe la source vitale ou le feu vital de toutes les activités organiques, commande donc le Constituant « Eau » ou l'hydrogénèse c.-à-d. la racine Yin et le Constituant « Feu » ou la thermogénèse c.-à-d. la racine Yang. Ces deux racines constituent la base matérielle et fonctionnelle de l'être vivant.

Les affections rénales sont de type « vide », le Rein ne présente pas de signes de Plénitude. Il ne présente donc que des signes de Vide.

La polynucléose neutrophile en médecine orientale et la purification

La thérapeutique en médecine orientale est fonction de l'examen clinique et de la pathologie.

Données quantitatives: à l'état normal, le nombre de leucocytes s'élève de 4000 à 10000/mm³. En nombre absolu, il y a donc en théorie 1700 à 7000 P.N. /mm³ chez l'homme. Dans les populations originaires d'Afrique noire, les chiffres des P.N. (et des G.B.) sont en moyenne plus bas, la limite inférieure de la normale semblant être de 800 P.N. /mm³.

Les causes essentielles sont: (Un nombre de PN >7000/mm³)

Les infections bactériennes localisées (abcès, appendicite, angine...) ou généralisées (septicémies),
Les maladies inflammatoires à type de rhumatisme inflammatoire ou chaleur, rhumatisme articulaire aigu, allergie),
Les nécroses tissulaires (infarctus du myocarde, pancréatite),
Les cancers,
Le tabagisme ;
Les hémorragies et hémolyses aiguës, les intoxications diverses (benzol, radiations), la corticothérapie, le début d'une leucémie myéloïde chronique)

Physiopathogénie

Dans la polynucléose, il y a présence de Chaleur-Vent qui nuit aux 4 couches énergétiques c.-à-d. :
A l'énergie *Wei* (défensive), au *Qi* (l'énergie) : zone *Yang* où circulent les méridiens secondaires
A l'énergie *Ying* (nutritive) et au sang : zone *Yin* où circulent les méridiens principaux.

Ces 4 couches varient en fonction de la *pénétration du Vent-chaleur ou énergie perverse* qui oblige notre corps à se défendre par diverses stratégies en faisant appel à différentes énergies de notre corps tout comme en médecine occidentale par la production des cellules de défense ou Polynucléaires.

Nous étudions les stratégies avec l'étude de la Purification (*qingfa*) c.-à-d. rafraîchir le sang et combattre le « Vent-Chaleur », en tonifiant l'énergie essentielle (*Wei et Ying / Rong*), le Sang, l'énergie *Qi* et traiter l'affectif.

La purification est une méthode utilisant des médicaments de caractère frigorigène et rafraîchissant ou des points énergétiques dans le but de diminuer la fièvre. Elle est donc indiquée dans tous les cas de transformation de l'énergie perverse en *chaleur* qui, en réchauffant le « Yin-liquide » entraîne des phénomènes de déshydratation. Cette méthode exerce un effet physiologique purificateur sur la chaleur, un effet conservateur sur le liquide organique et un effet psycho-sédatif et hydratant.

Elle répond aux principes essentiels qui président au traitement des maladies induites par la *chaleur* (maladies fébriles).

Classiquement, les syndromes de chaleur se répartissent en plusieurs types, selon les *couches énergétiques* atteintes: *Wei, Qi, Ying*, ou *Sang*.

Chaque couche énergétique atteinte requiert un traitement approprié tenant compte de sa nature et de sa localisation:

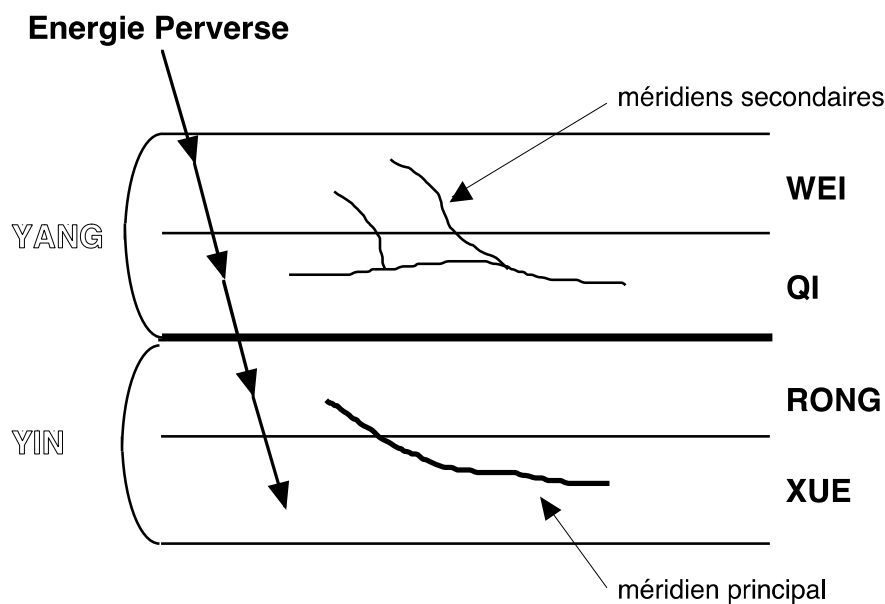
Ainsi,

- au syndrome de la couche *Wei*, correspond le groupe de médicaments de caractère piquant et atténuant, et le groupe des points appartenant aux méridiens *Shoutaiyin (P)* et *Shouyangming (GI)*.
- au syndrome de la couche « *Sang* », correspond le groupe de médicaments de caractère salé et froid, et le groupe des points appartenant aux méridiens *Zushaoyin (Rn)* et *Zutaiyang (V)*.

Donc, nous ne pouvons pas étudier la *purification* sans connaître les « 4 couches énergétiques ».

Les 4 Couches Énergétiques

Il faut connaître le processus de pénétration de l'énergie cosmique qui devient une énergie perverse quand elle déclenche une pathologie. Parmi les énergies perverses, nous avons le Froid et la Chaleur. Mais il ne faut pas oublier les « 4 couches énergétiques »: qui sont *Wei, Qi, Rong / Ying* et *Sang (Xue)*.

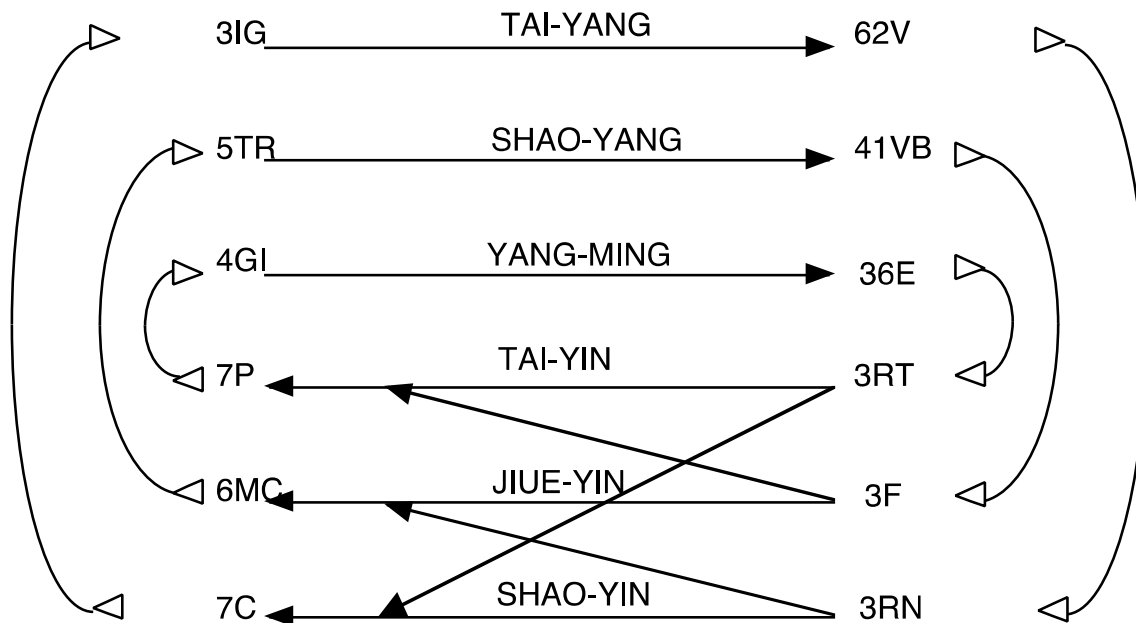

Schéma de circulation des « 6 grands méridiens » : départ / arrivée: 7P

Donc, quand on parle de pénétration du Vent-Froid :

-il faut savoir, pour que le Froid qui est une énergie nuisible et immobile, pénètre dans notre corps, il est nécessaire qu'il soit associé à une énergie mobile, en l'occurrence le Vent, pour donner le Vent-Froid. Le Vent-Froid pénètre dans notre organisme selon la voie des « 6 grands méridiens ».

Alors que la Chaleur qui est toujours associée avec le Vent ou Vent-Chaleur, pénètre dans notre organisme par la voie des « 4 couches énergétiques » : cette notion est extrêmement importante. On aura donc en fonction du niveau de la pénétration de cette chaleur une symptomatologie pour chaque couche énergétique. Une fois que la chaleur pénètre, elle suit les 4 couches énergétiques.

Pénétration de la Chaleur selon les « 4 couches énergétiques »

Rappel des notions de base:

- le Vent-Froid attaque les « 6 grands méridiens », car le but du Froid est d'attaquer l'énergie.
- le Vent-Chaleur attaque les « 4 couches énergétiques », car le but de la Chaleur est d'attaquer le Sang.

Mais le froid ou la chaleur cosmiques sont des énergies qui viennent de l'extérieur, du ciel. Donc pour que ces énergies pénètrent, il faut que notre organisme se trouve en état d'insuffisance.

Or ce qui nous permet de nous défendre contre l'extérieur, est la Chaleur organique ou le Froid organique.

Ainsi, la chaleur perverse ne peut pénétrer et perturber les 4 couches énergétiques que lorsque notre chaleur organique se trouve en état d'insuffisance.

La chaleur organique:

Quand on parle de chaleur organique, il faut revenir à notre organe source qui n'est autre que le Rein.

Le Rein a plusieurs fonctions, celles qui nous intéressent, sont la thermogénèse, et l'hydrogénèse.

La thermogénèse correspond à la fabrication de la chaleur organique par notre organisme. Ainsi, quand la chaleur organique se trouve en insuffisance, la chaleur cosmique perverse pénètre alors à l'intérieur de notre organisme, en suivant l'évolution des 4 couches énergétiques pour provoquer la maladie. Donc, dans le traitement d'une maladie externe d'origine Vent-Chaleur, il faut toujours tonifier le *Rein-Yang* pour sa fonction de thermogénèse. Par ailleurs, la chaleur ou le froid qui sont des énergies perverses cosmiques, ne peuvent pénétrer que quand elles sont en mouvement c.-à-d. associées à une énergie mobile qui n'est autre que le Vent. On aura ainsi, le Vent-Froid ou le Vent-Chaleur.

Le froid, en pénétrant, attaque l'énergie. Quant à la Chaleur, en pénétrant dans notre corps, elle perturbe le Sang: ainsi, en été quand il fait chaud, on constate beaucoup de complications circulatoires, car le Sang n'aime pas la chaleur, donc:

- le froid perturbe l'énergie,
- la chaleur perturbe le sang.

Evolution

Pénétration du Vent-chaleur dans la couche *Wei* (la couche la plus superficielle):

Il y a d'abord une atteinte de la couche pilo-cutanée, puis atteinte de l'organe Poumon (car le Poumon a une relation énergétique avec la couche épidermique).

a) Présence de l'énergie perverse au niveau de la couche pilo-cutanée:

Sa symptomatologie ressemble à la symptomatologie de la pénétration du Vent-Froid, avec

- fièvre, cependant comme il s'agit du froid à ce niveau, c.-à-d. le *Taiyang* donc fébricule
- craint le froid: malgré la pénétration de la chaleur modérée
- céphalée (moins intense que celle par pénétration du froid)

Le traitement de cette couche épidermique qui est identique à celui de la pénétration par Vent-Froid, consiste à expulser cette énergie perverse chaleur par la technique de sudorification. On va utiliser les points pour faire dilater les pores cutanés pour faire sortir vers l'extérieur. On emploie pour cela les points libérateurs de l'extérieur: *Liéqué* (7P), *Hégu* (4GI), *Fengmen* (12V), *Fengchi* (20VB).

En phytothérapie, la technique de sudorification consiste à donner des plantes de saveur piquante et de caractère attiédissant. Selon la loi des 5 mouvements, la saveur piquante se situant au niveau du Poumon, on utilise donc un point qui correspond à la saveur piquante: *Jingqu* (8P) (point *King*).

Lingshu ajoute le 1TR qui a une action rafraîchissante: *Guanchong* (1TR) (*Jing / Ting*) correspond à l'automne, c'est la fraîcheur.

On ajoute au 8P qui est un point de sudorification par excellence, le 1TR pour traiter la chaleur par contre, le *Yuji* (10 P), point *iong-ying-feu*, est à employer pour traiter le Froid.

b) La pénétration de l'énergie perverse ne peut se faire qu'en cas de faiblesse du corps. Pour cela, il faut tonifier l'énergie *Wei* de défense : 14VG et 16Rn.

- *Dazhui* (14VG):

augmente le potentiel de l'énergie *Wei* externe, c.-à-d. superficiel
point de rencontre de tous les méridiens *Yang* qui véhiculent l'eau (énergie eau). Sachant que dans la formation de l'énergie *Wei*, celle-ci provient du Réchauffeur inférieur qui produit de l'eau: on choisit donc 14VG en tonification par moxa.

- point anti pyrétique, car il augmente le potentiel de l'énergie *Wei*,
- point anti-microbien,
- point anti-allergique.

-*Huangshu* (16Rn): augmente le potentiel de l'énergie *Wei* profonde, c.-à-d. des organes

c) La tonification de l'énergie essentielle, se fait par le *Yangming* au niveau de ces 4 points:

Hégu (4GI), *Quchi* (11GI), *Zusanli* (36E), *Sanyinjiao* (6Rt).

d) La chaleur perverse externe ne peut pénétrer à l'intérieur du corps et perturber les 4 couches énergétiques que si notre chaleur organique se trouve en état d'insuffisance. La chaleur organique n'est autre que le Rein-*Yang*: donc il faut tonifier le Rein *Yang* (traitement de prévention), dans ce cas, les deux points spécifiques de tonification du *Yang* sont *Guanyuan* (4VC) et *Mingmen* (4VG).

Le Rein est un organe « source », quand on tonifie le *Yang*, il faut tonifier le *Yin*: donc il faut tonifier en même temps le Rein-*Yin*: *Guanyuan* (4VC), *Shenshu* (23V), *Zhishi* (52V), *Taixi* (3Rn)

Si nous n'avons pas pu faire le traitement à temps, la maladie va évoluer en profondeur avec pénétration de l'énergie perverse dans les organes.

Sachant que chaque organe répond à une couche anatomique différente:

- l'épiderme correspond au Poumon
- le derme à la Rate

- le muscle au Foie
- les vaisseaux au Cœur
- les os au Rein

Si l'énergie perverse arrive au niveau de l'épiderme et qu'elle n'est pas arrêtée, le Poumon va être atteint:

En plus des signes, déjà décrits, il y aura de la toux.

Cela signifie que l'organe Poumon est atteint: il faut alors le tonifier, pour que le Poumon soit assez fort pour contre carier l'énergie perverse chaleur: *Feishu* (13V) point *Shu* du dos, en moxa, pour augmenter la polarité *Yang* de l'organe Poumon.

Atteinte de la couche *Qi* par la chaleur:

La symptomatologie devient plus grave, car le Poumon, l'estomac, l'Intestin grêle, le gros intestin, le Rein, la Rate, le Foie, la Vésicule biliaire peuvent être atteints.

La couche *Qi* est composée de l'énergie mixte: d'une part le *Wei* et d'autre part le *Rong / Ying*.

Selon la formation de l'énergie *Wei*, tous les organes sont atteints: P, Rt, F, Rn, V, IG, GI, VB...etc., ce qui donne des tableaux cliniques compliqués.

Schématiquement, 4 formes cliniques peuvent être observées quand l'énergie perverse chaleur pénètre le *Qi*:

- compression de la chaleur dans le thorax,
- l'obstruction de l'énergie du Poumon par la chaleur,
- l'obstruction de l'énergie du Poumon par les glaires-Feu,
- Présence de la Chaleur dans le *Yangming* (GI et E)

a) Compression de la Chaleur au niveau du thorax :

Les signes cliniques comprennent :

- fièvre: beaucoup plus importante que dans la couche *Wei* et surtout *fièvre continue*, car il y a attaque de la profondeur (couche *Qi*), le *Feng-Wen* (chaleur modérée) se transforme en *Feng-Re* (chaleur intense) et donne une plénitude du thorax avec une oppression thoracique.
- irritabilité, inquiétude.

Le traitement consiste:

-à employer la technique de Purification pour combattre cette fièvre: avec 4GI, 11GI, 36E et 14VG. (par contre dans la fièvre intermittente, il faut utiliser la technique de Régulation.)

- à dégager le *Yang* du thorax, car il y a présence de chaleur au niveau du thorax c.-à-d.

plénitude de *Yang*: -par des points locaux: 22VC, 27 Rn, 13E, 12E, et aussi 1P

-plus 2 points à poncturer systématiquement: 6MC et 17VC -qui est un point auto-régulateur (car l'eau provient du TR et le Feu du MC)

Analyse des points:

- Tiantu* (22VC), apporte le tonus au larynx et au pharynx.
- Shufu* (27 Rn), indiqué dans toux, asthme (surtout chronique).
- Qihu* (13E), porte énergétique, entrée ou sortie de l'énergie,
- Quépen* (12E), pour plénitude thoracique avec sensation de chaleur.
- Zhongfu* (1P), point *Mu* où se concentre l'énergie des Poumons
- Neiguan* (6MC), point spécifique de toute la pathologie interne.
- Shanzhong* (17VC), *Mu* du MC et du TR supérieur (*Shangjiao*)

b) Obstruction de l'énergie du Poumon par la Chaleur.

Le Poumon va être attaqué par la Chaleur intense (*Feng-Re*) qui bloque le mouvement de descente de l'énergie du Poumon vers le Rein d'où Dyspnée et toux.

Pour traiter le Poumon il faut, donc, traiter en même temps le Rein. Le Poumon répondant à l'épiderme, et la chaleur est intense, le malade a un corps chaud.

Les liquides organiques commencent à être perturbés et vont donner : *soif et sudation*, car le Poumon répondant à la sécheresse (soif et sudation représentent les signes de la maladie de la chaleur)

Traitement:

- traiter la fièvre: par la purification : 4GI, 11GI, 36E et 14VG

- traiter la Dyspnée, car il faut dégager le *Yang* du thorax: 6MC et 17VC + 22VC, 27 Rn, 13E, 12 E, 1P.
- tonifier le Poumon par les points *Shu* du dos et *Yuan*: 13V en moxa, 9P en tonification.
- traiter le Rein: car l'énergie ne peut plus descendre ni monter. Il faut traiter cet axe: Comme le Rein est un organe source, on pensera à traiter le Rein *Yin* et le Rein *Yang*:
pour le Rein *Yin*: 4VC, 23V, 52V, 3Rn
pour le Rein *Yang* : 4VG, 4VC.

c) Obstruction de l'énergie du Poumon par les Glaires-Feu:

Le Poumon est en relation avec le Gros Intestin (GI), c'est une relation organe-entraille c.-à-d. *Yin-Yang*. Une fois que l'énergie perverse gagne le Poumon, elle va gagner le Gros intestin selon la relation *Yin-Yang* / organe-entraille, ce qui correspond à l'obstruction de l'énergie perverse par les glaires-feu.

La chaleur, déjà, importante, va transformer le liquide organique du Poumon en Glaires-Feu qui vont se diriger vers l'entraille correspondante c.-à-d. le Gros Intestin.

Donc, le GI va être gagné par la chaleur d'où concentration de la chaleur au GI:

-fièvre, dyspnée

-constipation: chaque fois qu'il y a présence de chaleur au *Yangming*;

Traitement:

- débloquent la circulation de l'énergie du Poumon vers le Rein, car le malade présente toujours une dyspnée.

- en présence de Glaires (ou stade avancé de la chaleur), il faut métaboliser les glaires.

- traiter la constipation.

- Pour débloquent la circulation du Poumon vers le Rein:

par la purification de la chaleur: 4GI, 11GI, 36E, 14VG.

dégager le *Yang* du thorax: points déjà cités.

tonifier le Poumon pour qu'il puisse envoyer sa circulation énergétique vers le Rein: 13V, 9P.

traiter sa racine c.-à-d. le Rein: le Rein *Yin* et le Rein *Yang*

- Métaboliser les glaires: 40E+37E (*Dacheng*)

par le 40E qui répond aux Glaires c.-à-d. à l'humidité

par le 37E, point *Hé* inférieur du GI, qui correspond à la sécheresse

Il faut qu'humidité et sécheresse soient en équilibre. La rupture de cet équilibre signifie la non métabolisation de l'humidité qui se transforme en glaires.

-Traiter la constipation par la technique de purgation:

La purgation consiste à éliminer les selles.

Dans l'atteinte du GI (*yangming*), il faut employer la technique *Shu-mu*: 25V (*shu* du GI), 25E (*Mu*), plus 36E.

Dans le *Yangming*, ne pas oublier l'Estomac, quand on traite le GI, il faut aussi traiter l'estomac, par la technique *Shu-mu*: 21V (*shu* de E), 12VC (*Mu*), plus 36E.

Quand on traite la constipation, il y a une notion importante à retenir : Chaque fois qu'il y a présence de chaleur au *Yangming*, cela se traduit par une Constipation. Mais au niveau du *Yangming*, il y a toujours l'élément Eau qui doit servir d'équilibre. Le *Yangming* étant déjà chaleur, si on laisse pénétrer encore la chaleur, on aura de la sécheresse, de la constipation et des troubles du transit.

Donc, quand on traite la constipation, il ne faut pas traiter seulement le *Yangming* mais il faut penser à ajouter les points du *Taiyang* (IG) qui amène de l'eau: par les *Shu-Mu*: 4VC (*Guanyuan*, Mu de IG) et 27V (*Xiachangshu*, *Shu* de IG) + le 5VC, point *Mu* du Réchauffeur inférieur qui permet la formation de l'énergie *Wei*, point qui répond à toutes sortes d'entrailles (simples ou curieuses) +le *Sanjiao* (TR) par le 6TR: point *king*-chaleur ; la tonification de ce point mettra l'eau en ébullition et en circulation et fera pénétrer l'eau dans tout le tractus digestif pour le nettoyer.

d) Présence de la chaleur dans le *Yangming* -Estomac : 2 formes

Présence de la chaleur au niveau du méridien:

ou syndrome de plénitude chaleur au *Yangming* mais *sans forme*, car ce n'est pas l'entraille qui est atteinte mais le méridien principal:

Signes: faciès avec « pommettes rouges » et varicosités, constipation (chaleur au *Yangming*), soif (car le liquide organique est perturbé)

Traitement: Purifier la chaleur, activer la production du liquide organique : le liquide organique comme le sang a une forme, contrairement à l'énergie : une forme se voit et se touche. Et chaque fois qu'il y a une forme, il faut penser à la Rate. Quand le liquide arrive au Rein, avant d'être formé, il passe automatiquement par la Rate. Sachant que la Rate a plusieurs fonctions: elle répartit le sang et arrose les autres organes. Pour agir sur le liquide organique, on est obligé de tonifier le Rein et le Poumon par la technique : *Shu-mu* des organes. (25VB / 23 V, 1P / 13 V)

À cela, on utilise en plus 2 points 9VC et 6VC, pour rétablir l'équilibre entre liquide et énergie: - 9VC: *Shuifen*, point de répartition des liquides, - 6VC: *Qihai*, point de répartition de l'énergie.

Présence de la chaleur au niveau de l'entraille Estomac :

On aura un syndrome de la chaleur au *Yangming* mais *avec forme*: constipation avec selles nauséabondes, avec chaleur à l'anus, fièvre vespérale.

Traitement par la purgation: points de la constipation, plus 13F, 44E, 37E (points du *Yangming*)

e) puis la Rate va être atteinte par la relation *Yin-Yang* (Estomac-Rate), on aura un hypofonctionnement de la Rate d'où Diarrhées, ici, aussi, les selles sont nauséabondes, avec sensation de brûlure ou de chaleur à l'anus. Car la chaleur essaie de s'évacuer par le bas, c'est un signe d'évacuation de la chaleur par voie basse.

Atteinte de la couche *Ying / Rong* par la chaleur:

Nous savons que le but du Froid est d'attaquer l'énergie et que le but de la Chaleur est d'attaquer le Sang (*xue* = la couche la plus profonde).

Au niveau de la couche *Ying / Rong*, les problèmes se compliquent. Pour comprendre cela il faut connaître la formation de l'énergie *Rong / Ying* :

- au niveau de l'Estomac, le bol alimentaire arrive au fundus, où se produit la métabolisation et la formation de l'énergie céréale (*guqi*) qui va vers la Rate. Une fois arrivée à la Rate, cette énergie céréale se dirige vers les Poumons dont la fonction est de recevoir d'une part l'énergie venant de la terre (énergie céréale) et d'autre part l'énergie venant du ciel (énergie respiratoire). La fusion de ces 2 énergies donne la formation de l'énergie *Ying / Rong*.

Donc, en symptomatologie, nous avons 2 tableaux cliniques: syndrome de surchauffe du *Rong-Yin*, syndrome de Poumon-Chaleur.

a) Syndrome de surchauffement du *Rong-Yin*:

Quand on parle du *Rong*, il faut parler du Sang. Le *Ying / Rong* n'est autre que l'énergie du sang, et le sang est en fait la matérialisation du *Ying / Rong* d'où l'expression: « l'énergie conduit le sang qui le talonne ».

Symptomatologie:

- signes d'attaque de la chaleur de la couche *Ying / Rong*,

(Qui dit *Ying / Rong*, dit sang et qui dit sang dit Cœur, c.-à-d. le *mental*:), ainsi quand la chaleur pénètre dans le *Ying / Rong*, les signes seront à la fois généraux et mentaux:

- inquiétude, agitation, délire.
- fièvre vespérale
- langue rouge surtout le bout de la langue
- soif avec envie de boire de l'eau froide
- manifestation cutanée à type d'éruption
- pouls rapide

Traitement: faire une purification de la chaleur, car il y a fièvre surtout vespérale,

Rappel : dans un problème de chaleur, le liquide organique est toujours atteint: le malade a *soif*, mais il existe plusieurs sortes de soif:

- soif avec envie de boisson froide, ceci à cause de la chaleur,
- soif avec envie de boisson chaude, ceci à cause de l'humidité non métabolisée,
- soif sans envie de boire, à cause de la sécheresse de la bouche.

Donc, le traitement consiste à purifier la chaleur : 4GI, 11GI, et surtout 14VG : point de concentration de tous les méridiens *Yang* qui véhiculent l'eau qui est la source et qui est la base de la formation de l'énergie *Wei*.

On peut ajouter : 1TR, point *Ting* d'un méridien *Yang* ou métal, automne, fraîcheur.

La puncture du 1TR amène de la fraîcheur, pour combattre la chaleur.

(Dans la technique de sudorification pour combattre le Froid: on emploie les points libérateurs de l'extérieur auxquels on ajoute le 10 P: point *Iong*, Feu, chaleur, ainsi, en tonifiant la chaleur, on combat le Froid.)

- faire circuler la Couche *Ying / Rong*: 7P, 4GI, 6MC, 5TR, 36E, 6Rt, 62V, 41VB

- traiter les signes mentaux: 20VG, 17VC, 7C.

b) Syndrome de Poumon-Chaleur:

La chaleur, après avoir gagné les Reins, le Foie, va gagner le Poumon qui est la phase terminale de la formation de l'énergie *Ying / Rong*. La chaleur va arriver au Poumon pour donner le syndrome de Poumon-Chaleur.

Symptomatologie: manifestations cutanées avec fièvre et éruptions (Rougeole, Rubéole, Varicelle, Zona...).

Rappel : Par quel mécanisme, cette chaleur va t'elle provoquer ces éruptions ?

Sachant que chaque organe répond à une couche énergétique :

le Foie répond à la couche énergétique muscle,

le Cœur à la couche énergétique sang,

la Rate à la couche énergétique derme,

le Poumon à la couche épidermique.

le Rein à la couche osseuse (os et moelles)

Quand la chaleur pénètre dans le Poumon, cette chaleur essaie de s'extérioriser par voie haute: une fois dans le Poumon, elle arrive au niveau de l'épiderme: l'éruption cutanée est due à la pénétration de la chaleur au niveau de la couche *Ying / Rong* surtout quand cette chaleur atteint les Poumons avec extériorisation de la chaleur selon les voies des *Xunluo* dans la couche anatomique épidermique. (Nous avons déjà vu, que, quand elle arrive à la Rate, la chaleur s'extériorise par voie basse donnant constipation ou diarrhée, avec sensation de brûlure et de chaleur à l'anus).

Traitement :

tonifier le Poumon: par la technique *Shu-mu*: 1P/ 13V

purifier la chaleur de la couche *Ying / Rong*: 4GI/ 11GI/ 14VG/36 E

faire circuler le *Rong*: points déjà vus, 7 P, 4 GI, 6 MC, 5 TR, 36 E, 6 Rt, 62V, 41 VB

calmer le mental: points déjà donnés.

Atteinte de la couche sang (*Xue*) par la chaleur:

Si la chaleur n'est pas traitée dans la couche *Ying / Rong*, cette chaleur va pénétrer dans la couche Sang.

Sachant que le sang répond au Cœur qui est le Souverain, le Roi. En principe, le souverain ne doit pas être attaqué, c'est pour cela que autour du Cœur, il existe une barrière appelée Maître du Cœur. Donc, quand la chaleur arrive à la couche sang, son but est de défoncer la barrière de défense (MC) du Roi et d'attaquer le Roi.

Symptomatologie de l'obstruction du Maître du Cœur :

D'abord un syndrome d'attaque du M.C par la chaleur, une puis atteinte de secondaire, l'entraille Intestin Grêle (IG)

Syndrome de complication du MC par la chaleur:

- quand la chaleur attaque le sang, cela entraîne une circulation anarchique du sang: notamment des troubles circulatoires surtout en été quand il fait chaud. Ainsi, nous pouvons dire que « la chaleur attaque le sang et que le sang n'aime pas la chaleur ».

- signes hémorragiques par circulation anarchique: hémorragie, épistaxis...ou autres manifestations sanguines.

- signes mentaux plus importants: hallucinations, délire, et coma.

Traitement:

- 1/ Rafrâchir le sang: 17V, 10Rt. (Le Foie conserve le sang, le Rein (moelle osseuse) fabrique le sang, la Rate répartit le sang, le Cœur régit le sang)
- 2/ faire circuler le *Ying / Rong*, car le sang et le *Ying / Rong* vont toujours ensemble: (points déjà cités).
- 3/ purifier la chaleur (déjà vu) et surtout les glaires-chaleur : Si les glaires chaleur sont très importantes, les signes mentaux pourront aller jusqu'au coma, il faudra alors réanimer le malade par le 26 VG, car dans le coma, il y a séparation du *Yin-Yang* et il faut en plus pour repolariser le *Yin-Yang* par les points *Jing « Ting »*.
- 4/ calmer le mental
- 5/ traiter l'obstruction du Maître du Cœur

Une fois que la chaleur arrive à la couche sang avec obstruction du Maître du Cœur: cette chaleur en arrivant au niveau du MC et par l'axe *Shaoyin* va atteindre le Rein et surtout le Rein-*yin* ou Rein-eau en entraînant une insuffisance importante et un dessèchement de ce Rein-*yin*, car le Cœur est normalement en relation avec le Rein par l'axe *Shaoyin*.

D'après la loi des 5 mouvements, cette insuffisance importante et soudaine d'eau fait que le Rein-Eau ne va plus arroser le Bois-Foie qui va se dessécher en dégageant le Foie-*yang* ou le feu du Foie. Ainsi, le Feu en arrivant sur un bois desséché va déferler en donnant le Vent-Feu.

Traitement : purifier la chaleur, mais il faut d'abord agir sur le Rein-Eau insuffisant.

-Tonifier le Rein-*yin*, 23V, 52V, 4VC (comme le Rein est un organe « source », il faut tonifier en même temps le Rein-*yin*, et le Rein-*yang*: +4VG).

On tonifie ainsi le Rein-Eau et le Rein-Feu, c.-à-d. le Rein-*yin* et le Rein-*yang*, dans le but de contenir ce Feu qui déferle

-Agir sur le Foie, sur le Feu du foie: en étouffant le feu du Foie, par les points « Terre » et non pas les points « Eau »: 34VB (*Ho-terre* des méridiens *yang*) et 3F (*yuan-terre* des méridiens *yin*)

Exemple de traitement d'une polynucléose dans un abcès cutané :

L'abcès débute sous forme de grain de riz jaune ou violet ou sous forme de vésicule pyogène cerclée d'un halo rouge et reposant sur une base tuméfiée et dure. Puis, s'installent les signes inflammatoires: calor, dolor, rubor et tumor (chaleur, douleur, rougeur et tuméfaction), souvent avec fièvre et frissons.

Le traitement d'un abcès, consiste à utiliser les méridiens traversant la région atteinte pour choisir les points. Mais avant tout, il faut employer les points du *Dumai* (VG) et du *Shouyanming* (GI) comme points principaux selon la technique de dispersion. Ceci permet d'aérer l'énergie *yangming* donc de purifier la chaleur et de libérer la toxicité:

Choix des points: *lingtai* (10VG), *hégu* (4GI), *weizhong* (40V).

Analyse des points:

lingtai (10VG): se trouve au dessus de l'apophyse épineuse de la 6e vertèbre dorsale. Nous savons que le *Dumai* commande tous les méridiens *yang* du corps, la puncture de ce point harmonise l'ensemble de l'énergie *yang* de l'organisme. Le 10 VG est un point spécifique, très efficace dans le traitement des abcès cutanés.

Par ailleurs, ce point est renommé habituellement dans le traitement de l'asthme: cessation immédiate de la crise dès l'application des moxas (*Dacheng*).

Hégu (4GI): point *yuan* du *Shouyangming* (GI), est un point purificateur de l'extérieur parce que l'énergie *Yangming* parcourt la partie externe du corps.

Weizhong (40V) est non seulement le point *He* (terre) de la vessie, mais est aussi le point *Xi* du sang. Pour cette raison, il a le pouvoir de purifier la chaleur au niveau du sang.

Ainsi, dans un:

-Panaris de l'index: on ajoute *shangyang* (1GI), *erjian* (2GI), *quchi* (11GI),

Shangyang (1GI): point *jing* du méridien, régularise l'énergie du *yangming* en levant l'obstruction.

Erjian (2GI): point *iong-ying* (eau) du méridien, permet de provoquer le froid pour traiter la chaleur.

Quchi (11GI): point *He* du méridien, permet d'agir sur ce qui est profond, il correspond au mouvement « terre-rate » pour étouffer l'inflammation.

-Abcès de la face (zone du *yangming*): on ajoute *quchi* (11GI), *yingxiang* (20 GI): lève l'œdème de la face.

Exemple de traitement d'une polynucléose dans les Rhumatismes inflammatoires ou « Bi chaleur »

Le « *Bi chaleur* » est une affection due à un excès de l'énergie *yang* et à une insuffisance de l'énergie *yin*. Le *yang* domine le *yin* et leur rencontre entraîne le *Bi*-chaleur.

Aussi les arthralgies de type chaleur peuvent relever de 2 causes:

.Chaleur à l'état latent dans les *jingmai* avec une nouvelle agression du vent-froid: la manifestation de cette forme est soudaine et de caractère aiguë

.Compression du « vent-froid-humidité » avec transformation en chaleur.

Symptomatologie du « Bi chaleur »:

les articulations sont œdématisées et douloureuses.

les douleurs sont calmées par le froid et accompagnées de: hyperthermie, phobie du vent, enduit lingual jaune, pouls glissant et rapide.

Dans les cas graves: forte fièvre, polydipsie, inquiétude, forte inflammation articulaire, langue rouge foncée avec enduit jaune sec, pouls tendu changeant et rapide.

Traitement:

La règle de base du traitement consiste à choisir les points distaux et les points locaux selon le trajet des méridiens. Les points *A-Shi* (points douloureux) sont aussi conseillés.

Dans les *Bi* chaleur (douleurs inflammatoires), les piqures sont superficielles et effectuées selon la technique de dispersion seule ou associée à celle du « fleur de prunier ».

Choix des points: *dazhui* (14VG), *quchi* (11 GI), *A-Shi*.

-*Dazhui* (14VG) et *quchi* (11GI), points purificateurs, libèrent l'extérieur et traitent les arthralgies d'étiologie chaleur.

Exemple: Arthralgie inflammatoire de l'épaule avec blocage: on ajoute, *jianyu* (15 GI), *jianliao* (14TR), *naoshu* (10 IG), *shangjiuxu* (37 E), *quchi* (11 GI), *hegu* (4 GI)

Analyse des points:

Jianyu (15 GI), d'après *Dacheng*, lève la sensation de chaleur à l'épaule et débloque l'épaule.

Jianliao (14 TR), situé à la région postéro-interne de l'acromion, au même niveau que *jianyu* (15 GI), d'après *Dacheng*, lève la brachialgie avec sensation de lourdeur et impossibilité de lever le bras.

Naoshu (10 IG), situé dans un creux sous l'épine de l'omoplate, il faut lever le bras pour puncturer ce point: traite la scapulo-brachialgie et le bras sans force.

Shangjiuxu (37 E), lève le blocage de la péri arthrite de l'épaule.

Les leucopénies

Physiopathogénie : Neutropénie modérée: PN compris entre 800 et 1700/mm³,

Neutropénie profonde ou agranulocytose: PN égal ou inférieur à 800/mm³

Dans les leucopénies, il faut se méfier de la fièvre et de l'infection.

La leucopénie est due à une insuffisance de la Rate et du Cœur à cause du Rein. Le Rein *yin* est en insuffisance et le Rein *yang* aussi. Cette double insuffisance fait que le Cœur n'est plus contrôlé par le Rein. Comme le Cœur est la « mère » de la Rate, il y a perturbation de la Rate avec mauvaise production du sang et de l'énergie.

Devant une leucopénie: Il faut traiter le Rein *yin* et le Rein *yang*, le Cœur, la Rate et traiter l'état général du patient qui présente fièvre ou infection...

Traiter le Rein:

Le Rein a deux fonctions:

-Fonction d'hydrogénèse par le Rein *yin* ou eau organique,

-Fonction de thermogénèse par le Rein *yang* ou chaleur organique, car le Rein est un organe « Source ».

Il faut tonifier le Rein *yin* en insuffisance par les points suivants: *shenshu* (23V), *zhishi* (52V), *guanyuan* (4VC), *taixi* (3Rn).

-*Shenshu* (23V), point *shu* du dos du Rein, permettant non seulement la production de *yin* du Rein, d'expulser le froid, mais encore d'harmoniser et tonifier l'énergie du Rein.

-associé au *guanyuan* (4VC), ils tonifient et équilibrent l'énergie originelle des Reins.

-*Zhishi* (52V), logis de la volonté, point qui commande les activités psychiques (*jing*-volonté) des Reins, en particulier du Rein *yin*.

-*Taixi* (3Rn), point *shu-yuan* du méridien, renforce l'action du point *shu* du dos.

Mais quand on traite le Rein *yin* en insuffisance, il faut aussi tonifier le Rein *yang* par:

Shenshu (23V) associé au *mingmen* (4VG) et son point source *guanyuan* (4VC),

Donc, *mingmen* (4VG) et *guanyuan* (4VC) tonifient en même temps le Rein *yin* et le Rein *yang* (feu organique ou thermogénèse). Ces deux points sont spécifiques de la tonification du *yang*, le *mingmen* (4VG) régit la racine feu et ranime le *yang* tandis que *guanyuan* (4VC) est la source de l'énergie *yang*.

A ces points, on peut ajouter le *yongquan* (1Rn) en moxa pour réchauffer le Rein et stimuler le *yang*.

Traiter le Cœur : Dans la leucopénie, le Cœur n'est plus contrôlé par le Rein (*axe shao-yin*)

Le rôle du Cœur est de diriger la circulation sanguine:

Ainsi, dans l'hypofonctionnement d'un organe:

-On emploie les points *shu du dos* de l'organe auquel on ajoute le point *yuan* de cet organe pour activer l'effet thérapeutique.

Mais si la maladie devient chronique, il faut employer le point *mu*, c.-à-d. la technique *shu-mu* qui sont des points auto-régulateurs.

-Il faut tonifier la « mère » de l'organe en vide: Dans le vide de l'énergie du Cœur, il faut tonifier le point *jing* (*ting*), *shaochong* (9C) auquel on ajoute le point *yuan*, *shenmen* (7C).

Symptomatologie de vide de sang du Cœur :

Asthénie, trouble des règles, trouble de la mémoire, héméralopie, langue pâle, pouls fin, faible, manque de sang, teint blême.

Traitement:

Il faut tonifier le sang et le *shen*-mental.

-On utilise les points *shu* du dos du Cœur et les points appartenant au *shoushaoyin* (C) et *shoujueyin* (MC) comme points principaux aux quels on ajoute ceux du *zushaoyin* (Rn). Cela permet de stimuler l'organe Cœur et de le mettre en harmonie avec l'organe Rein pour rétablir l'équilibre eau-feu.

Xinshu (15V), point *shu* du dos du Cœur,

Géshu (17V), point de réunion du sang,

Ganshu (18V), point *shu* du dos du Foie,

Xuéhai (10Rt), mer du sang,

Shaochong (9C), point *jing*

Ces points tonifient le sang

-A ces points, nous ajoutons pour tonifier le *shen*-mental; *Daling* (7MC), point *shu-yuan* associé au point *shenmen* (7C), point *shu-yuan* du Cœur, pour traiter les troubles du Cœur, *Neiguan* (6MC), point spécifique de toute pathologie interne, *Baihui* (20VG), point de réunion des 3 *yang* du pied et de la main et du *Dumai*.

Traiter la Rate:

La Rate est le « fils » du Cœur. Le Cœur en vide entraîne un vide de la Rate, il faut savoir que la Rate a un vaisseau interne qui va au Cœur.

Rôle de la Rate:

La Rate a un rôle dans la formation de l'énergie, du sang et des liquides organiques. Ainsi, quand on parle du sang, il ne faut pas oublier l'énergie, donc pour tonifier le sang, il faut tonifier l'énergie.

Le vide de Rate résulte d'une mauvaise circulation énergétique-sanguine ou d'une mauvaise répartition de la quintessence de l'énergie alimentaire dans l'organisme.

Symptomatologie:

Teint jaune, taciturne, asthénie, fatigabilité.

A un stade plus avancé: amyotrophie, malaise général (dû à un vide de Rate qui ne stimule pas l'énergie), flatulence et diarrhée, froid aux membres, œdèmes malléolaires, pouls mou et faible, langue recouverte d'un enduit blanchâtre.

Traitement:

Utiliser les points *shu-mu* de la Rate et les points du *Zutaiyin* (Rt) et du *Zuyangming* (E): comme points principaux selon la technique de forte tonification associée aux moxas.

Choix des points:

Pishu (20V), *Zhongwan* (12VC), *Zhangmen* (13F), *Tianshu* (25E), + *Mingmen* (4VG) et *guanyuan* (4VC)

Analyse des points:

Pishu (20V), *shu* du dos qui correspond au *yang*, a un rôle très important dans les leucopénies, *Zhangmen* (13F), point *mu* correspond au *yin*,

L'association de ces 2 points se retrouve dans le cadre *yin-yang*, ayant pour but de renforcer l'action d'harmonisation et de stimulation de l'énergie de la Rate.

Zhongwan (12VC), *tianshu* (25E), *zusanli* (36E): selon la technique de tonification dans le but de renforcer l'action de l'énergie du Réchauffeur moyen (*zhongjiao*),

Mingmen (4VG) et *guanyuan* (4VC) sont utilisés en moxa pour augmenter le feu organique, c.-à-d. l'énergie *yang* de la Rate et du Rein.

Devant une asthénie: c.-à-d. un vide d'énergie. Cette asthénie peut être physique ou psychique.

Symptomatologie:

Respiration difficile, pouls petit, faible.

Ainsi, le vide d'énergie du GI donne un prolapsus anal, le vide d'énergie du *chongmai* donne une ptose utérine.

Traitement:

-Avec l'aide du *gaohuangshu* (43V):

Dans l'asthénie physique: *Gaohuangshu* (43V), *Dazhui* (14VG), *Dazhu* (11V)

Dans l'asthénie psychique: *Gaohuangshu* (43V), *Guanyuan* (4VC), *Zusanli* (36E)

de toute façon, le 43V doit toujours être associé au *zusanli* (36E) en moxa, pour attirer le feu (en plénitude) vers le bas du corps.

-Traitement par la « grande tonification de l'énergie » qui stimule les énergies essentielle (*Rong*) et de défense (*Wei*) pour éviter l'infection: et les rechutes.

Choix des points:

Dazhui (14VG), *Shangzhong* (17VC), *Waiguan* (5TR), *Qihai* (6VC), *Guanyuan* (4VC), *Zusanli* (36E), *Quchi* (11GI), *Hégu* (4GI). Ces points ont pour résultante le renforcement des moyens de défense de l'organisme, donc le maintien de la santé.

Analyse des points:

Le *dazhui* (14VG) en tonification permet de renforcer l'action de défense de l'organisme,

Le *shangzhong* (17VC) et le *qihai* (6VC) sont respectivement des lieux de rassemblement et de conservation de l'énergie - (chez la femme, à la place du *qihai* (6VC) le *guanyuan* (4VC) peut être utilisé.)

Le *waiguan* (5TR), pour stimuler le système cutané pour prévenir l'infiltration de l'énergie perverse.

Le *guanyuan* (4VC): source de l'énergie essentielle. Sa tonification potentialise cette énergie.

Le *zusanli* (36E): point récupérateur du *yang*, fabrique de l'énergie, la tonification de ce point permet de renforcer le métabolisme énergétique du système Rate-Estomac, dans le but d'augmenter l'appétit et de normaliser le sommeil (deux nécessités essentielles de la vie).

On peut tonifier l'énergie *Ying / Rong* par le *yangming* avec les points *zusanli* (36E), *quchi* (11GI) et *hégu* (4GI).

Et tonifier le poumon (maître de l'énergie) : 13 V / 9 P

Après avoir tonifié l'énergie, il faut tonifier le sang:

Symptomatologie du vide de sang:

Elle est caractérisée par des signes suivants : teint jaune flétri, ongles et lèvres cyanosés, céphalées, acouphènes, palpitations cardiaques, règles irrégulières (avec sang clair), et aménorrhées dans les cas graves.

Traitement:

Le traitement consiste à employer les points toniques du sang qui sont:

Géshu (17V), *Xinshu* (15V), *Ganshu* (18V), *Pishu* (20V), *Xuehai* (10Rt), *Sanyinjiao* (6Rt),

Analyse des points:

Le *gésu* (17V) et le *xuéhai* (10Rt) sont les lieux de réunion du sang, la tonification de ces 2 points permet d'augmenter le volume du sang.

Le *pishu* (20V), en tonification, permet de renforcer le métabolisme alimentaire et d'activer la production sanguine.

Le Cœur régit le sang, on tonifie le *xinshu* (15V) pour stimuler la circulation sanguine.

Le Foie conserve le sang, on tonifie le *ganshu* (18V) pour entretenir le sang.

Le *sanyinjiao* (6Rt), lieu de réunion des 3 yin -qui régissent le sang-yin, qu'il faut toujours tonifier et ne jamais disperser.

La présence d'une fièvre dans les leucopénies:

Le traitement se base sur les points purificateurs.

Ainsi, la fièvre exprime une altération des liquides organiques c.-à-d. le sang. Il faut donc étouffer le *yangming* par les points *yuan* (4 GI) et *hé* (11 GI)

Choix des points: *Hégu* (4GI), *Quchi* (11GI), *Dazhui* (14VG), *Zusanli* (36E), *Neiguan* (6MC) ou *Jianshi* (5MC)

Analyse des points:

Le *quchi* (11GI) et le *hégu* (4GI) sont respectivement les points *Hé* et *yuan* du GI: on les puncture suivant le procédé de dispersion de la chaleur au niveau du *yangming*.

Le *dazhui* (14VG) et le *hégu* (4GI) sont des points purificateurs de la chaleur (points anti-pyrétiques).

Neiguan (6MC) et *jianshi* (5MC): à employer dans toutes les affections graves ou chroniques.

Références :

Médecine Traditionnelle Chinoise, acupuncture-moxibustion & massage, Nguyen Van Nghi – Christine Nguyen-Recours 1984 Edition N.V.N.

Hématologie, J. Bernard / J.P. Levy /B. Varet / J.-P Clauvel / J.-D. Rain / Y. Sultan. 9° édition Masson.

Neutropénie : quelles causes ? La Revue du Praticien Médecine Générale / Tome 32 / N°994 / janvier 2018.

Titres :

Dr Henri Truong Tan Trung (*senior*), 05 62 36 39 57 / truongtantrung@wanadoo.fr

Président de l'A.M.O. (Association pour la Médecine Orientale: créée en 1980 par les Docteurs Nguyen Van Nghi et Mai Van Dong).