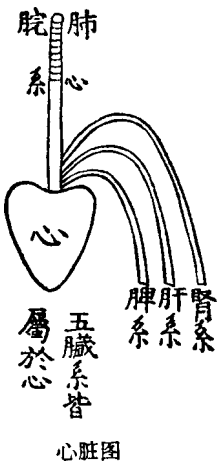

Xin (Cœur)

Le Cœur est considéré comme le viscère le plus important. On le décrit comme le "monarque", le "maître" de tous les autres viscères. Au chapitre 8 des Questions Simples, il est dit : "Le Cœur est tel un monarque et il gouverne l'Esprit. Au Chapitre 71 de L'Axe Spirituel, on lit : "Le Cœur est le Monarque des 5 viscères Yin et des 6 viscères Yang, et il fournit un logis à l'Esprit".

Les principales fonctions du Cœur sont de gouverner le Sang et les vaisseaux sanguins et d'abriter l'Esprit.

Les fonctions du Cœur sont les suivantes:

- Il gouverne le Sang et contrôle les vaisseaux sanguins.
- Il abrite l'Esprit.
- Il s'ouvre à la langue et se manifeste dans le teint.
- Il contrôle la transpiration.

Le Cœur gouverne le Sang (Xin Zhu Xue)

Le Cœur gouverne le Sang de deux façons:

- a) C'est au niveau du Cœur que s'opère la transformation du Qi des Aliments en Sang ainsi que le mentionne le Lei Jing, dans lequel on peut lire : «le Cœur engendre le Sang» (Xin Sheng Xue).
- b) Le Cœur est responsable de la circulation dans le sens où l'entend la médecine occidentale (bien qu'en médecine chinoise, d'autres viscères comme le Poumon, la Rate et le Foie, jouent également un rôle dans la circulation du Sang).

Il est essentiel que le Cœur soit en bonne santé pour assurer à tous les tissus du corps un approvisionnement correct en Sang. Lorsque les fonctions du Cœur sont perturbées, comme par exemple en cas de Vide de Sang du Cœur, la circulation du Sang est faible et les mains ont tendance à être froides.

Les relations entre le Cœur et le Sang sont importantes dans la mesure où elles déterminent la force constitutionnelle de l'individu.

Bien que la constitution soit principalement associée à l'Essence et au Rein, elle est également partiellement déterminée par la force constitutionnelle relative du Cœur et du Sang. Si le Cœur est vigoureux, la quantité de Sang est importante et sa circulation est bonne, l'individu est plein de vigueur et jouit d'une constitution forte. Si le Cœur est constitutionnellement faible et le Sang insuffisant, l'individu est de constitution fragile et sans force. Une faiblesse constitutionnelle du Cœur se traduit par une longue fissure superficielle au centre de la langue, et par un pouls du Cœur et un pouls du Rein faibles tous les deux .

Au Chapitre 10 des Questions Simples, il est dit : "Le Sang est lié au Cœur".

Le Cœur contrôle les Vaisseaux Sanguins (Xin Zhu Mai)

L'état de l'énergie du Cœur se reflète dans l'état des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins dépendent du Qi du Cœur et du Sang. Si le Qi du Cœur est vigoureux, les vaisseaux sanguins sont en bon état, le pouls est plein et régulier. Si le Cœur est faible, le pouls est faible et irrégulier. Au Chapitre 44 des Questions Simples, est écrit : "Le Cœur gouverne les vaisseaux sanguins....".

Le Cœur abrite le Shen (Xin Zhu Shen Zhi)

Le mot Shen peut avoir différents sens et, en médecine chinoise, il est au moins utilisé dans deux contextes différents.

- Premièrement, Shen indique l'ensemble des facultés mentales qui sont censées "résider" au Cœur. Dans ce sens là, le Shen correspond à l'esprit et il est spécifiquement associé au Cœur.
- Deuxièmement, Shen s'utilise aussi pour évoquer toute la sphère des aspects émotionnels, mentaux et spirituels de l'être humain. Dans ce sens, il n'est pas seulement associé au Cœur, mais il englobe tous les phénomènes émotionnels, mentaux et spirituels associés à tous les autres viscères et plus particulièrement aux viscères yin.

Voyons maintenant la nature et les fonctions de l'esprit, pris dans le premier sens évoqué ci-dessus.

Selon la médecine chinoise, l'activité mentale et la conscience "résident" au Cœur, ce qui signifie que l'état du Cœur (et du sang) a des répercussions sur les activités mentales, y compris sur l'état émotionnel de l'individu. Cinq fonctions sont plus particulièrement affectées par l'état du Cœur :

- (i) L'activité mentale (y compris les émotions).
- (ii) La conscience.
- (iii) La mémoire.
- (iv) La pensée.
- (v) Le sommeil.

Si le Cœur est vigoureux et le sang abondant, l'activité mentale est normale, la vie émotionnelle équilibrée, la conscience claire, la mémoire bonne, la pensée vive et le sommeil satisfaisant. Un Cœur faible et un sang insuffisant entraînent des problèmes mentaux (comme la dépression), une mauvaise mémoire, une pensée émoussée, des insomnies ou de la somnolence, et dans les cas extrêmes, des pertes de connaissance. Au chapitre 9 des questions simples : "Le Cœur a le contrôle de l'esprit". Au chapitre 71 de l'axe spirituel, il est dit : "Le Cœur..., est la résidence de l'esprit".

Ainsi, certaines des fonctions du Cœur qui sont associées à l'esprit (comme la mémoire et l'intelligence) correspondent aux activités mentales du cerveau dans l'optique de la médecine moderne. Par exemple, les capacités intellectuelles des enfants souffrant de retard mental peuvent, dans une certaine mesure, se voir améliorées lorsque l'on tonifie le Cœur.

La fonction du Cœur d'abriter l'esprit, dépend d'une nutrition correcte du sang et réciproquement, sa fonction de gouverner le sang est tributaire de l'esprit. Ainsi, il existe une relation de dépendance mutuelle entre la fonction qui consiste à gouverner le sang et celle qui consiste à abriter l'esprit. Le sang est la racine de l'esprit. Ce concept a son importance en pratique car, comme le sang du Cœur est la racine de l'esprit, il le contient et le stabilise, de sorte que l'esprit peut alors être calme et heureux. Si le sang du Cœur est insuffisant et ne peut stabiliser l'esprit, on voit apparaître l'agitation mentale, la dépression, l'anxiété et l'insomnie. Inversement, l'agitation mentale, les problèmes émotionnels et la tristesse peuvent entraîner un vide de sang du Cœur avec palpitations, teint pâle, pouls faible et irrégulier.

En plus de cet aspect de l'activité mentale, l'esprit exerce également une influence sur l'état émotionnel de l'individu. Si le Cœur est vigoureux, l'esprit l'est aussi et l'individu est heureux. Si le Cœur est faible, l'esprit manque de vitalité et l'individu est triste et n'a goût à rien. Si le Cœur souffre de plénitude, l'esprit en est affecté et l'individu peut présenter des symptômes de maladie mentale, comme par exemple, les signes d'un état maniaco-dépressif. Bien entendu, tout ceci est schématique et simplifié, car l'état émotionnel d'une personne est aussi en relation avec l'état de tous les autres viscères.

Sur le plan émotionnel, l'état du Cœur détermine la capacité d'une personne à entretenir des relations humaines positives. Un Cœur et un esprit vigoureux ont une influence bénéfique sur notre capacité à

entretenir de bonnes relations avec les autres et, inversement, des problèmes émotionnels dus à des difficultés relationnelles peuvent affaiblir le Cœur et l'esprit.

La médecine chinoise considère que l'esprit entretient des liens très étroits avec le corps. L'essence et le Qi fournissent une base matérielle à l'esprit. Si l'essence est florissante et le Qi vigoureux, l'esprit est heureux et calme. Inversement, si l'essence est faible et le Qi insuffisant, l'esprit souffre. C'est pourquoi l'éclat des yeux reflète à la fois l'état de l'essence et celui de l'esprit. L'essence, le Qi et l'esprit sont appelés les "Trois Trésors".

Nous pouvons maintenant envisager le deuxième sens que l'on donne au mot Shen, autrement dit non plus l'esprit qui réside au Cœur, mais l'ensemble des aspects émotionnels, mentaux et spirituels de l'être humain. Dans ce sens, le Shen n'est pas uniquement associé au Cœur, mais il englobe les aspects mentaux et spirituels associés aux autres viscères, et plus particulièrement aux viscères yin. Il serait donc faux de limiter notre vie mentale et spirituelle à son identification avec le Cœur. Les 5 viscères yin influencent les émotions, l'esprit et la pensée d'une façon ou d'une autre.

Chacun des 5 viscères Yin est associé à un aspect mental précis :

- L'esprit (Shen) est associé au Cœur.
- L'âme éthérée (Hun) est associée au Foie.
- L'âme corporelle (Po) est associée au Poumon.
- La volonté (Zhi) est associée au Rein.
- La pensée (Yi) est associée à la Rate.

Au chapitre 23 des questions simples, il est dit : «Le Cœur abrite l'esprit (Shen), le poumon abrite l'âme corporelle (Po), le foie abrite l'âme éthérée (Hun), la rate abrite la pensée (Yi) et le rein abrite la volonté (Zhi)». Le commentaire, inspiré par des extraits de l'axe spirituel, ajoute : «L'esprit est une transformation de l'essence et du Qi ; les deux essences [c'est-à-dire l'essence du ciel antérieur et l'essence du ciel postérieur] contribuent à la formation de l'esprit. L'âme corporelle est l'assistante de l'essence et du Qi, elle est fort proche de l'essence mais elle entre et sort. L'âme éthérée complète l'esprit et le Qi, elle est fort proche de l'esprit, mais elle va et vient. La pensée correspond à la mémoire, c'est la mémoire qui dépend du Cœur. La volonté est comme un esprit qui aurait un but et une visée, le rein stocke l'essence... Et grâce à la volonté il peut réaliser notre destinée ».

Ainsi donc, alors que **le Shen qui réside au Cœur correspond à l'esprit, le Shen qui renvoie à l'ensemble des aspects mentaux et spirituels de l'être humain correspond plus précisément à toute la "vie spirituelle"**.

L'Âme Éthérée (Hun) qui est associée au Foie correspond à peu près à notre concept occidental d'"âme". Selon d'anciennes croyances chinoises, elle entre dans le corps peu de temps après la naissance. Elle est éthérée par nature, par opposition à l'Âme Corporelle qui est physique, et elle survit au corps après la mort. L'Âme Éthérée peut être décrite comme "cette partie de l'Âme qui (contrairement à l'Âme Corporelle] quitte le corps lorsqu'il meurt et prend alors une espèce de forme physique". Ceci est fort proche de la conception qu'avaient les Grecs, dans l'Antiquité, de l'Esprit en tant que Pneuma (qui signifie "souffle") ou "d'âme" en tant que Psyché (qui signifie "vent" ou "souffle vital").

L'Âme Corporelle (Po) peut se définir comme cette partie de l'Âme qui (contrairement à l'Âme Éthérée) est indissolublement attachée au corps et retourne à la Terre avec lui après la mort. L'Âme Corporelle est étroitement liée au corps et on pourrait dire qu'elle est l'expression de l'aspect somatique de l'Âme. Ainsi qu'il est exprimé dans la citation ci-dessous extraite des Questions Simples, l'Âme Corporelle est proche de l'Essence et du Qi. Le Classique des Catégories (1624) dit : "L'Âme Corporelle bouge et agit et (lorsqu'elle est active) on peut ressentir de la douleur et des démangeaisons" Cette citation souligne bien le côté physique de l'Âme Corporelle. C'est à elle que nous devons nos sensations, le toucher, l'ouïe et la vue.

La Volonté (Zhi) réside au Rein ; c'est l'élan mental qui nous donne de la détermination et de la fermeté dans la poursuite de nos objectifs.

La Pensée (Yi) réside dans la Rate et correspond à notre capacité à réfléchir, étudier, nous concentrer et mémoriser. Bien que l'on dise que la Pensée réside dans la Rate, le Cœur exerce également une influence sur la pensée et la mémoire, comme nous l'avons vu plus haut dans la citation tirée des Questions Simples (chapitre 23).

Ainsi donc, alors que le Shen qui réside au Cœur correspond à l'Esprit, le Shen qui renvoie à l'ensemble des aspects mentaux et spirituels de l'être humain correspond plus précisément à toute la "vie spirituelle".

Dans certains cas, le mot Shen est utilisé, dans les classiques de la médecine chinoise, pour évoquer l'aspect extérieur d'une chose. Par exemple, le Shen du visage indique sa vitalité apparente. On dit qu'une langue a de "l'éclat" (Shen) lorsqu'elle a l'air en bonne santé, qu'elle est brillante et resplendissante.

Avant de terminer ce paragraphe consacré à la relation entre le Cœur et l'Esprit, il faut mentionner une autre interprétation qui a vu le jour pendant la période historique du développement de la médecine chinoise.

Dès l'époque de la dynastie des Ming (1368-1644), un petit nombre de médecins attribuait l'intelligence et la mémoire au cerveau et non au Cœur, comme dans la médecine traditionnelle chinoise. Li Shi Zhen (1518-1593), phytothérapeute renommé de la dynastie des Ming, disait : "Le cerveau est la résidence de l'Esprit Originel".

Wang Qing Ren, au début de la dynastie des Qing (1644-1911), s'est longuement expliqué sur le rôle du cerveau dans l'intelligence et la mémoire. Il pensait que l'intelligence et la mémoire étaient des fonctions qui dépendaient du cerveau plutôt que du Cœur. Il disait : "L'intelligence et la mémoire résident au cerveau. La nourriture produit le Qi et le Sang... L'Essence pure est transformée en moelle, elle monte le long de la colonne vertébrale, va jusqu'au cerveau et est appelée la Moelle du Cerveau, ou Mer des Moelles".

Selon ces citations, à partir de la dynastie des Ming, une nouvelle théorie médicale s'est élaborée parallèlement à la théorie traditionnelle, théorie dans laquelle les fonctions intellectuelles étaient attribuées au cerveau plutôt qu'au Cœur. Il est intéressant de noter que cette nouvelle théorie a vu le jour avant l'introduction en Chine de la médecine occidentale.

Le Cœur se manifeste dans le teint

Le Cœur gouverne le sang et les vaisseaux sanguins et distribue le Sang à toutes les parties du corps. L'état du Cœur et du Sang apparaît donc dans le teint. Si le Sang est abondant et le Cœur vigoureux, le teint est légèrement rose et éclatant. Si le Sang est insuffisant, le teint est pâle ou d'un blanc brillant. Si le Sang stagne, le teint est pourpre bleuâtre, et si le Cœur est affecté par la Chaleur, le teint est trop rouge. Au Chapitre 10 des Questions Simples, on lit : "Le Cœur..., se manifeste dans le teint".

Le Cœur s'ouvre à la langue

La langue est considérée comme le "bourgeon" du Cœur. C'est le Cœur qui contrôle la couleur, la forme et l'apparence de la langue. Le Cœur est plus particulièrement en liaison avec la pointe de la langue. Il contrôle également la perception des saveurs. Si le Cœur est en bonne santé, la langue présente une couleur rouge pâle et les saveurs sont perçues normalement.

Si le Cœur souffre d'une atteinte Chaleur, la langue peut être sèche et rouge foncé, avec une pointe enflée et plus rouge que son corps, et la personne peut avoir un goût amer dans la bouche. Si l'atteinte Chaleur est très importante, la langue peut présenter des ulcérations rouges et douloureuses.

Si le Cœur est faible et le Sang insuffisant, la langue peut être pâle et mince. Au Chapitre 17 de L'Axe Spirituel, il est dit : "Le Qi du Cœur communique avec la langue, si le Cœur est en bonne santé, alors la langue peut distinguer les cinq saveurs".

L'état du Cœur a également des répercussions sur la parole et certaines pathologies du Cœur peuvent engendrer le bégaiement et l'aphasie. Outre ces difficultés de parole elles-mêmes, le Cœur exerce une influence sur la façon de parler et de rire. Souvent, un déséquilibre du Cœur (de type plénitude ou vide) peut faire que l'individu parle sans arrêt ou rit de façon inappropriée.

Il contrôle la Transpiration

Le Sang et les Liquides Organiques ont une origine commune. La sueur fait partie des Liquides Organiques et provient de l'espace compris entre la peau et les muscles. Comme nous l'avons vu, le Sang et les Liquides Organiques sont mutuellement interchangeables. Lorsque le Sang est trop épais, les Liquides Organiques pénètrent dans les vaisseaux sanguins et le fluidifient. On lit, dans le Classique de la Lettre de Jade du Tombeau d'Or : "Les Liquides Organiques pénètrent dans les vaisseaux sanguins et se changent en Sang".

En raison de cette relation d'interchangeabilité entre le Sang et les Liquides Organiques, il faut éviter de faire transpirer un malade victime d'une hémorragie, ou de prescrire des plantes asséchantes à un malade qui présente des transpirations profuses. Dans un traitement par acupuncture, il est également exclu de faire saigner un malade qui transpire abondamment. Au Chapitre 18 de L'Axe Spirituel, on lit : "Saignements importants, ne pas faire transpirer ; transpirations profuses, ne pas faire saigner".

Comme le Cœur gouverne le Sang et que ce dernier entretient une relation d'interchangeabilité avec les Liquides Organiques dont fait partie la sueur, le Cœur est associé à la sueur. Un Vide de Qi du Cœur peut souvent entraîner des transpirations spontanées, alors qu'un Vide de Yin du Cœur peut engendrer des transpirations nocturnes. Dans le premier cas, il faudra tonifier le Yang du Cœur et dans le deuxième le Yin du Cœur.

De plus, toute transpiration profuse et continue chez un malade présentant un Vide de Cœur doit être traitée dans les meilleurs délais, car la sueur représente en fait une perte de Liquides Organiques qui peut entraîner, à son tour, un Vide de Sang en raison de la compensation continue qui s'opère entre le Sang et les Liquides Organiques.

LES REVES

Comme le Cœur abrite l'Esprit, il est en relation étroite avec le sommeil. L'Esprit doit avoir son logis au Cœur et si le Cœur (et plus particulièrement le Sang du Cœur) est vigoureux, la personne s'endort facilement et son sommeil est profond. Si le Cœur est faible, l'Esprit n'a plus de logis et il va "flotter" pendant la nuit, ce qui se traduit par une impossibilité à trouver le sommeil, par un sommeil perturbé, ou encore par des rêves trop nombreux. Tous les rêves sont donc, dans un certain sens, liés au Cœur. Certains rêves, toutefois, montrent plus précisément la présence d'un déséquilibre du Cœur.

Au Chapitre 80 des Questions Simples, on lit : "Lorsque le Cœur est faible, la personne rêve de feux ; en été, elle rêvera d'éruptions volcaniques". Au Chapitre 43 de L'Axe Spirituel, il est écrit : "Lorsque le Cœur souffre de plénitude, la personne rêve qu'elle rit..., quand le Cœur souffre de Vide, la personne rêve de montagnes, de feux et de fumée".

Le Cœur déteste la Chaleur

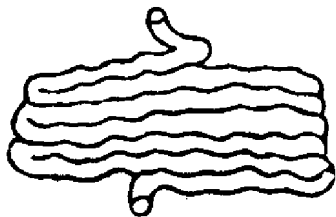
De tous les facteurs pathogènes externes, la Chaleur est celui qui est le plus nocif pour le Cœur. Au sens strict, la médecine chinoise affirme que le Cœur ne peut être envahi par la Chaleur externe. Le Maître du Cœur est en relation très étroite avec le Cœur et il peut être envahi par la Chaleur externe qui alors obscurcit les orifices du Cœur. Comme le Cœur abrite l'Esprit, si ses orifices sont obstrués, il s'ensuit un coma, un délire ou de l'aphasie.

Le Cœur contrôle la parole

Le Cœur a une influence sur la parole, et ceci se manifeste de plusieurs façons. Si une personne présente un Feu du Cœur, elle a tendance à parler énormément. Par contre, l'invasion du Maître du Cœur par la Chaleur peut entraîner l'aphasie. Le bégaiement peut aussi provenir d'un déséquilibre du Cœur, comme nous l'avons expliqué plus haut.

L'Intestin Grêle

小腸上口,
即胃下口

小腸下口,
即大腸上口
小腸腑圖

L'Intestin Grêle reçoit les aliments et les boissons une fois qu'ils ont été digérés par la Rate et l'Estomac. Il continue à les transformer en séparant la fraction "pure" de la fraction "impure". Au Chapitre 8 des Questions Simples, on lit : "L'Intestin Grêle est le Ministre qui a pour charge de recevoir, de se remplir et de transformer".

D'un point de vue psychologique, l'Intestin Grêle exerce une influence sur la clarté de l'Esprit et sur le jugement. Il influence également notre capacité de décision, mais dans un sens autre que celui de la Vésicule Biliaire. Alors que la Vésicule Biliaire exerce une influence sur notre capacité et notre courage à prendre des décisions, l'intestin Grêle nous donne un pouvoir de discernement, autrement dit la faculté de percevoir avec clarté les éléments pertinents avant de prendre une décision.

- Les fonctions de l'intestin Grêle sont les suivantes :
 - 1) Il contrôle la réception et la transformation.
 - 2) Il sépare les liquides.

Il contrôle la réception et la transformation

Comme nous l'avons vu, l'intestin Grêle reçoit les aliments et les boissons de l'Estomac et poursuit le travail de séparation en fraction "pure" (autrement dit réutilisable) et en fraction "impure". La fraction pure est alors transportée par la Rate à toutes les parties du corps afin de nourrir les tissus. La fraction impure est transmise au Gros Intestin, afin d'être excrétée sous la forme de selles, ainsi qu'à la Vessie, afin d'être excrétée sous la forme d'urine. Ceci montre clairement que l'intestin Grêle a une relation fonctionnelle directe avec la Vessie et qu'il influence la fonction urinaire.

Il gouverne la séparation des liquides impurs et purs

L'Intestin Grêle joue un rôle important dans la circulation et la transformation des liquides. Ce processus est similaire à celui qui a été présenté ci-dessus pour les aliments solides. Après que l'Estomac ait fait descendre les liquides impurs, ces derniers sont à nouveau séparés par l'Intestin Grêle en une fraction pure qui va au Gros Intestin, où elle est réabsorbée, et une fraction impure qui va à la Vessie pour être excrétée sous forme d'urine.

La fonction de séparation des liquides de l'intestin Grêle est contrôlée par l'action du Yang du Rein qui fournit le Qi et la Chaleur nécessaires à la réalisation de cette séparation. Si les fonctions de l'Intestin Grêle sont perturbées, il peut s'ensuivre des mictions rares ou profuses, selon que ce viscère présente des signes de Froid ou de Chaleur.

Les Rêves

Au Chapitre 17 des Questions Simples, on lit : "Lorsqu'une personne a des parasites intestinaux de petite taille, elle rêve de foules ; lorsqu'elle a des parasites intestinaux longs, elle rêve de batailles et de destructions mutuelles".

Au Chapitre 43 de L'Axe Spirituel, il est dit : "Lorsque l'intestin Grêle est faible, l'individu rêve de grandes villes.

Les relations avec le Cœur

Les relations entre les viscères Yin et les viscères Yang, selon la théorie des Cinq Éléments, n'ont pas toutes le même degré d'intimité. Par exemple, les relations entre l'Estomac et la Rate sont vraiment très étroites, tout comme celles qui lient le Foie et la Vésicule Biliaire. Les relations entre l'Intestin Grêle et le Cœur, par contre, sont plutôt ténues. Les ouvrages chinois notent généralement que le Qi du Cœur aide aux fonctions de séparation de l'intestin Grêle, mais sans dire clairement comment.

Le lien le plus étroit que l'on puisse trouver entre le Cœur et l'Intestin Grêle se situe probablement au niveau psychologique. Le Cœur abrite l'Esprit et gouverne notre vie mentale de façon générale. Nos activités mentales dépendent toutes de notre faculté à juger correctement et à prendre des décisions, faculté qui dépend à son tour de l'Intestin Grêle. Par contre, notre capacité de jugement est tributaire de nos capacités mentales prises dans leur ensemble, et celles-ci dépendent du Cœur.

Il existe un certain degré de similitude entre le rôle que joue la Vésicule Biliaire, qui nous aide à prendre des décisions, et le rôle que joue l'Intestin Grêle sur notre faculté de jugement. Il existe néanmoins des différences : la Vésicule Biliaire nous donne le courage de prendre des décisions, alors que l'Intestin Grêle nous fournit la clarté d'esprit indispensable pour distinguer le bien du mal et faire ainsi dans la vie, les choix appropriés.

Lorsque la Vésicule Biliaire est faible, la personne ne prend pas d'initiatives et n'a pas le courage de prendre des décisions, alors que lorsque l'Intestin Grêle est faible, elle n'arrive pas à identifier les diverses possibilités et à faire le bon choix. Dans cette optique, la Vésicule Biliaire et l'Intestin Grêle sont liés et dépendent l'un de l'autre, car rien ne sert de savoir ce qu'il faut faire si on manque de courage pour passer aux actes. Les points les plus efficaces pour traiter ces problèmes psychologiques sont Qiuxu, VB40, pour la vésicule Biliaire et Yanggu, IG5, pour l'Intestin Grêle.

On peut également observer les relations qui existent entre le Cœur et l'Intestin Grêle dans certains cas pathologiques lorsque, par exemple, le Feu du Cœur se transmet à l'Intestin Grêle avec pour résultat de la soif, un goût amer dans la bouche, des aphtes et de l'hématurie.