

LES 5 ELEMENTS

PHYSIOLOGIE

MARC MICHOT

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
LES 5 ELEMENTS	3
ET LA	3
MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE	3
INTRODUCTION	4
UN PROBLEME DE LINGUISTIQUE	4
QU'EN DIT LE SO OUEU ?	6
LES 4 ENERGIES ORIGINELLES DE L'UNIVERS	7
YIN ET YANG SONT LA SOURCE DES 5 ELEMENTS	12
ORGANISATION SPATIO-TEMPORELLE	14
LES ORIENTATIONS	14
RELATION YIN / YANG - 5 ELEMENTS	16
ESPACE - TEMPS - RYTHME	17
CORRESPONDANCE DES 5 ELEMENTS	19
LES SAISONS	22
ETUDE DES ELEMENTS	26
LE BOIS - MOU – MU	26
LE FEU - HOUEU – HUO	27
LA TERRE - TOU – TU	30
LE METAL - TCHING – CHIN	32
L'EAU - CHOEI – SHUI	33
CORRESPONDANCES	35
ORDRE DE SUCCESSION ELEMENTAIRE	36
LA 5 ^{ME} SAISON	37
ACTIVITE ENERGETIQUE D'UNE SAISON	38
RESTITUTION DES ENERGIES EN FIN DE SAISON	39
MOUVEMENT DES ENERGIES SAISONNIERES PAR RAPPORT AU CENTRE	40
SCHEMA GENERAL DU PASSAGE ENERGETIQUE D'UNE SAISON A L'AUTRE	40
PERIODES DE TRANSITION INTER-SAISONNIERES	41
ELEMENT FEU : ACTIVITE SAISONNIERE	42
ESPRIT	44
NUTRITION	44
LE CYCLE KO – LA TEMPERANCE	45
LA PHYSIOLOGIE DU CYCLE KO	45
LE MECANISME DU CYCLE KO	46
ACTIVITE SIMULTANEE TCHENG ET KO	49
LA COUR IMPERIALE	50
LES 5 ELEMENTS FONCTIONNELS	56
LA TERRE	56
5 ELEMENTS ET 6 AXES ENERGETIQUES	58
LES MOUVEMENTS	61

« Les 5 couleurs aveuglent l'œil
Les 5 tons assourdissent l'ouïe
Les 5 saveurs gâtent le palais
La course et la chasse étourdissent
Les biens rares poussent au mal
Aussi le Sage
S'occupe-t-il de son ventre et non de son œil
Il préfère l'interne à l'externe. »

LAO TSE - TAO TÖ KING - 12

INTRODUCTION

UN PROBLEME DE LINGUISTIQUE

Nous utilisons le terme de :

« 5 éléments »

« **Elément** » a été la première traduction donnée dès le 17ème siècle dans les traductions des Pères Jésuites, excellents linguistes.

Depuis, ce terme a été utilisé par les auteurs et acupuncteurs jusqu'à ces dernières années.

Les sinologues modernes, éminents linguistes eux aussi, ont choisi la traduction littérale de l'expression chinoise désignant cette loi universelle :

WOU TSING - WU HING (HSING) en pin yin, signifiant « **5 mouvements** »

Wou = 5, Hing / Hsing = mouvement

et nous observons régulièrement des « batailles » linguistiques des sinologues envers les acupuncteurs qui persistent dans leur langage, tous étant certains de bien connaître le chinois et en restant attachés à leur traduction.

Loin de nous l'intention de leur donner tort ni de contester la valeur de leurs connaissances.

Cependant, nous devons apporter nos propres précisions car nous sommes des énergéticiens et savons combien la fixité n'existe pas, ce qu'exprime justement le terme de **mouvement**.

Elément et mouvement

Nous pensons que **l'utilisation exclusive du terme d'élément est incorrecte mais tout autant que l'est l'expression de mouvement.**

Elément et mouvement, utilisés individuellement et de manière abrupte, sont respectivement :

- ❖ **tout aussi faux l'un et l'autre, dès l'instant où l'on ne précise pas de quoi l'on parle,**
- ❖ **mais tout aussi justes, l'un et l'autre, lorsque l'on connaît la médecine chinoise.**

Certes, le terme de « élément » limite l'entendement aux 5 matières de base constituantes de notre monde :

- ❖ **Bois,**
- ❖ **Feu,**
- ❖ **Terre,**
- ❖ **Métal,**
- ❖ **Eau.**

A part le Feu, dont la nature est particulière, nous ne voyons personne pour penser à autre chose que de la matière dans ces termes.

Nous voulons expliquer que **toutes les traductions sont valables**. Il faut simplement faire l'effort de chercher à comprendre de quoi l'on parle et par rapport à quoi.

Matière et énergie

Tout semble montrer que les premiers Jésuites ont parfaitement compris l'ambiguïté de leur traduction. Cependant, ils l'ont conservée en appliquant, pour l'esprit occidental, la traduction propre à respecter l'ordre habituel chez les Chinois, en premier le Yin, c'est-à-dire la matière comme l'expriment justement les cinq termes.

Avant l'heure, ils ont eu la même compréhension que les acupuncteurs traditionnels. Le problème vient principalement de la pauvreté du langage français par rapport à la richesse de la Pensée chinoise.

La traduction par le terme « élément » reste, pour nous, correcte car on ne peut parler de mouvement que d'une entité matérialisée ou matérielle.

Toute énergie est en mouvement, cependant ce mouvement n'est pas perceptible sans une matière pour en montrer les évolutions.

Tout le monde connaît les effets du mouvement de l'électricité, ne serait-ce que par la lumière de l'ampoule électrique, mais personne au monde n'a encore vu le phénomène électrique lui-même. Autant nos savants connaissent le déplacement des électrons induit par le passage du courant électrique dans un corps physique, autant aucun d'entre-eux n'a encore pu observer ce courant électrique lui-même.

A l'identique, les acupuncteurs traditionnels peuvent mesurer l'énergie en mouvement dans un corps vivant par le pouls, c'est-à-dire par le mouvement du sang. Cependant, il leur est impossible de constater l'énergie en elle-même. Ils peuvent en décrire des qualités et des effets par la forme du pouls (dur, mou, large, étroit) mais ce n'est toujours pas l'énergie en elle-même.

Alors, nous devons conclure à l'intelligence de ces Pères Jésuites choisissant le terme de élément, montrant, de ce fait, **l'importance de considérer la matière en mouvement avant de parler de son mouvement lui-même.**

Cela est essentiel pour un acupuncteur traditionnel car chaque événement de la biologie humaine montre combien **la structure de la matière conditionne la manière dont l'énergie se synthétise et circule en elle.**

Partant de là, nous affirmons que dire « mouvement » avant « élément », c'est mettre la charrue avant les bœufs. Un acupuncteur traditionnel ne peut se permettre un jeu linguistique sans commettre de profondes erreurs thérapeutiques s'il ignore l'ordre naturel de la manifestation.

Toute médecine énergétique agit à partir de la matière constituée et non avant sa constitution. Dès lors, la matérialité prend toute sa valeur.

Les Chinois l'expliquent en montrant que l'énergie est comme le courant du fleuve. Si l'on pose un barrage sur le cours de l'eau, le courant, perturbé, se bloque d'abord puis se dévie pour couler ailleurs. L'énergie est toujours en mouvement mais la matière l'oriente sans cesse.

Un organe congestionné ne laisse plus ni le sang ni l'énergie pénétrer en lui. Le praticien averti joue sur la matérialité de la congestion sans chercher à forcer le courant énergétique sinon il aggrave le phénomène de congestion.

Il ne faut pas, surtout dans la culture chinoise, mélanger, interférer ou inverser, les concepts selon le domaine dans lequel ils sont décrits.

Ce qui est de l'ordre philosophique ne doit pas bouleverser ce qui est de l'ordre médical et inversement.

Cette bataille linguistique autour de la traduction du terme Hing est stérile si elle ne conduit pas le thérapeute à améliorer ses soins.

C'est le but de notre propos car vous serez souvent mis en face de la critique que nous dénonçons.

Les sinologues ont compris les choses à leur niveau, mais ce niveau n'est pas TOUS les niveaux de compréhension et d'utilisation.

QU'EN DIT LE SO OUEN ?

L'étude du So Ouen montre plusieurs concepts contenus dans l'idée d'élément.

Notre référence est prise sur la traduction du Dr Duron enrichie des commentaires de Charles Laville Méry, une des meilleures traductions actuelles.

Selon, le sujet d'étude et selon les chapitres, nous voyons apparaître plusieurs termes différents pour parler de ce concept et l'on voit aussitôt que les termes de élément et mouvement sont tout aussi limitatifs à un des aspects d'un concept beaucoup plus étendu que ces seuls deux expressions.

Ainsi, le texte donne :

- ❖ **5 énergies universelles,**
- ❖ **5 substances matérielles,**
- ❖ **5 éléments,**
- ❖ **5 substances corporelles,**
- ❖ **5 mouvements.**

Un acupuncteur traditionnel ne voit aucun problème dans ces traductions et conçoit qu'il faut adapter notre langage à l'objet de l'étude.

Chacune de ces cinq expressions montre une perspective très différente des autres. Cela correspond à la progression de l'énergie universelle dans ses différents stades de manifestation.

L'Univers est avant tout énergétique certes, mais si l'on parle du monde sensible, prouvant par là l'existence d'un être vivant pour en percevoir les évolutions, la présence de la matérialité s'impose d'elle même.

Si l'on parle de mouvement, il est nécessaire de concevoir qu'il s'agit d'une matière animée. Sans matière, il n'y a pas de mouvement en soi, il n'y a pas d'être vivant pour le percevoir, il n'y a pas de création sensible.

La médecine chinoise se situe dans le ciel postérieur du monde manifesté et non dans le ciel antérieur de l'incréd.

Sans nous étendre davantage et pour vous éviter un écueil de compréhension au cas où vous seriez déjà sensibilisé à ces batailles de locutions par des lectures, nous vous apportons les précisions suivantes, indispensables à connaître pour bien comprendre de quoi l'on parle.

Ceci éliminera toute discussion oiseuse et sera du plus grand profit pour tous.

LES 4 ENERGIES ORIGINELLES DE L'UNIVERS

Le titre du chapitre 2 du So Ouen est « **Les 4 énergies originelles de l'univers** ».

Il décrit :

- ❖ Bois,
- ❖ Feu,
- ❖ Métal
- ❖ Eau.

La 5ème énergie, celle qui sera la Terre est absente, signe qu'au niveau purement énergétique universel, il n'y a pas 5 mais **4 énergies dans lesquelles il n'y a pas de mutations au sens des 5 éléments puisque le centre est absent ou non opératif**.

En effet, **Terre, le 5ème terme, est conditionné à l'apparition de la matière dans l'Univers**.

Ces 4 énergies circulent, ou plutôt diffusent, depuis leur point d'émission.

En l'absence de la « Terre », le principe cyclique et les mutations n'existent pas encore et l'on ne peut parler de mouvement au sens des « 5 éléments ».

Lorsqu'elles se concentrent vers un espace gravitationnel, ces 4 énergies se densifient et donnent naissance aux 4 cristallisations universelles fondamentales.

Cependant, **ces substances « universelles » sont encore entre énergie et matérialité, entre ciel antérieur et ciel postérieur**.

La vertu du centre gravitationnel est de les attirer à lui et de les conduire à la densification et la synthèse en son sein. Cette synthèse donne naissance à la matière.

Les orientations spatiales

Dès cet instant l'espace prend forme ; étant créé, il détermine automatiquement le principe des 6 orientations cardinales par rapport à un centre ainsi apparu dans la toute nouvelle matérialité manifestée.

- Avant – arrière, gauche – droite, haut – bas seront aussitôt confondus avec :
- Nord – sud, est – ouest, zénith – nadir → centre.

Le centre automatiquement et prend une valeur cardinale. Mais n'étant ni en haut, ni en bas, ni à l'est, ni à l'ouest etc., il est totalement neutre et **ne vaut orientation cardinale que dans cette neutralité**.

Donc, même si nous avons 7 termes, il n'y a que 6 orientations cardinales.

Pour plus de compréhension, nous vous renvoyons au chapitre du Yin / Yang qui en traite.

A chaque orientation est affectée la cristallisation d'une des 4 énergies originelles sous forme d'éléments sensibles, tangibles, portant leur nom :

BOIS – FEU – METAL - EAU

Le 5ème terme est la synthèse des 4 éléments précédents = TERRE

Nous sommes donc passés des 4 énergies originelles de l'Univers à 5 orientations cardinales (centre compris) fondées sur de la matière.

L'énergie universelle, le tchi, sous ses 4 qualités, s'est cristallisée dans l'espace sidéral en donnant naissance à la 5ème énergie dite « Terre ». Cette Terre, « TI », est la matière universelle des astrophysiciens modernes.

Les planètes

Dans l'espace de notre système solaire, chacune des 4 énergies s'est cristallisée en donnant naissance à une planète :

- Eau → Mercure,
- Métal → Vénus,
- Feu → Mars,
- Bois → Jupiter.

Leur présence matérielle dans cet espace est inhérente à la 5ème énergie. L'énergie de la Terre sidérale, Ti, est, elle aussi, portée par une planète ; **après avoir été Jupiter, dans la cosmogonie chinoise la plus ancienne, elle est depuis 3.000 ans représentée par Saturne :**

- Terre → Saturne.

Au passage, signalons que Bois représente avant tout la Vie. Comme si les astronomes chinois, en découvrant Saturne, avaient compris qu'il fallait créer un nouveau système à 5 termes **pour y inclure l'objet de la création, la Vie.**

Chaque planète est devenue le support de l'énergie correspondante, son **interface, en quelque sorte, entre l'Univers et notre espace solaire.**

La philosophie anthroposophique est entièrement basée sur ce concept.

L'union des énergies de ces 5 planètes a donné naissance au globe terrestre, notre planète Terre.

Cette planète synthétise en elle les 5 énergies universelles renvoyées, reflétées, par les 5 planètes de notre système solaire.

Un peu d'alchimie

L'alchimie occidentale donne les éléments :

- Feu,
- Air,
- Eau,
- Terre.

Correspondance :

- Feu → Feu,
- Air → Métal,
- Eau → Eau,
- Terre → Terre,
- ? → Bois.

Lorsque les chercheurs tentent de faire correspondre cette alchimie avec la chinoise, ils font, naturellement correspondre les éléments entre eux et ajoutent le Bois pour la Chine.

Les interprétations sont la plupart du temps erronées chez les modernes qui n'ont pas vus l'identité entre le Bois des Chinois et la Terre des occidentaux, tous deux signifiant, ou **contenant, le principe vital lui-même.**

Autrement dit, l'idée du Bois chinois contient le principe « Terre » des occidentaux en même temps que la fameuse quintessence, objet de leurs recherches.

La Terre

Notre Terre se situe dans un espace privilégié du système solaire. Il semble que la synthèse parfaite permettant l'apparition d'une forme de vie, elle aussi parfaite, ne pouvait s'opérer qu'à l'emplacement de la Terre par rapport au soleil et aux autres planètes.

Parfaite, car à l'évidence, **les 5 énergies universelles s'y synthétisent d'une manière exactement équilibrée** permettant le mouvement harmonieux des 5 éléments et toutes leurs mutations. Autrement dit, permettant l'apparition de la Vie la plus parfaite puisqu'elle synthétise en elle :

- le Yin / Yang,
- la nature des 5 substances universelles,
- l'animation par les 5 énergies,
- et, surtout, grâce à cet ensemble, **l'intégration du Chen universel** devenu individuel.

Les éléments matériels

Sur Terre, les 5 énergies sont cristallisées sous de multiples formes ; ainsi le Feu est aussi bien la lave, la chaleur, les épines, le piment, les venins, la bile etc.

Chacune des 5 énergies circule en permanence dans notre espace et, par affinité, vient s'accumuler dans les matières et les substances qui ont été initialement sa propre cristallisation ; ainsi, l'énergie du Feu est spécifiquement synthétisée dans et par les éléments du Feu sur Terre soit les épines, les venins etc.

L'énergie devient alors un facteur dynamisateur de ces éléments / substances et leur donne leur vitalité / efficacité / fonction.

A ce moment l'idée évolue des éléments / substances inertes vers leur activité appelée « mouvement ».

Ainsi, sont effectivement nés 5 mouvements selon la séquence suivante :

4 énergies universelles → 5 énergies cosmiques → 5 substances matérielles → 5 éléments inertes → 5 substances corporelles → 5 mouvements.

Un mouvement est donc l'activité fonctionnelle d'un élément ou d'une substance.

Lorsqu'il s'agit de l'être humain, nous disons **substances corporelles** pour élément .

Par exemple : les sels minéraux, le calcium, existent dans la nature à l'état inerte. Cela signifie qu'ils ne sont pas intégrés dans un organisme constitué. Ils appartiennent, par leur nature matérielle, à l'élément Eau. Dès l'instant où ils sont intégrés dans le squelette d'un organisme vivant, tout en étant toujours Eau, ils sont dynamisés par l'énergie Eau (nous verrons la nature de celle-ci) et participent à la vie de l'organisme en question.

[L' ENERGIE Eau] génère le [MOUVEMENT Eau] de [l' ELEMENT Eau].

C'est ainsi que So Ouen explique parfaitement l'idée de 5 éléments, matières inertes, en instance de devenir des substances vivantes.

La traduction du Dr Duron donne le terme de « élément » lorsqu'il s'agit de matière inerte et le terme de « substance » lorsqu'il de matière vivante .

 Ainsi, le végétal vivant, sur pied, avec des feuilles que nous appelons arbre correspond à la substance Bois. Le même arbre coupé en meuble, par exemple, est l'élément Bois. Ceci est encore différent de la croissance de l'arbre qui est le mouvement Bois.

Le praticien ouvre son esprit

Nous le voyons, Wou Hing veut exprimer tout cela à la fois ; aussi, l'acupuncteur traditionnel ne peut se satisfaire d'une traduction ou d'une autre, chacune étant restrictive.

Les praticiens utilisant le terme de « élément » ont, dans leur esprit, toutes les facettes de ce mécanisme.

Dans leur pratique thérapeutique, ils jouent sans cesse sur celles-ci en choisissant un point d'acupuncture particulier agissant spécifiquement sur un des aspects que nous de présenter et selon le but recherché.

Nous allons, dans ce chapitre, apprendre à utiliser les cinq points de commande de chaque élément permettant de jouer sur les cinq aspects qu'il contient.

Le référentiel

Le mouvement n'existe que par rapport à un référentiel.

Pour la Pensée occidentale, les développements sont, en général, linéaires et le référentiel est un point, du départ ou de l'arrivée, de la ligne.

Différemment de cet esprit, les Chinois voient toujours les développements de manière cyclique ou circulaire.

Le point de départ existe ; il est, en même temps le point d'arrivée.

Dès lors, le référentiel n'est pas compris dans le mouvement mais lui est extérieur et en est le point d'appui. Sans un référentiel de ce type, le cycle ne peut exister et l'évolution est linéaire. Etant en dehors du mouvement, ce référentiel conserve toute sa neutralité indispensable à l'évolution des transformations.

Il est déterminé par la position centrale.

Le centre est le 5ème terme auquel est attribué le Nombre 5.

C'est le Nombre 5 au centre du Ming Tang, celui qui donne le mouvement à la Sauvastika.

Il contient l'idée essentielle **d'équilibre et d'harmonie entre Ciel et Terre** entretenus par sa neutralité.

Si le centre perd sa neutralité, ce qui arrive dans les dérèglements, l'harmonie et l'équilibre sont rompus ; l'organisme se trouve déséquilibré par des excès ou des insuffisances parmi les quatre autres éléments, le cycle est déformé ou interrompu.

Ce 5ème terme donne naissance :

➤ aux **5 Ancêtres**. L'Empereur jaune se situant au centre (voir le Yin / Yang) .

 Ce jaune est celui de la robe des moines, du loëss ; il s'agit d'un jaune safran, jaune orangé.

➤ aux **5 espèces d'animaux** possédant chacun une vertu, une essence, spécifique :

- ❖ L'essence des animaux à fourrure est la **Licorne**,
- ❖ L'essence des animaux à plumes est le **Phénix**,
- ❖ L'essence des animaux à carapace est la **Tortue**,
- ❖ L'essence des animaux à écailles est le **Dragon**,
- ❖ L'essence des animaux à peau nue est **l'Homme** 🙌.

De cette application vient le concept des viandes d'animaux que l'on doit manger à telle ou telle saison. C'est une perspective très tardive, prise au pied de la lettre par les acupuncteurs modernes ; elle n'est pas une réalité et la nutrition énergétique n'obéit pas à cette loi. C'est une déviation de conception apparue dès le 6ème siècle après J.C. Nous y reviendrons.

➤ aux **5 relations humaines** :

- ❖ Princes ↔ Serviteurs,
- ❖ Pères ↔ Fils,
- ❖ Homme ↔ Femme,
- ❖ Frère aîné ↔ Frère cadet,
- ❖ Ami ↔ Ennemi.

➤ aux **5 livres classiques** :

- ❖ Le livre des documents,
- ❖ Le livre des odes,
- ❖ Le livre des mutations,
- ❖ Le livre des rites,
- ❖ Le livre des cérémonies.

➤ aux **5 félicités** :

- ❖ La richesse,
- ❖ La longévité,
- ❖ La paix et le repos,
- ❖ La vertu,
- ❖ La vie sans maladie.

➤ aux **5 dynasties** des Tang au Song.

➤ aux **5 couleurs**,

➤ aux **5 saveurs**,

➤ aux **5 notes** de musiques etc.

En dehors de ces catégorisations, **le Nombre 5 est l'emblème des mouvements de mutation, de l'évolution de toute chose** dans des cycles de temps dont la durée varie de la plus infime à la plus étendue.

La Terre porte la Vie ; cette Vie, par principe est mouvement.

Cette Terre n'est plus celle de la matérialité cosmique 🙌 ; elle n'est plus notre globe terrestre en tant que planète, elle est **la terre qui donne et entretient la vie par ce qu'elle produit ; elle est la terre féconde et fécondante.**

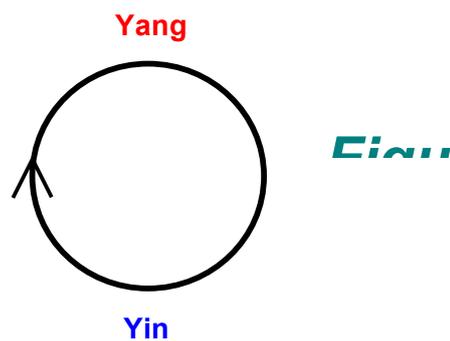
YIN ET YANG SONT LA SOURCE DES 5 ELEMENTS

L'ordonnancement de l'Univers suit les deux concepts initiaux, issus de l'Unité suprême, et source de toute chose.

Ils se manifestent sous l'aspect des deux forces opposées et complémentaires, Yin et Yang, les 2 aspects sensibles par lesquels se manifestent, par toutes les formes possibles, les souffles originels, le tchi.

Dans leur mouvement, ils se manifestent en état Yin = repos ou Yang = activité.

Nous en avons tracé l'évolution dans le temps et leurs manifestations s'inscrivaient sur un graphique selon une sinusoïde. Le temps évoluant entre le début d'un cycle et sa fin, nous avons pu représenter les activités de Yin et de Yang sur un cercle.

Ces activités se succédant, passent par des moments de maximum et de minimum marquant les états extrêmes.

D'un état extrême à un autre, l'énergie passe par des états d'équilibre.

Equilibre → Yin = Yang, selon un ordonnancement précis qui est :

- ❖ - un premier passage où Yin = Yang,
- ❖ - un second passage où Yang = Yin.

D'où un système complet dans lequel nous pouvons définir 4 états :

**YIN maximum et YANG minimum,
YIN = YANG,
YANG maximum et YIN minimum,
YANG = YIN.**

Nous avons pu compléter le schéma en y inscrivant la place de l'observateur, celle de la référence, c'est-à-dire le centre. Il est le pivot du cercle, l'endroit où se réunissent les 4 énergies, celui d'où un individu observe toutes les variations.

Les organes

En observant le point de départ de chaque groupe de deux séquences, nous constatons que :

- Le premier groupe débute à l'Eau soit l'organe **rein**,
- Le deuxième groupe débute à la Terre, soit l'organe **rate**,
- Le troisième groupe débute au Bois, soit l'organe **foie**.

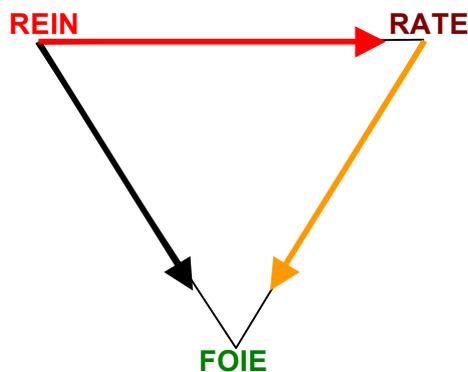
R, Rte et F sont les trois méridiens Yin du bas du corps, c'est-à-dire le Yin dans le Yin. Nous en concluons que ces trois organes sont fondamentaux puisque le Yin apparaît en premier, le Yin dans le Yin étant ce qu'il y a de plus Yin.

Ces trois groupes de séquences montrent bien l'Ordre universel se retrouvé dans la constitution de l'être vivant.

- Le rein représente **l'inné, l'énergie originelle**, le Ciel antérieur.
- La rate représente **l'énergie acquise**, le Ciel postérieur.
- Le foie représente le démarrage, **l'impulsion de la vie**.

La trilogie est parfaite, complète et logique.

- Ces trois organes se structurent dans cet ordre afin d'accueillir les supports annexes de la vie.
- Chacun est dépendant de la vitalité de celui qui le précède.
- Le Bois, la vie, nécessite l'action conjuguée du rein et de la rate.

Ce sont les deux écoles de pensée énergétique traditionnelle chinoises déjà vues :

- ❖ **l'école de l'Eau,**
- ❖ **l'école de la Terre.**

L'affaiblissement de rein et rate, comme nous l'avons signalé avec le Yin / Yang, est la porte ouverte aux maladies dégénératives 🙌.

Elles sont toutes en rapport avec ces trois séquences de base de la vie.

ORGANISATION SPATIO-TEMPORELLE

Les deux rythmes, Yin / Yang et les 5 éléments sont les générateurs et les régulateurs de toutes les activités.

Ces rythmes ont été à l'origine de toute l'organisation établie en Chine et ce, jusqu'à nos jours. C'est ainsi que la vie politique, philosophique, agricole, etc. fut, dès la plus haute antiquité, fondée sur cette conception de l'Univers. Son application à la Médecine serait, elle-même, apparue dès 2697 avant J.C.

Chaque dynastie s'instituait sur ces modèles de l'Ordre universel et toutes les activités des Empereurs étaient fonction des manifestations successives des 5 éléments ; de même, la bonne ou la mauvaise gestion des affaires de l'état était en rapport intime avec ceux-ci.

A partir de ces observations séculaires, pour ne pas dire millénaires, les Chinois procédèrent, par analogie, à la catégorisation de tout ce qui existe dans le monde perceptible, de toutes les choses, de tous les êtres, de toutes les activités de la Nature.

Puisque Yin et Yang varient selon des cycles réguliers, tout ce qui est observable évoluant dans le temps selon des alternances de Yin et de Yang, ils purent tout classifier selon les rubriques du Yin / Yang et des 5 éléments.

LES ORIENTATIONS

L'observateur se situant au centre peut déterminer 4 directions correspondant aux 4 phases Yin / Yang.

Par son observation, il constate de nombreux phénomènes naturels.

- 1) Le Sud est l'espace du soleil, de la chaleur, de la lumière donc du Yang,
- 2) le Nord, à l'opposé, est le domaine du froid, de l'obscurité, le Yin.
- 3) L'Est est le début du Yang, de la montée du Soleil, la naissance du jour et l'équilibre Yin / Yang à partir duquel le Yang diurne devient dominant. Le jour succède à la nuit.
- 4) L'Ouest est le début du Yin, de la chute du Soleil, de la fin du Yang et l'équilibre Yang / Yin. La nuit succède au jour.

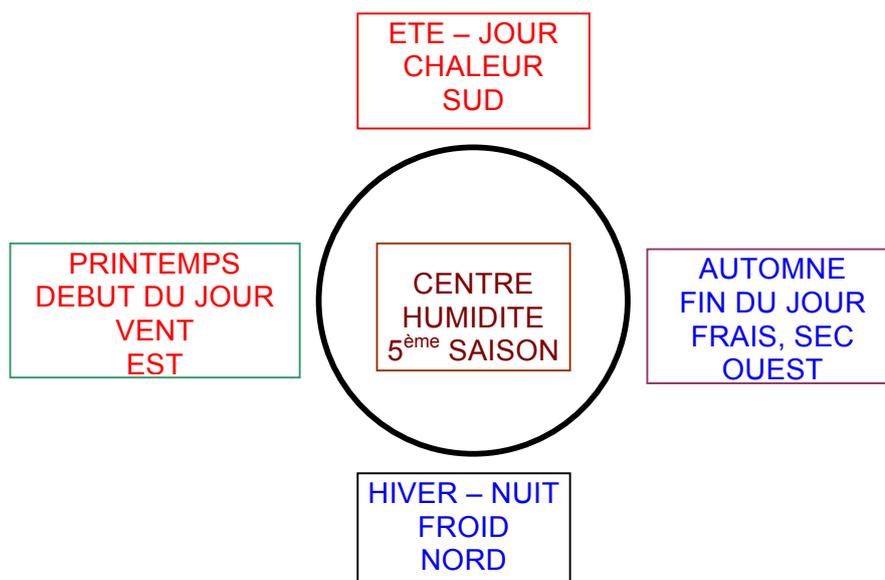
Sur ces 5 positions vont venir se greffer toutes les autres observations.

- 1) le Sud est le domaine de la chaleur, déterminée par le zénith du Soleil, il représente l'été,
- 2) le Nord est le domaine du froid, de l'hiver, de la nuit,
- 3) l'Est est la naissance du jour, l'équilibre du jour et de la nuit, du froid de l'hiver et du début de la chaleur, il est le printemps,
- 4) l'Ouest à l'inverse, la fin du jour, le début de la nuit, la fin de la chaleur et le commencement du frais qui produira le froid de l'hiver, il est l'automne.

Les Chinois ont ainsi déterminé une analogie fondamentale :

Une journée ou une année sont exactement du même ordre et suivent les mêmes variations. Tout événement pourra être calqué sur l'une ou l'autre période sans difficulté. Seul le rythme du temps qui s'écoule est différent

Nous avons déjà vu un certain nombre d'éléments que nous pouvons placer, par analogie et correspondance.

- 5 orientes : nord, sud, est, ouest, centre,
- 5 saisons : hiver, été, printemps, automne, 5ème saison,
- 5 climats : froid, chaleur, vent, sec, humidité,
- 5 périodes : nuit, matin, midi, après-midi, soir.

- ❖ Comme la totalité de l'espace est contenue dans ces 5 secteurs, tout événement s'y déroulant appartient à l'un d'entre eux et à son énergie.
- ❖ Comme toute situation évolue en suivant le même ordre de succession, chaque phase dépend de l'un des 5 temps de manifestation.

Vous aurez remarqué que :

la notion d'espace contenue dans les 5 éléments est liée au plan horizontal.

Cette organisation spatiale vient compléter celle du Yin / Yang :

la notion d'espace contenue dans le Yin / Yang est liée à l'axe vertical.

AXE VERTICAL + PLAN HORIZONTAL

- Le centre,
- 4 directions cardinales,
- le haut et le bas.

La totalité de l'espace est couverte. Selon les événements observés, le secteur dans lequel ils se produisent détermine la loi d'organisation à mettre en œuvre.

Ainsi, dans l'être humain :

- tous les phénomènes de **montée et descente de l'énergie** (verticalité / tête – pieds) se traitent par les lois du Yin / Yang,
- tous les phénomènes **d'entrée et sortie de l'énergie** (horizontalité), d'adaptation, alimentation etc. sont liés aux saisons et à la vie de relation et se traitent par les lois des 5 éléments.

Montée / descente - Entrée / Sortie

sont les deux mécanismes essentielles de la circulation des énergies aussi bien dans l'espace que dans tout être vivant.

Tout événement peut donc se manifester de 5 manières différentes soit cinq possibilités d'existence. Ces possibilités ne sont pas fixes, elles évoluent en permanence de l'une à l'autre. Aucun état n'est fixe, il n'est que l'instant, plus ou moins long, du passage d'un état vers un autre selon un ordre toujours identique :

YIN – PETIT YANG – YANG – PETIT YIN – etc.

Ces cinq phases sont des repères remarquables pour délimiter, dans leur succession, une infinité de possibilités.

RELATION YIN / YANG - 5 ELEMENTS

La source de ces étapes de mutations est le tchi qui, à partir des deux manifestations Yin et Yang, s'exprime par les énergies célestes en 6 combinaisons différentes de Yin et de Yang :

❖ Taé Yin	→ grand Yin,
❖ Chao Yin	→ petit Yin,
❖ Tsiué Yin	→ Yin ponctuel,
❖ Taé Yang	→ grand Yang,
❖ Chao Yang	→ petit Yang,
❖ Yang Ming	→ clarté du Yang.

- 1) Ces 6 combinaisons célestes produisent, sur Terre les énergies spécifiques qui, à partir des 4 orientations (nord, sud, est, ouest), deviennent **les énergies structurantes et organisatrices de la matière**.
- 2) Celles-ci engendrent, à leur tour, 5 qualités conférant leur nature aux **énergies des saisons**.
- 3) Les climats sont issus de la combinaison des 6 énergies du Ciel et des 5 énergies terrestres.

Les énergies structurantes, par les multiples combinaisons rencontrées, vont donner les modalités d'organisation de la matière et de construction des activités organiques et physiologiques.

ESPACE - TEMPS - RYTHME

SO OUVEN – Chapitre 66

Etude de la circulation de l'énergie originelle de l'Univers.

« L'Empereur – le Ciel gouverne les 5 sites cardinaux : est – ouest – sud – nord – centre. (le centre est le point de concentration des énergies spatiales sur l'être vivant et sur la terre).

Ils (les 5 sites) engendrent des énergies de : vent – sécheresse, chaleur, froid et humidité, qui seront, sur terre, des climats saisonniers.

L'Homme a 5 organes-trésors : foie, poumons, cœur, reins et rate qui engendrent les 5 sentiments : colère, chagrin, joie, peur et méditation..... »

Cet extrait apporte un autre éclairage de la production des éléments. La source de cette production est l'Unité, le résultat de celle-ci, le multiple.

Cette source, le UN, est le centre, origine de toute vie et la voie de conduction de toute la manifestation.

C'est pourquoi la Terre est le centre et le support des quatre autres éléments dont les activités se déterminent à partir des 2 paramètres fondamentaux :

ESPACE et TEMPS

L'espace - Yin se mesure conformément aux orientes.

Le temps – Yang se déroule conformément aux saisons.

Toutes les références de la vie biologique et des activités physiologiques sont contenues dans ces deux principes.

- Leur combinaison est la référence terrestre, le : système SPATIO-TEMPOREL.
- Celui-ci est subordonné au : système SAISONS et ORIENTS.

Leur combinaison détermine le 3ème terme, lui-aussi fondamental car il est la synthèse des deux précédents :

LE RYTHME

Le rythme est Yang. Ainsi, la création est liée aux deux termes Yang (temps et rythme) pour un terme Yin (espace).

Ces trois critères sont les règles de circulation de toutes les énergies, la référence de la vie cellulaire et de toutes les constructions de la vie organique.

Vivre avec son environnement

Notre époque est caractérisée par la vitesse et la rapidité dans les déplacements. Les rythmes sont rompus. L'être humain des sociétés industrielles ne sort pratiquement plus pour s'exposer à la lumière solaire et aux influences saisonnières et climatiques.

Les organismes perdent leurs références d'espace, de temps et de rythme 📢.

📢 *Il ne faut pas s'arrêter aux seuls problèmes de pollution.*

La cellule est douée d'une capacité extraordinaire d'adaptation.

Toutes les évolutions des espèces viennent le démontrer. Aussi, faut-il, à notre sens, se pencher beaucoup plus sur cette dérégulation spatio-temporelle dans les maladies dites « graves » que sur les « toxines » (biologiques, alimentaires, aussi bien que psychique) sans les ignorer pour autant.

De multiples expériences faites avec nos patients montrent que le simple fait de les obliger à passer une heure par jour à l'extérieur, ne serait-ce qu'assis sur un banc, et **par tous les temps**, est d'une vertu thérapeutique aussi simple que déroutante (notamment dans les dépressions). Les personnels qui s'occupent des personnes âgées le savent bien.

Les facteurs communs à ces trois paramètres et aux critères qu'ils contiennent (saisons etc.) sont directement conditionnés par la réception ou la perception de :

- ❖ la lumière,
- ❖ la chaleur,

tous deux étant caractérisés, sur une période de temps donnée, en termes de :

- ❖ quantité,
- ❖ intensité,

et leurs opposés :

- ❖ l'absence d'ensoleillement (ombre ou nuit),
- ❖ le froid.

C'est le Yin / Yang. Lumière et chaleur sont conditionnés à leur espace cardinal (le sud par exemple) tout autant qu'au moment de manifestation (midi ou été).

- La lumière et la chaleur, critères Yang, activent la circulation du sang et de l'énergie car ils fluidifient les liquides et amollissent les tissus. **Le rythme est ainsi accéléré**, la vie devient particulièrement dynamique.
 - ❖ Cependant les excès de ces critères finissent par saturer de Yang les organismes et bloquent toutes les circulations (comme les embouteillages des autoroutes).
- Leur absence, à l'inverse ralentit et épaissit tellement que toute activité cesse par vide du Yang.
 - ❖ Le Yang est une qualité dynamisante ajoutée au Yin, lui donnant son mouvement. Le corps matériel devient, tout d'abord vivant, puis entre en mouvement par son développement ou ses déplacements.
 - ❖ Lorsque le Yang se retire, il ne reste que l'inertie du Yin.
- La vie est donc l'ajout du Yang = énergie vivifiante et dynamisante, dans un corps Yin.
- Cela correspond exactement à l'écart entre les éléments et les mouvements.

CORRESPONDANCE DES 5 ELEMENTS

Ainsi, le Un se retrouve dans chaque multiple, chaque multiple est contenu dans le Un.

L'analogie des Chinois s'étendit aux planètes qui forment notre système solaire.

Soleil et Lune sont le Yin et Yang.
Les 5 planètes sont les 5 éléments.

Correspondances :

❖ - printemps	-	Bois	-	JUPITER,
❖ - été	-	Feu	-	MARS,
❖ - automne	-	Métal	-	VENUS,
❖ - hiver	-	Eau	-	MERCURE,
❖ - 5 ^{ème} saison	-	Terre	-	SATURNE.

Ce sont deux systèmes en présence, un binaire et un quinaire.

Le Ciel et la Terre se correspondent d'une façon remarquable ; on peut aussi dire qu'ils se répondent parfaitement. Le Ciel et la Terre s'influencent mutuellement.

Ce n'est pas unique ; en effet, au niveau de notre monde perceptible, la Terre, il y a une interrelation tout aussi intriquée entre la nature et tous les éléments qui l'occupent (minéraux, végétaux, animaux et Homme).

Il y a constante interrelation et interaction entre les activités de la nature et de l'Homme.

Chaque élément de cet ensemble existe par et dans l'Ordre du Tao ; il est partie intégrante de l'Univers et toute activité interfère sur l'ensemble.

Organisation générale des éléments

La loi de globalisation indique que toutes les structures et activités peuvent se classer selon les deux termes Yin ou Yang et selon les 5 éléments.

Chaque facteur de l'environnement trouve sa place dans l'un de ceux-ci puisque l'ordre de structuration provient des 4 orientations et du centre par les 5 énergies structurantes .

L'énergie venant du nord ne se manifeste pas de la même manière et n'engendre pas les mêmes événements que l'énergie du sud, elle-même particulière et différente des autres etc.

SO OUEN – ch. 66

« L'EMPEREUR : Je voudrais savoir comment se produit la conformité harmonieuse des 6 énergies célestes avec les 5 énergies terrestres.

KOUE-YU-TSIU, Ministre grand astrologue, dit en inclinant la tête :

Votre question est très pertinente, je prie votre Majesté d'entendre mes explications.

Les 3 Yin et les 3 Yang célestes qui s'unissent avec les énergies de la terre (des éléments) sont :

- la voie de la création et de la transformation du Ciel et de la Terre,
- la loi d'organisation de tous les êtres,
- les générateurs des mutations,
- les promoteurs de la vie et de la mort,
- toutes les énergies sont des transformations du YIN / YANG dans lequel se trouve le Palais du CHEN cosmique.

(Le CHEN cosmique n'est pas seulement le Principe vital supérieur, il est aussi la raison de la vie cosmique, émanante de TAE TCHI).

Chaque être naît et se transforme par étape ; à chaque stade extrême survient une nouvelle mutation immanente du Chen de l'Univers.

(La transformation est l'union des énergies du Ciel et de la Terre arrivant à l'extrême potentialité du Yin ou du Yang pour commencer une mutation énergétique. Chaque mutation commencera par une désagrégation des énergies pour opérer une nouvelle transformation, en autant de fois qu'il sera nécessaire pour que l'énergie structure une forme de spécimen d'une espèce.)

Le Chen n'obéit pas à un cycle périodique, il se manifeste spontanément au moment précis d'une nécessité vitale ; il est imprévisible.

La Sagesse est l'absence de la Méditation. (Celui qui arrive au stade du NON-ÊTRE ne vit plus dans la concentration permanente de l'esprit, il vit sans effort de la vie universelle).

Tous les êtres vivent, se mutent, se désagrègent par la décomposition du corps ; aucun ne peut s'échapper de l'attraction du Yin – Yang de la Terre. La raison humaine n'ira pas au-delà de ce qui est compréhensible et ne préférera pas ni l'état de Sainteté qui donne la Sagesse, ni la connaissance du temps de manifestation du Chen cosmique ; ils appartiennent aux mystères célestes.

La Voie du Ciel est lointaine et imprévisible, tandis que la voie de l'Homme arrive à sa fin avec certitude. L'Homme a son Tao, c'est la voie d'une conformité qu'il doit choisir et la suivre avec conscience. Le Tao de la Terre est la fécondité ; la transformation sera la loi d'évolution de tout ce qu'elle produit.

Les minéraux, végétaux, bois, racines, feuilles,

herbes, fleurs, fruits ; saveurs acides, amères, douces, fades, piquantes et salées sont des énergies qui se transforment en tout lieu et en toute saison.

Le Tao donne naissance à la Sagesse qui est le fruit de la transformation parfaite. Le mystère du ciel se trouve dans le Chen qui provoque les mutations des énergies ; elles seront transmises par le fong, son messager sur la terre.

- Le fong se transforme par l'énergie de l'est et devient sur terre le Bois.
- La chaleur climatique se transforme par l'énergie du sud pour devenir sur terre le Feu.
- L'humidité féconde le sol qui transforme son énergie nourricière en énergie de la Terre.
- La sécheresse se transforme par l'énergie de l'ouest et devient sur terre le Métal.
- Le froid se transforme par l'énergie du nord et devient sur terre l'Eau.

C'est pourquoi le Chen provoque : le fong, la chaleur, l'humidité, la sécheresse, le froid qui se modifieront en substances matérielles :

BOIS – FEU – TERRE – METAL – EAU

Leurs mouvements deviendront la loi d'évolution biologique de formation, transformation, croissance et développement de tous les êtres.

Le Ciel est la couverture de la Terre et la Terre est le support du Ciel ; tous les stades évolutifs des phénomènes sont spontanés.

La gauche et la droite sont les voies du Yin – Yang. Les 6 Energies gouvernent ce qui est dessous le ciel ; les 5 Eléments assistent ce qui est au-dessus de la terre.

.....

Le Yin ira à droite vers le nord et le Yang à gauche vers le sud afin que l'énergie de l'Eau rejoigne le Feu et que l'énergie du Métal rejoigne le Bois. (L'équilibre universel est dans l'opposition des énergies).

Celui qui se tient debout face au nord a sa gauche à la place de la droite et la droite à la place de la gauche ; le sens directionnel de la gauche est le sud et celui de la droite, le nord.

- L'Eau et le Feu sont les signes précurseurs du Yin / Yang.
- Le Métal et le Bois sont le commencement et la fin.
- Le Bois est la naissance et la transformation de la végétation ; il est conforme au printemps.

- Le Métal est la période terminale de la vie végétative, il met en réserve la récolte et se conforme à l'automne ; ainsi la fin succède au commencement et le commencement à la fin.

La transformation agit en permanence sur les phénomènes naturels : naissance, croissance, mutation et conservation des récoltes..... »

(traduction Dr Duron, commentaires de M. LAVILLE – MERY).

 fong = vent

Le texte, clair et obscur à la fois, doit susciter cette réflexion immédiate :

- 1) Les 5 éléments ne sont pas des états statiques puisque les qualités climatiques de l'environnement changent en permanence, année après année, saison après saison, mois après mois, jour après jour, heure après heure.
- 2) Ils ne sont pas uniquement des substances puisqu'ils sont le produit d'énergies en mouvement. Les substances en sont la cristallisation.

LES SAISONS

Chaque élément est donc la cristallisation d'une **énergie saisonnière** structurante ou créatrice qui engendre :

Bois, Feu, Terre, Métal, Eau.

- Le **BOIS** correspond au printemps, époque de la germination, début de la croissance des végétaux, début de l'année, naissance du jour donc de la vie.
- Le **FEU** correspond à l'été, époque de la chaleur, de la croissance de la végétation, milieu Yang de l'année, midi de la journée.
- La **TERRE** correspond à la fin de l'été, époque de la maturité.
- Le **MÉTAL** correspond à l'Automne, époque de la décroissance de la végétation, des récoltes, fin de l'année, fin de la journée.
- L'**EAU** correspond à l'hiver, époque de l'arrêt des activités, du repos, de la disparition, par enfouissement, de la végétation. Il est la fin du cycle, la nuit.

Une journée et une année sont sur le même schéma de cycle :

❖ printemps	=	matin,
❖ été	=	midi,
❖ automne	=	soir,
❖ hiver	=	nuit.

La Terre est la vitalité centrale, support des 4 autres éléments qu'elle nourrit. Sa place saisonnière correspond à la fin de l'été car la végétation est en pleine expression de sa maturité, produit propre de la terre nourricière. Elle est par analogie, les repas de la journée.

La nature fonctionnelle des éléments

Chacune des 5 substances et énergies saisonnières possède des caractéristiques propres :

- ❖ la nature de l'Eau est d' **HUMIDIFIER et de DESCENDRE,**
- ❖ « du Feu « **BRULER et de MONTER,**
- ❖ « du Bois « **SE TORDRE et de se REDRESSER,**
- ❖ « du Métal « **SE MODIFIER et d'être MALLEABLE,**
- ❖ « de la Terre « **RECEVOIR LES SEMENCES ,
PRODUIRE LES RECOLTES.**

Ces natures sont essentielles à la pratique de l'acupuncture par les lois des 5 éléments.

En effet :

- ❖ les liquides du corps obéissent à la nature de l'Eau et descendent pour être drainés par les reins et la vessie mais, en pathologie, stagnent en bas en formant des œdèmes,
- ❖ les articulations se déforment dans de nombreuses maladies du Bois comme les scolioses, les rhumatismes articulaires des doigts, etc.,
- ❖ le Feu déclenche des hypertensions dangereuses au niveau du cerveau, en haut du corps, parfois en bas du corps, avec des hémorragies (nasales, cérébrales, oculaires, glaucomes, hémorragies anales, ulcérations),
- ❖ la Terre nourrit et remplit les tissus du corps et les chairs. Elle donne la forme du corps, mais aussi, en pathologie les surcharges graisseuses et cellulitiques (attention à ne pas confondre avec l'obésité qui provient du Métal, ni avec les boulimie qui viennent de l'IG),
- ❖ le Métal donne la souplesse comme la peau qui en dépend mais dans les pathologies, la souplesse devient rigidité et rend toute chose cassante comme le caractère ou certains tissus du corps.

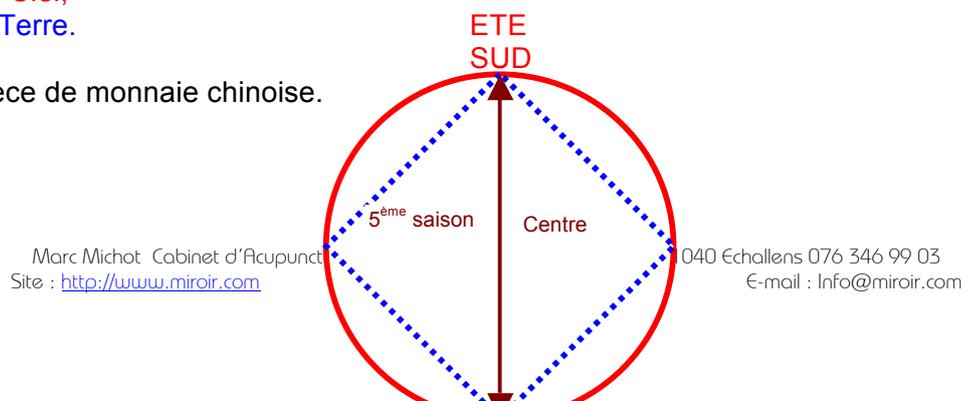
Ce ne sont que quelques exemples d'application des caractères des 5 éléments.

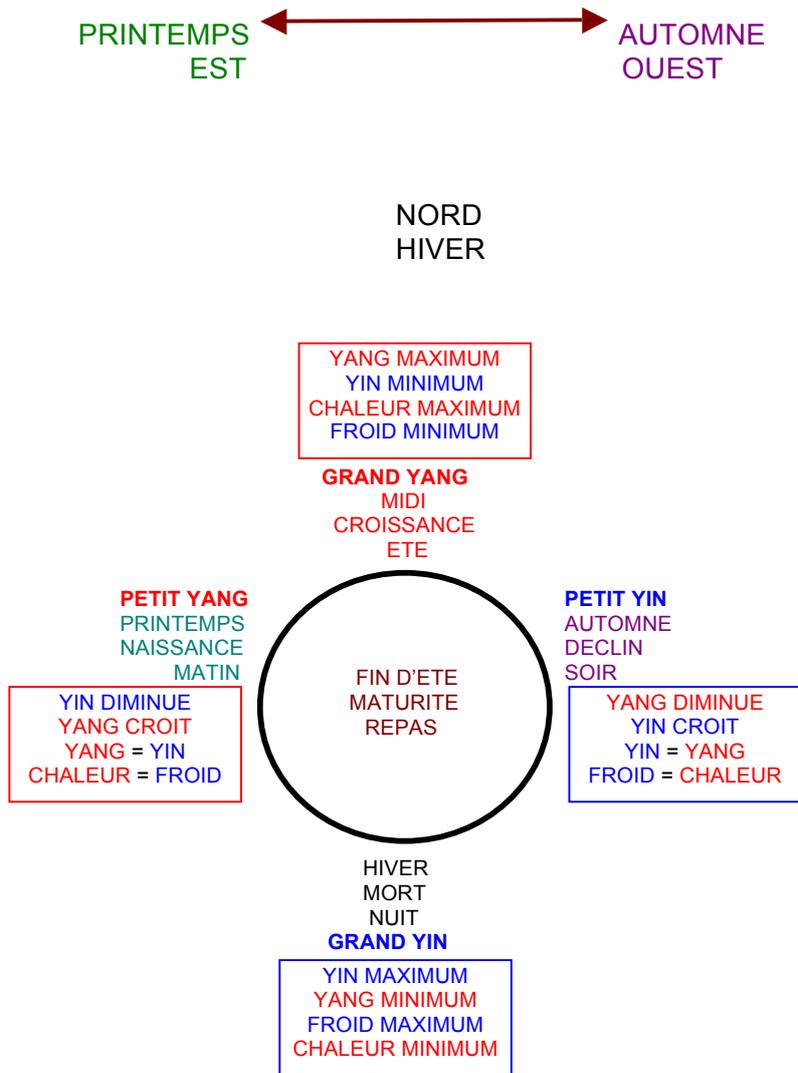
Chaque saison, ayant ses propres caractères, possède une qualité climatique remarquable :

- ❖ Printemps = vent doux,
- ❖ Eté = chaleur,
- ❖ Automne = sec et frais,
- ❖ Hiver = froid,
- ❖ 5ème saison = humidité.

Cercle = le Ciel,
Carré = la Terre.

C'est la pièce de monnaie chinoise.

TERRE = REFERENCE, EQUILIBRE ENTRE LES OPPOSES, EGALITE DES TERMES.

La conclusion de ce premier examen est la correspondance entre les orient, les climats, les saisons, les éléments.

Energies et saisons

Dans la relation spatio-temporelle, les orient représentent l'Espace, la succession des saisons le Temps qui passe (à ne pas confondre avec le temps qu'il fait).

Ils sont la base de toutes les mutations.

Deux saisons sont Yang : Printemps et Eté,
« « « Yin : Automne et Hiver.

Les maximum des énergies Yin et Yang correspondent aux solstices d'été et d'hiver (journée la plus longue et nuit la plus longue) ainsi qu'au midi et minuit de la journée de 24 H.

Les moments d'équilibre entre le Yin et le Yang correspondent aux équinoxes de printemps et d'automne (jour = nuit et nuit = jour) et aux moments de lever et coucher du soleil.

Cela est différent de la mesure occidentale où les solstices et équinoxes sont le début des saisons ; dans le système chinois ces dates sont les MILIEUX DES SAISONS.

La Terre reste l'élément central dont tous les éléments, toutes les activités, toutes les mutations dépendent. **Elle possède sa période propre d'activité en fin d'été** ; celle-ci est une période d'activité propre de la rate.

- A partir des relations décrites, tous les phénomènes et facteurs de l'environnement vont pouvoir se regrouper selon les 5 éléments.
- En rapportant cela à l'organisme humain il sera, toujours par analogie, possible de classer tous les éléments qui le composent et les fonctions qui l'animent.
- Ce seront **un organe, un viscère, un tissu, un liquide organique particulier, une couleur, une saveur, un organe des sens, un des 5 sens, une odeur, une nourriture précise, un sentiment et une activité psychique.**

A partir de l'observation du fonctionnement de ces critères, le thérapeute est en mesure de déterminer la localisation et la cause exactes d'un déséquilibre énergétique par rapport à l'énergie de l'un des 5 éléments.

Ainsi, le Yin / Yang et les 5 Eléments sont la base PHILOSOPHIQUE qui appliqués à l'Acupuncture en font une véritable médecine scientifique et énergétique sans être l'application symptomatique que l'on rencontre trop souvent.

ETUDE DES ELEMENTS

Dans la Tradition, la succession des Eléments diffère selon le texte de référence.

En effet, le **HONG FAN**, le « **Grand Plan** » la succession est :

EAU ... FEU ... BOIS ... METAL ... TERRE

Le Hong Fan en donne la description par rapport au Ming Tang.

Nous avons vu cet ordre avec l'étude des séquences.

C'est un ordonnancement des éléments lors d'une genèse (Univers ou embryologie). Il ne s'agit pas d'un cycle, mais d'une succession de la manifestation des énergies des éléments depuis leur naissance.

L'Eau est le 1er élément manifesté, allusion au déluge, aux eaux primordiales. L'eau est la source de toute vie.

L'eau se retirant laisse place au feu, sans doute allusion aux volcans, au feu primordial dont la chaleur est indispensable à la vie. Le texte place l'Eau en bas puisque sa nature est de descendre.

Le Feu en haut car sa nature est de monter.

Le Bois à l'est car c'est la naissance et l'apparition du soleil

Le Métal à l'ouest car il est sec comme l'automne en fin de l'année ; à l'opposé du Bois, il correspond au coucher du soleil.

Cette disposition s'applique selon l'espace et le temps.

L'école du Yin / Yang place, elle-aussi, les éléments selon cet ordre mais tient compte, dans le Neï King, des **cycles Tcheng** et **Ko** animant les éléments en leur donnant leur valeur **d'ENGENDREMENT** et de **TEMPERANCE** 🙌.

*Le cycle de tempérance est aussi, abusivement de prime abord, nommé **cycle de soumission**, **cycle de révolte** ou **cycle de destruction**. Nous verrons qu'il s'agit d'un cycle parfaitement normal et physiologique. Cependant, lorsqu'une pathologie se déclare au sein des éléments, elle emprunte, la plupart du temps, le cycle **Ko** de tempérance, d'où cette confusion partout répandue, surtout chez les Chinois.*

Les deux principales successions sont :

- **HONG FAN** : Eau – Feu – Bois – Métal – Terre,
- **NEI TCHING** : Bois – Feu – Terre – Métal – Eau.

Cette dernière correspond à l'ordre de production énergétique des éléments entre-eux.

LE BOIS - MOU – MU

Le caractère représente un arbre ou une plante avec son tronc, ses racines, ses branches. Le sens : Bois. Il est opposé au Métal.

Il occupe les cases portant les **Nombres 3 et 8** dans le Ming Tang.

C'est le moment du soleil levant, de la naissance et de la poussée du jeune végétal, des tiges et des feuilles.

Le début du **printemps**, sa saison comme le 1er **quartier de lune**, était marqué par l'apparition dans le Ciel, à l'est, de **l'étoile KIO** contenue dans **l'Epi de la constellation de la Vierge**, simultanément avec la pleine lune tandis que le soleil est au couchant à l'ouest.

L'épi de la Vierge correspond à **la corne du Dragon**. Quand sa corne paraît, on entend son rugissement dans le **tonnerre**. C'est pourquoi, le premier coup de tonnerre entendu entre fin janvier et mi-février signal l'arrivée du Yang du printemps.

Le Bois

Sa nature est de se tordre et se redresser.

Le Bois correspond à l'est, espace de la 1ère manifestation visible du soleil à son lever. Le printemps est la 1ère saison de l'année, celle du renouveau annuel et du début de la renaissance de la vie, de la végétation et du Bois.

Comme le soleil se lève à l'horizon, la plante sort de terre. **Le Yang s'extrait du Yin.**

Jusqu'à l'équinoxe de printemps (21 mars) le Yin domine. Au moment de celle-ci il y a équilibre entre Yin et Yang puis le Yang commence à dominer jusqu'à sa plénitude au solstice d'été.

L'énergie porte le masculin vers le féminin ; c'est la période des amours.

La nature en pleine renaissance porte les êtres à la joie et à se réunir ; ils sont heureux, les querelles cessent.

Le vent

Nous connaissons l'importance de l'action du vent sur la végétation. Le vent est rattaché à cet élément car il dynamise, en la stimulant, la vigueur et la croissance du végétal.

Le vent est aussi le messenger des ordres du Ciel qu'il transmet sur Terre (comme Hermès dans la mythologie grecque).

Ainsi, le vent annonce le début du printemps et il appartient à cet élément puisque le printemps = le Bois = toute naissance, mise en mouvement.

Il est appelé le « starter » de la nature.

Le vent est le **FONG**. L'idéogramme contient l'image de **l'insecte piqueur ou du vers rongeur**.

Le fong, à leur image, est **l'affection brutale et rapide** (comme le vent).

Le foie

Le foie est l'énergie du Bois dans l'Homme. Il est le **KAN**, le **bouclier protecteur** de l'organisme.

Le vert

La couleur verte est la couleur du règne végétal par excellence.

LE FEU - HOUO – HUO

Le caractère représente des flammes qui s'élèvent et représente le Feu. Il est opposé à l'Eau.

L'été lui est attribué et la **pleine lune**.

Il occupe les cases portant les **Nombres 2 et 7** dans le Ming Tang.

Le Feu

Sa nature est de brûler en montant. Il symbolise **la culmination du Yang en pleine maturité**, la chaleur maximum. Il correspond donc au midi de la journée et à l'été.

Le jour le plus long de l'année est celui du solstice d'été (21 juin). La fleur exprime la pleine maturité de la croissance végétale.

Pour correspondre à l'idée de plénitude, de soleil au zénith, les Chinois ont mis le Feu en haut sur le cercle.

Au contraire de l'Eau dont l'action se fait dans l'obscurité, celle du soleil a lieu en pleine clarté.

Le Feu prend, ici, naissance dans une rivalité entre le Ciel et la Terre. Comme la lumière de la pleine lune concurrence celle du soleil ; de la rivalité naît une agitation dans laquelle le Feu prend sa source. Le Feu est l'extériorisation par excellence, la rivalité.

Il peut être une barrière de flammes qui sépare ou détruit.

Au Feu est associé le **Nombre 2** d'où l'idée de la séparation, de la division. Dans la construction du Yi King, le point (à l'Eau) qui a pris son extension (le trait plein du Yang), atteint le maximum de son épanouissement au solstice d'été. A ce stade d'extrême potentialité, il se rompt en deux parties et donne naissance au trait cassé du Yin.

Mais, à l'opposé d'eux, c'est également la réunion, le mariage.

Le Feu, deux, est alors aussi bien l'ambiguïté que l'unisson.

Pour chacun, c'est la division de la conscience qui se recule pour observer le mental ou l'esprit et la sentimentalité aussi bien que leur réunion dans l'harmonie.

Feu empereur et Feu ministre

Le Nei Tching indique que **le Feu se dédouble en deux Feux** :

- ❖ **le FEU EMPEREUR, le cœur et le Chen,**
- ❖ **le FEU MINISTRE, le Maître du Cœur.**

C'est à l'image de l'Empereur et son 1er Ministre lequel est l'intermédiaire du Monarque envers son pays et inversement.

Le cœur et le Maître Cœur

Le cœur est l'organe et la fonction correspondant au Feu.

Le Maître du cœur est, dans la physiologie énergétique, la fonction du 1er Ministre.

- Son 1er sens est celui de **rempart protecteur du cœur.**

Le cœur est particulièrement sensible aux émotions qui l'envahissent et le dérèglent complètement dans ses fonctions. Il perd son calme et sa quiétude.

L'alimentation sanguine et énergétique des organes est conditionnée à l'eurythmie, la norme de la vie, le rythme de la fonction cardiaque est essentiel pour la bonne santé.

Les émotions perturbant le rythme du cœur, le nombre de pulsations à la minute, sont dangereuses pour le cœur et dérèglent toutes les activités physiologiques des organes.

Le rôle du Maître du Cœur (MC) est de l'en protéger en filtrant les émotions.

Le Feu correspondant au cœur comprend deux activités particulières :

- ❖ la 1ère est l'activité propre du Chen de l'être lequel se loge dans le **TANN TIENN SUPERIEUR** situé dans la profondeur de l'espace compris entre les deux yeux. Appelé le 3ème œil en Inde, il symbolise la vision séparée (droite - gauche, Yin / Yang) et horizontale des deux yeux réunifiée en une vision verticale unique et synthétique. Le Chen dépend du méridien du cœur
- ❖ la 2nde correspond au **TANN TIENN MOYEN**, région de la poitrine où est situé le point **TRANN TCHRONG (17 JM)**. Dans cette région, celle de l'organe proprement dit, se focalisent toutes les émotions. Le cœur – organe, dans ses troubles fonctionnels, le plus souvent liés aux émotions, dépend du méridien

« Ministre », celui du Maître du Cœur. Le 1er Ministre, le Maître du Cœur est la fonction qui gère toute notre vie affective et nos émotions.

➤ Son 2ème sens est celui de **transmetteur des ordres du cœur**.

Le cœur est le souverain dans son palais duquel il ne sort pas.

L'Empereur est au centre de l'empire et doit se comporter comme le référentiel, la Terre centre dans toute sa neutralité.

Il commande à l'empire comme la Terre nourrit les éléments, mais il n'agit pas directement. Ses ordres sont transmis à tout l'organisme par le MC.

D'autres Feux Ministres

Ils seront étudiés en détails avec les trois foyers et correspondent à **l'activité du rein Yang**. Il s'agit de :

- ❖ **Ming Menn**, région de concentration de l'énergie ancestrale (voir le Yin / Yang).
- ❖ **L'activité énergétique du rein Yang** est le facteur dynamisateur de la fonction cardiaque (adrénaline). Elle lui donne la force nécessaire à l'énergie créatrice du Chen.

Cependant, ce que nous venons d'approcher correspond à l'activité organique. Dans les 5 éléments, il est plus approprié de parler pour :

Le Feu empereur = le Chen = l'Esprit,
Le Feu ministre = l'activité mentale.

La qualité du Feu au Sud donne l'esprit de rite, de rituel, de conformité (à l'étiquette).

L'accomplissement du rituel permet d'orienter toutes les différences, toutes les oppositions vers un but identique. Il résout toutes les divergences. Le monde visible et l'invisible peuvent donc s'accorder grâce à l'accomplissement des rites.

La chaleur

L'action calorifique du Feu est de produire **la chaleur bénéfique qui fait naître et croître les êtres**. Elle permet une régénération. Ces qualités sont portées par le sang chargé d'apporter les éléments **régénérateurs**. Le sang conduit le Chen à circuler dans l'Homme (attention, le Chen est sans aucun rapport avec l'Ame). Le sang dépend du cœur, donc de cet élément.

Certains disent que ce Feu est le Feu purificateur. Nous ne les suivons absolument pas dans cette acception car, dans l'organisme, le Feu purificateur doit nécessairement « brûler » pour purifier. Cette fonction est assurée par la bile et la vésicule biliaire.

Le rouge

La couleur rouge appartient au Feu par analogie avec celle du feu, du soleil, du sang.

Le rouge devient la couleur du mariage, de l'union.

C'est donc la couleur de la robe de la mariée et des cadeaux que l'on fait.

Le rouge est la couleur de la rivalité effacée devant l'amitié. La pleine lune ne rivalise plus avec le soleil, elle éclaire, la nuit, ce que le soleil éclaire le jour. Tous deux se complètent.

LA TERRE - TOU – TU

L'idéogramme signifie terre, sol, terrain et représente **l'humus**, la **terre végétale** et indique le principe de la **terre vitalisante et nourricière** donc dynamisante.

Elle reçoit les semences et porte les récoltes. En son sein, **se développent les germes et en naissent les productions**.

Elle occupe les cases portant les **Nombres 5 et 10** dans le Ming Tang.

Elle est la maturation des fruits et des grains sur le végétal.

La terre chinoise est au centre du monde, intermédiaire entre Ciel et Terre.

Il en est de même de la Terre humus, la terre qui produit les nourritures.

Cette terre est l'union sexuelle du Yin et du Yang, du Ciel et de la Terre ; la fécondité a envahi le vide, la Lumière éclaire les ténèbres.

La Terre

L'ensemble des 4 autres saisons est nécessaire à l'accomplissement de cette réalisation :

❖ - enfouissement	de la graine	- l'hiver
❖ - germination	de la plante	- printemps
❖ - expansion	de la plante	- été
❖ - maturité	du fruit	- 5 ^{ème} saison
❖ - récolte	du fruit, graine	- automne

Elle reçoit et tire sa vitalité des 4 autres éléments. Les plantes la régénèrent sans cesse en lui transmettant les énergies du Ciel captées par leur feuillage et transmises, via la sève élaborée, par leurs racines.

Sa nature est de porter et faire croître.

Elle est **le centre, le référentiel nourricier**.

Aussi, est-elle le principe même de la **stabilité**. L'idéogramme exprime l'idée de l'Homme qui tient sa parole, c'est-à-dire les idées de **fiabilité, sincérité, authenticité**.

Alors, elle devient l'épouse, ou la concubine impériale, c'est-à-dire l'experte dans l'art de l'amour.

L'esprit chinois y voit l'image réelle d'une copulation cosmique, d'un coït entre Ciel et Terre dont l'efficacité et le résultat seront liés à sa réalisation.

Celle-ci doit se faire au Nord, dans la tranquillité, le silence, l'obscurité et la concentration.

De cette relation apparaîtra la pluie bienfaisante qui irrigue la terre, l'eau source de la vie.

Les Chinois ne posent aucune idée morale comme les occidentaux. Ils observent un phénomène de la nature, donc naturel, et l'acceptent pour ce qu'il est sans jugement de bien ou de mal.

Ils expriment ce coït par l'expression :

« **la Tige de Jade fait vibrer les cordes du luth** » dans laquelle chaque instrument est un sexe.

Comme elle correspond à la stabilité, elle est également la fixité. Tous les changements l'affectent et lui demande un travail d'adaptation pour retrouver un nouvel équilibre dans la nouvelle situation.

Tous les déplacements dans l'espace supérieurs à 50 km agissent sur le centre. L'on peut dire que le centre est un cercle de 100 km de diamètre. Au-delà de cette distance, le centre est perdu et le corps doit s'adapter aux références du lieu atteint. Il faut cinq jours à la rate pour qu'elle retrouve son équilibre et crée les paramètres du nouveau centre.

- Les déplacements dans le même fuseau horaire (nord – sud) et dans le même hémisphère n'affectent que la Terre / rate. Si le changement concerne, en plus, l'hémisphère, tout l'organisme est affecté puisque l'on change les références Yin / Yang et la saison ☝ .

☝ *Dans l'hémisphère sud, le soleil se lève à droite et non à gauche et la saison en cours est opposée par rapport à l'hémisphère nord.*

☝ *Les déplacements avec changement de fuseau horaire affectent encore la Terre / rate mais aussi l'Eau / rein car plusieurs horloges biologiques sont aussi sous sa dépendance.*

Elle exerce son action tout au long de l'année pour permettre les transformations et les mutations. Cette action se manifeste par 4 activités + 1, la sienne propre en fin d'été, toutes de nature différente.

Aucune de ces quatre activités n'est semblable car chacune correspond à une saison et à une action de transformation différentes.

La 5ème saison

Elle se produit **à la fin de chaque saison** durant une période à cheval sur celle qui se termine et celle qui commence.

Cette période dure 18 jours (9 jours empiètent sur chaque saison ; $9 + 9 = 18$).

Elle est nécessaire pour assurer la transition d'une saison à une autre, d'une activité à la suivante.

A chaque passage saisonnier transitoire, la Terre reçoit l'énergie de la saison qui se termine, et l'adapte en la transmettant à l'élément de la saison suivante.

La Terre a le rôle de synthétisation des énergies subtiles en énergies particulières propres à nourrir les substances de chaque élément.

La rate / pancréas

Dans le corps, c'est la rate / pancréas qui alimente les organes en énergies spécifiques et imprègne les liquides purs de l'organisme transitant par elle.

L'énergie subit des mutations et circule sans cesse sans accumulation ni blocage.

A chacune des saisons l'organe de l'élément devient le plus puissant en énergie de tout l'organisme.

L'action de la Terre / rate assure l'affaiblissement de chacun à la fin de sa saison pour permettre au suivant de se développer. La désobéissance à cette règle entraînerait des désordres considérables (voir les cycles Tcheng et Ko). **Le rôle de chaque élément / organe est de laisser transiter de l'énergie, sans la retenir, pour assurer la perpétuité du cycle.**

La rate est Terre car elle élabore le sang nourricier et mute les énergies subtiles pour alimenter les organes.

La fin de l'été

Beaucoup confondent cette période avec une des 4 intersaisons. Une intersaison dure 18 jours et est à cheval sur deux saisons.

Ce que l'on appelle la période de fin d'été, d'activité propre de la Terre / rate est une **période de 30 jours** complets entièrement comptés dans le dernier mois de l'été, juillet.

Il n'y a donc aucune confusion possible

La Terre et la Rate occupent une position particulière en fin d'été pour leur propre activité et régénération indépendantes des autres éléments et organes.

De plus, cette position permet le ralentissement indispensable à la pleine expansion du Yang de sorte que le Yin puisse, en automne, commencer sa croissance.

Tant que nous parlons de la Terre centre et nourricière, nous avons coutume d'utiliser le schéma que vous connaissez jusqu'ici, le cercle avec quatre pôles et son centre.

Lorsque nous utilisons les règles énergétiques pour travailler, la position de la fin d'été est toujours impliquée de sorte que l'on dessine la position de la Terre sur la circonférence du cercle entre l'été et l'automne.

On utilise simultanément les deux schémas comme vous le verrez à la suite ; n'en soyez pas étonnés.

Le jaune

La couleur jaune lui appartient, comme le jaune des récoltes arrivées à maturité, comme la terre la plus riche, le loëss.

La Chine depuis l'antiquité, c'est le bassin du fleuve jaune, fleuve qui déverse, chaque année par ses crues, le riche limon sur les campagnes.

Très tôt, les Chinois ont vu une identité entre la couleur du soleil et la couleur de leur Terre. La terre de Chine est constituée d'une « poussière d'or ». Soleil et Terre sont les deux aspects de la même énergie.

Le soleil, l'Unique, étant la concentration suprême de celle-ci et la Terre sa multiplicité infinie dans toutes les particules de poussière jaune.

C'est la couleur des épis et de la terre nue après les moissons.

Par analogie, l'Empereur est au centre de toute chose. Le jaune est sa couleur.

LE METAL - TCHING – CHIN

Il occupe les cases portant les **Nombres 4 et 9** dans le Ming Tang.

Il signifie : or, précieux, métal.

Le chapeau indique la couverture (surface de la terre) qui cache et renferme un métal.

Tous les minerais sont nés du sein de la Terre sous l'action du feu volcanique.

C'est la période de **l'automne** et du **3ème quartier de lune**.

C'est le moment du soleil couchant, de la vieillesse, de la graine qui tombe au sol pour s'enfouir.

Le Métal

Le Métal est malléable et se modifie (sous l'action de la chaleur).

Il est dans la terre et représente **la dureté, la rigueur, la sécheresse**. Les armes sont fabriquées avec le fer et l'automne, sa saison, est la période des guerres et des exécutions. La Justice est rendue avec une extrême rigueur en automne.

Cette rigueur est celle du Ciel ; la justice des Hommes est rendue au printemps et celle de l'automne est la Justice cosmique ; c'est la confrontation à l'Ordre universel qui ne souffre aucun laisser aller.

Toute action menée dans l'année reçoit, ici, sa sanction ou sa récompense.

Sa position est à l'ouest pour les raisons inverses de celle du Bois.

Les outils en métal tranchent, la hache coupe l'arbre, et détruit le travail du printemps, de la vie. L'automne est le déclin de l'année, du soleil de plus en plus bas sur l'horizon, de son coucher. C'est le moment de rentrer les récoltes, de faire **les bilans des activités écoulées**.

Le Yang qui était dominant jusqu'à son équinoxe, période d'égalité Yang = Yin, devient moins fort et le Yin est, à son tour, dominant à partir de l'équinoxe (21 septembre).

Yin et Yang se séparent et la tristesse envahit les êtres. C'est l'époque des deuils et des séparations, des châtiments, voir de la cruauté.

Tout ce qui n'aura pas été bien employé dans l'année rattrape les êtres pour le jugement.

Le poumon

Le poumon est l'organe correspondant au Métal et son rôle, complémentaire de celui de la rate, est d'engranger par la respiration. L'air et le Métal ne sont pas sans analogie.

En effet, la chimie montre qu'il s'agit, dans les deux cas, d'ions métalliques ou métalloïdiques. Coïncidence ?

Le blanc

La couleur est, par analogie avec la couleur de l'or qui est blanc et avec la couleur du métal en fusion, le blanc.

C'est la couleur du deuil en raison de la mort provoquée par les armes en métal.

L'EAU - CHOEI – SHUI

Il occupe les cases portant les **Nombres 1 et 6** dans le Ming Tang.

Le soleil est au plus bas, sous l'horizon. C'est la période des devenirs en gestation. La plante est une graine enfouie dans le sol et préparant sa germination.

L'Eau

Sa nature est de descendre et humidifier.

L'hiver lui est attribué, ainsi que la **nouvelle lune**. Il s'inscrit en bas sur le cercle, par analogie avec la neige et la glace qui caractérisent l'hiver.

L'hiver est marqué par le froid, l'obscurité, la nuit la plus longue de l'année au moment du solstice d'hiver (21 décembre). C'est le **Yin maximum**, le minuit de la journée.

C'est la période où le Ciel et la Terre se réunissent dans un enlacement harmonieux donnant naissance à l'Eau.

L'Eau irrigue la Terre pour faire pousser les plantes (Bois).

Nous retiendrons l'image des eaux primordiales qui, dans toutes les Traditions contiennent tous les germes des possibilités de la vie.

Les Chinois, plus puissamment encore, pensent le germe des germes.

Du déluge est né un nouveau cycle terrestre, l'enfant sort du ventre de la mère après avoir baigné, pour sa formation, dans les eaux utérines. Etant liquide, le sang répond aussi de l'eau en ce sens que le sang est formé de solides mais aussi de liquide.

L'eau coule et s'infiltré partout, elle atteint les couches les plus profondes de la vie. C'est pourquoi les Chinois lui ont attribuée la **Sagesse** dont les qualités, comme l'eau, sont de tout pénétrer, de se faufiler partout, de tout explorer mais dans le recueillement, la concentration, l'humilité qui ne cherche pas à paraître. C'est le retournement sur soi au sein de l'hiver, de la nuit.

Tout en étant lourde (profondeur des choses), l'eau et la Sagesse sont fines et perspicace.

L'eau annonce toujours le futur, le renouveau, la renaissance. La ride à la surface de l'eau annonce le gonflement de la vague à venir.

L'hiver est donc la période des mariages propice aux accouplements du printemps.

Le rein

Le rein est l'organe de la saison. Il gère les liquides et les eaux du corps. Il est aussi le squelette car il gère les sels minéraux. Les Chinois voyaient l'action de l'Eau dans la formation des roches qui constituent le sous-sol de la Terre, sous l'humus.

Cependant, le feu souterrain, le magma terrestre est également Eau car l'Eau contient le Feu primordial, puissant principe Yang (ce sont les hormones de procréation), sans lequel la vie n'est pas possible.

Nous l'étudierons en détail avec les trois foyers (rein Yin et rein Yang).

Le noir

La couleur noire est attribuée à l'Eau par analogie avec la nuit la plus longue, avec les eaux profondes ou la profondeur des cavernes souterraines (utérus).

Cependant, l'Eau est aussi représentée, principalement en alchimie taoïste, par la couleur rouge vermillon et, plus précisément, par un têtard rouge.

Ceci exprime tous les potentiels de vie contenus dans l'Eau comme nous l'annoncent les Eaux primordiales de la Bible. C'est le principe Yang de l'hérédité, de l'inné, du ciel antérieur. C'est la couleur du Feu primordial, de Ming Menn, du rein Yang.

Son origine est dans Taé I.

Dans ce cas, le rouge de l'élément Feu devient la couleur **pourpre** comme la couleur des cardinaux, symbole, comme chez les Chinois, de **spiritualité** et **d'initiation**.

CORRESPONDANCES

Nous en avons déjà vu un certain nombre :

orientes, saisons, périodes journalières, climats, Yin – Yang, organes, couleurs.

Les correspondances ne s'arrêtent pas à ce tableau. Les cristallisations énergétiques des énergies spatiales dans le corps humain créent une cascade d'événements dont l'aboutissement est la formation de tissus doués de fonctions précises.

Pour l'exemple nous citerons un extrait des textes :

«

L'énergie de l'est produit le foie qui nourrit les muscles et les tendons, s'épanouit dans les ongles, engendre les yeux et la vue et secrète les larmes.

..... »

Les Chinois ont observé que le foie est l'organe qui **réagit le plus à l'énergie saisonnière** du printemps et qu'il a un **maximum d'activité énergétique** à cette période de l'année plus qu'à toute autre période. Cette activité saisonnière est différente de l'activité physiologique des trois foyers permanente tout au long de l'année.

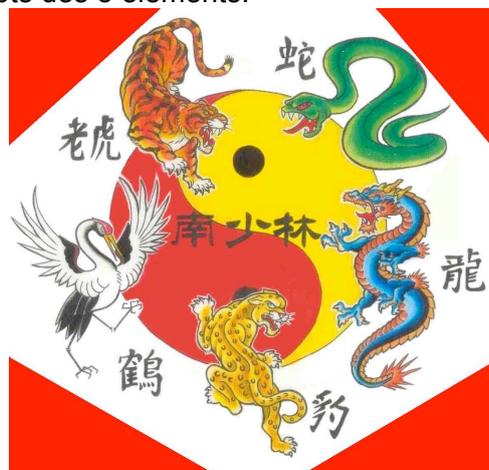
Les maladies de cette période, sont en liaison avec cet organe, le touchent, lui ou les tissus qui en dépendent : ongles, muscles etc...

Il fut fait de même pour tous les autres organes comparés aux saisons et les Chinois dressèrent un tableau complet des correspondances dans lequel toutes les parties de l'organisme, jusqu'aux plus infimes qu'ils pouvaient observer, trouvaient leur place parmi l'un des 5 éléments.

De même, chaque méridien portant un certain nombre de points, possède **un point qui répond tout particulièrement à la fois à l'énergie de la saison et à l'organe correspondant.**

Il est le point qui agit le plus spécifiquement sur son organe et son élément correspondant : c'est le point **PENN**.

La suite du cours vous apportera l'état complet de ces correspondances. Pour l'instant, nous en sommes à étudier les concepts des 5 éléments.

ORDRE DE SUCCESSION ELEMENTAIRE

Nous avons vu l'importance des cycles dans la nature ; cycle d'une :

- ❖ vie : animale, végétale ou minérale,
- ❖ année,
- ❖ journée,
- ❖ activité organique,
- ❖ saisons - climats.

Dans l'esprit de la Pensée chinoise, il y a identité dans tous les cycles, quels qu'ils soient.

Ils passent tous par cinq stades de manifestation ou de fonction.

Comprenant des transformations pour aboutir à une mutation, ils évoluent en permanence afin de maintenir un équilibre constant, dans le déroulement du temps, entre les deux souffles Yin et Yang.

Ceux-ci suivent la même périodicité déjà vue :

PETIT YANG ... GRAND YANG ... PETIT YIN ... GRAND YIN ... ETC....

Sur Terre ces deux états s'expriment en rubriques spécifiques se manifestant à nous en termes de froid - chaleur.

Froid - chaleur sont, dans la succession immuable des saisons, caractérisés par leurs climats.

Chaque climat est une manifestation particulière, en terme de froid – chaleur, de Yin et Yang.

Chacune des 5 saisons a son climat naturel :

- ❖ Printemps = Vent
- ❖ Eté = Chaleur
- ❖ 5ème saison = Humidité
- ❖ Automne = Sécheresse
- ❖ Hiver = Froid

Parmi ces climats, **les deux énergies principales sont le froid et le chaud.**

Les **trois autres** (Vent, Humide, Sec) **sont des variations des premières.**

deux sont yang = chaleur et sécheresse,

trois sont yin = froid, humidité et vent.

Fort de cette constatation, les Chinois ont élaboré la principale loi des 5 éléments.

Chaque saison, dirait Monsieur de La Palisse, suit celle qui le précède et est avant celle qui le suit.

Comme la succession est immuable, les Chinois ont arrêté la :

LOI D'ENGENDREMENT = cycle Tcheng

L'énergie de chaque saison engendre celle de la suivante lorsqu'elle arrive à la fin de son temps de manifestation.

LA 5EME SAISON

Avant d'aller plus loin dans notre étude, nous devons expliquer ce qu'est ce 5ème facteur déjà introduit comme postulat.

Son existence vient de la nécessité qu'il y a pour toute chose d'avoir un « système central » de référence, référentiel et support.

Pour la nature, laquelle comprend la totalité des manifestations du tchi universel et du Chen cosmique, c'est-à-dire la totalité des animaux, végétaux et minéraux, cette référence est la Terre qui engendre, porte et donne toutes les nourritures.

La Terre est la source de toute chose et la destinée finale de tout ce qu'elle a engendré, porté et nourri.

Pour les saisons, il en est de même. Chaque saison se comporte comme un être vivant : elle naît, croît, devient mature, décroît et enfin meurt.

Elles aussi suivent le modèle cyclique des 5 étapes de la vie.

La transformation

Cependant, pour qu'il y ait cycle avec plusieurs facteurs, les 5 mouvements, il faut une transmission de l'un à l'autre.

L'énergie des saisons est toujours la même mais elle prend une qualité différente selon la période saisonnière de sa manifestation au cours de l'année.

La qualité de l'énergie développée pendant une saison doit se transformer en la suivante afin que celle-ci puisse naître à son tour.

Chaque saison module cette énergie et lui imprime ses caractéristiques, toutes différentes d'une saison à l'autre.

Seule la Terre à la faculté, inhérente à sa nature, de transformer les énergies.

Elle seule peut changer l'énergie d'une saison, neutraliser les qualités de l'une pour la préparer aux critères de la suivante.

Le cycle de l'énergie se comporte comme une vie. L'énergie apparaît, s'épanouit et meurt. Elle retourne à son origine, au sein de la Terre. Elle doit se transformer.

Ce sein est l'éternel retour à la Mère créatrice, Ge, qui donne à chaque chose sa propre qualité différente de toutes les autres choses existantes.

La Terre reçoit, désagrège, principe Yin, structure autrement puis donne naissance.

Quelque soit la perspective d'étude de cette fonction Terre, ceci est sa première et sa plus importante fonction.

La conception linéaire occidentale ne peut s'accommoder qu'avec difficulté de ce principe ; la conception cyclique permet de comprendre le retour au sein du centre à la fin de chaque manifestation.

Sans cette neutralisation de l'énergie saisonnière, il n'y aurait pas d'apparition d'une qualité de nature différente de la précédente, il n'y aurait plus de saisons.

L'intersaison – 5ème saison

Une saison ne peut suivre immédiatement une autre saison et l'on n'observe jamais de passage brutal de l'une à l'autre. On ne se sent pas un jour au printemps et le lendemain en été pas plus que du chaud de l'été à la fraîcheur sèche automnale.

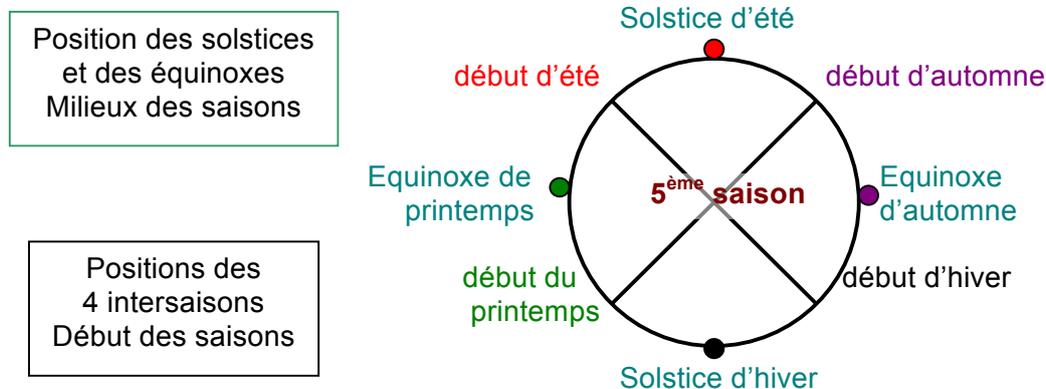
Il y a toujours une 5ème saison dite de « transition ».

C'est une période de 18 jours assurant le passage progressif d'une saison à la suivante, d'une énergie à une autre.

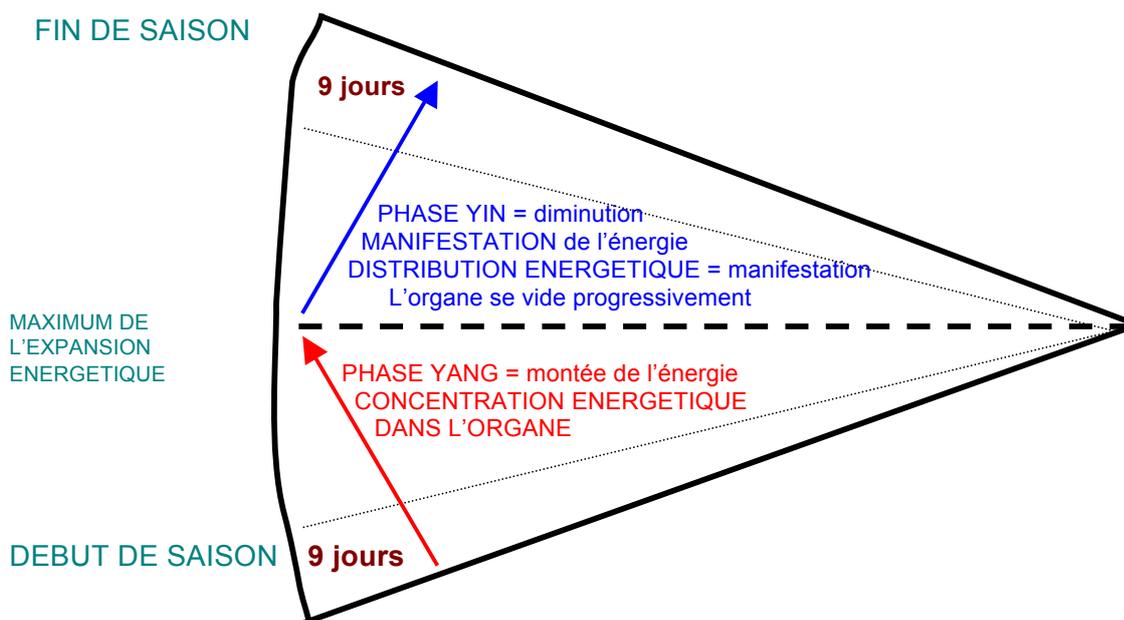
Ce passage se produit de façon harmonieuse à ce moment et quatre fois dans l'année soit 4 fois 18 jours à cheval sur la fin de la saison finissante durant 9 jours et sur le début de la nouvelle saison durant 9 jours.

Cette saison est une projection extrapolée sur le cercle d'une des fonctions / activité de la Terre.

Succession schématique de l'inscription de la 5ème Saison.

ACTIVITE ENERGETIQUE D'UNE SAISON

La durée des saisons

Une année compte 365 jours $\frac{1}{4}$ s soit une division en quatre de l'année pour chaque saison de :
1 saison complète = **91 jours** + 7h 30 mn 📖.

📖 *Nous conserverons uniquement les 91 jours.*

Sur cette période, l'activité de transformation de l'énergie par la Terre emprunte 9 jours en début et en fin de saison.

Ainsi, la durée vraie de la saison est de : $91 - 18 =$ **73 jours**.

Comme la période transitoire de la Terre emprunte 18 jours à chaque saison, pour les quatre saisons, la Terre aura eu sa période complète de :

$18 \times 4 = 72$ jours 📖.

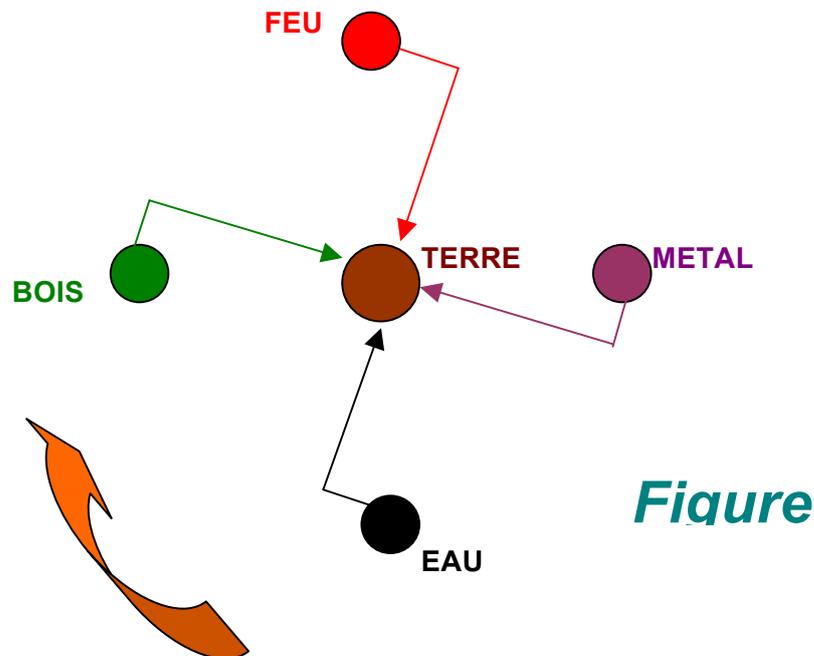
📖 *L'on ajoute communément les heures restantes à la période Terre et l'on obtient ainsi une durée de 73 jours également pour la 5ème saison.*

Au total :

- ❖ En temps astronomique $\rightarrow 73 \times 5 = 365$ jours,
- ❖ En cycle sur le cercle $\rightarrow 72 \times 5 = 360^\circ$ du cercle 📖.

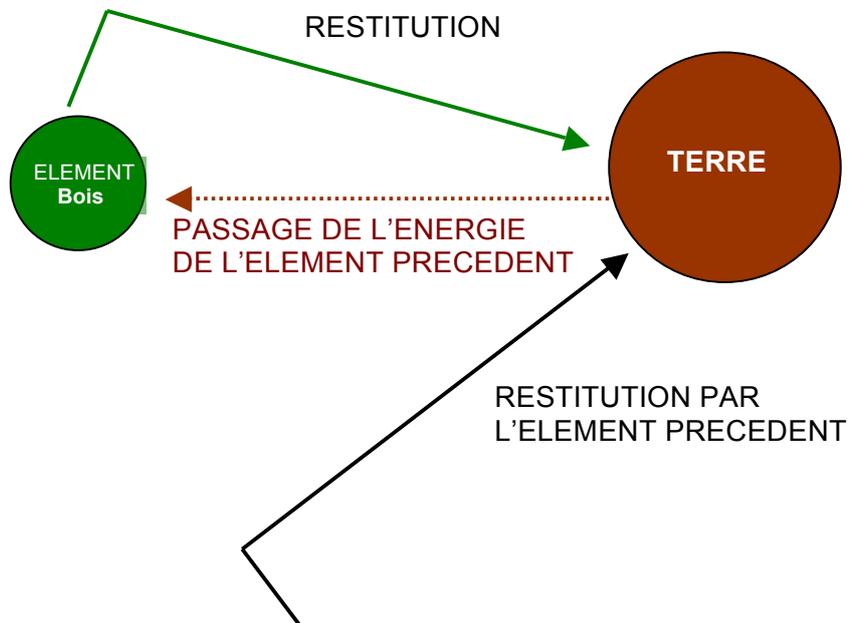
📖 *Ne vous étonnez pas, selon les ouvrages de trouver 72 ou 73 jours pour déterminer la période saisonnière.*

RESTITUTION DES ENERGIES EN FIN DE SAISON

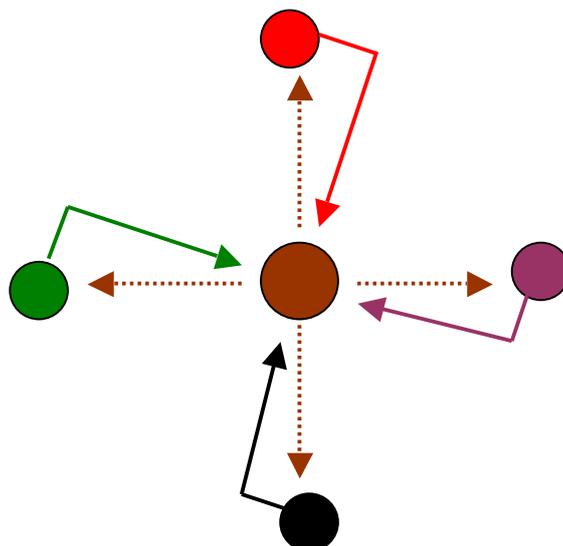

MOUVEMENT DES ENERGIES SAISONNIERES PAR RAPPORT AU CENTRE

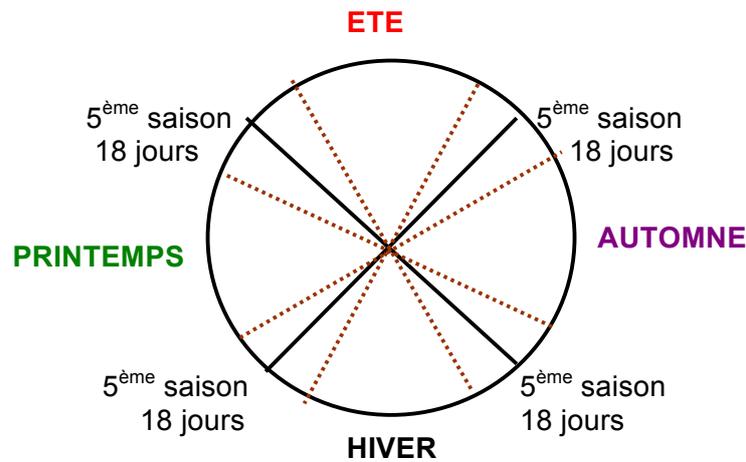
Exemple au Bois

SCHEMA GENERAL DU PASSAGE ENERGETIQUE D'UNE SAISON A L'AUTRE

PERIODES DE TRANSITION INTER-SAISONNIERES

- 4 FOIS 18 JOURS = 72 JOURS
- 4 SAISONS + 1 INTER SAISON (4 x 18) = (4 x 73) + (4 x 18) = 364
- IL MANQUE UN JOUR - UNE INTER SAISON EST DONC DE 18 JOURS $\frac{1}{4}$

La période Terre

La Terre est le pôle central vers lequel l'énergie revient sans cesse en vue de ses mutations.

Le même phénomène se produit exactement à l'identique dans l'organisme humain.

Lorsque la saison s'installe, l'élément se charge de son énergie et devient le plus puissant, énergétiquement donc, de tous les éléments.

Le même phénomène se produit dans les organismes vivants et dans les organes de l'être humain.

En dehors de ces périodes inter-saisonnières, au cours desquelles la rate reçoit l'énergie rendue par l'organe qui la détenait pendant sa propre saison, elle possède une période d'activité propre.

La rate est dite « constante » tout au long de l'année.

L'intensité énergétique de la Terre, comme celle de la rate, ne subit pas de variation notable par rapport aux saisons qui passent. Mais lors de sa période individuelle, elle entre dans une phase particulière d'activité pour sa propre activité. Les végétaux régénèrent la Terre en lui transmettant, par leurs racines et la sève élaborée, l'énergie du Ciel qu'ils synthétisent par leurs feuilles et leurs fleurs.

Cette période correspond à la fin de l'été et dure 1 mois complet de 30 jours.

Ce mois vient se calquer sur les derniers 30 jours d'activité de l'élément Feu et de l'été. Ce mois, correspond à la fois à une activité Feu et Terre, cœur et rate.

La période de 18 jours est une période annexe qui vient se surajouter.

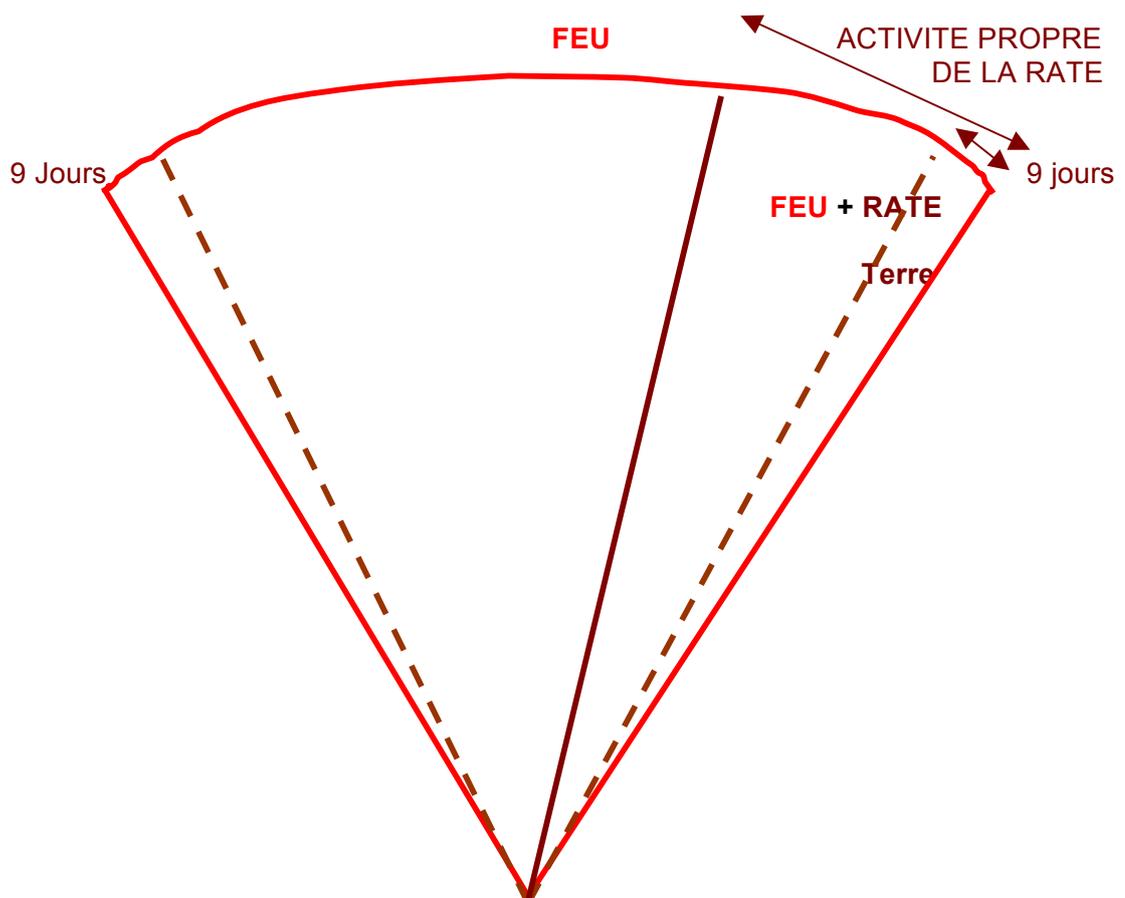
En fin d'été, on se trouve en présence de :

- 1) l'activité Feu qui se termine,
- 2) l'activité Terre durant les 30 derniers jours correspondant à la physiologie propre de la Terre et de la rate,
- 3) l'activité de la 5ème saison qui correspond à l'autre activité de la Terre et de la rate pour adapter l'énergie reçue du Feu afin de la transformer pour la transmettre au Métal. Cette activité dure 9 jours à la fin de l'ensemble des 2 périodes précédentes.

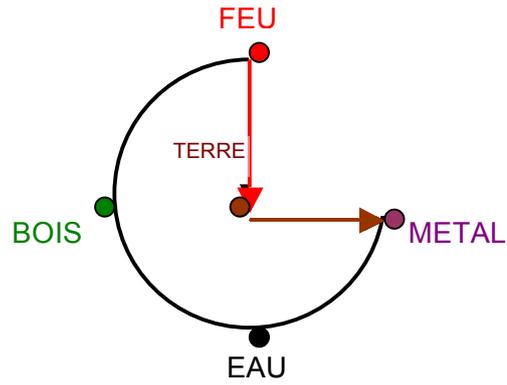
Il s'agit donc d'une **double activité de la Terre et de la rate** :

- **une activité organique propre, indépendante des autres éléments**, dans le cadre du fonctionnement des Trois Foyers,
- **une activité dépendante des autres éléments** dans le cadre de la transmission énergétique saisonnière.

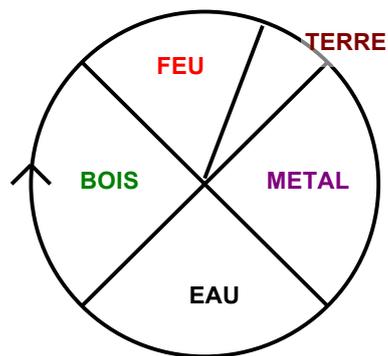
ELEMENT FEU : ACTIVITE SAISONNIERE

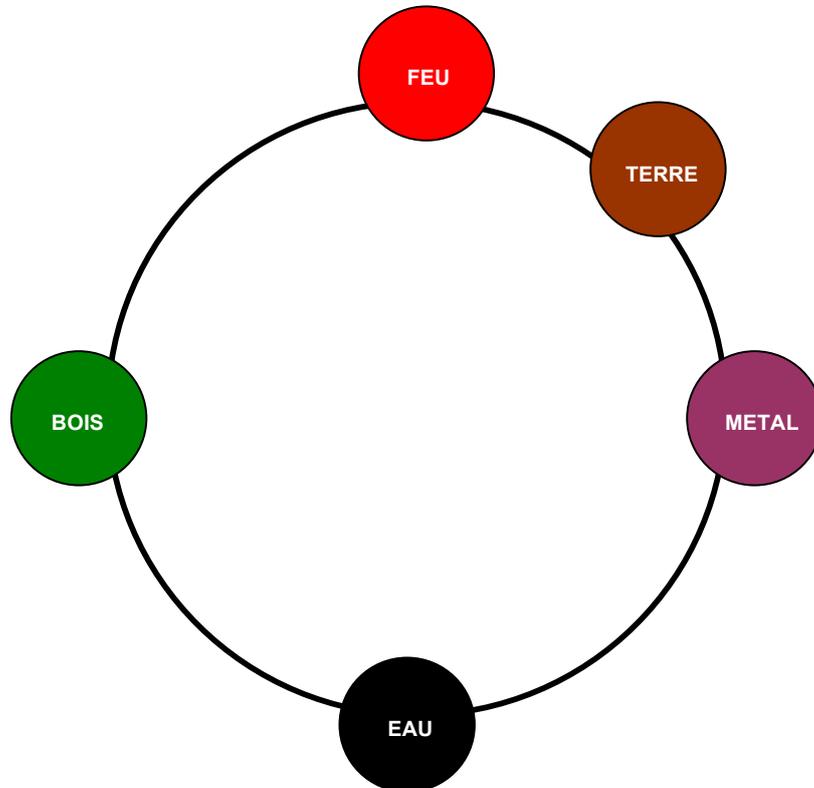
Cette position particulière de l'activité de la rate – Terre en fin d'été conduit au schéma suivant :

Duquel nous tirons le suivant :

Ce que l'on transcrit sur le schéma suivant du mouvement global et complet des 5 Eléments.

	BOIS	FEU	TERRE	MÉTAL	EAU	Applications
ESPRIT	TISANES	MOXAS	DIETÉTIQUE	AIGUILLES	HYDRO	5
	JUPITER	MARS	SATURNE	VENUS	MERCURE	5 PLANÈTES
	ROUN	CHEN	I	PRO	TCHE	5 PSYCHISMES
	CHARITE	RITE	FIDÉLITE	JUSTICE	SAGESSE	5 VERTUS
	TSIUÉ YIN	CHAO YIN	TAÉ YIN	YANG MING	TAÉ YANG	12 MÉRIDIENS
5 RELATI	PARLER	ERUCTER	DEGLUTIR	TOUSSER	BAILLER	5 EXPRESSIONS
	FORTE	RIRE	MONOCORDE	GEIGNARDE	SOUPIRS	5 VOIX
	COLERE	JOIE	SOUCIS	CHAGRIN	PEUR	5 SENTIMENTS
	MARCHE	COURSE	ASSIS	ALLONGE	DEBOUT	5 POSITIONS
	SANG	PSYCHISME	LES CHAIRS	ENERGIE	VOLONTE	5 MINISTÈRES
NUTRITION	MILLET	BLE	MAIS	AVOINE	POIS, SOJA	5 CÉRÉALES
	MOUTON	VOLAILE	BŒUF	CHEVAL	PORC	5 VIANDES
	VERT, BLEU	ROUGE	JAUNE	BLANC	NOIR	5 COULEURS
	CORNU	LEGER	KONG	CHAO	PLUMEUX	5 SONS
	RANCE	BRULE	PARFUME	ACRE, CHAIR	POURRI	5 ODEURS
	ACIDE	AMER	DOUX	PIQUANT	SALE	5 SAVEURS
	VUE	PAROLE GOUT GLOBAL	TOUCHER DISTINCTION DES GOUTS	SENSIBILITE PEAU, TACT ODORAT	OUIE	5 SENS
ORGANISME Cristallisation dans l'Homme	LARMES	SUEUR	SALIVE	MUCOSITE	URINE	5 LIQUIDES
	YEUX	LANGUE	BOUCHE	NEZ	OREILLE	5 ORGANES
	ONGLES	SANG	LEVRES	PEAU	OS	5 EXPANSIONS
	LIGAMENTS TENDONS MUSCLES NERFS APONEVROSES VEINES	ARTERES	CHAIR MUQUEUSES	POILS	CHEVEUX SYSTEME NERVEUX	5 TISSUS
	VESICULE BILIAIRE SYSTEME VASCULAIRE	SYSTEME VASCULAIRE		SYSTEME VASCULAIRE	CERVEAU MOELLES EPINIÈRE et OSSEUSE UTERUS SYSTEME VASCULAIRE	ENTRAILLES CURIEUSES ou EXTRAORDINNAIRES
	VESICULE	INTESTIN	ESTOMAC	GROS	VESSIE	5 FOU
	FOIE	CŒUR	RATE	POUMON	REIN	5 TSANG
NATURE Evolutions	MATIN	MIDI	REPAS	SOIR	NUIT	5 MOMENTS
	BOIS	FEU	TERRE	MÉTAL	EAU	5 SUBSTANCES
	NAISSANCE	CROISSANCE	MATURITE	DECLIN	MORT	5 MOUVEMENTS
	FONG-VENT	CHAUD	HUMIDITE	SEC-FRAIS	FROID	5 CLIMATS
	PRINTEMPS	ETE	5 ^{ème} SAISON	AUTOMNE	HIVER	5 SAISONS
	EST	SUD	CENTRE	OUEST	NORD	5 OREINTS

LE CYCLE KO – LA TEMPERANCE

Le cycle Tcheng est donc un cycle uniquement destiné à la transmission de l'énergie des saisons et des organes. Il est le cycle nutritionnel.

Cependant, aucune intelligence particulière n'est intégrée dans cette transmission et l'on peut observer des abus ou des carences sans que Tcheng ne soit capable d'y remédier par lui-même.

- Un élément peut donner abusivement en se déversant dans son fils tout autant qu'il peut conserver son énergie.
- Un fils peut abusivement absorber l'énergie de sa mère en l'épuisant autant qu'il peut la refuser.

Cela se passe exactement comme les relations affectives et d'autorité entre les parents et les enfants d'une famille.

LA PHYSIOLOGIE DU CYCLE KO

Pour que le déroulement du cycle des 5 éléments fonctionne harmonieusement, l'équilibre et la bonne transmission mère / fils, doit-être constamment surveillée et entretenue. C'est la fonction **physiologique** du cycle Ko.

Mr Laville-Méry disait en séminaire :

« Le cycle Ko est comme la représentation du pharaon avec le fléau et la crosse de berger croisés sur sa poitrine. Le fléau (ou le fouet) pour activer le paresseux et la crosse pour ramener dans le troupeau la brebis égarée. »

ATTENTION !

Nous avons bien dit **physiologique**.

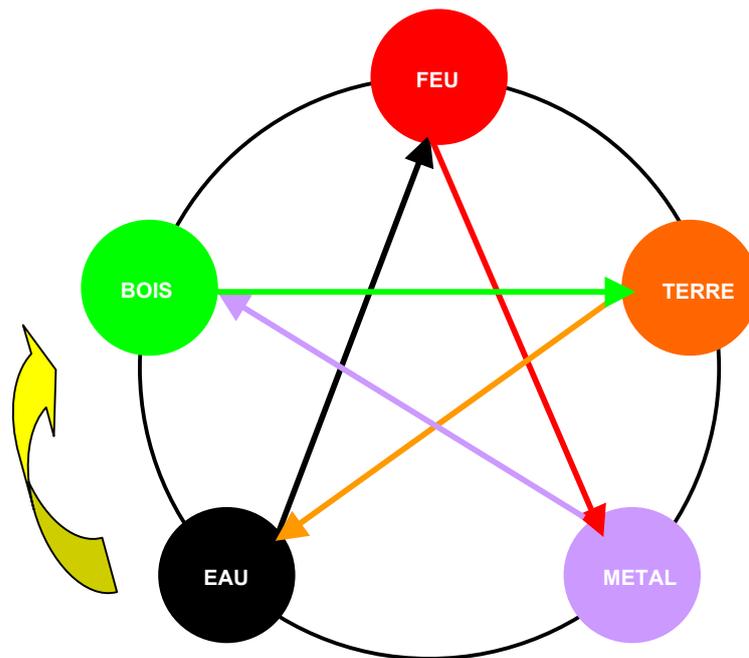
Le cycle Ko est un cycle normal et indispensable destiné à entretenir la régularité de l'énergie dans sa circulation Tcheng.

Or, les premières traductions ont transcrit le cycle Ko par : **cycle de destruction**.

En effet, lorsque ce cycle se dérègle, il peut devenir destructeur de l'équilibre des éléments. Les traducteurs n'ont pas étudié sa physiologie et n'en ont retenu que cette idée pathologique et négative. C'est regrettable et handicape lourdement la thérapie d'un praticien.

Depuis, cette idée s'est profondément enracinée et est persistante dans l'esprit de beaucoup d'auteurs. Elle reste très largement répandue parmi les praticiens qui colportent encore aujourd'hui cette erreur par ignorance du rôle physiologique de Ko.

LE MECANISME DU CYCLE KO

Vous voyez pourquoi la disposition équilibrée des 5 éléments avec la position de la Terre valant une saison entière permet d'imager à la fois l'entité de la Terre et l'équilibre parfait du cycle Ko.

L'étoile à 5 branches en est l'emblème.

L'action de domination

Le rôle et le principe du cycle Ko est de **contrôler les activités énergétiques d'un élément petit-fils par sa « grand-mère »**. Ce cycle est dit de **tempérance** ou, parfois, **d'assistance**, car il surveille en permanence tous les éléments afin d'en activer ou freiner la fonction.

- 4) Assistance car l'élément qui domine son petit-fils dans le cycle Ko est là pour :
 - ❖ **Assister, aider par une dynamisation**, activation celui-ci lorsqu'il s'affaiblit ou fonctionne de manière insuffisante. **Ko contrôle le vide.**
 - ❖ **Freiner son petit-fils** lorsqu'il a trop d'énergie ou fait preuve d'un excès de sa fonction. **Ko contrôle la plénitude.**
- 5) En même temps, il subit le contrôle de sa grand-mère (la mère de sa mère sur le cercle) afin de ne pas être, lui-même, **abusif ou insuffisant** dans son travail

Au même instant et simultanément, **chaque élément contrôle son « petit-fils » et est contrôlé en même temps par sa grand-mère.**

- La physiologie du cycle Ko est un **contrôle mutuel des éléments entre-eux.**
- **Il agit en permanence et sans interruption** afin d'éviter tout déséquilibre dans la régularité de la transmission de l'énergie dans le cycle Tchong.

De cette physiologie, nous dégageons une idée majeure à savoir que **le cycle Ko est doué d'une véritable intelligence.**

Dans l'aspect nutritionnel du cycle Tchong, nous avons pu voir qu'il n'y a qu'une activité sans intelligence et sans discernement. Ici, avec le cycle Ko, **chaque élément est doué d'une capacité à discerner le bon fonctionnement de son petit-fils et de remédier à son déséquilibre.**

La nature de cette intelligence, de même que son origine, sont inconnues. Il semble que ce soit toujours l'énergie iong qui soit l'énergie active.

Aussi, faut-il considérer que **iong est douée de multiples fonctions qui dépassent la simple nutrition** et se manifestent opportunément selon les différents niveaux des structures énergétiques de l'organisme.

Les limites de la norme

- Les énergies des éléments subissent **des variations permanentes d'intensité et de qualité**.
 - ❖ Ils subissent des variations comme celles décrites avec le Yin / Yang.
 - ❖ **L'énergie de chaque élément ne doit jamais être trop forte ni trop faible.**
- **Au-delà et en deçà de la norme**, les limites du supportable sont dépassées et le déséquilibre énergétique s'installe.
 - ❖ Le cycle Tchong est dérégulé, souvent bloqué.
- Ko est le cycle de surveillance destiné à **obliger les éléments à être toujours dans les limites de la norme physiologique** de l'énergie.
 - ❖ Tant que les énergies restent dans les limites du supportable, comme pour le Yin / Yang, le cycle Ko est bien celui de la tempérance ou de l'activation mais jamais un cycle de destruction.

Enoncé de la loi du cycle Ko

Loi passive

Cet énoncé suit la direction inverse des flèches de l'étoile à 5 branches. Il s'applique lorsque les éléments sont faibles et sont trop dominés.

Le HONG FAN cite :

« Le premier élément constitué fut l'Eau. En se retirant, elle laissa place à la Terre. La Terre se couvrit de végétation et le Bois apparut. Celui-ci put être fendu et taillé par le Métal obtenu par la fusion du minerai. Le Feu fond le Métal. Pour éteindre le Feu, il faut verser de l'Eau, etc... »

Loi active

Cet énoncé suit la **direction normale des flèches** de l'étoile à 5 branches. Il s'applique lorsque **les éléments sont forts et dominant trop**.

« L'Eau éteint le Feu, le Feu fond le Métal, le Métal fend le Bois, le Bois appauvrit la Terre, la Terre absorbe l'Eau. »

L'on voit qu'il s'agit d'un **affaiblissement mutuel des éléments entre-eux**. Cependant, **il ne s'agit pas d'un affaiblissement permanent mais d'un contrôle permanent dont l'intensité fluctue en fonction des nécessités**.

6) Lorsqu'un élément devient trop fort :

- ❖ le cycle Ko de tempérance par la grand-mère s'enclenche,
- ❖ en conséquence, le niveau d'énergie s'affaiblit et revient à la norme,
- ❖ **le cycle Ko cesse aussitôt.**

7) Lorsqu'un élément devient **trop faible** :

- ❖ le cycle Ko d'assistance s'enclenche,
- ❖ le niveau d'énergie s'accroît dans l'élément faible sous l'effet de la stimulation par la grand-mère et revient à la norme,
- ❖ **le cycle Ko cesse aussitôt.**

Ainsi, le cycle Ko met en jeu deux éléments dans **une relation d'assistance mutuelle.**

- ❖ Bois contrôle la Terre,
- ❖ Terre contrôle l'Eau,
- ❖ Eau contrôle le Feu,
- ❖ Feu contrôle le Métal,
- ❖ Métal contrôle le Bois.

ACTIVITE SIMULTANEE TCHENG ET KO

L'activité incessante de ces deux cycles maintient la régularité énergétique. Le dérèglement de l'un d'eux engendre un trouble énergétique secondaire sur l'autre, le primaire étant le 1er cycle dérégulé.

Ce système étant en rapport avec les énergies externes des saisons, les cycles Ko et Tcheng sont régulés par le temps qui passe, assurant la correspondance d'un élément avec sa saison, et le temps qu'il fait, son climat, assurant la correspondance des qualités saisonnières des énergies avec les éléments. Ce dernier devant être en rapport avec la saison en cours et son climat normal sous peine de dérèglement.

Le climat normal d'une saison est l'aspect externe Yang qui donne à l'élément son énergie = son mouvement.

La simultanéité de ces deux cycles, engendrement et tempérance, permet l'entretien de la vie par la régularité harmonieuse des cinq éléments 🙌.

🙌 *Nous rappelons que le Yin et le Yang sont des activités énergétiques produisant les phénomènes d'activation et freinage de toutes les fonctions.*

L'absence d'efficacité de l'un des cycles entraîne la suspension de l'engendrement du cycle Tcheng ou le déséquilibre, par domination, d'un des éléments dans le cycle Ko.

➤ Chaque élément a une fonction simultanée et permanente de :

- ❖ succession à sa mère - le fils doit monter sur le trône après l'Empereur, son père – ici nommé « la mère »),
- ❖ Empereur – il doit-être le plus puissant des 5 éléments durant sa saison,
- ❖ engendrement de l'énergie de son fils - le futur Empereur,
- ❖ soumission à l'autorité naturelle et bienveillante de sa grand-mère,
- ❖ domination naturelle et bienveillante envers son petit-fils.

Chaque élément a 5 fonctions et se trouve dans 5 situations. Son potentiel d'énergie est destiné à lui permettre de les assumer.

Chaque être humain doit ainsi tenir 5 rôles. Dans le couple, par exemple :

- ❖ La femme, par rapport à l'homme (mari ou non), doit-être :
 - ◆ sa mère,
 - ◆ sa fille,
 - ◆ sa conjointe (épouse),
 - ◆ son amie,
 - ◆ sa maîtresse.
- ❖ L'homme, par rapport à la femme (épouse ou non), doit-être :
 - ◆ son père,
 - ◆ Son fils,
 - ◆ son conjoint (époux),
 - ◆ son ami,
 - ◆ son amant.

Chacun de ces rôles étant " joué " au juste moment selon la situation de l'instant qui les relie, mais jamais plusieurs rôles en même temps, ni toujours le même.

Les fluctuations saisonnières en plénitude et vide (physiologiques) sont destinées à maintenir la régularité du cycle Tcheng sous l'autorité éclairée du cycle Ko.

Toutes ces fonctions s'exercent simultanément mais également alternativement. La circulation de l'énergie se poursuit sans interruption dans l'harmonie fondée sur l'équilibre.

Ce système est **une véritable mécanique de précision d'une extrême rigueur**, qui lui donne sa parfaite efficacité.

- ❖ **L'engendrement** évite qu'un élément ne conserve de façon abusive trop d'énergie. Cela le rendrait destructeur envers d'autres éléments.
- ❖ **La tempérance** limite cette augmentation énergétique dans un élément en exerçant un contrôle permanent.
- ❖ **Plusieurs éléments** ne peuvent avoir plus d'énergie que les autres en même temps ; la tempérance du cycle Ko est là pour y veiller.
- ❖ Dans ce mécanisme, chaque élément agit sur son petit-fils de sorte à protéger sa propre mère.

exemple

Le froid de l'Eau contrôle la chaleur du Feu. Un excès de cette chaleur nuirait à l'équilibre du climat intérieur en attaquant les poumons du Métal. Les reins – Eau contrôlent l'activité du cœur - Feu. Ce faisant, l'Eau = fils du Métal, assure la protection de sa mère (Métal).

LA COUR IMPERIALE

Jusqu'ici, nous avons volontairement évité d'utiliser les noms classiquement attribués à chacun des éléments lors d'un cliché précis, à une saison prise comme exemple.

Ceci est voulu pour vous imprégner des images et idées de mère, fils, grand-mère, petit-fils. L'esprit doit en être parfaitement imprégné car l'analyse des 5 éléments est une gymnastique permanente dans laquelle il faut passer rapidement d'un cliché à un autre.

Jongler avec la visualisation

➤ Un exercice simple consiste à visualiser tout de suite les rapports entre les éléments.

Prenez avec vous un schéma pour commencer, puis refaite l'exercice sans schéma. Amusez-vous bien

- ❖ Le fils du petit-fils d'un élément est la grand-mère de celui-ci.
- ❖ Le fils du petit-fils de l'élément de départ est la mère du petit-fils du petit-fils de l'élément de départ.
- ❖ Son fils est la mère de son petit-fils.
- ❖ Alors que sa mère est le petit-fils de son petit-fils ou le fils du fils de son petit-fils.
- ❖ Il est lui-même le petit-fils du fils de son petit-fils. Etc.
- Prenons pour exemple le Bois comme élément considéré, élément de départ.
 - ❖ Le fils du petit-fils (Terre) du Bois est le Métal, fils de la Terre (petit-fils du Bois). Le Métal est bien la grand-mère du Bois ... OK ?
 - ❖ Le fils (Métal) du petit-fils (Terre) du Bois est la mère du petit-fils (Eau) du petit-fils (Terre) de l'élément de départ (Bois).
 - ❖ Son fils (Feu) est la mère de son petit-fils (Terre).
 - ❖ La mère (Eau) de l'élément de départ (Bois) est le petit-fils (Eau) de son petit-fils (Terre) ou le fils (Eau) du fils (Métal) de son petit-fils (Terre).
 - ❖ Il (Bois) est lui-même le petit-fils du fils (Métal) de son petit-fils (Terre).

Bon courage et pourtant cela doit-être facile au bout de quelques minutes. Entraînez-vous.

Une fois ceci fait refaites vous-même l'exercice en changeant l'élément de départ et recommencer tout.

L'ordre à la cour impériale

Depuis la plus haute antiquité, les Chinois ont imité l'Ordre universel dans les structures de leur état. Ils ont attribué aux 5 éléments des noms, places, rôles et fonctions à **l'image des principaux acteurs de la vie impériale**.

Ainsi, chaque élément porte un nom précis qui permet de s'y retrouver clairement.

La référence est toujours prise à partir de l'ordre installé au cours d'une saison.

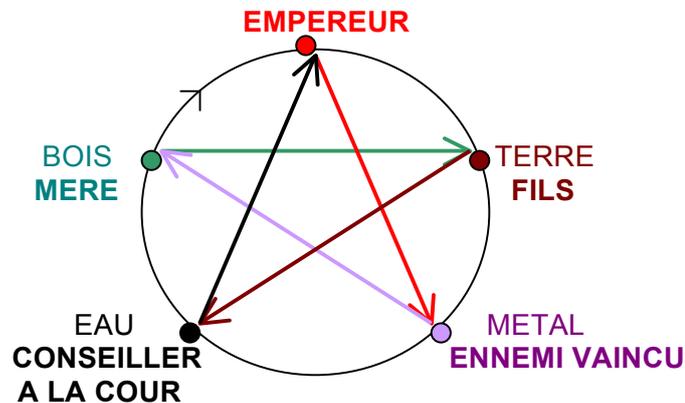

*Nous prendrons comme **référence ci-dessous la saison été.***

- **L'élément correspondant à l'énergie de la saison est l'Empereur.** Ici, c'est le **Feu**.
 - ❖ Il succède à l'Empereur de la saison précédente, le Bois au printemps.
 - ❖ Il est le plus puissant de tous.
- **L'élément fils est le Fils.** Ici, la **Terre**.
 - ❖ Il est appelé à être le futur Empereur.
 - ❖ Il est vigoureux.
- **L'élément mère de l'Empereur est sa Mère.** Ici, le **Bois**.
 - ❖ **Elle est faible et tranquille, sans activité car elle vient d'accoucher** de lui au changement de saison. Elle l'a enfanté et allaité.
 - ❖ Elle était elle-même l'Empereur de la saison précédente.
- **L'élément petit-fils est l'Ennemi vaincu.** Ici, le **Métal**.
 - ❖ Il représente les barbares vivant au-delà des frontières de l'empire, mais soumis militairement.
 - ❖ **Il est dominé par l'Empereur mais toujours dans l'honneur** = en le respectant, c'est-à-dire **sans le détruire ni l'opprimer**.
 - ❖ Pour qu'il y ait une autorité (impériale), **il faut une dissidence** (barbares). C'est l'équilibre Yin / Yang que nécessite l'opposition féconde.
 - ❖ Leur Chef recevait toujours un titre et était reçu à la cour impériale comme un notable tout en se plaçant à la distance requise de l'Empereur en raison de son rang inférieur.
 - ❖ Il est affaibli car soumis.
- L'Empereur reçoit **les avis éclairés de sa grand-mère**, son **Conseiller à la cour**. Ici, l'**Eau**.
 - ❖ Son rôle est donc **d'éclairer l'Empereur** sur les affaires de l'état afin de bien le gérer mais, aussi, de **tempérer ses ardeurs totalitaires**.
 - ❖ Elle est résistante.

Exemple de l'été :

FEU

Hierarchie et puissance à la cour impériale

La hiérarchie à la cour

- L'Ordre règne lorsque **chacun joue son rôle avec exactitude**. Aucun ne doit en sortir. Tous ont un rang à tenir.
- Si l'un d'eux en sort, **l'harmonie des 5 éléments est rompue par perte de l'équilibre** qui gère les relations.
 - ❖ **La mère**, reine douairière, ne doit pas intervenir dans les affaires de l'état ni le fonctionnement des 5 éléments.
 - ❖ **L'Empereur** doit exercer son autorité sans faiblesse ni despotisme (cycle Ko ou Raé).
 - ❖ **Le fils** doit attendre son moment sans supplanter son père ni devancer son temps de règne.
 - ❖ **L'ennemi vaincu** doit rester soumis sans se rebeller (cycle Raé).
 - ❖ **Le conseiller à la cour** doit se contenter de son rôle secondaire et ne pas diriger l'empire à la place de l'Empereur (cycle Ko).

Tout ceci engendre les règles de **l'étiquette de l'empire** 🙌.

Vous trouverez tous les détails précis dans Granet « La Pensée chinoise » et dans Confucius « Les quatre livres ».

L'évolution saisonnière

Nous avons vu que **chaque saison émet une énergie spécifique** qui renforce préférentiellement un élément. **L'organe de cet élément est le seul apte à synthétiser cette énergie**, ce qui le renforce sélectivement par rapport aux autres éléments et organes.

L'organe de l'élément correspondant à la saison est l'Empereur. Il est donc puissant. Mais les saisons changent, la hiérarchie impériale également en conformité avec l'évolution.

Tout se passe comme dans une dynastie lorsqu'un fils succède à son père sur le trône. Ainsi, un Empereur a succédé au précédent Empereur, son père. Son propre fils lui succédera et deviendra Empereur à son tour.

- Tout ceci est **conforme au cycle Tcheng et se réalise grâce au cycle Ko physiologique**.
- Mais dans le cadre d'un **cycle Ko pathologique**, il y a **renversement de l'Empereur** par un autre élément. Une dynastie renverse et remplace l'ancienne.

Tous les rôles décrits ci-dessus sont **propres à une saison et ont le caractère provisoire** de la durée de celle-ci.

A chaque changement de saison, l'ordre hiérarchique se décale d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre ; tous les noms utilisés se décalent de même. Les éléments changent de nom et prennent celui de leur mère.

- ❖ Le fils devient Empereur,
- ❖ L'Empereur devient la mère,
- ❖ L'ennemi devient le conseiller,
- ❖ Etc.

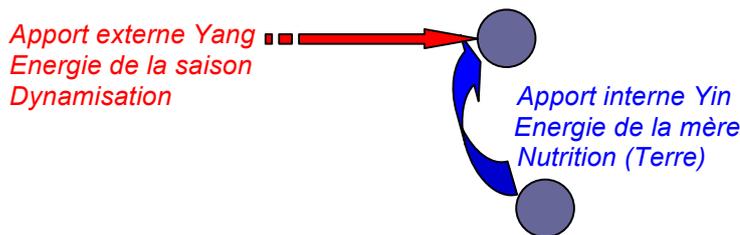
Vous noterez que **les noms masculins l'emportent largement**. Pourtant, dans ce système des 5 éléments **l'on parle toujours de la « mère » d'un élément, jamais de son père**. Cela vient du phénomène d'engendrement issu d'une fonction Yin car **la mère donne la vie et son énergie apporte la puissance vitale et d'activité**.

Dans les 5 éléments, seuls les organes – tsang, Yin, sont importants car ils se transmettent la vie comme seules les mères le font.

C'est pourquoi, afin d'exercer leur activité, ils ont besoin de l'énergie extérieure, Yang puisque externe.

Ainsi, lorsqu'une énergie saisonnière est déficiente, l'on est certain que l'organe Empereur est, sans doute plein d'énergie Yin, issue de sa mère, mais vide d'énergie Yang externe puisée dans la saison.

Inversement, si la mère était vide d'énergie, l'Empereur est vide de Yin mais peut être plein de Yang si l'énergie de la saison est forte.

La puissance à la cour

Le rapport hiérarchique entre tous les protagonistes est uniquement **dépendant de leur puissance énergétique**.

Celle-ci est conditionnée par les 5 éléments, dans le cadre des énergies saisonnières et des périodes de la journée, à **l'énergie du moment**.

Chaque élément, en plus de son rôle à la cour, possède une puissance énergétique relative à la hiérarchie en place.

Cette puissance doit-être parfaitement respectée conformément à l'ordre hiérarchique du moment saisonnier pour assurer l'équilibre et l'harmonie des 5 éléments durant la saison en cours.

Ce critère est essentiel au bon déroulement de l'évolution des énergies annuelles et à l'entretien de la vie.

Notre exemple est l'été. La saison débute 45 jours avant son solstice, soit vers le 5 mai.

L'énergie de la saison renforce **l'élément Feu et son organe, le cœur**.

Au cours de cette saison chaque élément ou organe possède une puissance énergétique précise par rapport à celle de l'Empereur. son **respect entretient l'ordre parmi les 5 éléments** selon la fonction de chacun.

Chaque élément et organe doit-être :

- ❖ **L'Empereur**, ici le Feu, est **le plus fort de tous**. Son énergie domine toutes les autres. Il règne. Le cœur est le plus puissant.
- ❖ **Sa mère**, ici le Bois, vient de l'enfanter ; elle est **faible et inactive**, c'est-à-dire sans influence sur les affaires de l'empire. Le foie est faible.
- ❖ **Son fils** est appelé à lui succéder. Ici, c'est la Terre ; elle est **vigoureuse** mais moins forte que l'Empereur et plus forte que l'ennemi et le conseiller. La rate est vigoureuse.
- ❖ **L'ennemi vaincu** est un adversaire **puissant mais soumis** ; il est fort mais inférieur à l'Empereur et à son fils. Le poumon est faible.
- ❖ **Le conseiller à la cour** doit avoir une certaine autorité pour empêcher l'Empereur de devenir un despote. Cependant, il ne doit pas être trop fort. **Actif mais obéissant à l'autorité**. Le rein est énergique.

En résumé, en été :

- ❖ Empereur = Feu - cœur → puissant,
- ❖ Mère = Bois - foie → faible,
- ❖ Fils = Terre – rate → vigoureux,
- ❖ Ennemi = Métal – poumon → faible,
- ❖ Conseiller = Eau – rein → énergique.

Si vous passez en 5ème saison, Terre, chaque élément et organe doit se décaler d'un cran :

- ❖ Empereur = Terre – rate → puissant,
- ❖ Mère = Feu - cœur → faible,
- ❖ Fils = Métal – poumon → vigoureux,
- ❖ Ennemi = Eau – rein → faible,
- ❖ Conseiller = Bois – foie → énergique.

Etc.

Transmission de l'énergie

Ainsi, dans la loi de l'engendrement **c'est le Yin qui engendre le Yin**, d'un organe à un autre organe.

L'organe est la racine de l'énergie d'un élément.

Chaque élément développe, à partir de l'énergie tsing thésaurisée par l'organe, **une activité fonctionnelle organique** et des manifestations / **comportements sentimentaux et psychiques** spécifiques à chacun.

ATTENTION !

Cependant, certains ont cru que la même loi s'appliquait au Yang d'un élément qui aurait, lui aussi, engendré le Yang de l'élément suivant, le fou d'un élément engendrant l'énergie du fou de l'élément fils.

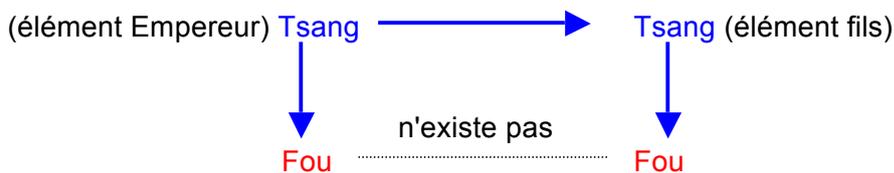
Cette croyance provient d'une confusion avec la physiologie des fou dans l'activité fonctionnelle des trois foyers.

- Au nombre de 6, **les fou ne peuvent pas entrer en ligne de compte dans la transmission de l'énergie au sein des 5 éléments.** Il y a antinomie entre les nombres 5 et 6.
- Dans chaque élément, la loi du Yin / Yang s'applique pleinement : " **le Yin nourrit le Yang** ".

A partir de la loi suivante :

« Les tsang se transmettent l'énergie de mère à fils sans jamais la garder pour eux ni la laisser s'écouler au-dehors »,

l'on déduit que le tsang d'un élément apporte à son fou couplé l'énergie de son activité puis nourrit le tsang de l'élément fils lequel va nourrir son propre fou couplé. Il n'y a pas de transmission de fou au fils fou.

Il y a une différence physiologique fondamentale, que nous étudierons, dans l'activité des tsang et des fou selon leur fonction dans les 5 éléments ou les trois foyers.

En préliminaire au cours de 2ème année signalons, pour vous éclairer un peu, que les fou reçoivent l'énergie iong nutritionnelle du **circuit général**, qui n'a rien à voir avec l'énergie des **saisons**, pour l'adapter et la transmettre à leur tsang couplé. Ils sont les **Ouvriers**, les **Ateliers** au service des tsang qui, eux, sont les **Trésors** qui capitalisent, thésaurisent, l'essence de l'énergie (tsing).

So Ouenn cite au chapitre 2 :

.... L'énergie ne doit jamais être dispersée... Les organes doivent toujours être pleins de cette énergie, tout en remplissant leur rôle. Les 6 entrailles transforment et transportent l'énergie ; elles ne doivent pas la conserver. »

Dans le cycle d'engendrement, **l'énergie nourricière doit toujours venir de l'arrière**, de la Mère, dans ce cas elle est bénéfique et profite à l'élément qui la reçoit.

Elle ne doit pas provenir directement par le cycle Ko, sauf si cela est « physiologique » pour tempérer ou assister un élément.

Si l'énergie provenant du cycle Ko est une énergie nocive, perverse, par un problème climatique, cela entraîne un trouble majeur car cette perversité peut gagner tous les organes et se mêler à l'énergie générale.

LES 5 ELEMENTS FONCTIONNELS

Avant de terminer l'étude de la physiologie des 5 mouvements animant les 5 éléments, il convient de préciser que dans la tradition chinoise il existe deux mécanismes de la « Terre ».

LA TERRE

La Terre Centre

La Terre, dite **centrale ou centre**, correspond à deux fonctions :

- **médiateur du plan horizontal**. Ce plan est l'espace, symboliquement carré, dans lequel vit l'être humain. **Son centre est le point où viennent s'appliquer les forces cardinales** terrestres provenant de l'est, du nord, de l'ouest et du sud et s'y réunissant.
- **intermédiaire entre le haut et le bas** recevant les :
 - ❖ **6 énergies du Ciel**, descendantes,
 - ❖ **5 énergies de la Terre**, forces géophysiques montantes, émanant des 5 substances matérielles constituant de la planète, « les 5 éléments ».

Sa fonction

Cette place confère à la Terre centre **une fonction transformatrice, organisatrice, répartitrice, et équilibrante** des substances et des énergies par sa position d'intermédiaire central où se mêlent les 6 énergies du Ciel et celles des 5 éléments.

Toutes doivent se réunir, se rejoindre, s'unir en se combinant, s'équilibrer et s'harmoniser en générant la vie par l'imbrication des substances corporelles (Terre) et de l'énergie vitalisante (Ciel).

La Terre est le centre d'application de forces :

- ❖ **centripètes**,
- ❖ **convergentes**,
- ❖ **contractives**.

Ce centre est un espace où la matière subit la force :

- ❖ **agrégative** du Yin, de la pesanteur,
- ❖ **cohésive** du Yang, de la pression.

Yang donne la cohésion des corps, Yin la densité des corps.

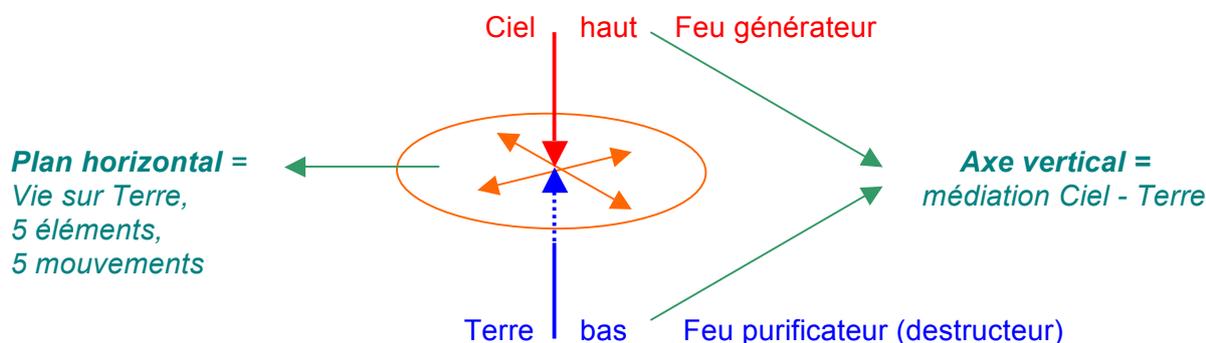
Il est simple d'observer comment il faut procéder pour obtenir une boule de neige ronde. Les mains doivent exercer une force centripète, toujours en opposition l'une à l'autre, et successivement dans les trois dimensions de l'espace :

- haut / bas ou zénith / nadir = **hauteur**,
- gauche / droite ou est / ouest = **largeur**,
- avant / arrière ou nord / sud = **profondeur**.

Ce sont **les 3 dimensions de l'espace** du monde physique engendrant le volume et toute géométrie liée à cette physique.

Nous retrouvons cette place centrale dans l'être humain au niveau du foyer moyen, le foyer digestif ainsi que dans les 5 éléments lorsqu'elle est représentée au centre du cercle signifiant la genèse de la vie 🙌.

🙌 Voir le polycopié V - tome 1 des 5 éléments Pages 32, 33. Cette position correspond également à la perfection de l'Ordre parfait initial. Voir, ci-après, le chapitre de l'âge d'or.

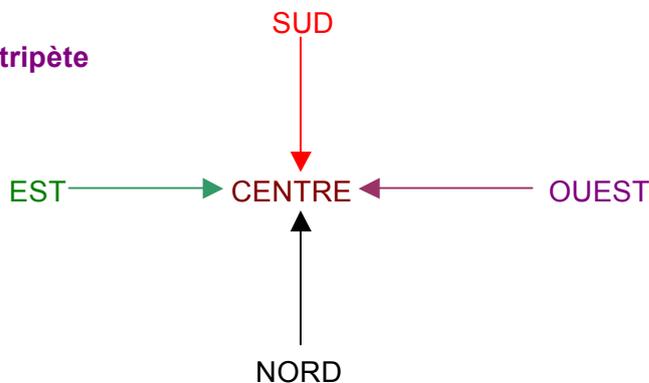
La Terre et les 5 éléments

La Terre au centre

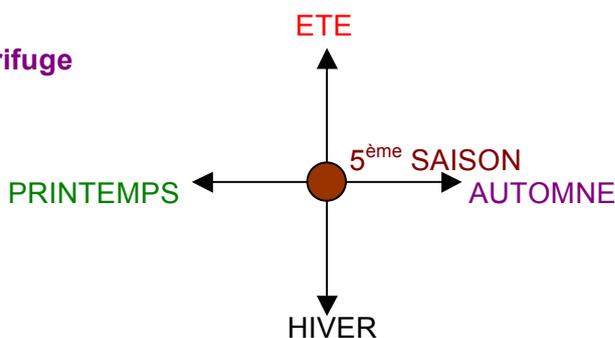
Ce point est le centre de :

- **concentration Yin** (de la terre) des forces centripètes, convergentes et compressives.
- **dissipation Yang** (de la Terre) des forces centrifuges, divergentes et expansives.

Structuration : **centripète**
Concentration

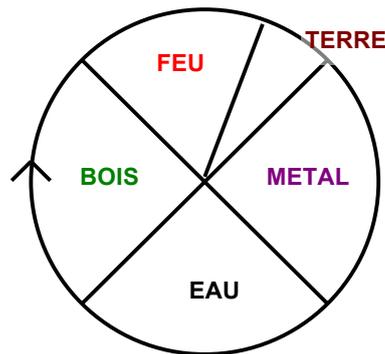

Répartition : **centrifuge**
Dispersion

La Terre excentrée

La position de la Terre, entre le Feu et le Métal correspond à une autre fonction de celle-ci, sa **fonction organique** propre en relation avec la vie terrestre et humaine en activité.

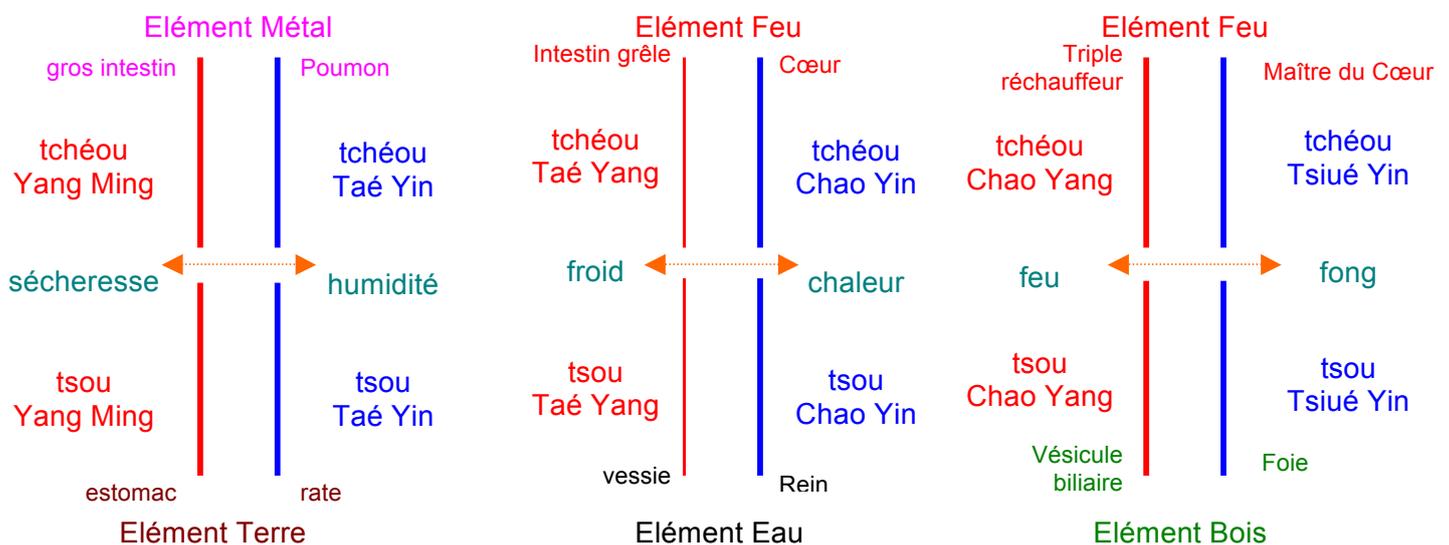
Ces deux mécanismes sont, bien sûr, complémentaires, étant la combinaison de la planète Terre, de son sous-sol à son noyau, avec la terre nourricière, l'humus de la surface du sol.

5 ELEMENTS ET 6 AXES ENERGETIQUES

Lors de l'examen d'un patient, un acupuncteur traditionnel doit **envisager simultanément la combinaison des fonctions énergétiques** des 5 éléments avec les 6 axes énergétiques et leur répercussion dans les 3 foyers par les organes et viscères associés.

Relations entre les 6 axes et les 5 éléments

 Schéma complémentaire au schéma final du polycopié IV tome 3 (Yin / Yang)

➤ La fonction énergétique d'un système énergétique correspond à l'équilibration de toutes les activités de l'Homme correspondantes à ce système.

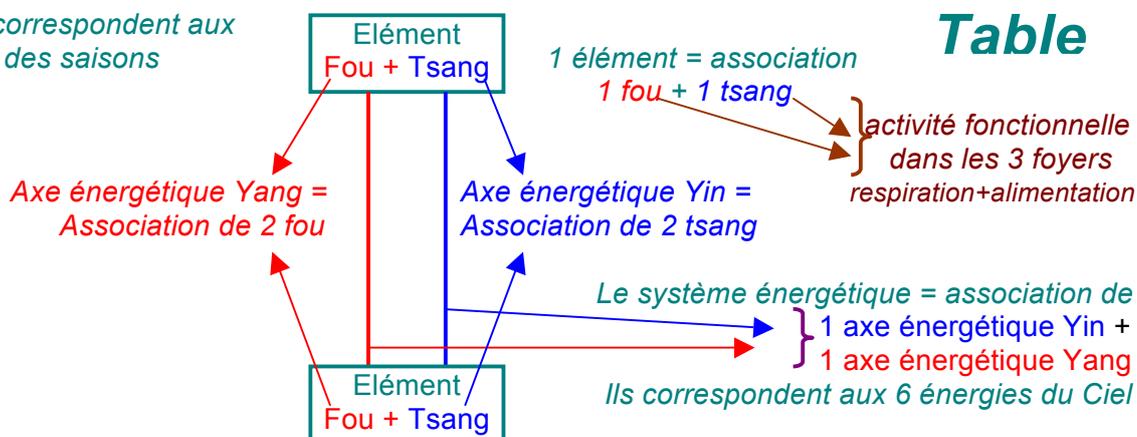
- ❖ Exemple : Taé Yang + Chao Yin constituent la fonction d'un système énergétique responsable, pour le 1er, de rafraîchir l'organisme et, pour le 2ème, de lui produire sa chaleur vitale.
- L'énergie de cette fonction est issue de celles des deux axes énergétiques formant ce système.

- **La fonction énergétique d'un axe énergétique** correspond à un ensemble d'activités à tous les plans (organique, affectif, psychique) de l'individu. Nous ne pouvons en dresser la liste pour chacun ; celles-ci se cumuleront au fur et à mesure de vos études.
 - ❖ Exemple : Taé Yang est la fonction responsable, parmi les autres, de régler les mouvements **d'agitation et de calme**, **l'ouverture ou la fermeture** de la peau, la **réception de toutes les énergies** / informations extérieures etc.
 - ❖ Cette énergie est issue de celle de l'axe énergétique formant ce système.
- Le système énergétique est composé de **deux axes énergétiques**.
 - ❖ Exemple : Taé Yang + Chao Yin forment un système énergétique.
- **L'axe énergétique** tient son énergie de **deux méridiens**.
 - ❖ Exemple : les méridiens TR + VB forment le Chao Yang.
- **Le méridien** reçoit son énergie de **l'organe** auquel il est rattaché.
 - ❖ Exemple : le méridien VB reçoit l'énergie du fou vésicule biliaire.
- **Le foyer** a une activité fonctionnelle (nutrition, respiration, reproduction, etc.) grâce à l'action conjuguée de plusieurs tsang et fou.
 - ❖ Exemple : le foyer moyen est le foyer digestif dont la fonction est assurée par l'activité du foie, de la vésicule biliaire, de l'estomac et de la rate / pancréas.
- **L'organe** a une activité fonctionnelle qui lui est propre.
 - ❖ Exemple : le poumon assure seul la fonction respiratoire. Par extrapolation de sa fonction, tous les mécanismes respiratoires dans le corps sont identiques et commandés par sa fonction (respiration cellulaire au travers de la membrane de la cellule, par exemple).
- **La cellule** a une vie et une activité fonctionnelle propre à elle-même :
 - **autonome et indépendante**, en tant qu'organisme vivant,
 - **de groupe**, dès l'instant qu'elle appartient à un groupe de cellules de structure identique et à fonction similaire (ex. les cellules hépatiques),
 - toutes les activités de sa vie et de sa fonction comprennent celles des trois foyers. Ainsi, **la cellule a une vie** respiratoire, circulatoire, alimentaire, reproductive, etc.

Système énergétique et éléments

Combinaison du 6 et du 5

Les 5 E correspondent aux énergies des saisons

Chaque système énergétique est en relation avec deux éléments par l'intermédiaire des deux tsang et deux fous qui sont la source de son énergie.

exemple

Le système énergétique Taé Yin + Yang Ming est lié à l'énergie de :

- ❖ [rate + poumon] + [gros intestin + estomac].
- ❖ Ainsi, la rate est la racine énergétique de l'élément Terre et la partie initiale (Terre = Yin, le bas) du Taé Yin, etc.

Couplage Yin / Yang des tsang / fou

Les tsang et les fous sont couplés selon la loi du Yin / Yang, un Yin avec un Yang, soit un tsang avec un fou. Chaque couple [tsang + fou] constitue, par son énergie, un élément :

- ❖ rate + estomac → élément Terre,
- ❖ poumon + gros intestin → élément Métal.

Il y a donc **interaction constante** entre les activités fonctionnelles des éléments et des axes énergétiques.

Les rapports entre les tsang et les fou seront étudiés avec les 3 foyers mais connaissez dès maintenant ces lois fondamentales issues du Yin / Yang :

Les tsang nourrissent leur fou couplé (Yin nourrit Yang)

Les fou protègent, alimentent et drainent leur tsang couplé (Yang couvre et protège)

De ceci découle ce principe essentiel pour toute la physiologie et les dérèglements :

La racine énergétique de tous les systèmes est les 5 tsang

- **L'organe dérégulé dans son Yin / Yang** (= sang / énergie) donnera une pathologie dans l'axe énergétique auquel il donne son énergie.
- **Cet organe dérégulé dans son élément**, énergie de sa saison ou cycles tcheng et ko, donnera une pathologie dans l'élément auquel il donne son énergie.
- **Cet organe, au sein des trois foyers**, donnera une autre pathologie liée à son activité fonctionnelle dans le foyer auquel il appartient et à sa fonction (alimentation, digestion, respiration, reproduction, élimination etc.).

Une pathologie Yin / Yang se répercute toujours dans les éléments et inversement

Toutes ces pathologies sont différentes avec des manifestations elles aussi différentes. Vous en apprendrez les différents tableaux.

- Un organe peut être pathologique dans un système, les 5 éléments ou l'axe énergétique, etc., sans l'être dans ses autres fonctions pour autant, 3 foyers, par exemple.
- Un organe malade, pas ou mal traité, augmentera ses dérèglements, au fur et à mesure de son aggravation, en gagnant progressivement les différents systèmes dans lesquels il intervient :
 - ❖ par exemple un organe peut être pathologique dans les 3 foyers. Son aggravation gagnera progressivement ses fonctions dans l'élément, l'axe énergétique etc.

Dans la relation réciproque du 5 et du 6 :

- l'énergie de l'axe énergétique a un **rôle régulateur et dynamisateur**, selon les lois du Yin

/ Yang du Ciel, de l'élément avec lequel il est en relation,

- l'élément a un rôle harmonisateur et thésauriseur des énergies du Ciel, selon les lois des saisons et des climats de la Terre.

Les mouvements (5) sont contrôlés en permanence par l'énergie (6) afin de maintenir l'équilibre et l'harmonie.

Cet équilibre est entretenu par les mécanismes des deux lois des cycles tcheng et ko dont dépendent les fonctions des éléments entre eux et les rapports des organes simultanément dépendants des 5 mouvements, des 6 énergies et des 3 foyers.

LES MOUVEMENTS

La verticalité primordiale unissant le Ciel et la Terre en passant par le plan (vie humaine), est, la plupart du temps, ignorée des notions d'énergétique fondamentale enseignées.

En général, n'est considérée que la vie dans le plan terrestre.

- Ceci n'est pas faux en soi car cette « vie horizontale » concerne les individus qui n'ont pas développé la conscience de leur vie au niveau de l'universel. Ils ne sont pas « branchés ».
- L'intégration de la « verticalité Ciel – Terre » ne peut-être intégrée que par celui qui se situe « entre Ciel et Terre ».

Dans la perspective restreinte au plan, la verticalité est couramment attribuée à un autre axe (Chao Yin) que celui que nous venons de décrire (Taé Yin).

Le fait de se restreindre à cet axe énergétique Chao Yin montre que l'on ne parle que de l'être humain et sans l'insérer entre Ciel et Terre. Cela reste juste mais insuffisant.

Nous allons, cependant, utiliser cette description restreinte car elle contient toute la valeur initiale de l'être humain qui lui permet de se développer dans une conscience plus élevée.

So Ouen

SO OUEN – ch. 66

« le Chen (cosmique) provoque : le fong, la chaleur, l'humidité, la sécheresse, le froid qui se modifieront en substances matérielles :
BOIS – FEU – TERRE – METAL – EAU

Leurs mouvements deviendront la loi d'évolution biologique (cellulaire) de formation, transformation, croissance et développement de tous les êtres.
Le Ciel est la couverture de la Terre et la Terre est le support du Ciel ; tous les stades évolutifs des phénomènes sont spontanés.

La gauche et la droite sont les voies du Yin – Yang.
Les 6 Energies gouvernent ce qui est dessous le Ciel ;
les 5 Eléments assistent ce qui est au-dessus de la Terre.

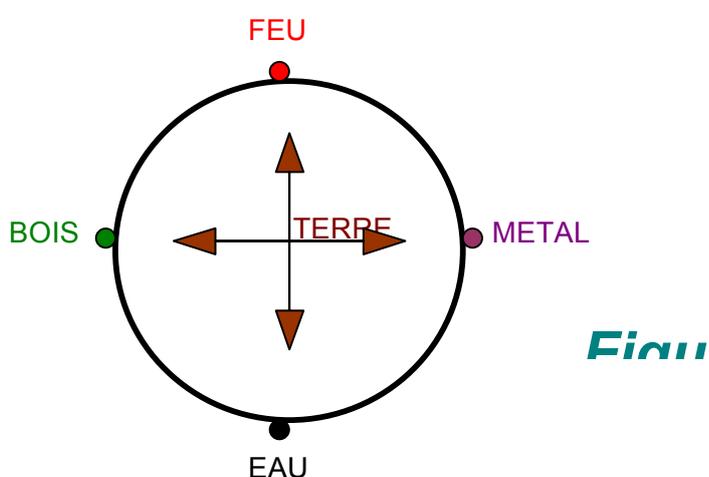
.....

Le Yin ira à droite vers le nord et le Yang à gauche vers le sud afin que l'énergie de l'Eau rejoigne le Feu

et que l'énergie du Métal rejoigne le Bois. (L'équilibre universel est dans l'opposition des énergies).

.....

- L'Eau et le Feu sont les signes précurseurs du Yin / Yang.
- Le Bois et le Métal sont le commencement et la fin.
- Le Bois est la naissance et la transformation de la végétation ; il est conforme au printemps.
- Le Métal est la période terminale de la vie végétative, il met en réserve la récolte et se conforme à l'automne ; ainsi la fin succède au commencement et le commencement à la fin. »

« Eau et Feu sont les précurseurs du Yin et du Yang »

Eau et Feu constituent l'axe nommé **l'axe Chao Yin**, celui de la dynamisation.

Cet axe Chao Yin est enseigné, par la plupart, pour être **la verticalité** (dans le plan) de l'être humain. Nous le confirmons, mais avec la réserve énoncée au début de ce chapitre.

L'Eau crée et le Feu anime
Eau et Feu constituent l'axe « vertical »

Chao Yin est l'union des énergies des éléments Eau et Feu par la relation des énergies conjuguées des organes rein + cœur.

Son complémentaire est l'axe Taé Yang qui unit les mêmes éléments dans la relation des viscères vessie + intestin grêle.

Le Yin (Chao Yin) est l'état (quantitatif et qualitatif) des énergies Eau + Feu
Le Yang (Taé Yang) est le mouvement de ces mêmes énergies

Fin de l'introduction à l'énergétique

Notes :

Notes :

Notes :