

INTRODUCTION À L'ÉNERGÉTIQUE

MARC MICHOT

GENERALITES	2
LE MYTHE DE PANG KOU	3
ASTRONOMIE DE L'UNIVERS ET DE L'UNIVERSEL	4
Taé I	4
Le Ciel est une affaire de conscience	4
L'origine des Hommes	5
CREATION DU CIEL ET DE LA TERRE	8
Naissance du Yin et du Yang	10
L'APPARITION DU YIN ET DU YANG	11
Yin et Yang	12
L'héritité - TSING	12
Evolution du Yin et du Yang	12
Le déséquilibre naturel du Yin et du Yang	13
Pourquoi ?	13
TCHI SOUFFLES ENERGIE	14
QU'EST-CE QUE LE SOUFFLE, L'ENERGIE ?	15
Les idéogrammes	15
Matière et énergie	16
YIN ET YANG DANS LA MANIFESTATION	17
Dynamisme mutuel	18
L'HOMME	19
LE MANDAT CELESTE MING	19
Ming Menn – Porte de la Lumière	20
Le microcosme	21
L'environnement	22
SECTORISATION DU CORPS HUMAIN	24
Sectorisation universaliste	24
Sectorisation céleste	24
Sectorisation terrestre	24
Sectorisation humaine	24
AXE FORT ET AXE FAIBLE DE L'HOMME	26
LE YIN / YANG DE L'HOMME - JEN	27
Microcosme et macrocosme	27
LES MERIDIENS D'ACUPUNCTURE	27
Le Ciel	27
La Terre	27
La maturité énergétique	28
Qu'est-ce qu'un méridien ?	29
LES POINTS D'ACUPUNCTURE	29
LES AXES ENERGETIQUES	31
L'union en couples	31
Les 6 niveaux	31
Anatomie des méridiens	32
Fonction des axes énergétiques	32
PROGRESSION YIN /YANG DANS LE CORPS	33
Les correspondances des niveaux	34
TABLEAU YIN / YANG	35

GENERALITES

Définition erronée du Larousse

Yin : mot chinois Force cosmologique, indissociable du Yang et du Tao, et qui se manifeste surtout par la passivité.

Nous devons commencer par vider notre esprit afin de l'ouvrir à une autre vision du monde, une perception différente.

Il faut reculer, **prendre de la distance** pour appréhender les choses dans leur ensemble. De trop près on ne voit qu'une partie. La médecine occidentale a tendance à ne s'occuper que d'une partie du corps (spécialisation), par contre la médecine chinoise prend l'être dans sa globalité (physique et esprit). La vie = physique et esprit

Nous allons développer les mécanismes énergétiques universels et cosmiques pour arriver aux grandes lois du Yin / Yang.

Nous disons toujours Yin ... Yang. En effet, **l'ordre de cette locution est invariable**. Le **Yin est toujours préexistant au Yang**.

Tout en vous présentant les concepts de la genèse universelle, développée par les anciens Sages chinois et d'une origine astronomique du Tchi universel.

AVANT-PROPOS AU YIN / YANG

Nous pourrions écrire sans fin sur le Yin / Yang. Nous nous en garderons. Nous préférons l'éducation de l'observation des phénomènes naturels à tout développement littéraire.

Chacun, en fonction de sa sensibilité, perçoit la Vie autour de lui, à sa manière. Il sera plus important d'apprendre une méthode d'analyse et de déduction plutôt que de longues tirades propres à un auteur.

ORIGINE MYTHOLOGIQUE ET LEGENDAIRE DE L'UNIVERS

Le Tao Tö King cite :

« Avant les Temps et de tout temps existait quelque chose existant de par lui-même, éternel, complet, omniprésent. On ne peut lui donner un nom car ce serait définir l'indéfinissable.

On l'appelle « OU » signifiant néant de forme, informulé ; on l'appelle aussi Tao. »

LE MYTHE DE PANG KOU

Le texte HOUA HOU KING cite :

« Au début était le Chaos, et de cette masse bouillonnante naquirent deux forces, l'une Yang, l'autre Yin.

L'action combinée de ces deux manifestations de l'énergie (du tchi) donna naissance à un Homme nommé PANG KOU.

Il travailla 18.000 années à façonner la terre, le soleil

et la lune. Il fut aidé dans sa tâche par le Dragon (Bois – est), le Phénix (Feu – Sud) et la Tortue (Eau – Nord).

Les Cinq Ancêtres apparurent un peu avant que Pang Kou eut terminé de tirer la Terre et le Ciel du chaos. Le premier Ancêtre, nommé l'Ancêtre jaune, régnait sur la Terre, l'Ancêtre rouge sur le Feu, l'Ancêtre noir sur les Eaux, le Prince des Bois sur les forêts, la mère des métaux sur les richesses minérales. A ce moment, apparut le Souverain d'En Haut, Chang Ti.

Les 5 Ancêtres l'assistèrent dans son gouvernement. Quatre s'établirent aux points cardinaux, l'Ancêtre jaune vint au milieu afin d'enseigner les arts aux humains.

Les Hommes sont issus de la vermine grouillant sur le corps de Pang Kou. »

La manifestation de l'Univers apparaît à partir de cet instant légendaire.

ASTRONOMIE DE L'UNIVERS ET DE L'UNIVERSEL

Taé I

Le Taoïsme conçoit donc une origine unique à l'univers : **TAE I** (lire taé i) signifiant : la **Grande Unité** ou le **Un suprême** (selon les traducteurs - l'idée est plus importante que la traduction elle-même).

Taé I a également eu un autre nom au fil des millénaires, celui de **TAE TCHI** ou **TAE KI (KI = QI)** signifiant la **Grande Energie, Faîte suprême** ou **Poutre faïtière** (encore une affaire de traduction) .

Le Ciel est une affaire de conscience

Pour les Chinois, comme pour la plupart des civilisations, le monde se résumait au monde visible et perceptible.

En un mot le **CIEL VISIBLE** est notre **galaxie**, la **voie lactée** .

Leur univers est celui de la **coupole des étoiles visibles la nuit** et limité à notre galaxie 📖.

L'être humain peut percevoir et appréhender seulement cet espace. Il est limité par ses perceptions sensorielles inhérentes aux organes des sens et à l'analyse logique 🙌.

Les découvertes du 20ème siècle, en matière de conquête spatiale, de téléobjectifs super puissants et

de mesures radio électriques viennent révolutionner notre propos. Cependant, l'affirmation des Chinois de l'antiquité est très loin d'être remise en cause. Mesurer et observer le cosmos ne permettent toujours pas de comprendre ni la forme, ni le fond ni le sens de l'univers.

Cependant, les Chinois concevaient un univers plus vaste, total et contenant le Ciel visible, il s'agissait, pour eux, d'un **CIEL INVISIBLE**. Invisible car cet Univers ne peut être appréhendé par les facultés intellectuelles humaines 📖.

Il est le domaine de **CHEN, l'Esprit cosmique universel**.

L'étoile polaire

Taé I, **l'Étoile polaire** de l'époque, était dans la constellation de la Grande Ourse.

Le peuple chinois concevait un **Ordre** dans l'univers symbolisé par le Tao. Il en déduisait que l'Ordre est universel. Il s'applique sans distinction à notre galaxie, notre système solaire, la Terre, le pays, la famille et, enfin, eux-mêmes.

La Vie est le miroir et le témoin de cet Ordre. Pour vivre le mieux possible et longtemps, il faut être en harmonie avec les lois de l'univers et ses énergies. Elles se manifestent en se mélangeant avec celles de la Terre (saisons et climats) associées aux émanations dues au relief et au sol (géophysique).

Ils appliquèrent, dès la plus haute antiquité, le modèle de leurs conceptions à la galaxie. L'étoile polaire, Taé I ou Taé Tchi, était **l'Empereur céleste** avec son image sur Terre, **l'Empereur terrestre**.

L'Empereur céleste, **l'Auguste** avait pour miroir l'Empereur terrestre ; celui-ci devait dans tous ses comportements, actions, pensées, se soumettre à l'Ordre universel tout en représentant celui-ci sur Terre.

Les directions cardinales orientent l'Empire céleste selon: Nord, Sud, Est, Ouest et Centre par lequel passe l'axe vertical reliant le zénith et le nadir.

L'origine des Hommes

A l'origine était le **grand FU YI** (lire fou yi), le premier Souverain mythique.

« **Fu Yi parla de bonne heure.....
il scruta les figures du Ciel,
il observa les formes de la terre et en mesura
l'espace... ».**

De cette observation, il inventa les **8 trigrammes** pour décrire tous les phénomènes de l'Ordre universel.

Ceci correspond également à l'invention de l'écriture des Chinois.

Ciel antérieur et Ciel postérieur

L'ordre des trigrammes de **Fu Yi** est particulier et s'appelle « **le Ciel antérieur** » ; bien plus tard un autre Roi, le **Roi Wen** , apporta une autre disposition à ces trigrammes ; celle-ci s'appelle : « **le Ciel postérieur** ». Ils ont donné deux figures classiques de la tradition chinoise : le **HO TOU** et le **LO CHOU**.

Les siècles séparant ces 2 Souverains ont vu un changement, sans doute dans la carte du Ciel ou dans la circulation des énergies cosmiques et terrestres.

Le Tao Tö King et le mythe de Pang Kou (voir l'origine mythologique page 8) nous apprennent qu'avant l'apparition de la 1ère manifestation existait un principe possédant toutes les possibilités mais non extériorisé. Il est du domaine du Ciel antérieur.

Cette nouvelle disposition des 8 trigrammes est lourde de conséquences et laisse planer encore de nombreux mystères de compréhension 📖.

Cette science des 8 trigrammes a donné naissance au Yi King dont les 64 hexagrammes expriment toutes les possibilités de manifestations du Yin / Yang, par grandes catégories. Ainsi, **dans le monde manifesté, il y a 64 formes principales d'énergies (voir les 64 hexagrammes du Yi-King)** à partir desquelles une multitude de manifestations secondaires, tertiaires etc., vont apparaître.

Le Centre

A l'image de l'immobilité de l'étoile polaire autour de laquelle tourne, visuellement, le cosmos, l'Empereur se tenait toujours au centre de l'Empire dans une apparente immobilité et sans sortir de son Palais, **le MING TANG - Palais de la Lumière**.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

L'Empire était géré par les nobles occupant les charges de Ministres et vivant dans l'agitation (entendez le mouvement) comme les constellations tournant autour de la polaire.

Le Ming Tang est un carré et l'Empire était divisé en 9 régions correspondantes aux 8 orientations cardinales + le Centre. Le domaine de l'Empereur était le carré central et son Palais en était le Centre comme la polaire est le centre du « Palais central ».

Le rang des nobles et Ministres allaient du plus important au moins important selon l'orientation cardinale et l'éloignement du centre.

Cependant, l'Empereur sortait parfois de son Palais pour visiter ses vassaux en se dirigeant vers les 4 espaces cardinaux de l'Empire. Il suivait le rythme et la nature des saisons, se rendait dans une orientation cardinale précise en respectant l'Ordre universel garant de la bonne conduite des affaires de l'État (au printemps dans l'Est, en été au Sud et.). La couleur de ses habits était conforme à celle de la saison (vert pour le printemps et l'Est, rouge pour l'été et le Sud etc.).

Sa capitale était donc le centre de l'Empire, lui-même centre du monde, comme la polaire est le centre fixe du ciel.

Ce centre fixe signifie immobile autour duquel tout tourne. C'est le centre, le moyeu de la roue, le vide central, cher aux Taoïstes, dont l'immobilité et le vide sont les garants du mouvement de la Vie. Sans ce vide la Vie harmonieuse est impossible. L'harmonie, c'est l'Ordre organisant le chaos.

Si le monde terrestre est conforme à l'univers, par analogie, l'être humain est lui aussi constitué sur le même schéma.

Le centre de l'Homme est son Cœur ; il est le lieu du vide central, le centre de sa Roue, centre par où passe « l'Axe du Monde ». Le Cœur est son Palais central et le centre du cœur lui-même (faisceaux de Hisse et de Purkinge en neurologie) est le Palais du Cœur, l'Empereur.

En médecine chinoise, le Cœur est l'Empereur. Ses troubles retentissent sur chacun de ses sujets (les organes) et il souffre des troubles de chacun d'eux.

L'Empereur est l'intermédiaire entre le Ciel et la Terre ; de ce fait le Cœur de l'Homme est lui aussi intermédiaire.

Tout individu est donc directement relié au Ciel et à la Terre par son Cœur.

Chaque être humain a donc une vie parallèle dégagée et indépendante des lois terrestres, sociales ou autres ; il est responsable de sa démarche et de sa vie, il obéit à son Mandat, son Ming.

L'Empereur est alors « FILS DU CIEL », comme tous les Chinois, car le Ciel donne la vie et la Terre apporte de quoi vivre.

L'on comprend aisément l'importance des perturbations provoquées par la sentimentalité ou les émotions envahissant la quiétude du Cœur et leur retentissement sur l'ordre général de l'organisme.

La quiétude du Cœur devient la recherche première du Taoïste ; elle passe par les préceptes concernant l'attitude à adopter face à la vie.

- Cette attitude était la source de l'harmonie dans l'Empire.
- Le pays était en paix et prospère.
- Le peuple était heureux et comblé.
- Le Chinois vivait en humain.

CREATION DU CIEL ET DE LA TERRE

Lorsqu'il est dit « le Ciel », il s'agit de l'ensemble de « l'espace céleste » contenant « notre cosmos » ; lorsqu'il est dit la Terre, cela signifie tout astre ou planète de ce cosmos. Il ne s'agit pas encore de la planète Terre.

Le YUAN TCHI LUN cite :

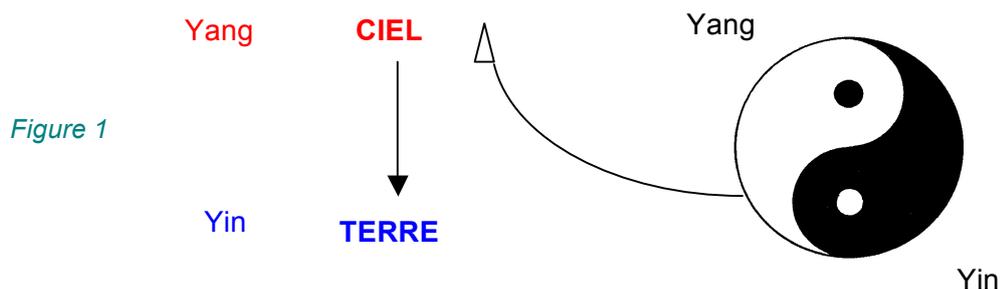
Lorsque les Souffles (tchi) ne s'étaient pas encore séparés en prenant forme, ils étaient unis (mariés) et ressemblaient à un œuf.

Puis les Souffles formèrent un globe de forme parfaite que l'on appelait le Grand Un (Taé I).

Le Souffle originel, d'abord pur, monta et forma le Ciel ; puis, étant troublé, il descendit et forma la Terre. »

Par ailleurs, la tradition nous dit :

« Les Souffles s'étant organisés en formant le Tao, le Yang léger s'éleva et forma le Ciel. Puis, ce qui était lourd du Ciel descendit et forma la Terre. »

Le Yin lourd et trouble descend, le Yang léger et limpide monte.

- Le Yang du Tao forme le Ciel, son Yin restant hors du monde de la manifestation pour constituer « l'espace céleste lointain et mystique. »
- Dans le Ciel, il y a du Yang et du Yin ; le Yin du Ciel (lourd) descend et forme la Terre. Ainsi, le Yang du Ciel, comme celui du Tao, étant léger ne descend pas et reste imperceptible.
- Inversement, puisque les énergies du Ciel et de la Terre s'échangent mutuellement, l'énergie de la Terre remonte vers le Ciel.
- Or, seul le léger peut remonter ; l'ascension se fera donc pour le Yang de la Terre (l'humidité = évaporation par exemple). Le Yin de la Terre (le plus dense = noyau terrestre, pierres) ne pourra remonter. Pour la Terre, le Yin est sa masse tellurique et le Yang son enveloppe gazeuse.

Le modèle général se présente ainsi :

➤ le Yang produit et émet,

Naissance du Yin et du Yang

Taé Yi se trouve placé en tête de toutes les manifestations universelles et correspond au premier hexagramme du Yi King.

« Grande est la force originelle de l'activité créatrice.
Tous les êtres lui doivent leur commencement (naissance),
et cette force pénètre le Ciel tout entier. »

Yin et Yang naissent du Un primordial, puis apparaissent les 5 états de mutation, les 5 mouvements, source de la Vie en dynamisme.

Le Tao Tö King cite :

« La Voie produit le Un.
Le Un produit le Deux.
Le Deux produit le Trois.
Trois produit les Dix mille êtres.
Les Dix mille êtres s'adosent au Yin
Serrant le Yang sur leur poitrine.
L'Harmonie naît du vide des Souffles médians. »

L'APPARITION DU YIN ET DU YANG

Un engendre donc 2 ; il donne naissance aux opposés complémentaires Yin et à Yang.

2 n'est pas plus grand ni plus petit que 1 ; il en est la division, le 1 éclaté représenté ainsi dans les trigrammes :

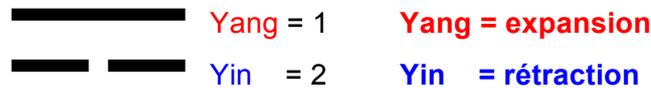

Figure 3

Soit le bigramme } ☰ / ☷ Yin / Yang (lire du bas vers le haut).

L'expansion du Yang conduit toujours à sa rupture donnant naissance au Yin (le trait se casse en 2 morceaux) ; la rétraction du Yin conduit à l'unification donnant naissance au Yang, les « 2 morceaux se recollent » en se rapprochant

L'on voit déjà les difficultés d'entendement devant cette optique de la création 🙌.

🙌 *Imaginez le développement cellulaire, où des milliards de cellules sont autant de fois le 1 et valent toujours 1.*

Mesurez la puissance générée par ce mode de pensée : toute action sur une cellule produit la même action dans chacune des cellules.

Ainsi, toute famille d'individus, tout groupe, est à la fois Unité et Multiplicité ayant même valeur dans toute catégorie.

Lorsqu'il s'agit de la matière, la séparation vaut division ;

lorsqu'il s'agit de l'énergie, la séparation est une juxtaposition sans être ni retranchement ni somme.

Tao Tö King cite :

« Le Ciel dispense généreusement son énergie sans jamais s'affaiblir. »

Yin et Yang deviennent alors un système de pensée où les choses et les êtres sont en relation toujours complémentaires deux par deux.

- Ainsi, la Femme est Yin par rapport à son mari Yang. Elle est elle-même Yang par rapport à son enfant, fut-il un garçon.
- La Femme met en mouvement le principe génératif (enfantement), donc elle est la source de la dynamisation – Yang (par rapport à l'enfant), tout en restant Yin (par rapport au mari).

Le principe du « rapport » est fondamental et indispensable pour étudier un cas.

Yin et Yang

Il existe, pour la quasi-totalité des genres, deux sexes. Le sexe mâle, issu du **principe universel du Masculin**, est **apte à donner** l'élément moteur de la reproduction ; c'est le principe même de la Vie. Il fait muter la forme (énergie devient matière ou le corps physique évolue).

Ce premier principe est le YANG.

L'autre principe est **apte à recevoir** ce même élément moteur. Le sexe femelle, issu du **principe universel du Féminin** conçoit à partir de l'élément moteur de la reproduction. Le Féminin apporte à la Vie la capacité de se multiplier (en de multiples cellules) ; c'est le principe même de l'entretien de la vie et de la reproduction. Il développe la forme.

Ce deuxième principe est le YIN.

L'hérédité - TSING

Yin et Yang sont deux énergies produisant les effets ci-dessus dans tout ce qui est capable de les recevoir (voir plus loin les stérilités). L'ordre de la Terre et du monde terrestre établit une différence d'aptitude pour les genres, ou les espèces, à recevoir préférentiellement soit l'énergie Yang soit l'énergie Yin.

C'est l'hérédité terrestre.

L'origine de Yin et de Yang est une seule et même énergie appelée : le **TCHI** 📖 ou **KI** ou **QI**. Tchi étant l'énergie originelle et universelle.

C'est l'hérédité céleste.

Le principe de l'hérédité contient toutes les particularités propres à une manifestation ; par exemple : morphologie, dynamisme, couleur, odeur etc.

Ce principe d'hérédité est le TSING 📖.

Pas de Taoïsme sans cette conception, pas d'énergétique ni de médecine chinoise non plus.

Evolution du Yin et du Yang

Yin et Yang se retrouvent naturellement sur le dessin du Tao dans les virgules noire et blanche.

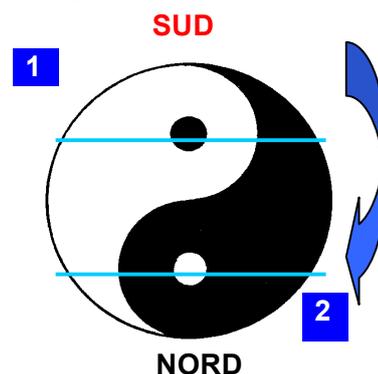
Situez-vous en un point de la circonférence et déplacez-vous selon le sens dextrogyre - sens des aiguilles de la montre, conforme à la course du soleil dans le ciel et observez les virgules.

Toute représentation de ce type, chez les Chinois, pose toujours **LE SUD EN HAUT ET LE NORD EN BAS**, **inversant ainsi est et Ouest par rapport à la cartographie occidentale.**

Regardez transversalement, à l'horizontal, de droite à gauche ou de gauche à droite (selon la portion de circonférence observée) afin de considérer la proportion de noir et de blanc sur la ligne ainsi visualisée.

Regardons à partir des points 1 ou 2, pris pour exemple, la ligne bleue ; la variation de forme des virgules entre 1 et 2, implique une proportion de noir par rapport au blanc (ou inversement) variable.

En 1, il y a plus de blanc que de noir = Yang > Yin,
En 2, c'est l'inverse, Yin > Yang.

On ne considère JAMAIS une polarité (Yin ou Yang) sans son rapport avec la polarité opposée. L'on étudie toujours l'une PAR RAPPORT à l'autre et l'ensemble par rapport à une situation ou un élément extérieur.

Tout dans la nature est en mouvement permanent. Il n'existe jamais d'état fixe.

Le déséquilibre naturel du Yin et du Yang

Cette figure est le modèle permettant de tout étudier. Cependant, rien de ce qui est en mouvement ne correspond à ce schéma (voir, ci-dessus, la règle 2/3 – 1/3).

En effet, ce schéma est la perfection même ; il est l'équilibre idéal du Yin et du Yang. Si un tel état existait, si cette perfection existait, ce serait la disparition immédiate, l'anéantissement de cette perfection même.

L'union de Yin et Yang donne la Vie, leur séparation donne la mort.

Le mouvement sur la circonférence étant permanent, rien ne reste fixe et tout change en permanence.

Pourquoi ?

L'équilibre parfait de Yin et Yang engendrerait aussitôt la disparition de tout mouvement de l'énergie.

C'est pourquoi lorsque à la question : « Qu'est-ce que l'acupuncture ? »,
Quelqu'un répond : « C'est l'équilibre du Yin / Yang ! ».
Cela n'est pas correct.

En effet, la Vie existe en raison d'un mouvement permanent du Yin et du Yang. Chaque polarité (le Yin ou le Yang) évolue sans cesse d'un état de faiblesse à un état de puissance extrême pour muter vers la polarité contraire.

- Au Nord - hiver, le Yin devient Yang ; au Sud - été, et le Yang devient Yin.
- Chaque polarité atteint son « extrême potentialité » (puissance), après une suite ininterrompue de transformations (évolution de la forme), depuis la naissance du Yang jusqu'à la plénitude du Yin.
- Ceci se produit au Nord, après avoir parcouru toute la circonférence du Tao (en passant par le Sud).
- Toujours au Nord, entre l'apogée du Yin et le début de son affaiblissement, donnant naissance au Yang, il y a mutation (changement de forme).

Cela indique l'impermanence ; chaque énergie, donc toute manifestation du monde, évolue depuis un stade initial et un minimum, vers un stade paroxystique et un maximum.

Chaque stade ultime (Nord ou Sud) génère invariablement l'épuisement d'une polarité dont la mutation donne naissance à sa complémentaire.

Yin devient Yang et Yang devient Yin.

L'absence de mouvement implique la séparation du Yin et Yang ; dans ce cas la Vie disparaît, tout disparaît.

TCHI SOUFFLES ENERGIE

Le Chaos est la première émanation du Principe.

En son sein s'opère la communion entre Yin et Yang générant la création de toute chose. Ainsi apparaissent les manifestations vivantes et les supports de la vie.

Yi King cite :

« L'interaction d'un Yin et d'un Yang s'appelle Tao, le processus de génération constante qui en résulte s'appelle mutation ».

Charles Laville Méry cite :

Le Tao est la nécessité de la Vie ; il ordonne les enchaînements successifs des causes à effets conduisant à une construction physique. Ces constructions sont prévues avant le moment d'apparition de la **forme**. Les mutations se situent dans un ordre d'organisation dont chaque effet dépend, hiérarchiquement, de certains autres.

A partir de cette organisation primaire, toutes les nécessités de l'évolution pour l'apparition de la Vie sont en présence. Les mutations s'opérant de l'énergie Yin (la plus concrète) dynamisée par l'énergie Yang (la plus subtile) donnent naissance à la matière inerte et à une **énergie vitale**, support de toutes les entités vivantes : végétaux, animaux et l'Homme.

Les conditions nécessaires à l'entretien de la Vie sont le 4ème facteur de la création. La naissance d'une existence s'inscrit dans le modèle voulu par le Ming Tang, schéma de l'organisation universelle.

Cette 1ère organisation correspond au Ciel Postérieur.

CIEL ANTERIEUR TAE I Chen – Tchi <i>Avant la manifestation</i> Idée des formes	CIEL POSTERIEUR TAO Ciel → Terre → Homme <i>Manifestation</i> Apparition des formes
--	---

Tableau 1

QU'EST-CE QUE LE SOUFFLE, L'ENERGIE ?

Charles Laville Méry cite :

« L'énergie est une notion abstraite liée aux manifestations d'effort, de mouvement, de chaleur et de force de cohésion (soutenant les corps dans l'espace). Elle est une exhalation invisible douée d'une force motrice et directrice intentionnée. Elle se module, selon sa puissance d'expression, en chaleur ou en froid.

Elle donne une poussée à un mobile, produit un plissement à la surface d'un liquide et se propage en ondes.

C'est une force dégageant une énergie innée, voulue par le Tao. Elle est une substance unique douée de multiples fonctions selon les espaces où elle se manifeste. Le Tao est son ordonnateur, son Maître d'œuvre, et lui définit son action. Les plus infimes structures biologiques ou inertes contiennent cette énergie. Elle n'est jamais en repos, continuellement active ; elle ne se dégrade jamais. »

Pour l'Occident la notion d'énergie ne revêt qu'une idée positive de mouvement ; en Orient, elle en comporte également une idée négative.

Les idéogrammes

Le Tchi

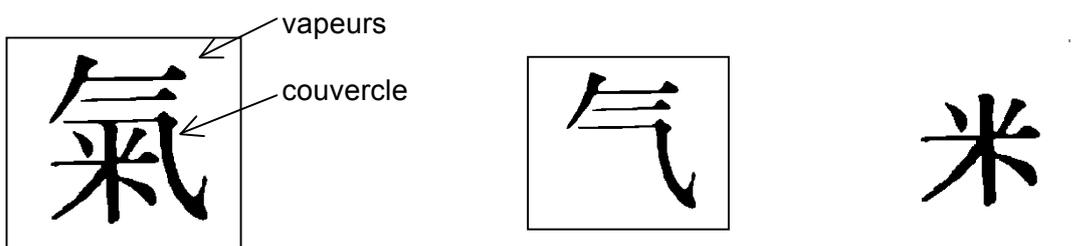

Figure 4

Tchi signifie
« Souffle, énergie vitale »

La vapeur soulève
le couvercle

La botte des
céréales / riz

Tchi :

- Air atmosphérique – état du Ciel – haleine – vapeur – émanation – fluide (Couvreur).
- Exhalaisons – fluide - air atmosphérique - haleine – souffle – l'esprit – la vie qui anime le corps.(Ricci).

➤ En médecine chinoise :

- Esprits vitaux – fluides – humeurs.(Ricci).

➤ L'idée globale de l'idéogramme est :

« la vapeur qui soulève le couvercle de la marmite où cuit le riz »

➤ Deux concepts se dégagent :

- 1) la partie la moins manifestée, Yang, la vapeur, animée d'une puissance suffisante pour soulever le couvercle.
- 2) la partie la plus manifestée, Yin, le riz, céréale nutritionnelle de l'Asie.

Le Yang

Adret – versant ensoleillé de la montagne – versant sud - clair.

Le Yin

Ubac – versant ombragé de la montagne – versant nord - Ciel couvert – nuageux – ombre.

Figure 5

Matière et énergie

Yin en est l'aspect le plus matérialisé, le plus concret, la **matière**.
Yang en est l'aspect le moins matérialisé, le plus subtil, **l'énergie**.

Matière et énergie sont une seule et même expression à des stades de manifestation différents.

Le physicien Lavoisier cite :

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».

Une bonne illustration réside dans la fission de l'atome où la matière se mue en énergie. L'opération s'effectue par la mutation atomique avec disparition de l'atome et naissance d'une énergie totale.

Autre exemple frappant, celui de l'eau. A l'état le plus Yang, l'eau est gazeuse - énergie, à l'état le plus Yin elle est glace – matière.

André Faubert cite :

« L'énergie n'est que de la matière indifférenciée, la matière est de l'énergie différenciée. »

**La matière est un état Yin de l'énergie.
L'énergie est un état Yang de la matière.**

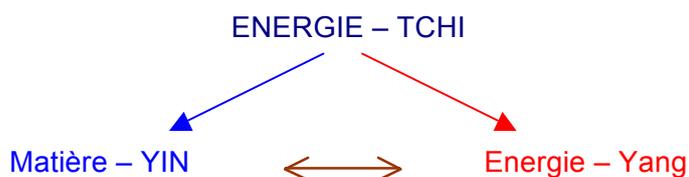

Figure 6

Le plus manifesté est Yin par rapport au moins manifesté Yang.

YIN ET YANG DANS LA MANIFESTATION

L'Homme n'échappe pas à cette catégorisation. Par ses perceptions sensibles (cinq organes des sens), toute chose se manifeste à lui selon l'un des deux termes. Les deux facteurs sont utilisés pour décrire toute variation.

- Reprenons, pour mémoire, quelques éléments des tableaux de classification :
 - **Yang = haut, lumière, chaleur, mâle, été, soleil, expansion, donner, activité, mouvement.**
 - **Yin = bas, obscurité, froid, femelle, hiver, lune, rétraction, recevoir, inactivité, inertie.**

En particulier :

- Dans la nature :
 - **Yang = jour, printemps, été, haut, soleil, chaleur.**
 - **Yin = nuit, automne, hiver, bas, lune, froid.**
- Dans le corps humain :
 - **Yang = dos, haut, externe, gauche, tsang, énergie.**
 - **Yin = avant, bas, interne, droite, fou, sang.**
- Dans les maladies :
 - **Yang = actif, fort, plein, chaud, sec, rapide.**
 - **Yin = inactif, faible, vide, froid, humide, lent.**

Dynamisme mutuel

Ces deux contraires sont opposés mais se dynamisent mutuellement puisque chacun permet à l'autre d'exister. Si l'un des deux vient à disparaître, le binôme se dissout.

La dualité

Ils s'opposent dans la **dualité** qui n'a pour raison d'être et pour unique objectif : la pérennité d'un mouvement.

Pour naître et croître, chacun se nourrit de la vitalité mutante de l'autre. Ils s'absorbent mutuellement, parfois jusqu'à la destruction. Chacun ne pouvant se développer qu'au détriment de l'autre état.

Ils sont en quête permanente de domination.

Les flux et reflux permanents de leur domination absolue, qu'ils recherchent constamment sans jamais l'atteindre, créent les changements dans la nature, les saisons, la vie de l'Homme, etc.

L'influence mutuelle

D'autres lois unissent Yin et Yang aussi bien dans la dualité, la dualité ou dans leur influence sur les choses ou les événements.

- 1) **Yin porte et nourrit le Yang.**
- 2) **Yang couvre et protège le Yin.**
- 3) **Yin est la souplesse du Yang.**
- 4) **Yang est la fermeté du Yin.**

- ❖ **Yin porte le Yang** : le futur enfant à naître est porté dans le ventre de la mère.
- ❖ **Yin nourrit le Yang** : dans le Yin résident les fonctions nutritionnelles et le sang.
- ❖ **Yang couvre le Yin** : il apporte sa chaleur.
- ❖ **Yang protège le Yin** : l'énergie de défense est Yang, comme la fièvre.
- ❖ **Yin en excès est la mollesse** : le Yang lui permet de rester souple.
- ❖ **Yang en excès est la rigidité** : la présence de Yin lui permet de rester fermé.

L'HOMME

« Entre les Cieux et la Terre, il n'y a que la Loi et l'Énergie »

L'Homme est un produit de l'interaction des énergies du Ciel et de la Terre.

**Dans l'espace entre Ciel et Terre, il est soumis à leurs influences réciproques.
Il a les pieds carrés et sur Terre ; le carré est la mesure de la Terre.
Il a la tête ronde et dans le Ciel ; le cercle est la mesure du Ciel.**

Il est le Fils du Ciel et de la Terre. Sa position verticale, à l'image de l'arbre, lui confère un **rôle d'intermédiaire, véritable médiateur**, par lequel il participe du Ciel et de la Terre.

Par sa conception, il est l'union de :

- l'ovule et du spermatozoïde, d'où son hérédité parentale – tsing,
- du Ciel Yang, d'où son hérédité céleste – tsing,
- et de la Terre Yin, d'où son hérédité terrestre – tsing.

Ses différents tsing lui confèrent, dès la conception, des qualités particulières comme son caractère, sa vitalité physique et psychique, sa sentimentalité, sa morphologie, ses critères physiques etc. Le patrimoine génétique connu en Occident est loin d'être le seul qu'il possède.

Le Ciel lui confère un **Ming**.

LE MANDAT CELESTE MING

Nous avons déjà esquissé le **Ming de l'Homme**.
Nous connaissons aussi le **Ming Tang, le Palais de la Lumière**.

En ce qui concerne l'être humain, la philosophie chinoise considère la conception comme étant le **fruit de la volonté du Tao** avant d'être celle des parents.
Certaines idées actuelles considèrent que l'enfant choisit sa famille et sa venue sur Terre avant même sa future conception. Les Chinois n'en parlent pas ; ils considèrent le seul Tao.

Le Chen cosmique

Quoi qu'il en soit, **la conception est marquée par une action spécifique du Chen cosmique** conformément à la volonté du Tao.

A l'instant où le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, **il est accompagné par le Chen cosmique** (à moins que ce ne soit le Chen cosmique qui induise cette pénétration).

La vie est « viable » pour cette raison 🙌.

La cicatrice de l'endroit par lequel le spermatozoïde a pénétré dans l'ovule **reste inscrite toute la vie** de l'être humain.

Le développement embryonnaire, à partir des trois feuilletts primitifs, se fait par rapport à ce point. Le Docteur Schatz a publié d'importants travaux à cet égard.

Ming Menn – Porte de la Lumière

Cette cicatrice est un des plus grands points d'acupuncture. Il se situe entre les apophyses épineuses de L2 / L3 (2ème et 3ème vertèbres lombaires) ☝.

Nous regrettons cette information, surtout pour les Sages Femmes, car toutes les ponctions lombaires et injections péridurales sont faites à ce point. Cela peut vous perturber ; cependant, il est indispensable de le savoir.

Il porte le nom de **MING MENN – Porte du Mandat céleste, Porte du Destin**, mais aussi, dans l'antiquité, **Porte de la Lumière**.

Le Mandat céleste implique l'idée de destinée, de mission terrestre à accomplir. Il pose le problème du libre arbitre, problème sur lequel nous aurons à nous pencher souvent. Néanmoins, l'idée ne semble pas remettre en question ce libre arbitre.

Si prédestination il y a, les moyens d'accomplir la destinée restent aléatoires. L'être humain peut, à loisir, réussir son chemin de vie comme le rater en échappant à son Tao.

Il est intéressant de noter l'association de la Lumière de l'Homme, nécessairement reliée au modèle universel du Ming Tang, avec le Chen cosmique, l'Ordre du Tao et son Mandat.

La Lumière

Notre conception personnelle du Mandat céleste nous oriente à penser aussi que le Ming, au-delà d'un destin conditionné, est peut-être, davantage la Lumière qui éclaire en permanence l'être humain sur son chemin, sur sa vie.

Cela nous semble conforme à la Pensée chinoise car l'être humain porte en lui **une région « Ming Menn »**.

- Elle contient son **« énergie ancestrale »** et son tsing. Cette énergie est sa vitalité, sa force, son endurance, sa conviction, ses certitudes.
- Elle est la source de sa vie organique et la nourriture de son Chen lorsqu'elle rejoint le Cœur.

Cette région est l'espace compris entre les deux reins ou le rein gauche lui-même (Yang).

Toute la philosophie chinoise, surtout Confucianiste, ne cesse de parler de **la Lumière intérieure** (« les 4 Livres » de Confucius → « La Grande Règle » et « l'Invariable Milieu »).

La grossesse

Le Taoïsme enseigne que **la grossesse se déroule sous la présidence du Chen cosmique. Celui-ci est présent tout le temps dans le ventre de la mère.**

- En effet, ce n'est pas par hasard, pour les Chinois, si le Ming Tang contient 9 cases et **la grossesse dure 9 mois lunaires**.
- Sans dire qu'il y a quelque chose de divin en l'Homme, cela lui confère, dans l'idée de perfection, la qualité d'être le sommet de l'évolution de la vie sur Terre.

De plus, cette grossesse se déroule en **3 périodes de 3 mois** chacune. Trois étant le Nombre, la trilogie, de la vie en mouvement, sa réplique par lui-même, 3 et 3, qui donne 9, est nécessairement une image de la perfection, voir d'une expression même de Taé I

Le microcosme

L'Homme est un **microcosme dans le macrocosme** ; il porte en lui tout et toutes les qualités de l'Univers et possède en lui les Souffles Primordiaux. Il pourra, ainsi, atteindre ou envisager la connaissance de l'Univers par sa connaissance intérieure.

Ces Souffles sont UN puisqu'issus du même Principe même s'ils se manifestent sous des apparences diverses selon le temps, la nature et le lieu de leur manifestation.

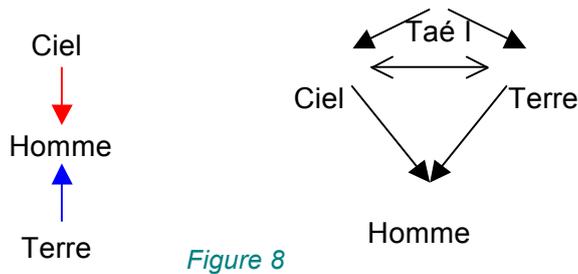
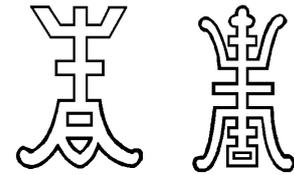

Figure 8

2 représentations de l'Homme symbolisant son rapport au Ciel et à la Terre

Figure 7

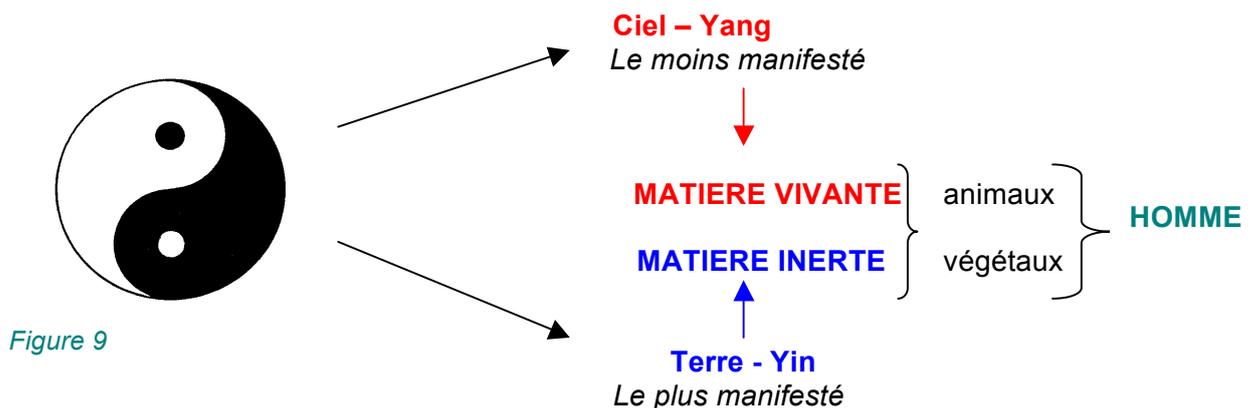

Figure 9

La Vie est l'union des Souffles Yang et Yin ; leur séparation est la mort.

L'Homme est dynamisé par le perpétuel mouvement de ces Souffles l'animant, car ils le traversent et l'agitent. Ceux du Ciel descendent et ceux de la Terre montent. Cette combinaison produit sur son corps le système des méridiens, voies de liaisons entre l'externe et l'interne.

Cet enfant qu'est l'Homme est donc sorti dans la vie (à l'inverse on rentre dans la mort). C'est le passage du préexistant à ce qui a pris forme.

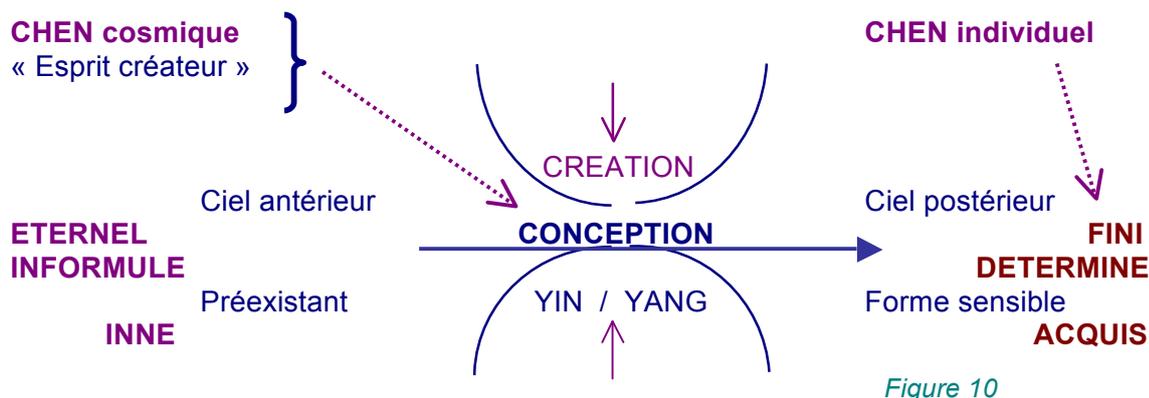
Cette création correspond :

- ❖ **au rein, détenteur de l'Energie Originelle et créatrice,**
- ❖ **à l'estomac, réceptacle des énergies nourricières.**

L'estomac est commandé par la rate. Lorsque nous disons « rate », nous entendons toujours le couple rate / pancréas, indissociables dans la médecine chinoise.

Ces organes recèlent les principes de **l'inné par le rein et de l'acquis par l'estomac.**

La conception se situe à l'intersection des « Ciel ». Elle s'accomplit elle-même par la dynamisation du Chen cosmique (Principe de Vie).

L'environnement

Dans cette manifestation les minéraux sont Yin, les animaux sont Yang, chacun étant catégorisé par rapport aux autres.

L'Homme est une des multiples manifestations du Tchi qui l'animent. Il entretient sa vie par un apport constant nécessaire à sa physiologie.

Il a les pieds sur Terre et la tête dans le Ciel. Par le haut du corps, il reçoit les énergies célestes et, par le bas, les énergies de la Terre. Les premières descendent, les secondes montent.

En se rencontrant, ces énergies se combinent et donnent naissance à une nouvelle énergie propre à chaque espèce en lui conférant ses caractéristiques. Cette énergie est donc particulière à l'Homme. Il est une qualité particulière de la combinaison des énergies mêlées du Ciel et de la Terre ; il est une des multiples composantes manifestées du Tchi originel.

Il est donc **partie intégrante des divers éléments de son environnement.**

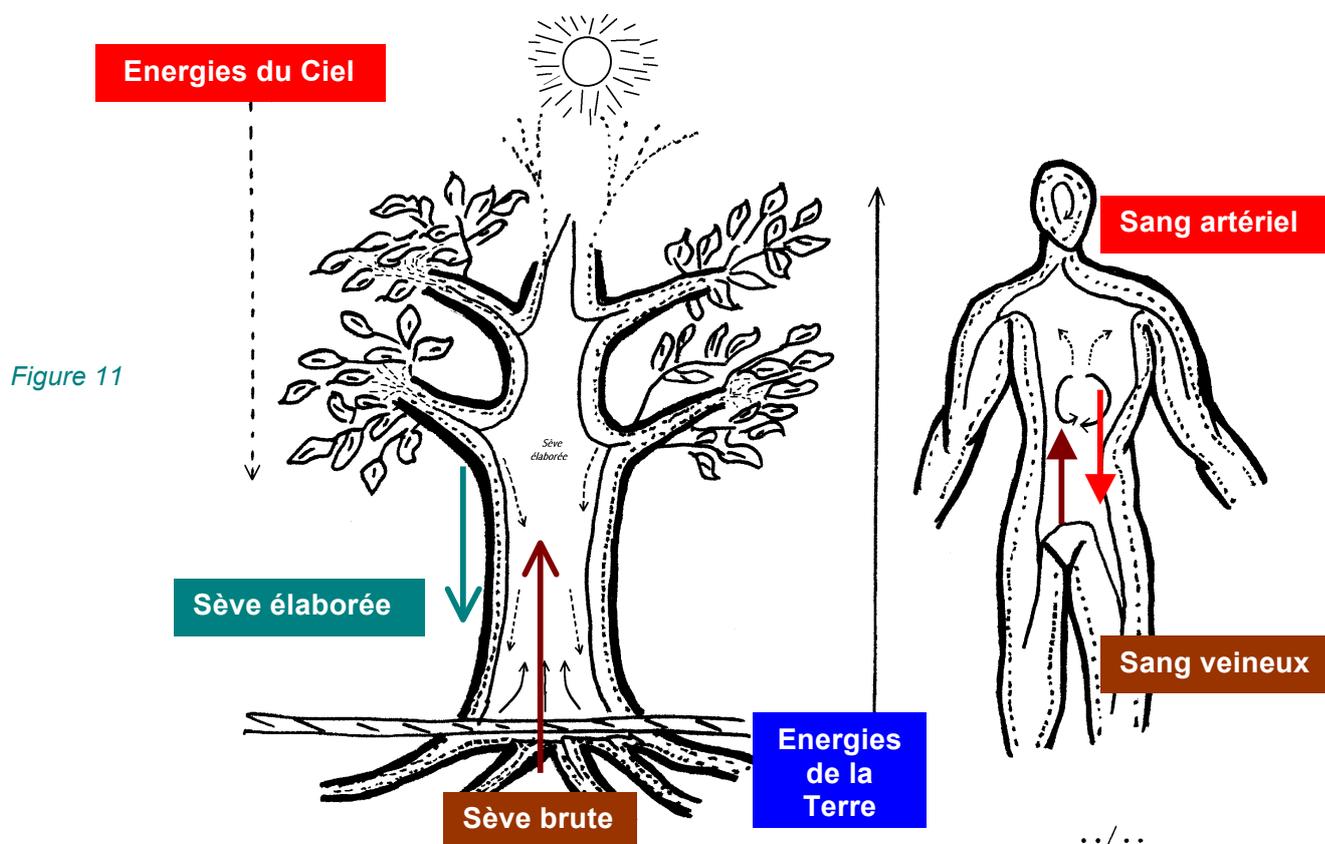
Il fait partie d'un tout dont il est un des maillons. Il est l'aboutissement de la chaîne issue des règnes minéral, végétal et animal.

Il forme, avec la nature, un tout indissociable dont il ne peut se retrancher. L'Homme vit dans la nature et par la nature. Il vit aussi pour la nature.

Pour cette raison, il en subit les influences autant qu'il l'influence.

Il est en résonance de chaque modification de celle-ci et doit s'y adapter en permanence. Si l'énergie environnante change, son énergie interne s'adapte en conséquence. En aucun cas il ne peut prétendre s'y soustraire, ni avoir la prétention de ne pas le faire.

L'Homme respire l'énergie céleste, il se nourrit de l'énergie de la Terre.

Un organisme sain suit toutes les variations de climat pour s'adapter. Par contre un déséquilibre de son énergie ne lui permet pas de s'harmoniser et la maladie apparaît. C'est l'adaptation constante de l'Homme à son environnement.

Les énergies Yang (Ciel) agissent équilibrées par les énergies Yin (Terre). Ces mouvements, à la surface de la Terre, provoquent l'alternance des saisons, l'activité des végétaux, les marées des mers. Pourrait-on supposer que de telles forces agissantes sur la nature puissent n'avoir aucun effet sur l'Homme ?

L'énergie circule en lui comme elle circule dans l'arbre. Elle est en harmonie avec les qualités énergétiques des saisons, c'est-à-dire avec la période calendrique de l'année et les climats. Chaud, froid, sec, humide ou venteux, un climat aura toujours des répercussions sur la physiologie d'un organisme.

Pour réaliser son adaptation, l'Homme possède un système particulier lié aux activités de sa physiologie interne.

Ce système permet d'absorber les stimuli de son environnement et de s'adapter aux saisons, aux climats, à la géographie, à son contexte familial et socioprofessionnel, à ses émotions, etc.

Si l'Homme est conditionné par ce qui l'entoure, il l'est aussi par son **pouvoir d'adaptation dont la vitalité conditionne la qualité de son énergie individuelle.**

Nous pouvons mieux comprendre cet état en situant l'Homme dans la chaîne de la manifestation globale du Tchi originel.

SECTORISATION DU CORPS HUMAIN

En application directe du Yin / Yang, le corps humain est subdivisé en quatre secteurs correspondants tous à une polarisation.

Les Chinois ont, soit au fil des millénaires soit en raison de perspectives différentes, catégorisé le corps de plusieurs manières.

Nous vous les présentons ci-dessous. Chacune a donné, à son époque, une application différente dans la sectorisation de la prise des pouls (détails dans le tome 2 du polycopié de pratique Yin / Yang – 3ème principe [I – II – III]).

Sectorisation universaliste

Schéma 1

Il s'agit d'une correspondance taoïste de perspective **initiatique**. Elle correspond à l'état de **Sainteté** décrite au chapitre 66 du So Ouen avec l'ouverture des **9 orifices** du corps et la communication avec l'Universel. La séparation entre Ciel et terre se fait au niveau des **clavicules**.

Sectorisation céleste

Schéma 2

Il s'agit d'une correspondance taoïste de perspective **humaniste**. Elle correspond à l'état de **Sagesse** et à l'ouverture des 7 orifices du Cœur par la transformation des 7 sentiments en **7 Vertus**. La séparation Ciel / Terre se fait au niveau du plexus solaire (angle de Charpie), soit au niveau du **Cœur**.

Sectorisation terrestre

Schéma 3

Il s'agit de la correspondance Ciel / Terre au plan **naturellement humain** la plus ancienne. L'Homme domine ses **instincts** et s'élève au rang d'intégrer le Ciel en lui. La séparation se fait au niveau du **nombril**.

Sectorisation humaine

Schéma 4

C'est la correspondance **humaine** la plus classique. Elle est la séparation utilisée en permanence par tous les acupuncteurs.

L'Homme est constitué de 3 étages. Il intègre son espace personnel, entre Ciel et Terre mais reste lié aux **contingences** de la vie terrestre, en société. Il est cependant évolué puisqu'il « connaît » le Ciel. Les séparations sont une combinaison des schémas 2 et 3.

L'homme rustre n'a que deux étages : homme en haut et Terre en bas.

Le trait ——— indique la séparation horizontale entre Ciel et Terre.

Le trait ——— indique la séparation verticale entre la gauche et la droite.

Le Ciel est Yang.	→	La Terre est Yin.
La gauche est Yang.	→	La droite est Yin.
Tout ce qui est en haut est Yang.	→	Tout ce qui est en bas est Yin.
Tout ce qui est à gauche est Yang.	→	Tout ce qui est à droite est Yin.
Tout ce qui est en arrière est Yang.	→	Tout ce qui est en avant est Yin.
Tout ce qui est externe est Yang.	→	Tout ce qui est interne est Yin.

Tableau 2

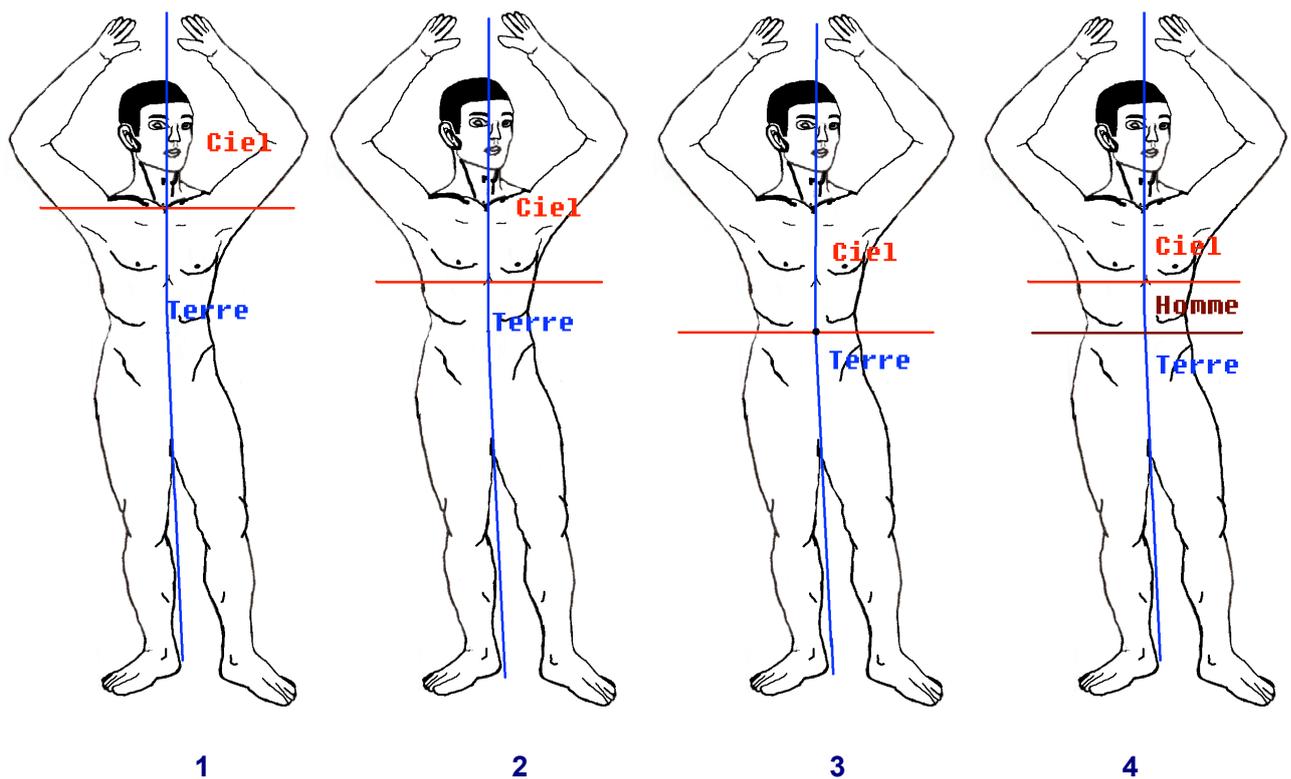

Figure 12

AXE FORT ET AXE FAIBLE DE L'HOMME

Ces quatre secteurs déterminent deux axes énergétiques.

L'axe fort de l'Homme

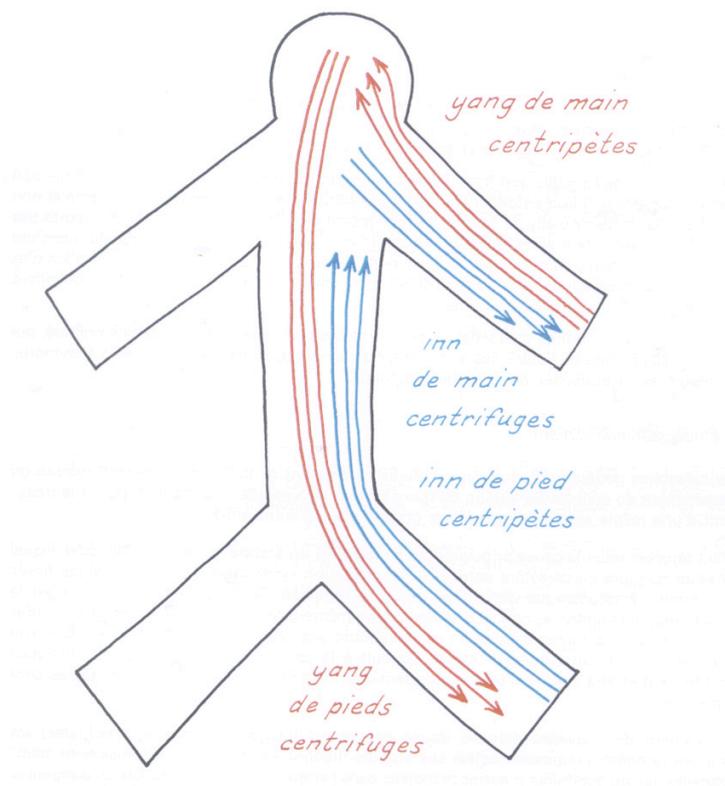
- Le Ciel est Yang. Le haut du corps de l'Homme est son Ciel et est Yang.
 - Le Yang de l'Homme est donc fort en haut à gauche puisque deux fois Yang = Yang / Yang.
- La Terre est Yin. Le bas du corps de l'Homme est sa Terre et est Yin
 - Le Yin de l'Homme est donc fort en bas à droite puisque deux fois Yin = Yin / Yin.

L'axe fort de l'Homme est : en haut à gauche → en bas à droite

L'axe faible de l'Homme

- Le Ciel est Yang. Le haut du corps de l'Homme est son Ciel et est Yang.
 - Le Yang de l'Homme est donc faible en haut à droite puisque Yin = Yin / Yang.
- La Terre est Yin. Le bas du corps de l'Homme est sa Terre et est Yin
 - Le Yin de l'Homme est donc faible en bas à gauche puisque Yang = Yang / Yin.

L'axe faible de l'Homme est : en haut à droite → en bas à gauche

LE YIN / YANG DE L'HOMME - JEN

Microcosme et macrocosme

Tout ce que nous venons d'étudier trouve sa correspondance au niveau de l'Homme.

Après de nombreuses populations, l'Homme est un microcosme dans le macrocosme.

Pour les Chinois, cette conception s'est forgée comme une évidence dès l'instant où ils ont commencé à mettre à jour les réseaux énergétiques du corps humain puis les fonctions énergétiques des organes.

L'observation des interrelations permanentes des fonctions énergétiques avec l'environnement s'est trouvée corroborée par les correspondances numériques, la forme particulière du corps lui-même et de ses composants avec celles de l'univers.

Le principe du cosmos = univers dans lequel règne l'Ordre leur est apparu et l'Homme a naturellement pris sa place dans ce vaste système.

L'acupuncture a existé dès la fin du paléolithique dans l'ensemble de la planète. De nombreuses preuves archéologiques en témoignent.

Cependant, seuls les Chinois ont érigé cette technique, purement empirique, au rang de la puissante science que nous pouvons redécouvrir aujourd'hui.

Parmi tous les peuples, les seuls textes relatant des sciences de la plus haute antiquité sont chinois, indiens (Védas) et, plus postérieurs pour les rescapés, égyptiens.

LES MERIDIENS D'ACUPUNCTURE

Dès l'instant de sa naissance, l'être humain élabore la structure énergétique de son organisme par l'apport et le vécu de toutes les énergies extérieures à lui.

Son environnement s'imprime sur lui et génère des réseaux énergétiques à l'identique de ceux de la nature, du Ciel et de la Terre.

Le Ciel

Le Ciel est caractérisé par le Yin / Yang ; ainsi le Ciel produit dans l'Homme le système des méridiens. Les méridiens sont au niveau de sa peau = son Yang car le Yang vient du Ciel - Yang. Le Ciel l'enveloppe comme sa peau.

Toutes les variations Yin / Yang se reproduisent dans les circulations énergétiques des méridiens.

La Terre

De même, le corps est constitué de matières intégrées à partir des énergies de la Terre. La Terre – Yin structure le système organique. Les organes sont à l'interne dans l'Homme puisque le Yin = profondeur.

Ainsi, la vie organique - Yin profonde complète celle des méridiens - Yang superficiels comme la Terre et le Ciel se répondent.

Nous avons déjà vu d'autres critères Yin / Yang comme les zones du corps (en haut, en bas, à gauche, en avant, en dedans etc.)

Nous aurons l'occasion de découvrir d'autres domaines du Yin / Yang de l'Homme. Aujourd'hui, nous resterons dans le cadre de l'application immédiate du Yin / Yang du Ciel dans l'Homme.

La maturité énergétique

La matrice et le corps énergétiques

Le corps énergétique de l'Homme vit avec son corps physique.

En embryologie, la présence d'une matrice énergétique préalable est indispensable pour que la première cellule, l'ovule fécondé, puisse se développer.

Le corps physique se développe dans le corps énergétique.

Ensuite, le corps de l'embryon prend son expansion puis son organisation en suivant celles du corps énergétique.

En Chine, si un enfant naît mal formé c'est parce que le corps énergétique ne s'est pas développé normalement ; ainsi, le corps n'a pas pu remplir la matrice énergétique inexistante (absence d'une portion de membre par exemple).

A sa naissance, l'enfant ne possède qu'un réseau énergétique rudimentaire propre à sa vie organique. Pour devenir un être humain vivant sur Terre, il lui faut intégrer les informations énergétiques, climatiques et nutritives de son environnement.

Il pourra traverser la vie en s'adaptant à toutes les situations. Il ne suffit pas de manger, boire et respirer pour vivre. Tout organisme vit parce qu'il s'adapte à son environnement. Il s'adapte parce qu'il réagit.

Pour réagir, il lui faut connaître les influences. En dehors de celles-ci, l'organisme est voué à la non-adaptation, au déséquilibre donc à la maladie et à la mort.

Toutes les découvertes scientifiques sur l'évolution des espèces le prouvent et l'Homme n'y échappe pas. Ceci implique une large réflexion sur l'importance de l'extension de nombreuses maladies et à l'apparition d'autres de notre époque dans les milieux urbains et les pays industrialisés.

Le corps doit vivre les variations climatiques, énergétiques et alimentaires pour constituer un organisme équilibré.

- **Il lui faut 6 ans d'apprentissage pour les énergies du Ciel et 5 ans pour celles de la Terre.**
- **Ces deux périodes aboutissent à 36 ans pour la 1ère et 25 années pour la seconde.**

Ces deux périodes doivent se compléter dans l'organisme pour être totales. Comme pour le cycle des Kan et Che,

- **Il faut 60 années au total pour que le corps ait connu toutes les possibilités d'énergies différentes du Ciel et de la Terre.**

Ceci implique que la maturité énergétique d'un être vivant est à l'âge de 60 ans.

Le réseau des méridiens est l'interface de notre corps intérieur avec le monde. Tous les phénomènes externes viennent résonner à ce niveau. Celui-ci reçoit et transforme les informations vers l'interne organique.

Le système organique est l'interface de la vie biologique avec les nourritures terrestres. Il reçoit et transforme ces nourritures afin de les adapter à notre physiologie.

Ces deux systèmes fonctionnent exactement à l'identique. Cela permet de mieux comprendre la physiologie énergétique à partir de la connaissance de la fonction organique.

Qu'est-ce qu'un méridien ?

Notre propos n'est pas d'empiéter sur l'étude détaillée de la physiologie des méridiens. Cependant, pour ne pas se faire de fausses idées ou de mauvaises compréhensions de la suite, il faut en dire quelques mots.

Vous connaissez tous les méridiens pour les avoir vus sur des planches d'acupuncture.

- Sachez que ces traits dessinés à la surface de la peau sont virtuels, bien sur, mais ne correspondent pas à la réalité.
- Ces traits réunissent les points d'un méridien, mais le méridien lui-même, dans lequel circule l'énergie, n'est pas au niveau de la peau. Il est en profondeur, dans les « **tranchées musculaires** » et couvre tous les tissus depuis la surface jusqu'à l'os compris.

Il est courant de les décrire en leur donnant le nom de l'organe dont dépendent leurs énergies. Cela est exacte mais restrictif car **correspondant à la vie organique**.

- Dans ce cadre, ils sont associés deux par deux en couple, **un méridien Yin avec un méridien Yang**, associés aux éléments de la Terre et aux énergies de la planète, celles des saisons.
 - Ils correspondent à l'activité physiologique des organes associée à l'énergie de la Terre.

A notre stade d'études, leur description restera en correspondance avec l'ordre du Ciel.

- **Leur nom n'est pas le même** car il est celui d'une des 6 énergies. Ils sont associés deux par deux conformément à cette énergie : **deux méridiens Yang ou deux méridiens Yin** ensemble. Cette organisation est différente de la précédente.
 - Ils correspondent à la fonction énergétique des « **Grands méridiens** », que nous nommons les "**axes énergétiques**", associée à l'énergie du Ciel.

L'axe énergétique correspond à l'énergie du Ciel et l'élément à l'énergie de la Terre (voir le schéma en dernière page)

Nous reviendrons en détail sur ces explications.

LES POINTS D'ACUPUNCTURE

Il a été question de lignes virtuelles reliant les points d'acupuncture en réseaux d'énergie.

Pourquoi 12 méridiens ?

Ils se succèdent en un circuit ininterrompu alors qu'un **unique méridien aurait suffit**.

Nous ne voulons pas aborder des mécanismes difficiles à comprendre sans la connaissance globale des règles de base de l'acupuncture. Il faut bien expliquer le choix des Chinois de faire correspondre l'Homme avec le Ciel.

Empirisme absolu !

Sans doute. Pourtant les applications qu'en font les acupuncteurs traditionnels du monde entier depuis 5.000 ans, les bilans énergétiques qu'ils posent à chaque séance, les soins qu'ils

prodiguent et les résultats qu'ils obtiennent viennent prouver de manière irréfutable l'exactitude et la véracité de leurs affirmations.

Selon les concepts et les principes de la plus pure science analytique, puisque les effets obtenus sont reproductibles à volonté, il faut accepter pour loi scientifique les axiomes de la médecine chinoise.

Alors, même s'il faut prendre avec le recul nécessaire les affirmations du So Ouen, il faut également se pencher sur l'origine probable de l'existence des points d'acupuncture.

Une spirale d'énergie

Les points sont des sortes de puits qui s'enfoncent depuis la surface de la peau pour rejoindre, en profondeur, le flot d'énergie circulant dans les méridiens.

L'énergie externe vient y pénétrer selon **un courant spiralé**.
Le plus important vient de la source qui génère ces points.

Le nourrisson ne les possède pas comme en témoigne l'acupuncture secrète destinée aux enfants. L'enfant ne possède pas de système fini des 360 points des 12 réseaux d'énergie que sont les méridiens. L'ensemble des points n'a acquis sa maturité qu'à l'âge de 5 ans pour les énergies de la Terre et 6 ans pour celles du Ciel.

Certains points répondent spécifiquement de la Terre et d'autres du Ciel. Tous se complètent et se répondent comme Ciel et Terre.

Les énergies externes (Ciel et Terre) circulent sur la peau et produisent l'apparition des points d'acupuncture. Ceux-ci deviennent la résonance de celles-ci.

Plusieurs points d'acupuncture portent encore le nom antique qui était le leur, celui d'étoiles. Au fil des millénaires, avec l'Empereur Tsin Che Houang Ti, les anciens noms se sont perdus. Cependant, de nombreux passages des livres les plus anciens, les multiples pentacles (images magiques pour s'attirer le bonheur et chasser les maléfices) de cette Tradition montrent l'existence de **la correspondance des étoiles du Ciel avec les points d'acupuncture.**

L'énergie évolue dans les méridiens comme elle évolue dans le Ciel.

L'acupuncture est le témoignage vivant d'une « **géographie sacrée** » sur le corps de l'être humain.

Leur fonction

Dans cette perspective, on devine aisément que le point n'est plus seulement un lieu privilégié de concentration de l'énergie du corps mais aussi celui où **des énergies de nature externe conditionnent ces points dans leur fonction** ; elles commandent respectivement, par l'intermédiaire des points, certaines de nos énergies et de nos fonctions organiques ou biologiques.

Les points sont comme des boutons de commande par lesquels le Ciel et la Terre agissent sur notre organisme en lui faisant suivre leurs règles et leurs évolutions, bonnes ou mauvaise. L'énergie biologique vient « recevoir » ses ordres et les transmet à notre organisme.

Certes, l'Homme est un microcosme dans le macrocosme.

Les axes énergétiques

Les méridiens, habituellement connus, sont au nombre de douze pour correspondre à la sectorisation du zodiaque. Dans ce cadre, nous les nommons les **axes énergétiques**.

L'union en couples

- Les méridiens d'acupuncture sont unis en couples deux par deux selon l'ordre **Yin / Yang** en correspondance avec la vie organique dès le 3ème mois de grossesse. Par exemple foie / vésicule biliaire ou rein / vessie etc.
 - Chaque organe a son méridien dont l'état énergétique dépend directement de sa vie biologique et énergétique. Par exemple les méridiens dits du « foie ou vésicule biliaire, rein etc. ».
 - La fonction énergétique de ces méridiens est de l'ordre de l'équilibre proportionnel de sang et d'énergie qui y circulent ainsi que dans l'organe correspondant. Ils déterminent, avant tout, des **quantités proportionnelles de sang et énergie**.
- Puis, ils s'unissent, toujours deux à deux, selon l'ordre **Yin / Yin** ou **Yang / Yang** à partir de la naissance de l'enfant. Ces nouveaux couples viennent doubler la fonction des précédents car ils commencent à recevoir les informations venant du Ciel, lesquelles conditionneront la vie organique par leurs influences sur l'énergie biologique y circulant. Par exemple les méridiens dits du « Chao Yin, Taé Yang etc. »
 - Chaque nouveau méridien constitué correspond à une des 6 énergies du Ciel et il en prend le nom. Il exprime la manière dont l'organisme vit l'énergie en question.
 - Leur fonction énergétique détermine des grands courants de **montée / descente, d'entrée / sortie** et **distribution** du sang et de l'énergie dans le corps.
 - Cette fonction correspond également à la gestion des **qualités** des énergies externes par rapport aux qualités des énergies internes. **Ils équilibrent le climat intérieur avec le climat extérieur** des saisons.
 - Ils sont également appelés les « **Grands méridiens** ».

L'on voit la puissance de l'interrelation des **trois éléments de la vie** :

- ❖ l'être humain,
- ❖ par rapport à ses nourritures terrestres (alimentation, respiration, climats),
- ❖ par rapport aux énergies du Ciel.

Le système des méridiens est donc un réseau doué d'une puissance d'action incomparable. Nous ne nous préoccupons, à ce stade de travail, que de leur fonction par rapport aux énergies du Ciel.

Leurs autres fonctions seront étudiées :

- ❖ par rapport aux énergies de la Terre avec les 5 éléments,
- ❖ par rapport à la vie organique (nutrition, assimilation, respiration, reproduction) avec les trois foyers et les organes.

Les 6 niveaux

Comme il y a 6 énergies du Ciel, il y a 6 axes énergétiques.

Ces niveaux d'énergie se répartissent également en trois Yin et trois Yang.

Les trois premiers pour des fonctions externes, les trois autres pour des fonctions internes, faisant à nouveau apparaître les trilogies de la vie.

Nous retrouvons donc ce que vous connaissez déjà :

➤ **Les 3 Yin :**

- ◆ Chao Yin
 - ◆ Tsiué Yin
 - ◆ Taé Yin
- } Fonctions internes = Yin, interne (LI) 🖐

➤ **Les 3 Yang :**

- ◆ Yang Ming
 - ◆ Chao Yang
 - ◆ Taé Yang
- } Fonctions externes = YANG, externe (PIAO)

🖐 *Piao ou Biao est le nom chinois pour externe et Li pour interne*

Vous découvrez **une nouvelle disposition dans leur ordre.**

Il y a **inversion** entre Yang Ming et Chao Yang ainsi qu'entre Tsiué Yin et Chao Yin.

Cette disposition correspond à **l'ordre spécifique de l'être humain** qui organise, dans son corps et à sa manière, les énergies du Ciel.

Ces 6 axes énergétiques sont distribués comme des poupées russes emboîtées les unes dans les autres car ils utilisent les différents tissus corporels pour s'épanouir.

Anatomie des méridiens

« L'anatomie des méridiens », dans la 1ère fonction vue ci-dessus, est une description en un circuit ininterrompu dans lequel leur ordre correspond à la vie organique et les montre tous situés, l'un après l'autre, comme les wagons d'un train.

Leur succession dans leur 2ème fonction ne suit pas l'ordre « organique » mais les réunit deux par deux par rapport à un ensemble d'activités propres.

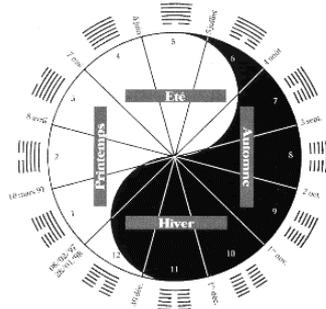
Fonction des axes énergétiques

Vous remarquez que dans la situation précédente, nous utilisons **le terme de méridiens.**

Dans la situation qui suit, nous employons **le terme d'axes énergétiques** (ou grands méridiens). Nous allons voir que les couples ne sont pas les mêmes.

Comme axes énergétiques, l'on doit totalement oublier l'idée de localisation anatomique précise même si les fonctions dont nous parlons sont assurées par l'énergie qui circule dans les méridiens précisément décrits dans la 1ère fonction.

Le Chao Yin, par exemple, est une **fonction énergétique** en liaison avec l'énergie du Ciel Chao Yin qui s'exprime dans et par les deux situations « anatomiques » décrites ci-dessous et en utilisant l'énergie biologique qui circule dans les deux méridiens qui constituent le Chao Yin.

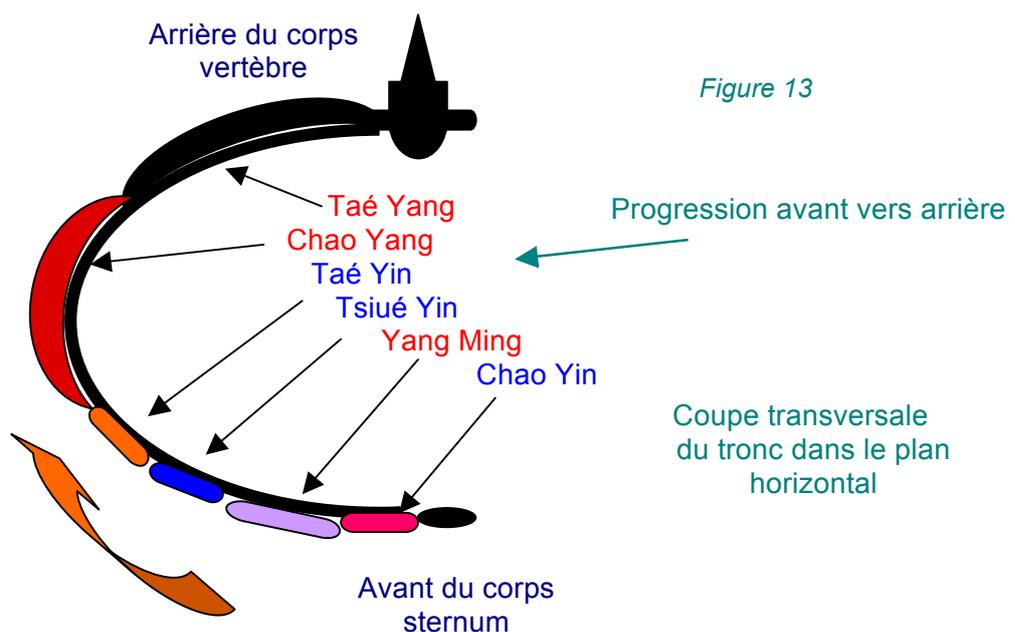
PROGRESSION YIN /YANG DANS LE CORPS

Si toutes les activités physiologiques peuvent se décrire en terme de Yin / Yang, par contre aucune d'entre elles ne sera similaire ni identique à une autre.

Pour cette raison, la catégorisation des fonctions, des organes et des 6 couches énergétiques exprime une progression variant du plus petit Yin au plus Yang, en passant par le plus Yin et le moins Yang.

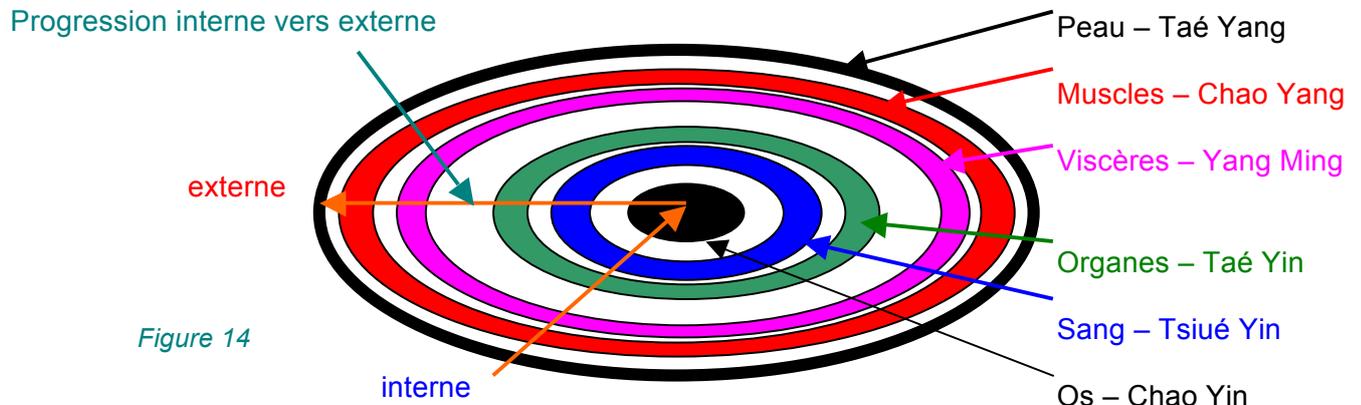
Couche énergétique est le terme employé pour décrire le niveau de localisation de l'activité d'un axe énergétique.

- **La 1ère catégorisation est externe, en surface : de l'avant à l'arrière.**
- **La 2ème est interne, en profondeur : de l'interne à l'externe.**
 - **Il n'y a pas de catégorisation du bas vers le haut** par les 6 divisions. Dans sa verticalité, l'être humain est divisé en 3 niveaux : Ciel - Homme - Terre.
 - **Il n'en existe pas plus dans sa latéralité.** L'être humain est divisé en 2 parties : gauche et droite.
- 5) La 1ère catégorisation s'applique **uniquement à la surface de la peau**. Tout l'externe est catégorisé d'avant en arrière en partant des zones les plus Yin (ligne médiane antérieure), avec le plus profond Yin, jusqu'aux zones les plus Yang (ligne médiane postérieure) et le plus grand Yang.
- 6) **Les zones antérieures sont Yin.** Plus fragiles, elles sont celles que l'on protège naturellement.
- 7) Les zones latérales et postérieures sont Yang. Plus fortes, elles correspondent aux grandes chaînes musculaires.
- 8) **Le Yang Ming est l'exception.** Bien que Yang, il se situe dans les Yin, entre Chao Yin et Tsiué Yin. Cela a trait au principe humain par lequel l'Homme se place face au Sud pour **recevoir la lumière solaire**. Yang Ming (associé au Chao Yin – voir la roue mobile, ils sont en opposition diamétrale) permet la **synthétisation de cette lumière et la transforme en énergie**. Celle-ci n'est pas décrite dans les textes mais est largement et fréquemment sous-entendue (l'invisible). **Cette lumière est indispensable et est, certainement, l'élément capital de la physiologie énergétique de transformation de l'alimentation et de l'air respiré (le visible) en énergies nutritionnelle et défensive** (étudiées en 2ème année avec les 3 foyers).

9) Cette catégorisation est doublée d'une deuxième, en miroir de celle de surface. Elle progresse de l'interne vers l'externe, des zones les plus profondes = le plus profond Yin, le squelette, vers les plus superficielles = le plus grand Yang, la peau :

- ❖ petit Yin (squelette) → grand Yin (organes et sang) →
- ❖ petit Yang (muscles) → grand Yang (peau).

Les 6 fonctions d'équilibre énergétique

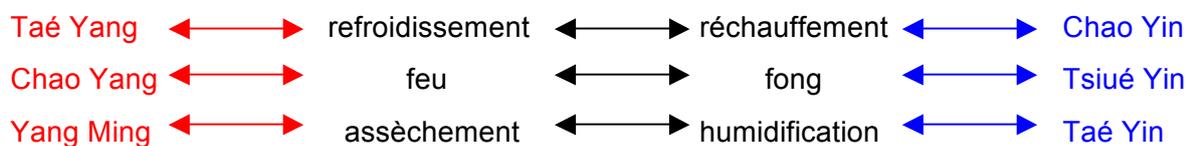
Chacune des six couches assume un ensemble de fonctions énergétiques dont sa participation à l'équilibre du climat intérieur par rapport aux variations climatiques :

Taé Yang	refroidissement	humidification	Taé Yin
Chao Yang	feu	fong	Tsiué Yin
Yang Ming	assèchement	réchauffement	Chao Yin

Tableau 3

Nous observons une correspondance de la fonction énergétique corporelle des 6 axes avec les qualités climatiques des énergies externes générées par les 6 énergies du Ciel.

Les correspondances des couples

Les correspondances des niveaux

Taé Yang	Surface - peau	Taé Yin
Chao Yang	Moyenne - muscles	Tsiué Yin
Yang Ming	Profondeur - os	Chao Yin

Tableau 4

TABLEAU YIN / YANG

YIN	YANG	YIN	YANG
Calme	Agitation	Droite	Gauche
Tranquille	Excité	Passé	Futur
Immobile	Mobile	Adaptation	Synchronisation
Inertie	Mouvement	Froid	Chaleur
Rétraction	Progression	Rafraîchir	Réchauffer
Régression	Expansion	Ciel antérieur	Ciel postérieur
Involution	Evolution	Humidité	Sécheresse
Permanence	Changement	Interne	Externe
Stérilité	Fécondité	Inné	Acquis
Mort	Vie	Epais	Fluide
Déclin	Naissance	Ralenti	Accélère
Recevoir	Emettre	Ovule	Spermatozoïde
Réception	Emission	Carré	Rond
Prendre	Donner	Pied	Tête
Séparer	Unir	Développement	Mutation
Profondeur	Surface	Stagnation	Modification
Terre	Ciel	Equilibre	Déséquilibre
Bas	Haut	Inertie	Dynamisme
Lourd	Léger	Femelle	Mâle
Dense	Subtil	Féminin	Masculin
Descendre	Monter	Fragilité	Solidité
Epais	Fin	Faiblesse	Force
Matière	Energie	Vulnérabilité	Puissance
Solide (pierre)	Fluide (gaz)	Instabilité	Vitalité
Contenu	Contenant	Gracile	Rustre
Sang	Energie	Fin	Grossier
Organes	Méridiens	Affaiblissement	Renforcement
Lune	Soleil	Stable	Instable
Absorber	Rejeter	Permanent	Temporaire
Concevoir	Réaliser	Reculer	Avancer
Inaction	Action	Abandonner	Persévérer
Centre	Périphérie	Cesser	Continuer
Intérieur	Extérieur	Paralyse	Spasme
Séparation	Union	Mollesse	Fermeté
Division	Multiplication	Flasque	Rigide
Obscurité	Lumière	Espace	Temps
Sombre	Clair	Distance	Vitesse
Nuit	Jour	Apparence	Réalité
Opposition	Complément	Visible	Invisible
Pair	Impair	Plan	Volume
Expire	Inspire	Largeur	Hauteur
Décontraction	Contraction	Nord et Ouest	Sud et Est
Avant	Arrière	Bas	Haut
Centripète	Centrifuge		

Notes :

Notes :

Notes :

Coller

Coller