

Comprendre le microcosme des
points à partir de leur nom en
suivant la trace des Anciens qui les
ont localisés et nommés

ASOFORMEC janvier 2020

Henning Strom

Les Anciens qui ont localisé et nommé la grande majorité des points classiques (entre 200 av. et 200 après J-C.) étaient surtout des Taoïstes qui suivaient l'enseignement de *Laozi* dans le livre ***Daodejing* écrit déjà env. 500 av. J-C.**

Pour suivre leur trace il faut se familiariser avec le *Daodejing*. En 2014 j'ai présenté ce livre pour ASOFORMEC dans un power point intitulé: La mise en pratique du *Daodejing*.

Dans ce livre *Laozi* expose les grands principes qui règnent dans l'univers, dans la société, dans la vie humaine, et qui sont aussi à la base de l'acupuncture.

Tous les êtres sont issus du *Dao* qui les fait naître, les nourrit, les élève et prend soin d'eux, mais sans agir en maître (*wu wei*).

Tous les êtres recherchent le retour à leur origine.

Si on cherche à communiquer ou à s'unir avec le *Dao*, si on imite le *Dao* et sa Vertu, en **politique**, en **conduite personnelle** ou en **thérapie**, il est possible d'augmenter **l'harmonie** dans le monde, dans la société, chez l'individu, et d'améliorer la santé, le bonheur et la longévité.

Le *Daodejing* s'est répandu, il est devenu un **livre sacré et fondateur du taoïsme**, qui a accompagné des morts dans la tombe.

Des adeptes de cet enseignement (les *Sheng Ren*, hommes de vertu et de sagesse supérieures) ont par la suite développé des méthodes et des exercices d'harmonisation basés sur les principes du *Daodejing*, et ils ont contribué largement à développer l'acupuncture (surtout entre 200 avant et 200 après J.C.), où ils ont **localisé** presque tous les points classiques, déterminé leur **fonction** et donné à chacun un **nom** spécifique correspondant, le **nom principal**, à distinguer des noms secondaires quand le point a reçu d'autres noms plus tard.

Sans les connaissances exprimées dans le *Daodejing* et leur mise en pratique, ces taoïstes n'auraient certainement pas été capables de **découvrir et de nommer tous ces points** et ainsi de léguer à la postérité une acupuncture élaborée comme un patrimoine mondial de l'humanité.

Le *Daodejing* peut alors être considéré comme **source d'une première acupuncture développée** qui avait pour but de communiquer et de s'unir avec le *Dao*, d'imiter le *Dao* et sa Vertu, et ainsi de nourrir la vie.

Par la suite cette première **acupuncture sacrée** est devenue une **méthode pour soigner et prévenir la maladie**, développée et pratiquée par des **médecins** qui abandonnaient les notions de *Dao* et de *wu wei*. Ils donnaient la priorité à l'expérimentation et au développement de méthodes *wei* contraires aux principes du *Daodejing*, ils ne voulaient pas dépendre du *Dao* mais voulaient seulement compter sur eux-mêmes. Ainsi ils se proclamaient les maîtres de la guérison. Mais ils ne suivaient plus les préceptes de *Laozi* ni dans leur traitement, ni dans leur conduite personnelle.

Le *Daodejing* donne une vision du monde qui est un changement de paradigme:

Nous (tous les êtres) **communiquons tous** avec le *Dao* et entre nous, qu'il s'agisse de l'esprit *Shen*, de l'âme *Ling*, du souffle *Qi* ou du corps physique de matière.

Le *Dao* est éternel et omniprésent,
l'Unité Suprême et le Tout, doué d'esprit
Shen. Seul l'esprit est à l'origine de tout.

Dans le **Ciel Antérieur** le *Dao* reçoit les
êtres entre la « mort » et la conception.

Dans le **Ciel Postérieur** il laisse sortir les
êtres, le Ciel et la Terre inclus, dans la
manifestation physique, dans la vie entre
la conception et la « mort ».

Dans l'univers manifesté physique tout provient de l'esprit *Shen* qui est vivant et partout.

Toute matière n'est que le produit des êtres vivants (densification de l'esprit *Shen* en âme *Ling*, souffle *Qi* et corps de matière).

Tous les êtres ressemblent au *Dao* et se ressemblent entre eux (puisqu'ils sont tous issus du *Dao*) même si leur taille et leurs rythme et durée de vie sont différents.

L'univers est un **hologramme** composé de micro-macrocosmes dans l'espace,

et un **holo-mouvement** composé de cycles analogiques dans le temps.

Dans ce **système solidaire** chaque être influence les autres comme lien entre multiples micro-macrocosmes, soit en **imitant le *Dao*** et créant l'harmonie dans le monde, soit en **s'opposant** et créant la dysharmonie, mais le *Dao* n'intervient pas (*wu wei*).

L'homme doué d'un esprit *Shen* a la responsabilité particulière dans le bas monde d'imiter le *Dao*, de devenir *Sheng Ren*.

Comme **macrocosmes** de l'homme il y a la famille, le village, le pays, la Terre, les cinq éléments, le Ciel, la nature, le *Dao*, mais ces macrocosmes font aussi partie de lui-même et sont par conséquent également des microcosmes.

Comme **microcosmes** il y a les différentes parties de l'homme, les cellules, les chromosomes, les Méridiens, les Viscères, les points d'acupuncture.

Le petit monde merveilleux des points d'acupuncture est un exemple d'un microcosme où, si la santé est bonne, l'harmonie règne entre les différents points et avec le *Dao*.

Si cette harmonie est rompue c'est à l'acupuncteur d'utiliser **des méthodes *wu wei*** susceptibles d'instaurer un nouvel équilibre global.

EXPLICATION de *you, wu, wei, wu wei*

Le monde *you* est le monde sensible du désir.

You 有 est une main qui saisit la chair, idée de ce qui est palpable et charnel ou physique.

Le monde *wu* est le monde non-sensible.

Wu 無 est négation, non, ne pas, idée de ce qui est impalpable et spirituel.

Agir par *wei* c'est agir directement sur *you* ou par *you*.

Agir par *wu wei* c'est agir sur *wu* ou par *wu*.

La méthode *wei* est liée à la pensée analytique, qui privilégie la matière *you*, qui croit à la relation de cause à effet, à l'intervention directe de l'homme sur les choses et les événements dans un but précis pour résoudre les problèmes. La méthode *wei* intervient souvent dans l'ordre naturel et conduit à une attitude *yang* poussant à l'intervention qui est souvent décrite comme un combat *yang* avec des armes et de la force contre un ennemi.

Laozi considère que cette intervention *wei* **doit être évitée sauf si on ne peut pas faire autrement**. Par la méthode *wei* on produit des réactions en chaîne, ce qui est imprévisible, inefficace et dangereux. La catastrophe écologique actuelle est une des conséquences. En acupuncture on provoque une fragmentation de l'unité du patient et des transferts de symptômes.

De plus la physique quantique nous a prouvé qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les particules.

Laozi préfère la pensée analogique qui privilégie *wu* et le global, il pratique *wu wei* qui consiste à chercher l'harmonie avec les différents micro-macrocosmes et avec le *Dao*. Ainsi il imite le *Dao* qui agit éternellement par *wu wei*, alors il n'y a rien qui ne peut pas être gouverné ou soigné. Cela conduit à une attitude *yin* où on évite l'intervention *wei* quand il y a le risque de déséquilibrer l'harmonie dans la nature et avec le *Dao*. Seule la pensée analogique, où il n'y a pas de distinction entre le signe et la réalité, permet de comprendre l'esprit et l'âme dans l'intérieur *yin*.

Pour soigner par acupuncture le général ou le global il est nécessaire de mettre en pratique *wu wei*.

La physique quantique a prouvé que toutes les particules sont toujours liées par un lien invisible, une Unité Suprême.

Laozi définit 4 micro-macrocosmes analogiques appelés **les 4 Grands**: Le *Dao*, le Ciel, la Terre et le Roi (l'Homme), chacun manifeste les mêmes 4 stades (étapes, phases ou aspects) de formation et de développement :

Stade A : l'esprit *Shen* éternel, ce qui est par soi-même, embrasse tout en soi, il est ***Tai Yi* 太乙 l'Unité Suprême**. Seule la volonté libre et consciente de l'esprit se forme elle-même.

Le *Dao* est un être spirituel dont les éléments originels agissent chaotiquement, tantôt projetés en dehors en produisant l'apparence, tantôt revenant à lui en la détruisant. Ainsi le *Dao* est la condition de l'univers et l'univers est aussi la condition du *Dao*, mais le *Dao* est seul à être, par lui-même. Le *Dao* ne peut pas vivre uniquement pour lui-même, il veut se réfléchir dans l'autre, alors des étincelles de la conscience de lui-même s'individualisent comme *Shen* de l'Homme, du Ciel et de la Terre, il fait naître les êtres à son image par *wu wei* sans agir en maître.

Le stade A *Tai Yi* correspond à une **substance spirituelle non-matérielle** qui se multiplie toute seule comme le Feu, qui est lumière, chaleur, vitalité, amour. Le *Shen* de l'Homme est donc à l'origine une étincelle du *Shen* du *Dao*, et l'Homme a alors aussi reçu sa volonté libre et consciente qui se forme elle-même.

Stade B: ***Tai Chu*** 太初 Le *Shen* rayonne comme un soleil, émet la lumière (*Shen Ming*), la Vertu (*De Qi*), un souffle pressant et indifférencié ***Chong Qi*** 沖氣 qui prend souvent la forme d'un **Tourbillon Profond *Yuan*** 淵. Ainsi les *Shen* individualisés peuvent encore mieux s'individualiser en s'entourant d'un corps de souffle *Chong Qi* qui constitue leur âme *Ling*. L'âme *Ling* est en soi-même dans le for intérieur et contient des forces chaotiques du *Dao* qui peuvent être unifiées par la volonté du *Shen*. Le souffle *Chong Qi* correspond à l'air en mouvement (élément Bois) qui nourrit le Feu (le *Shen*) qui s'y attache. Stades A et B sont inséparables et constituent la vie dans le Ciel antérieur avant la vie incarnée.

A l'origine l'Homme spirituel qui contient l'étincelle du *Shen* du *Dao* s'identifie avec le *Dao* dans la conscience de lui-même. Mais avec le temps il distingue entre son propre Moi et le *Dao* et veut faire l'expérience d'une vie indépendante du *Dao*. Mais tout seul il ne maîtrise pas les forces chaotiques en lui et c'est la chute dans un monde dense et physique du Ciel postérieur, où l'Homme spirituel se trouve dans un corps terrestre d'animal humain.

Pour que l'homme puisse s'incarner, les stades A et B produisent le stade C ***Tai Shi*** 太勢 **l'univers énergétique** de formes et d'apparences, où le *Chong Qi* se différencie en souffles *yin* et *yang*. Le *yin-yang* est produit et contrôlé par le Tourbillon *Yuan* qui brise les pointes, dissout les nœuds, accorde les lumières et réunit les poussières. Ce macro-tourbillon se différencie en un ensemble de micro-tourbillons: le microcosme des points d'acupuncture reflétant les différentes forces de l'âme. L' énergie *yin-yang* correspond à l'Eau qui s'écoule.

Stade D: ***Tai Su*** 太素 l'univers substantiel de matière se produit à partir du stade C et des points d'acupuncture par ralentissement et densification des énergies *yin-yang*, il correspond au Métal ferme et solide. L'homme (ou le Ciel et la Terre), pour vivre dans le Ciel postérieur, doit communiquer en permanence avec le Ciel antérieur à travers les points d'acupuncture qui gouvernent la coordination entre les 4 stades.

Dans le paysage de l'homme, *Sheng Ren* devait chercher ces points aux endroits en creux et peu denses susceptibles d'avoir formé, développé, dirigé les tissus plus différenciés et plus denses autour; dans des intervalles, dans des vides, sur des sites centraux, stratégiques, remarquables, certains de fonction plus globale et de stade supérieur, d'autres de fonction plus locale et somatique.

Sheng Ren cherchait le *Dao* à l'intérieur de lui-même, par introspection, méditation, contemplation, invocation, visualisation, exercices de concentration sur le *Qi*. Par ses points d'acupuncture il pouvait aussi atteindre le Ciel antérieur d'où l'intérêt de les localiser et de chercher leur fonction. Pour rechercher le nom le plus pertinent, il faisait preuve d'une observation et d'une analyse très fines concernant le *yin-yang*, les 5 éléments, les rapports avec les différents cycles cosmiques, avec les 4 stades, et avec l'ensemble des points. Il considérait les points comme la connexion entre son intérieur et son extérieur, entre lui-même et les différents micro-macrocosmes le *Dao* inclus. Par conséquent, l'étude des points révèle souvent le nombre d'or. Par analogie le Ciel et la Terre ont aussi leurs points de communication entre l'intérieur et l'extérieur et avec le *Dao*, par exemple les trous noirs et les volcans.

Sheng Ren avait aussi à sa disposition le *Yijing*, et les hexagrammes disposés selon « la grande roue de *Shao Yong* » (le cycle cosmique de continuum espace-temps) symbolisent les différentes forces de l'âme unifiées par la volonté du *Shen* du *Dao* ou de l'homme. Ces forces séparées les unes des autres agissent chaotiquement car chacune a sa propre volonté et tend à s'affirmer, le *Dao* est donc à la fois chaos et mise en ordre.

De même le microcosme des points, qui est créé et gouverné par ces forces de l'âme, fonctionne comme une unité si la santé est bonne; mais si la volonté du *Shen* n'arrive pas à maintenir l'unité, apparaissent le mal être ou la maladie. *Sheng Ren* pouvait grâce au *Yijing* communiquer avec le *Dao* par des méthodes de divination basées sur le chaos (le hasard) pour pouvoir maintenir ou rétablir l'unité dans l'âme et entre les points.

La circulation du Sang et du *Qi* correspondent à des Tourbillons *Yuan* 淵 composés du *Shen* au centre (à l'intérieur du tronc) et du *Chong Qi* autour. Le *Qi yin-yang* circule comme le *Ying Qi (Rong Qi)* nourricier dans les 12 Méridiens principaux. Le *Qi* part de RM12 (le *Dao* au centre) et va à PO1 comme à la première respiration à la naissance, et après un cycle complet qui comprend 3 circuits autour du corps, il finit à FO14 *Qi Men* Porte Terminus comme à la dernière respiration à la mort. A la mort le *Qi yin-yang* revient au *Dao* au centre (RM12) comme dans le Ciel antérieur avant de renaître dans un nouveau cycle à PO1.

PO1 a le nom **Zhong Fu** 中府 qui signifie « Palais central », « Viscère *Fu* central », « Recueil de Dons du Centre », « Dépôt d'Archives et de Donations précieuses du Centre ». Les textes expliquent: PO1 est le rassemblement du *Qi* central venant du Réchauffeur Moyen à RM12 *Zhong Wan* 中脘 « Estomac central ». Il reçoit aussi le *Qi* de la Rate (centre aussi) par le voisin RA20 *Zhou Rong* « Le *Rong Qi* a fait un Tour complet » et par RA17 *Shi Dou* « Conduit (du *Jing Qi*) alimentaire ». Il reçoit aussi le Méridien du Foie par FO14 et le précieux *Qi* de l'air extérieur par la respiration. Il s'agit aussi des dons du *Dao* que l'Homme spirituel reçoit avant qu'il sépare son Moi du *Dao* et chute dans le monde physique.

Le premier point PO1 (très lié au *Dao* au centre RM12) a les pouvoirs des premiers hommes véritables célestes **Zhen Ren**: « Ils dirigeaient le Ciel et la Terre, ils tenaient le *yin* et le *yang*, ils respiraient le *Jing Qi*, ils étaient indépendants et gardaient l'esprit *Shen* qui avec le corps formait une unité. »

Tous les points du Méridien *Shou Tai Yin* Poumon sont en analogie avec les symboles suivants:

Le Poumon dépend de l'élément Métal *yin* et du **Tronc céleste *Xin* 辛** (le crime d'offenser son supérieur, suivi de peine et de chute) et du trigramme *Kan* (l'Insondable, la peine, l'abîme).

Shou Tai Yin dépend de la **Branche terrestre *Yin* 寅** (départ dans le monde pour faire une demande en mariage) correspondant à 3-5 h ou entre 4 février et 6 mars, ces périodes correspondent au Bois, à la naissance.

Tai Yin correspond à l'**humidité** et l'**élément Terre**, il est parmi les 3 *yin* le plus *yang*, le plus en superficie et en topographie le plus vers l'extérieur.

PO1 représente l'Homme véritable encore en connexion totale avec le *Dao* à RM12 (qui est aussi le *Fu* central parmi tous les *Fu*) au moment où il s'apprête à naître dans le Ciel postérieur. Il veut partir dans le bas monde *yin-yang* à la recherche de son aimée (pour réunir le *yin* et le *yang*). Comme il est encore dans le Ciel antérieur (stades A et B) il est maître du Ciel et de la Terre, du *yin* et du *yang*, et il a le pouvoir de les unifier. Dans le processus Un- Deux- Trois de la Création, le *Dao* crée Un.

Le jalon sur le cycle de l'année correspond au Soleil à Verseau 15 ou le 4 février, date pivot pour déterminer le Nouvel An chinois, à mi-chemin entre le solstice d'Hiver et l'équinoxe du Printemps.

L'hexagramme correspondant sur « la grande roue de *Shao Yong* » est *Wu Wang* L'Innocence (l'inattendu).

PO1 est point *Mu* du Poumon mais aussi point *Shu* transport selon des noms secondaires, ainsi il agit aussi bien sur l'état *yin* que sur le transport *yang* du Poumon. Il reçoit le *Gu Qi* alimentaire (de l'Estomac et de la Rate) et le *Jing Qi* de la respiration (réunion entre le *Jing* de la Terre et le *Jing* du Ciel). Il produit donc le ***Zong Qi*** qu'il dépose à RM17 *Tan Zhong* « Centre de la Poitrine » qui est la mer du *Zong Qi* et le centre d'un Tourbillon Profond. Ainsi PO1 fait circuler grâce à ce Tourbillon le *Zong Qi* (venant du *Dao* et des ancêtres) dans tout l'organisme pour assurer sa nutrition et son fonctionnement.

C'est un point extraordinaire pour démarrer un nouveau cycle, devenir indépendant (se libérer des dépendances anciennes qui ne conviennent plus), aller vers les autres, conquérir le monde (les noms des points du même niveau horizontal concernent la conquête du monde), trouver sa Voie, unifier le *Shen* et le corps.

PO2 *Yun Men* 雲門 « Porte des Nuages » se trouve un peu plus haut que PO1, au plus haut de la poitrine juste sous la clavicule et correspond au stade C *Tai Shi* l'univers énergétique de formes et d'apparences mais sans densité physique, comme les nuages. Ce stade correspond à l'Eau comme dans le nuage.

Les textes expliquent: Le nuage correspond au *Qi*; PO2 émet le *Qi* du Poumon qui sort dans l'air extérieur ou qui circule dans les 12 Méridiens dans l'externe *biao* de la peau, comme des nuages dans le Ciel. PO2 est l'ancêtre du Poumon de stade D, et le Poumon est l'ancêtre du *Qi*. C'est donc le nuage qui produit le Poumon à son image (blanc, humide, aérien, avec des lobes arrondis, en mouvement et en changeant de forme, situé dans le Ciel). PO2 Porte des Nuages a créé le Poumon grâce aux nuages (le *Qi*) pour pouvoir les maîtriser et les utiliser.

De même que PO2 gouverne la structure et la fonction du Poumon, de même il maîtrise la régulation du passage des nuages (le *Qi*) à travers la porte entre l'interne et l'externe, en fonction du *yin-yang* et des quatre saisons; il adapte la respiration et la circulation du *Qi* dans les douze Méridiens au comportement des nuages dans le macrocosme.

Le nuage est le *Qi* terrestre qui monte, la pluie est le *Qi* céleste qui descend; la pluie produit le *Qi* terrestre, le nuage produit le *Qi* céleste. PO2 Porte des Nuages contrôle aussi l'échange entre les *Qi* du Ciel et de la Terre, le jeu entre le nuage et la pluie. Le *Qi* terrestre venant de RM12, RA20 et PO1 (vapeurs humides) monte jusqu'à PO2 et devient nuage ou *Qi* céleste, et le *Qi* céleste descend sous forme de brume pour humidifier le corps entier.

Ce deuxième point situé au plus haut du tronc, a le pouvoir des **Zhi Ren**, « hommes du plus haut degré » qui suivent les *Zhen Ren*: « Ils se mettaient en harmonie avec le *yin-yang*, s'adaptèrent aux quatre saisons, quittèrent le monde mondain et abandonnèrent les mœurs et coutumes, emmagasinaient le *Jing* et gardaient intact le *Shen*, se promenaient dans l'intervalle entre le Ciel et la Terre, voyaient et entendaient au-delà des huit directions, ils rejoignaient les *Zhen Ren*. »

Les *Zhi Ren* continuaient à révéler le *Dao*, mais ils s'appliquaient aussi à développer par leur propre effort leurs capacités au plus haut degré; par là ils s'éloignaient du *Dao*, et alors ils avaient moins de pouvoirs. PO2 est effectivement plus loin de RM12 que PO1. La chute de l'homme avait commencé comme l'indique le Tronc céleste *Xin* 辛.

Sur le cycle de l'année, PO2 se trouve à Verseau 22,5 vers le 12 février qui correspond à l'hexagramme *Ming Yi* L'Obscurcissement de la Lumière. A ce stade C de la Création, les nuages obscurcissent la lumière, car l'homme a chuté dans un bas monde où la dualité et la multitude règnent. L'homme doit maintenant s'adapter au *yin* et *yang* et vivre entre le Ciel et la Terre dont il dépend. Les noms des autres points du même niveau horizontal sont tous liés à l'adaptation du *Qi* aux rythmes du Ciel.

PO2 agit globalement sur le stade énergétique C, il permet de se perfectionner et devenir indépendant, mais avec le risque de devenir orgueilleux et tomber dans l'illusion du dualisme. Il harmonise le *Qi* avec les énergies célestes, lève les obstructions du *Qi*, améliore l'acuité des organes des sens et les mouvements du corps physique.

PO3 **Tian Fu** 天府 « Palais céleste(s) », « Rassemblement du *Qi* céleste », « Recueil de Dons du Ciel », « Viscère *Fu* du *Qi* céleste ». Les textes disent: Après le départ des nuages (le *Qi*) par la Porte de PO2, ces nuages se rassemblent à PO3 sous forme de *Qi* céleste. Si on étend le bras et le lève, PO3 est situé là où le bras touche le bout du nez. Le nez est l'orifice du Poumon, le *Qi* céleste communique avec le Poumon par le nez, le *Qi* terrestre communique avec la gorge par la bouche. Le Poumon est le *Fu* du *Qi* céleste et aussi le *Fu* céleste car il est situé au plus haut des *Zang Fu*. PO3 touche le bout du nez au point DM25 **Su Liao** 素膠 « Fente à l'Origine de *Tai Su* 太素 », à partir de *Su Liao* se développé l'homme physique complet. Ainsi PO3 est lié au stade D de matière et devient également point spécialiste du nez. Quand PO3 touche le nez à *Su Liao*, les trois premiers points PO1, 2 et 3 se trouvent sur une ligne droite qui conduit au dernier stade D *Tai Su* de la Création.

Entre les trois premiers points il y a des relations intimes réciproques, et dans leurs noms, *Fu* est en commun entre PO1 et 3, et les nuages communiquent entre le *Qi* terrestre qui monte de *Zhong Fu* et le *Qi* céleste à *Tian Fu*.

Le *Dao* (RM12) produit Un (PO1); Un produit Deux (PO2); Deux produit Trois (PO3); Trois produit les dix mille êtres. *Tian Fu* répand le *Qi* céleste venu de Porte des Nuages, le *Qi* circule partout dans les Méridiens comme des nuages dans le Ciel qui font un tour complet autour de la Terre. Il assure un mouvement perpétuel des nuages en analogie avec sa position sur le bras qui est mobile par rapport au tronc. Il agit beaucoup sur la circulation du *Qi* dans le Ciel la tête. *Tian Fu* signifie aussi « Palais célestes » de la voûte céleste, 5 *Tian Gong* qui font la rotation constante autour de l'Etoile Polaire.

Ce troisième point correspond à la troisième catégorie des hommes, les ***Sheng Ren***, semblables à ceux qui ont donné les noms aux points. Ils avaient perdu des dons du *Dao*, mais en suivant le *Dao* du Ciel ils recevaient les dons du Ciel. PO3 est sur le bras qui est dépendant du tronc, ils étaient alors dépendants de la société humaine qu'ils ne voulaient pas quitter, car ils aimaient les humains et les dix mille êtres qu'ils voulaient aider et sauver.

Voici le *Dao* du Ciel: « Ce qui est en haut est abaissé, ce qui est en bas est élevé; le superflu est diminué, l'insuffisant est complété. » De même PO3 distribue le *Qi* dans le corps d'une manière équilibrée, entre le haut et le bas, en évitant des plénitudes et des vides.

PO3 correspond à l'hexagramme *Bi La Grâce*, car les *Sheng Ren* recevaient, par leur ferme attachement au Ciel, sa grâce.

PO4 **Xia Bai** 俠白 « Chevalier blanc », « Insertion blanche », « Enserre le Blanc ». « Le Blanc pressé des deux Côtés ».

Xia 俠 est un homme qui en serre deux autres dans ses bras; serrer, tenir, fixer. Le point touche le bout du sein quand le bras est étendu contre la poitrine.

Le point est seulement 1 *cun* au-dessous de PO3. Il exprime un autre aspect de *Sheng Ren*.

Le blanc correspond au Métal, au Poumon, à l'insertion du biceps où apparaît la blancheur du tendon, à la vertu pure et irréprochable. Le point est lié à la force des tendons et des muscles, en particulier la force de serrer les deux bras contre les aisselles et le thorax, et de porter un poids sous les bras. Le quatrième point est lié aux capacités physiques, matérielles, terrestres.

Sheng Ren est défenseur des dix mille êtres, redresseur de torts, chevalier blanc, qui attrape les voleurs ou sauve les hommes. L'attachement ferme au Ciel de PO3 fait que *Sheng Ren* excelle constamment à secourir et à sauver les hommes et les êtres. Il applique le *Dao* du Ciel: enlever à ceux qui ont du superflu pour donner à ceux qui n'ont pas assez. Le lien avec le mamelon symbolise l'amour parental pour les enfants et les faibles et l'instinct de veiller sur eux, de les prendre dans les bras. Grâce à ce point, chaque homme possède en lui les germes du *Sheng Ren* dont l'amour compatissant rend fort et courageux pour servir la justice.

S'il ne développe pas ces germes il est à craindre que le point puisse se manifester par des serremments du blanc (du thorax ou du Cœur). Il faut alors traiter ce point.

Je vais donner quelques autres exemples de cette acupuncture sacrée originelle selon les principes du *Daodejing* développée par les *Sheng Ren*.

Ce retour aux sources de l'acupuncture convient particulièrement pour accompagner la personne vieillissante. Les taoïstes cherchaient d'abord comment rester jeune longtemps sans avoir les problèmes de la vieillesse. La conception taoïste de la mort comme un retour au *Dao* ou à la Femelle Mystérieuse aide aussi la personne âgée qui peut sereinement préparer son propre retour. De plus, la méthode **wu wei convient encore mieux** à la personne âgée où le corps physique diminue et où les pathologies sont souvent multiples et complexes.

Traitement du patient surtout âgé en rapport avec la Femelle Mystérieuse

Le *Shen* (l'esprit) de la Vallée ***Gu Shen*** 谷神 est immortel, on l'appelle ***Xuan Pin*** 玄牝 la Femelle **Mystérieuse** (obscur, invisible, profonde).

La Porte de la Femelle Mystérieuse, on l'appelle la racine du Ciel et de la Terre. La Femelle Mystérieuse est ininterrompue comme la vie. Si on en fait usage, alors on est sans peine (strophe 6).

La Femelle Mystérieuse est un **aspect *yin* du *Dao***:
C'est l'esprit *Shen* éternel qui est vide dans une Vallée profonde (*yin*) et vide (*yin*), qui accouche du Ciel et de la Terre et de toute vie, comme une femelle (*yin*).

La Femelle Mystérieuse évoque **trois micro-macrocosmes** analogiques et solidaires:
Le monde *wu* du Ciel antérieur.
Le monde *you* du Ciel postérieur (entre la conception et la « mort »).
La vie foétale comme transition entre les deux mondes dans l'utérus de la mère humaine (entre la conception et la naissance).

Le Ciel antérieur est le monde *wu* des causes, les êtres vivent sans souffle (respiration, *Qi*) et sans corps physique dans la Vallée de la F.M..

Le Ciel postérieur est le monde *you* des effets, les êtres sortent dans la Vallée du Ciel et de la Terre par la Porte de la F.M., comme dans l'utérus de la F.M.; ils ont développé le souffle et le corps physique.

Pour développer le souffle et le corps physique le fœtus doit vivre 10 mois lunaires dans la Vallée (l'utérus) d'une femelle humaine comme **transition entre le Ciel antérieur et le Ciel postérieur.**

A la fin du Ciel postérieur (à la mort physique), les êtres quittent l'utérus de la F.M. (la Vallée du Ciel et de la Terre) par la Porte de la F.M., comme à l'accouchement et à la naissance, pour revenir à leur origine, la Mère unique dans le Ciel antérieur.

A la conception **l'union du *Jing* paternel et du *Jing* maternel** crée un support énergétique et matériel pour le *Shen* et le *Ling* de l'être désincarné du Ciel antérieur qui veut s'incarner dans le Ciel postérieur, **mais cette union de *Jing* ne crée pas** le *Shen* et le *Ling* du futur enfant.

Il y a des **analogies entre** la vie foétale dans l'utérus de la mère humaine pendant **10 Lunes** et la vie dans l'utérus de la F.M. du Ciel et de la Terre pendant **10 âges** de la vie.

Pendant chaque Lune de la vie foétale un Méridien et un *Zang-Fu* maternels différents nourrissent préférentiellement le fœtus pour lui fournir ce dont il a particulièrement besoin pendant cette Lune. Ces besoins selon les 10 périodes correspondent à **la série des 10 Troncs célestes** dans l'ordre chronologique, et chaque Tronc céleste correspond à un **élément *yin* ou *yang*** qui indique le Méridien et le *Zang-Fu* spécifiques.

La dernière Lune avant la naissance et le dernier âge de la vie avant la « mort » correspondent au 10ième et **dernier Tronc céleste *Gui* 癸** qui correspond à l'élément Eau *yin*, au Méridien du Rein et au *Zang-Fu* Rein.

L'élément Eau *yin* correspond aussi à la F.M. et à la mère enceinte avant l'accouchement.

La personne âgée a donc un besoin particulier d'avoir le Rein et le Méridien du Rein fortifiés.

Le point RE5 ***Shui Quan*** 水泉 « Source d'Eau » signifie source de l'élément Eau *yin* en analogie avec la F.M. dans la Vallée. Comme point *Xi* il correspond en même temps au Méridien du Rein et au *Zang* Rein (élément Eau *yin*) , et par analogie il se trouve au plus bas sur le cercle (boucle) formé par le Méridien qui relie les points RE2, 3, 4, 5, 6 et 7 comme le Tronc céleste *Gui* Eau *yin* est au plus bas du cycle des 10 Troncs. RE5 permet de communiquer avec la F.M. qui nous accorde la longévité et une vie sans peine, et apporte ce dont la personne a particulièrement besoin pendant ce dernier âge de la vie.

Les points RE7, 8, 9 et 10 fortifient aussi la relation entre la personne âgée et la F.M..

RE7 ***Fu Liu*** 復溜 « Courant du Retour » signifie qu'on est sur le retour vers son origine chez la F.M., il accorde la force, le courage et la consolation.

RE8 ***Jiao Xin*** 交信 « Confiance dans la Relation » permet d'avoir confiance dans la future rencontre avec la F.M. et d'éviter d'être la proie du doute.

RE9 **Zhu Bin** 築賓 « Construire une Maison pour accueillir l'Invité ». Ce point est la **cohabitation** entre le Méridien du Rein qui est le maître de la maison et *Yin Wei Mai* (son premier point qui est son point *Xi*) qui est l'invité. Le point harmonise les relations entre la mère humaine enceinte et son enfant qu'elle a reçu dans sa maison l'utérus.

Par analogie il crée aussi une cohabitation harmonieuse entre la F.M. et l'être humain qui vit comme un fœtus dans l'utérus (formé du Ciel et de la Terre) de sa Mère. Ce point permet de trouver la sérénité comme un bébé dans le ventre de sa mère, pendant la vieillesse et devant la mort.

RE10 ***Yin Gu*** 陰谷 « Vallée *Yin* », point ***He Eau yin*** du Méridien du Rein, correspond à l'accueil par notre Mère la F.M. à la fin de la vie, comme le fleuve à la fin de son parcours est reçu par la mer (point *He*).

Yin Gu est en profondeur entre deux tendons sur le côté *yin* du genou et bien caché comme une vallée profonde et obscure où se trouve ***Gu Shen*** 谷神 « l'Esprit *Shen* de la Vallée », aussi appelé la F.M.. Si on en fait usage, alors on est sans peine. L'analogie avec la F.M. est **accentuée par** le point ***He élément Eau yin***.

Un autre point qui rapproche de la F.M. est PO7 **Lie Que** 列缺 « Séparation d'une Brèche » (une branche *Luo* se sépare), mais aussi le nom du **Dieu du Tonnerre**, car la brèche qui se sépare du Méridien principal ressemble à l'éclair considéré comme une déchirure de la voûte céleste.

PO7 a aussi le nom ancien **Tian Men** 天門 « Porte du Ciel », car la brèche donne accès à l'autre côté de la voûte céleste, à l'au-delà au-dessus où se trouve la F.M. dans le Ciel antérieur. La Porte du Ciel correspond à la Porte de la F.M. qui est la racine du Ciel et de la Terre, entre le Ciel postérieur du bas monde et le Ciel antérieur dans l'au-delà.

Ce point PO7 permet **d'ouvrir et de fermer la Porte du Ciel pour devenir comme la F.M.** (strophe 10). Car c'est le point de commande de *Ren Mai* ou Vaisseau Conception qui est le Méridien le plus *yin* et lié à la conception et à la gestation de la vie.

Un autre nom est ***Tong Xuan* 童玄** « Mystère de la Jeunesse ». Quand on est relié à *Xuan Pin* 玄牝 la F.M. on reste jeune sans vieillir.

Sur *Ren Mai* c'est particulièrement RM8 le nombril ***Shen Que*** 神闕 « Porte du Milieu pour les *Shen* originels » qui symbolise la F.M., car c'est l'endroit du cordon ombilical, le lien avec notre mère humaine qui nous a donné la vie et nous a nourris avant la naissance. Le nom rappelle que le(s) *Shen* de l'enfant pendant la grossesse est en dehors de son corps physique mais qu'à la naissance il intègre le corps par le nombril après la coupure du cordon.

Un nom secondaire est ***Ming Di*** 命蒂 « Pédoncule de la Vie », l'enfant est comparé à un fruit suspendu par un pédoncule à la plante mère, avec l'idée de transmission ininterrompue de la vie entre les générations. Un cône d'armoise chauffant sur du sel dans le nombril invite la F.M. notre Mère qui nous nourrit à nous donner de la vitalité même pendant la vieillesse.