

CELLULÄRT MINNE & ZANGFU-TEORI

© copyright 2002

av Attilio D'Alberto

Edited by Phil Rogers

Translated to Swedish by Holger Wendt

INLEDNING

³Cellulärt minne² definieras som förmågan hos celler i levande vävnad att minnas och återkalla karaktärsdrag från kroppen de härstammar från. Organtransplantationer har följt utvecklingen i den teknologiskt styrda ortodoxa medicinen i mer än 50 år. Det är emellertid inte förrän på senare år som mottagarna av de donerade organen har börjat rapportera märkliga fenomen - atypiska nyfunna minnen, tankar, känslor och preferenser som har andra karaktärsdrag än mottagarens, dvs är främmande för mottagaren. Dessa fenomen är nya och ofta upprörande för organmottagaren, de uppfattas som om de ²tillhör² donatorn. Hur kan detta komma sig och har fenomenet cellulärt minne några tillämpningar inom medicinen?

Avstötning av donerade organ hos mottagaren är en vanlig förekomst, och leder till många misslyckade transplantationer. Ortodox medicin använder starka immunförsvarshämmande droger och annan teknologi för att förebygga organavstötning. Kan det vara fenomenet med ²cellulärt minne² som ligger bakom orsakerna till organavstötning? Om så är fallet, finns det någon tillämpning utifrån detta perspektiv som kan förhindra eller behandla organavstötning?

*Huang Di Nei Jing (Den Gule Kejsarens Bok i Invärtes Medicin) med ursprung i Kina, är världens äldsta och viktigaste medicinska verk. Författarna och ursprunget är okänt, men boken anses ha skrivits under perioden Krigsstaterna / Warring States/ (475 - 221 f.Kr.) av flertalet författare (Yanchi 1995, s2). Grunden i Traditionell Kinesisk Medicin (TCM/TKM) härstammar från denna antika klassiker, bestående av två böcker - *Suwen* ³Simple Questions² och *Lingshu* ³Miraculous Pivot². *Huang Di Nei Jing* introducerar *Fem-Elements* Teori, *Yin-Yang* Teori, externa och interna orsaker till sjukdom, *Zangfu* (Organ och Ihåliga organ) patologi och fysiologi, interaktionen av *Qi-Xue* (Energi och Blod) och *Jing-Luo-Mai*-systemet (Meridianer, Kollateraler och Extraordinära meridianer). Alla efterföljande texter bygger på grunden som lades av *Huang Di**

Nei Jing. Precis som för 2000 år sedan utgör teorierna i *Huang Di Nei Jing* fortfarande kärnan i kinesisk (och all relaterad) klinisk praktik idag. Kan *Zangfu*-teori, som den föreslås i *Huang Di Nei Jing*, kasta nytt ljus över dessa moderna upptäckter kända som cellulärt minne? Syftet med denna artikel är att besvara den frågan.

DISKUSSION

Zangfu består av 5 *Yin* (*Zang*, solida) organ och 5 *Yang* (*Fu*, ihåliga) organ. Varje *Yin* organ (*Zang*) har en funktion, ett element, ett associerat *Fu* (*Yang* organ), smak, emotion/känsla, mental energi, ton, planet, djur, årstid, färg, etc. Bilaga A sammanställer dessa korrespondenser. I denna artikel ska vi fokusera på varje *Zang*-organ's emotion och mentala energi i relation till cellulärt minne. Tabell 1 sammanfattar relationerna. I ortodox medicin är det emellertid framför allt hjärta, lunga, lever och njurar (HT, LU, LV, KI), dvs. de solida *Zang* (*Yin*) organen som transplanteras.

Tabell 1. Element, *Zangfu*-relation, Emotion, Andlig/Mental energi, ²Psyk-punkt^{2*}

*

* Ej med i ursprungsartikeln. tillagt av översättaren med författarens godkännande.

**TCM utövare använder akupunktur, moxibustion, tuina, eller annan stimuli för att normalisera dysfunktionen i det relaterade organet eller anden

TCM är en holistisk medicin som ser kropp-sinne-ande som en enhet och som baseras på teorin om Yin och Yang så som den introducerades i *Huang Di Nei Ying*.

Yin och Yang härstammar från *ursprunglig Qi*. Ursprunglig Qi eller *Yuan Qi*, transformeras till himmelsk och jordisk Qi och underbygger hela den teoretiska infrastrukturen i kinesisk medicin. I sitt primära stadium betydde existensen av ursprunglig Qi att allt var Ett. Qi i Yin och Yang behåller denna sammankopplade eller enande potential (Huan and Rose 1999, s50).

I *Yin-Yang* teori består allt som finns av två motstående, kompletterande krafter, var och en innehållande fröet till dess motsats. (bild 1). Fröet, eller ögat, växer i samma takt inom varje sfär till dess gränsen är uppnådd. Detta tillåter ett konstant stadium av dynamisk rörelse, förändring och balans. Därför innehåller allting essensen (fröet, kärnan) av helheten. I *Suwen*, kapitel 5 står det: ²*Yin-Yang-principen styr alla ting. I den gemensamma segern eller nederlaget av Yin-Yang kommer situationen att ha mångfaldiga varianter, så Yin-Yang är föräldrar till variation.* (Wu and Wu 1997, s31). Med andra ord, interaktionen Yin-Yang skapar allting och bestämmer resultatet. Alla situationer och alla sorts

saker beror på den relativa styrkan eller svagheten av Yin och/eller Yang, dvs. Yin-Yang-interaktionen är ursprung till all förändring eller icke-förändring; den bestämmer hur allt manifesteras (orig. "the outcome of everything"). Allting mellan himmel och jord skapas från Qi och Qi's kvaliteter så som de beskrivs av Yin och Yang är rigoröst manifesterat i hela skapelsen. (Huan and Rose 1999, s67).

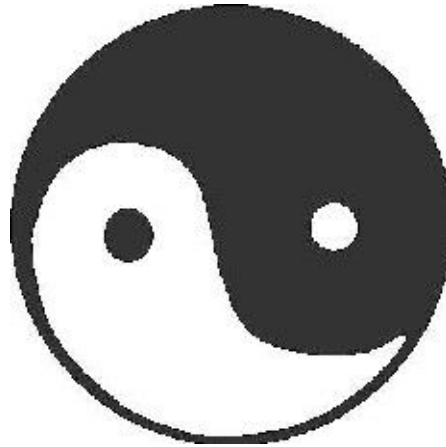


Bild 1. Yin och Yang symbolen.

Yin-Yang-teorin är fullt kompatibel med moderna västerländska holografiska principer och utgör grunden i cellulär kommunikation med kropp och själ i dynamiskt samspel. Gerber (1996, s48-9) påpekar att den holografiska principen fastställer teorin om att "alla delar innehåller helheten" och kan ses i den cellulära strukturen i alla levande kroppar. Det är ett välkänt faktum att varje cell innehåller en kopia av den ursprungliga DNA-ritningen. Utifrån dessa två identiska teorier kan vi dra slutsatsen att även om varje Zangfu-organ innehåller sin egen funktion, emotion, mentala energi osv, innehåller varje organ även den funktionella essensen av alla Zangfu-organs karaktärsdrag och kroppen som en helhet. Efter yin och yang kan de tre skatterna; *Jing*, *Qi* och *Shen* förstås som nästa nivå av komplexitet i klassifikationen av fenomen i kinesiska filosofiska och medicinska traditioner (Huan and Rose 1999, s66).

Om vi väljer att bara betrakta mental energi och emotion i *Zang* kan vi se att varje organ "huserar" sin egen mentala energi och emotion (tabell 1). Med utgångspunkt från teorin om Yin och Yang huserar varje Zang-organ även essensen av alla de andra organens emotioner och mentala energier i kroppen. Till exempel huserar HT Shen (sinnesnärvaron/medvetandet) och är det organ som kontrollerar alla Zangfu. Detta därför att det även huserar fröet eller essensen från resten av Zangfu och kroppen som helhet. I *Suwen* kapitel 8 står det att: "Hjärtat är härskare över alla organ och representerar vårt medvetande. Det är ansvarigt för intelligens, visdom och spirituellt transformation" (Maoshing 1995, s34).

Eftersom fröet, (cellen) innehåller helheten behöver vi ta en närmare titt på vad som utgör cellen hos ett Zangfu-organ. Ordet cell, härstammar från latinets ²cellula² som betyder ²litet rum². Varje cell är till 99,999% tom rymd med sub-atomiska knippen av energi som färdas genom cellen med ljusets hastighet, (<http://www.cellularmemory.net/cmr.htm> 2002).

Gerber (1996, s69) upplyser oss om att på den sub-atomiska partikelns kvant-nivå är all materia bokstavigt talat frusna, partikulariserade energifält. (dvs. fruset ljus).

Komplexa ansamlingar av materia (dvs. molekyler) är egentligen specialiserade energifält. Precis som ljus har en speciell frekvens, eller flera frekvenser, så har även materia frekvenskaraktär. Ju högre materia-frekvens, desto mindre tät eller mer subtil är materia. Yin och Yang är i essensen ljus. De utgör grunden för all materia, dvs. fysiska celler, ljus som vibrerar vid en lägre frekvens, och allting immateriellt, dvs emotioner och mentala energier, när ljuset vibrerar vid en högre frekvens. Känslor och tankar droppar ner, bildligt talat, från de icke-fysiska till de fysiska cellerna med hjälp av ljuset som transportmedel.

När ett organ, tex. HT, transplanteras, bär energin i det cellulära minnet som huseras i vävnadscellerna även med sig de högre frekvenserna av ljus (energi som fasthålls i kraftfältet mellan Yin och Yang). Detta kan hänföras till Einsteins kända ekvation, $E=mc^2$. Ur detta perspektiv uppfattas människan som en multidimensionell organism bestående av fysiska/cellulära system i dynamiskt samspel med komplexa reglerande energetiska fält (Gerber 1996, s68). Om varje cell innehåller 99,999% energi är cellen i sin essens ljus. Detta tillåter cellen att innehålla fröet till hela organismen, överensstämmande med den holografiska principen. Var och en av Zang-energierna kan även innehålla fröet av varandra och kan därför kommunicera med varandra på en högre frekvens av ljus. Om ett hjärta transplanteras kommer minnet på cellulär nivå och medvetandenvå (Shen) att flyttas över tillsammans med det donerade organet. Dessutom kommer även den cellulära essensen eller fröet i de återstående Zang-organen och deras relaterade mentala energier att transplanteras med hjärtat. Bokstavigt talat kommer fröna från Hun, Yi, Po och Zhi som huseras i de andra Zang-organen att transporteras till mottagaren av det donerade organet.

Shen i HT härskar över medvetandet och är i sin essens gjord av högre frekvenser av ljus. Detta upprepas i Chuang Tzu's ³The Fasting of the Heart², (citerad i Diebschlag, 1997): ²Titta på detta fönster; det är bara ett hål i väggen, men just därför är hela rummet fyllt av ljus. Så när fakulteterna är tomma, så är hjärtat fyllt av ljus. Att vara fyllt av ljus blir ett inflytande som i hemlighet transformerar andra².

Ortodox forskning har visat en teori om hur emotioner och mentala energier i Shen kan relateras till cellulärt minne. Pert (1999, s141) konstaterar att peptider och andra informella substanser är känslornas biokemi. Denna teori stöds vidare av Pearsall, Schwartz och Russek (2002, s191-192). De föreslår att de återkommande feedback- energislingorna existerar i alla atomära, molekylära och cellulära system och lagrar information och energi i varierande grad. Bevis

som stödjer teorin förekommer i en studie av Miles Herkenham (citerad i Pert, 1999, s139) där han hävdar att mindre än 2 procent av den neurala kommunikationen faktiskt sker vid synapserna. Om så är fallet genomförs kommunikationen mellan olika delar i organismen genom frigörandet av känslor som lagras i kroppen via frigörandet av neuropeptider ligander och av att minnen hålls i sina receptorer (Pert 1999, s147). Neuropeptider återfinns överallt i kroppen; HT, LU, hjärnan etc. När en receptor översvämmas av en ligand förändras cellmembranet på så sätt att möjligheten för en elektrisk impuls att färdas över membranet där receptorn residerar underlättas eller hämmas, varefter valet av vilken neural krets som ska användas påverkas (Pert 1999, s143). Genom att påverka vägen för den neurala kretsen initieras en ny känsla eller emotion.

En studie av Schwartz och Russek (1997, 1998a, 1998b, citerad i Pearsall et al. 2002, s192) ger ännu mer bevis för att mottagarens avstöttningsprocess av ett transplanterat organ kan reflektera inte bara en avstötning av det materiella organet (den cellulära komponenten), **men dessutom avstötning av det donerade cellulära minnet (informationen och energin som lagrats i transplantations-organets celler)**. Om detta stämmer har denna teori en djupgående innebörd för användandet av TCM hos mottagaren av det donerade organet. Som Pert (1999, s141 och s192) skriver, så är emotionella uttryck alltid bundna till ett specifikt flöde av peptider i kroppen, undertryckta trauman som orsakats av överväldigande och kroniskt förträngda känslor (speciellt de som är inblandade i den traumatiska upplevelsen av att dö) resulterar i en massiv störning i det psykopsomatiska nätverket och kan lagras i en kroppsdel.

Följande rapporter kommer från donatorernas släktingar och mottagare som har genomgått HT transplantation. Den första rapporten kommer från en 19-årig donator som dog i en bilolycka. Mottagaren var en 29-årig kvinna med diagnosen cardiomyopathy secondary to endocarditis. Donatorns mor rapporterade att innan dottern dog sade hon upprepade gånger att hon kunde känna stöten från kollisionen. Mottagaren av hjärtat rapporterade att hon faktiskt fysiskt kunde känna olyckan som donatorn hade varit med om (Pearsall et al 2002, s198).

Denna rapport överensstämmer med Maciocia's (1993, s11) teori om att sinnet (och därför även hjärtat) kan ²känna² känslor. Utifrån ett holografiskt perspektiv (Yin och Yang) så transplanteras alla Zang-relaterade känslor och mentala energier från donatorn, och särskilt de starka sista känslorna av skadan som ledde till döden till mottagaren tillsammans med hjärtats celler. Maciocia (1993, s11) fortsätter att förklara att känslorna påverkar även alla andra organ, men det är bara sinnet (the mind) som faktiskt kan känna igen och känna dem. Endast HT kan känna dem därför att det huserar *Shen* (medvetandet) som ansvarar för insikt. Detta är en korrekt beskrivning av HT. Men betraktad från det holografiska/Yin-Yang perspektivet innehåller HT fröet till alla emotioner som huseras av kroppen. HT-transplantationen kommer också att medföra transplantation av karaktärsdragen från de andra Zang, precis som en KI-transplantation kommer att överföra dess dominanta emotioner och ²sinnelag² (mentala energi). I *Suwen*, kapitel 8, upprepas HT's betydelse: ²Eftersom hjärtat

är organens kejsare, dominerar det funktionerna i de olika "ihåliga organen" (Wu och Wu 1997, s56).

Den andra rapporten hänsyftar till en 34-årig donator, en poliskonstapel som dödades när han försökte arrestera en narkotikalangare. Mottagaren var en 56-årig college-professor som diagnosticerats med arterioskleros och ischemisk hjärtsjukdom. Donatorns hustru rapporterade att en långhårig man med skägg hade skjutit hennes make i ansiktet. Det sista han måste ha sett borde ha varit en hemsk blix, eller starkt ljussken. Mottagaren rapporterade att han började ha drömmar några få veckor efter HT-transplantation. Han såg ett ljussken alldeles framför ansiktet som började kännas mycket hett och brännande. Han såg senare en skymt av en Jesusliknande person alldeles innan ljusskenet (Pearsall et al 2002, s202).

Återigen kan vi se att HT-transplantationen bar med sig minnen från donatorn. Kan det också vara så att Hun (den eteriska själen/det undermedvetna) som huseras i LV har en del av sig själv i HT och att den traumatiserade Hun, oförmögen att uttrycka sina undertryckta känslor (på grund av sin värds död) måste uttrycka dem i mottagarens kropp, via Shen?

SAMMANFATTNING

Ny medicinsk litteratur har börjat publicera detta faktum att mottagare av transplanterade organ rapporterar märkliga fenomen efter operationen, inklusive atypiska nyfunna minnen, tankar, emotioner och preferenser som är *okarakteristiska*, dvs. verkar främmande för eller "inte verkar tillhöra" mottagaren. Detta förklaras emellertid av ortodoxa forskare som ett resultat av att användningen av immunförsvarshämmande droger och stressen under operationen förvränger hjärnans perception; denna förändrade perception får patienten att inbilla sig fenomenen. Med andra ord; fenomenen är imaginära och neurokemiskt igångsatta och lika överkliga som de upplevelser som en narkoman eller en alkoholist kan ha när de missbrukar droger.

Jag håller inte med om att fenomenen är imaginära och igångsatta av droger eller operations-stress. Jag föreslår att överfört cellulärt minne kan förklara dessa fenomen. Idén om att organ skulle ha emotioner och därför minnen har existerat i tusentals år, men ortodoxa forskare har svårt att acceptera att denna tanke skulle kunna vara sann.

Det är viktigt att fortsätta att forska i detta område, eftersom realiteten av "organminne" kan, om den kan bekräftas, ha djupgående medicinska implikationer, såsom;

Kan TCM assistera mottagaren av det donerade organet att komma igenom de "överförda cellulära minnen" som stör dem? Till exempel; kan TCM kanske hjälpa mottagarna med orolig sömn, störd av drömmar, (som i den andra rapporten) och frigöra eller balansera de undertryckta känslorna från donatorn?

Baserat på teorin att organavstötning delvis kan relateras till avstötning av ogynnsamma överförda cellulära minnen², kan TCM ha en roll i behandling och besegrandet av organavstötning?

REFERENSER

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.

Huan, Z. Y. & Rose, K. (1999). Who Can Ride the Dragon? Brookline: Paradigm Publications.

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.

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.

What Is cellulärt minne 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.