

玄學

Mes cahiers de Métaphysique Chinoise

Introduction à la métaphysique chinoise

Les 5 arts

Yin Yang

5 Éléments

10 Troncs Célestes

12 Branches Terrestres

BaGua

HeTu

LuoShu

8 Trigrammes

64 Hexagrammes

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Avant-propos

Ces cahiers de métaphysique chinoise sont une **synthèse condensée** des enseignements que j'ai reçus auprès de différents maîtres à Taïwan depuis 2006.

Ils vous donnent un **aperçu structuré** des bases en **Feng Shui, BaZi, divination Wen Wang Gua du Yi Jing** et autres disciplines essentielles.

⚠ Mais attention : ce guide n'est qu'une **porte d'entrée**. Pour réellement progresser et **maîtriser la métaphysique chinoise**, vous aurez besoin d'aller plus loin, étape par étape.

C'est pour cela que j'ai conçu des **formations complètes et progressives**, disponibles sur mon site. Elles vous permettront de :

- Utiliser les **formules secrètes traditionnelles des doigts et de la paume** pour vos calculs ;
- Apprendre à manier avec assurance les **24 montagnes du Feng Shui** ;
- Comprendre et appliquer les **64 hexagrammes du Yi Jing** ;
- Approfondir vos connaissances avec des outils modernes (vidéos, quiz, flashcards) pour ancrer durablement votre apprentissage.

👉 Vous trouverez dans mes formations **tout ce qui ne peut pas être résumé dans un simple cahier**.

C'est la différence entre **lire sur le sujet** et **acquérir une véritable maîtrise**.

📌 Découvrez mes formations ici :

<https://www.cours-de-feng-shui.com/boutique/>

Copyright © 2025 – Yi Jing Feng Shui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

Christophe Clerc – Taipei, Taïwan

Cet E-book est protégé par la loi sur le copyright. Toute reproduction totale ou partielle, ainsi que sa vente, traduction ou diffusion sous quelque forme que ce soit (photocopie, email, fichier électronique, etc.) sans l'accord explicite de l'auteur est interdite.

Ce manuel a été conçu dans un but pédagogique et informatif. L'auteur ne saurait être tenu responsable de l'usage qui en serait fait, ni des pertes ou litiges pouvant résulter d'une mauvaise utilisation, qu'elle soit privée ou commerciale.

Commencez par tester vos connaissances !

Avant même de parcourir ce guide, pourquoi ne pas évaluer vos bases en métaphysique chinoise ?

J'ai préparé pour vous **6 quiz interactifs gratuits** qui vous permettront de :

- mesurer vos connaissances actuelles,
- réviser les fondamentaux de manière ludique,
- découvrir vos points forts... et ceux à approfondir.

6 / 26

La Terre est engendrée par ?

☐ Feu

☐ Métal

☐ Bois

Précédent

Suivant

1. Quiz sur les 5 Éléments : Exploration des Forces Naturelles

Commencez le Quiz 5 Éléments

Les 5 Éléments, ou Wu Xing (五行), constituent les bases essentielles de nombreuses pratiques chinoises, représentant les cycles d'interaction entre le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l'Eau. Ces éléments se retrouvent dans chaque aspect de la vie, influençant tout, des prévisions astrologiques au Feng Shui, jusqu'à l'équilibre énergétique des relations humaines.

Ce Que Vous Apprendrez Dans le Quiz des 5 Éléments

Ce quiz extrait de ma formation vous invite à tester votre compréhension de concepts tels que :

- Les cycles d'engendrement et de contrôle entre les éléments.
- Les caractéristiques et associations de chaque élément : par exemple, l'Eau correspond à l'hiver, au nord et à la sagesse, tandis que le Feu est associé à l'été, au sud et à la passion.

6 / 18

丙 ?

☒ Feu Yang

☐ Feu Yin

☐ Bois Yang

Précédent Suivant

2. Quiz sur les 10 Troncs Célestes : Découverte des Énergies Primordiales

Commencez le Quiz 10 Troncs Célestes

Les 10 Troncs Célestes (天干, Tiān Gān) sont un pilier des cycles énergétiques chinois, combinant les 5 éléments dans leur dualité Yin et Yang. Utilisés pour interpréter les influences célestes, ils sont cruciaux pour comprendre des systèmes comme le BaZi ou le Feng Shui.

Ce Que Vous Apprendrez Dans le Quiz des 10 Troncs Célestes

Dans ce quiz, vous serez amené à :

- Découvrir l'énergie associée à chaque tronc et son lien avec les éléments. Par exemple, Jia (甲) représente le Bois Yang et Yi (乙) le Bois Yin.
- Comprendre la polarité Yin-Yang et son influence sur l'environnement.
- Explorer les combinaisons de troncs avec les branches terrestres, un élément fondamental pour des analyses en BaZi.

Ce quiz vous prépare à utiliser les 10 Troncs dans vos études, notamment pour l'astrologie BaZi et Qi Men Dun Jia.

寅午戌

☐ Feu

☐ Métal

☐ Bois

Suivant

3. Quiz sur les 12 Branches Terrestres : Les Cycles Énergétiques de la Terre

Commencez le Quiz 12 Branches Terrestres

Les 12 Branches Terrestres (地支, Dì Zhī) constituent le socle de l'astrologie chinoise et sont représentées par des signes animaux et énergies spécifiques. Essentielles dans les pratiques de Feng Shui et en astrologie chinoise, elles traduisent les dynamiques temporelles et les interactions de forces naturelles.

Ce Que Vous Apprendrez Dans le Quiz des 12 Branches Terrestres

En prenant ce quiz, vous explorez :

- Les caractéristiques de chaque branche et leurs animaux associés dans le zodiaque chinois.
- Les liens entre branches et éléments Yin-Yang et leurs effets dans les cycles Feng Shui et BaZi.
- Les “clashes” et “harmonies” entre branches, influençant événements et cycles de vie.

Ce quiz vous aide à approfondir vos connaissances des cycles énergétiques, pilier de l'analyse métaphysique.

1 / 12

☰

☐ 震 zhen

☐ 坤 Kun

☐ 離 Li

Suivant

4. Quiz sur les 8 Trigrammes : La Clé du Yi Jing

Commencez le Quiz 8 Trigrammes

Les 8 Trigrammes (八卦, Bā Guà) sont à la base du Yi Jing, représentant les forces de la nature et symbolisant des situations de vie. Chaque trigramme a des associations multiples qui en font un outil clé pour comprendre les bases du Yi Jing.

Ce Que Vous Apprendrez Dans le Quiz des 8 Trigrammes

Ce quiz vous aidera à :

- Comprendre la signification de chaque trigramme, son lien avec les éléments et ses applications dans le Feng Shui et Yi Jing.
- Apprendre à identifier les trigrammes et leur rôle dans la structure des hexagrammes.

En complétant ce quiz, vous solidifiez vos connaissances pour une interprétation plus avancée du Yi Jing.

☰

☐ Nord

☐ Nord-Ouest

☐ Est

Précédent Suivant

5. Quiz sur le Bagua du Ciel Postérieur : Optimisation des Espaces de Vie

Commencez le Quiz Bagua du Ciel Postérieur

Le Bagua du Ciel Postérieur, appliqué en Feng Shui, permet de créer un équilibre énergétique harmonieux dans un espace. En prenant ce quiz, vous découvrirez comment aligner les énergies dans un cadre de vie.

Ce Que Vous Apprendrez Dans le Quiz du Bagua du Ciel Postérieur

Dans ce quiz, explorez :

- Les associations des trigrammes avec les directions cardinales et l'aménagement des espaces.
- Comment le Bagua influence la disposition des pièces, des matériaux et couleurs.

Ce quiz vous donne un avant-goût de la discipline du Feng Shui pour l'harmonisation de l'espace.

1 / 8

Hexagramme 5

☐ 震 Zhèn - Tonnerre / 坤 Kūn - Terre

☐ 坤 Kūn - Terre / 巽 Xùn - Vent

☐ 坎 Kǎn - Eau / 乾 Qián - Ciel

Suivant

6. Quiz sur la Structure des Hexagrammes du Yi Jing : La Précision de la Divination

Commencez le Quiz Structure des Hexagrammes

Les hexagrammes, composés de deux trigrammes, représentent le cœur du Yi Jing et ses techniques de divination. Ce quiz vous aide à identifier et interpréter ces figures.

Ce Que Vous Apprendrez Dans le Quiz des Hexagrammes

Dans ce quiz, vous allez :

- Tester votre capacité à reconnaître les hexagrammes.
- Comprendre comment les hexagrammes transmettent des messages dans le Yi Jing.

Ce quiz est une première immersion pour développer vos compétences divinatoires.

玄學

Mes cahiers de Métaphysique Chinoise

Introduction à la métaphysique chinoise

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

La métaphysique chinoise est une discipline complexe, née de plusieurs millénaires d'observation, de réflexion philosophique, et d'évolution culturelle. Elle se distingue par son approche holistique de l'univers, mettant en lumière l'interconnexion entre l'homme, la nature et les forces cosmiques invisibles. Cet article vous propose un aperçu des fondements historiques et philosophiques de cette discipline, ainsi que de ses racines profondes dans l'observation des phénomènes naturels.

Un Héritage Millénaire : Les Fondations Historiques de la Métaphysique Chinoise

La métaphysique chinoise, riche de plusieurs milliers d'années d'évolution, tire ses fondements des grandes traditions philosophiques chinoises — le taoïsme et le confucianisme — et des croyances populaires. Son développement a été influencé par des périodes d'expansion et de répression, tout en absorbant diverses pratiques métaphysiques spécifiques comme le Feng Shui et l'astrologie BaZi.

Le taoïsme, émergé au VIe siècle avant J.-C., a joué un rôle majeur dans l'établissement des concepts clés comme le **YinYang**, qui symbolisent les forces opposées et complémentaires présentes dans l'univers. De son côté, le confucianisme, avec son accent sur l'ordre social, l'éthique et la vertu, a enrichi la métaphysique chinoise en y intégrant une dimension morale et sociale.

Avec le temps, des pratiques métaphysiques spécifiques se sont ajoutées à ce socle philosophique, comme le **Feng Shui**, une méthode de gestion des énergies environnementales pour favoriser l'harmonie, et le **BaZi**, un système d'astrologie basé sur la date de naissance pour déterminer le destin des individus. Le **Yi Jing** ou "Livre des Changements" est un autre pilier de la métaphysique chinoise, utilisant des hexagrammes pour comprendre et prédire les cycles de transformation de la vie.

L'Influence des Philosophies Taoïste et Confucianiste

Les racines de la métaphysique chinoise plongent profondément dans les enseignements du taoïsme et du confucianisme, deux philosophies qui ont façonné la vision chinoise du monde et de la vie.

- **Le taoïsme**, fondé par Lao Tseu, propose une vision organique de l'univers. Tout est interconnecté, en perpétuelle transformation, et cherche à atteindre l'harmonie par l'équilibre du **Yin et du Yang**. Le taoïsme met l'accent sur le concept du **Tao**, le principe cosmique qui gouverne l'ordre naturel. Cette idée a profondément influencé la métaphysique chinoise, en plaçant l'équilibre et l'harmonie au cœur de chaque aspect de l'existence.
- **Le confucianisme**, initié par Confucius, se concentre quant à lui sur les relations sociales et l'éthique. Bien qu'il ne soit pas explicitement métaphysique, le confucianisme a apporté une structure morale aux pratiques métaphysiques chinoises, renforçant l'idée que l'ordre dans la société et dans les relations humaines reflète l'ordre naturel de l'univers. Les valeurs de piété filiale, de respect et de vertu sont des principes confucianistes fondamentaux qui se retrouvent dans la métaphysique chinoise sous forme de pratiques rituelles et d'actions éthiques.

L'Observation des Phénomènes Naturels : La Clé de la Métaphysique Chinoise

Outre ces influences philosophiques, la métaphysique chinoise repose largement sur une observation minutieuse de la nature. Les anciens Chinois étaient extrêmement attentifs aux cycles de la nature — les phases lunaires, les mouvements des astres, les changements saisonniers et les marées. Ces observations ont servi de base au développement de systèmes de pensée tels que le Feng Shui, le Yin-Yang, et les **Cinq Éléments (bois, feu, terre, métal, eau)**.

Les Chinois ont compris que ces cycles et phénomènes naturels affectaient directement la vie humaine et ont développé des méthodes pour harmoniser les individus avec ces forces cosmiques. Par exemple, le Feng Shui s'appuie sur l'alignement des énergies environnementales pour garantir une vie prospère et équilibrée, tandis que le système des Cinq Éléments explique les interactions entre les forces naturelles et leur influence sur la santé, la carrière, et les relations humaines.

Une Discipline Holistique et Vivante

La métaphysique chinoise a évolué au fil des siècles, tout en restant ancrée dans ses racines philosophiques et naturelles. Aujourd'hui, elle englobe des pratiques variées, comme le Feng Shui pour l'aménagement des espaces, le BaZi pour l'astrologie, et le Yi Jing pour la divination. Ces outils permettent aux individus de mieux comprendre les énergies subtiles qui les entourent et de prendre des décisions éclairées en harmonie avec les forces cosmiques.

Malgré les périodes de répression, notamment sous la dynastie Tang, la métaphysique chinoise a survécu grâce à la transmission orale et aux pratiques clandestines. Aujourd'hui, elle est reconnue mondialement et continue d'influencer la conception des espaces, la prise de décisions personnelles et professionnelles, ainsi que la recherche de bien-être spirituel et physique.

En résumé

La métaphysique chinoise, née de la fusion entre les philosophies taoïste et confucianiste et l'observation des phénomènes naturels, offre une vision unique du monde. Elle propose une approche holistique et interconnectée, cherchant à harmoniser l'homme avec la nature et les forces cosmiques. Dans un monde en constante transformation, elle continue d'offrir des clés pour comprendre et naviguer dans la complexité de la vie, tout en maintenant un équilibre intérieur et extérieur.

Enracinée dans les traditions ancestrales, elle reste aujourd'hui une source inépuisable de sagesse pour ceux qui cherchent à approfondir leur connaissance de l'univers et à vivre en harmonie avec ses forces invisibles.

玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

Les 5 arts de la métaphysique Chinoise

五術

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Les 5 arts de la métaphysique Chinoise

De la Médecine à la Divination : Les Piliers de la Métaphysique Chinoise

De la **médecine** chinoise à la **divination**, une grande variété de disciplines sont liées à la **métaphysique chinoise**.

Les 5 arts sont une partie extrêmement importante de la **culture traditionnelle chinoise**.

Ils ont été classés il y a plus de **2000 ans**, il s'agit de la classification la plus importante du système énorme et complexe des arts d'origine taoïstes (道術 DaoShu) anciennement connu sous le nom d'Alchimie sous les dynasties Qin et Han.

Cette période est semblable à notre époque des lumières, où toutes les théories métaphysiques ont été répertoriées, compilées, classées et transmises à travers les siècles jusqu'à nos jours.

Bien sûr ses théories sont bien plus anciennes et remontent à l'antiquité.

La métaphysique chinoise est donc divisée en 5 matières d'études ou les cinq arts: **Montagne** (également connue sous le nom d'alchimie des immortels), la **Médecine**, le **Destin**, l'**Apparence** et la **Divination**.

1 – L'Art de la Montagne – l'alchimie des immortels

On l'appelle Art de la Montagne car les anciens sages et chamanes, souvent appelés **immortels**, vivaient au plus profond des montagnes sauvages, se nourrissant de plantes rares et d'élixirs.

C'est une **voie alchimique** pour les taoïstes qui pratiquaient différentes disciplines pour étudier les aspects du corps humain et de l'esprit.

Il y eut d'abord une alchimie dite externe qui grâce au cinabre permettait de produire une pilule d'immortalité ou un élixir de longue vie. Cette alchimie devient interne par des pratiques alliant un travail du corps et de l'esprit.

Cet art comprend aussi l'étude des pensées de **Lao Zi** et **Zhuang Zi**, qui est la voie philosophique.

La **diététique** avec des décoctions de plantes, la pratique du jeûne pour améliorer la forme physique et guérir les maladies.

La **méditation** était utilisée comme fondation pour contrôler l'essence, le qi et l'esprit.

La pratique des **arts internes** pour réguler le corps, coordonner l'esprit

La pratique des **arts martiaux externes** pour augmenter la force physique et mentale.

Les **talismans** pour protéger son corps et son esprit.

De nos jours on retrouve cette art de la montagne par la lecture du Yi Jing et des textes Taoïstes de LaoZi et ZhuangZi, la méditation pour le travail sur le Shen, le Qi et le Jing et les diverses formes de gymnastique taoïste pour cultiver et faire circuler le Qi comme le DaoYin, QiGong, TaiJiQuan, BaDuanJin, BaGuaZhang... la pratique des arts martiaux traditionnels chinois (WuShu). Sans oublier son alimentation avec la diététique chinoise basée sur les principes du Yin Yang et des 5 éléments.

2 – L'art de la Médecine

C'est l'art de maintenir sa santé et de guérir les maladies.

Ce domaine concerne l'étude des **plantes** et des **herbes médicinales**, l'étude de la circulation du **Qi** et des **méridiens**.

Il comprenait toutes les formes de médecine traditionnelle chinoise (MTC), pharmacopée, acupuncture, moxibustion et des techniques de guérison de l'âme (utilisation du corps spirituel et du Qi pour éliminer les blocages énergétiques provoquant les maladies).

De nos jours, on retrouve cet art dans la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, la phytothérapie, la moxibustion, les massages, le TuiNa, le GuaSha...

3 – L'art du Destin

C'est l'art de la lecture du **destin** et de la **chance** grâce à l'astrologie.

L'astrologie chinoise distingue le Destin de la Chance dans un thème astral.

Le Destin correspond aux énergies fixes qui sont données par le moment de la naissance.

La Chance correspond aux cycles d'une ou dix années.

De nos jours on retrouve cet art principalement dans:

Les quatre piliers de la destinée (**BaZi**), heure, jour, mois et année de naissance donnent 8 caractères (4 troncs célestes et 4 branches terrestres), qui permettent une analyse du Destin et l'évolution de ses 8 caractères dans le temps donne la Chance.

L'astrologie de l'empereur Zi Wei (**Zi Wei Dou Shu**), analyse 12 palais dans lesquels 28 à plus de 100 étoiles se répartissent.

相

4 – L'art de l'Apparence

C'est l'art de l'étude de l'apparence / physionomie qui fait référence à l'étude des formes, c'est-à-dire l'étude des aspects favorable et défavorable des formes.

Ce domaine concerne l'apparence ou la forme générale d'une personne, de son environnement et l'apparence du nom (choix des caractères chinois composants le nom en fonction des 5 éléments).

Cet art comprend:

La **lecture de visage** permettant de décrypter le caractère et la destinée d'une personne en fonction des traits et de la forme de son visage.

La **lecture de la paume** de la main.

La **lecture de l'environnement** d'une habitation pour les vivants, c'est le **Yang Feng Shui**, qui est en fait la combinaison de formes et de formules étudiant l'apparence de la formation terrestre en prenant note de la montagne et de l'eau dans le paysage et en calculant le mouvement du flux de Qi dans les zones en utilisant diverses formules mathématiques.

Le **Yin Feng Shui**, qui est le Feng Shui des **tombes**. Il se base sur les mêmes principes que le Yang Feng Shui avec des formules différentes. Le culte des ancêtres est une part importante de la culture chinoise, un emplacement propice d'une tombe apportera chance et prospérité aux descendants.

5 – L'art de la Divination

C'est l'art de la **stratégie** et de la prise de **décision**. C'est aussi l'art de prédire, d'**analyser une situation** et/ou de **prendre les décisions**.

L'art de la divination est très ancien en Chine, des questions étaient écrites sur un os ou une écaille de tortue, puis chauffés, les craquelures produites par la chaleur étaient alors interprétées par les devins de l'empereur.

De nos jours, on retrouve cet art dans l'aide à la prise de décision avec la **méthode du Roi Wen**, qui utilise les 64 hexagrammes du **Yi Jing**. C'est une interprétation très technique des hexagrammes du Yi King d'une redoutable précision, elle permet d'analyser une situation et de voir son évolution dans le temps et dans l'espace.

Il y a aussi trois autres méthodes qui sont appelées les Trois Styles, à l'origine elles étaient utilisées pour la stratégie militaire.

Da Liu Ren est une méthode qui est maintenant utilisée pour prédire les événements de la vie quotidienne.

Tai Yi Shen Shu est une méthode qui depuis son origine sert à prédire les événements de grande ampleurs

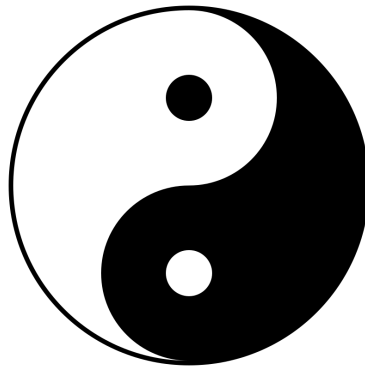
Plus stratégique, le **Qi Men Dun Jia** localise le meilleur endroit et calcule le meilleur moment pour exécuter une action ou pour améliorer une situation.

玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

Yin Yang

陰陽

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Yin-Yang : comprendre les forces de la nature

Le Yin et le Yang sont des concepts fondamentaux de la métaphysique chinoise, qui sont à la base de nombreuses pratiques comme le Feng Shui, la médecine traditionnelle chinoise, l'astrologie chinoise et bien d'autres encore. Le Yin et le Yang sont représentés par deux forces opposées mais complémentaires, qui sont présentes dans tout ce qui existe dans l'univers. Le Yin est associé aux énergies féminines, à l'obscurité, au froid et à la passivité, tandis que le Yang est associé aux énergies masculines, à la lumière, à la chaleur et à l'activité. Dans cet article, j'explique également le concept de WuJi, TaiJi et Yin Yang, le concept central du Qi et comment le mélange du Yin et du Yang a donné naissance aux cinq éléments, Wu Xing.

WuJi, TaiJi et Yin Yang

“Depuis des milliers d'années, la culture chinoise a exploré la relation entre le WuJi, le TaiJi et le Yin Yang, des concepts fondamentaux qui reflètent la dualité de l'univers et l'interconnexion de toutes choses.”

Les anciens Chinois disaient : “le Wuji engendre le Tai Ji, le Tai Ji engendre le Yin Yang”.

- **WuJi**, c'est le grand Un indifférencié, l'inconditionné, le Tao du Taoïsme.
- Le **Tai Ji** représente l'absolu, principe philosophique qui exprime la dualité Yin-Yang : la complémentarité, l'opposition, la mutation de l'un vers l'autre et leur succession sans fin.
- **Tai Ji Tu**, le **symbole** du Yin Yang, est le **diagramme** du faîte suprême (qui soutient tous les êtres). C'est le fondement originel de l'univers. Ce symbole représente la dualité mais aussi la complémentarité du Yin et du Yang.

Le concept du Qi

Le concept du Qi est un élément central de la culture chinoise depuis des milliers d'années. C'est une force vitale qui anime tout ce qui existe dans l'univers, qu'il s'agisse de la nature, des êtres humains, ou des animaux. Cette énergie est considérée comme le fondement de la vie, et est souvent associée à la santé, à la vitalité et à la longévité.

Dans l'ensemble, le concept du Qi est un élément clé de la culture et de la philosophie chinoises, qui reflète la manière dont les Chinois ont compris et interprété le monde qui les entoure depuis des milliers d'années.

La traduction littérale du Qi est le souffle, la vapeur, l'énergie. C'est le concept central du taoïsme et des arts de la métaphysique chinoise comme la médecine traditionnelle chinoise.

Selon la conception taoïste, le Qi est l'énergie vitale, la force de la vie qui pénètre et anime toutes les choses et les être et qui s'identifie à l'énergie primordiale, aussi appelé le souffle primordial et Yuan Qi en Chinois.

Le concept du Qi est aussi un élément important de la philosophie chinoise. Les néo-confucéens distinguent le Qi comme l'aspect matériel des choses et le Li comme le principe formel. La force créatrice du Qi permet alors au principe de se manifester dans le monde visible.

En médecine traditionnelle chinoise, le Qi représente initialement l'énergie vitale qui circule dans les méridiens. Des blocages de la circulation de cette énergie peuvent être à l'origine de maladies. Le Qi peut aussi évoquer les émotions de l'homme.

Selon la conception taoïste, le monde est l'émanation du Tao, de l'UN dans lequel Yin et Yang sont mêlés en un souffle primitif, le souffle primordial, le Yuan Qi.

Après la séparation du Yin et du Yang, le Ciel et la Terre sont apparus et ont permis l'apparition des dix milles êtres.

“ Alors que le ciel et la terre étaient mêlés, il n'existait rien que le Un indifférencié. Ce Un fût divisé, donnant naissance au Yin et au Yang. Le souffle Yang, clair et léger, monta et devint le ciel. Le souffle Yin, trouble et lourd, tomba et devint la terre. L'homme reçut à la fois le souffle yang et le souffle yin, mélange juste et équilibré”

Le Yin Yang

Le Yin Yang est une notion fondamentale de la culture chinoise, qui reflète la dualité et l'harmonie de l'univers. Cette théorie représente l'opposition et la complémentarité des deux forces naturelles qui se trouvent dans toutes choses : le Yin, qui symbolise la féminité, l'obscurité et la passivité, et le Yang, qui symbolise la masculinité, la lumière et l'activité. Ensemble, ils forment un équilibre dynamique qui donne naissance à tout dans l'univers. Cette théorie est appliquée dans de nombreux domaines tels que la médecine chinoise, l'astrologie et la philosophie.

L'idée de base de la «théorie du yin-yang» consiste en deux forces naturelles, complémentaires et contradictoires dans notre univers, le principe de la polarité et de la dualité opposées. Les deux forces sont différentes, mais de la meilleure façon, elles se complètent mutuellement.

C'est un couple d'énergies opposées dont l'alternance et l'interaction donnèrent naissance à l'univers. Yin et Yang sont la manifestation bipolaire du Tao, c'est-à-dire de l'Ultime Suprême, le Tai Ji. Concrètement, ils représentent le Ciel et la Terre.

Du mélange du Yin et du Yang naquirent les **cinq éléments Wu Xing**, qui ensuite serviront de base au développement des dix milles êtres. Ce processus de production des phénomènes est conçu de manière cyclique, comme une éternelle succession de naissances et de morts, toute chose bascule dans son pôle opposé dès qu'il atteint son apogée.

La principale qualité du Yin et du Yang est de mettre en lumière cette mutation perpétuelle.

A l'origine, le terme Yin désignait le versant d'une montagne abrité du soleil, le versant nord, le côté d'une vallée abrité du soleil (située au sud de la rivière).

Le terme Yang désignait le versant ensoleillé d'une montagne, le versant sud, le côté ensoleillé d'une vallée(située au nord de la rivière).

Donc yin et yang sont les versants d'une même montagne. Un côté ensoleillé et un côté à l'ombre. On peut imaginer que le côté ensoleillé de la montagne est plus lumineux, plus chaud, que les plantes absorbent mieux la lumière du soleil et prennent de l'expansion. Et le côté non ensoleillé de la montagne est plus sombre, plus froid que les plantes se resserrent sur elles même et se protègent.

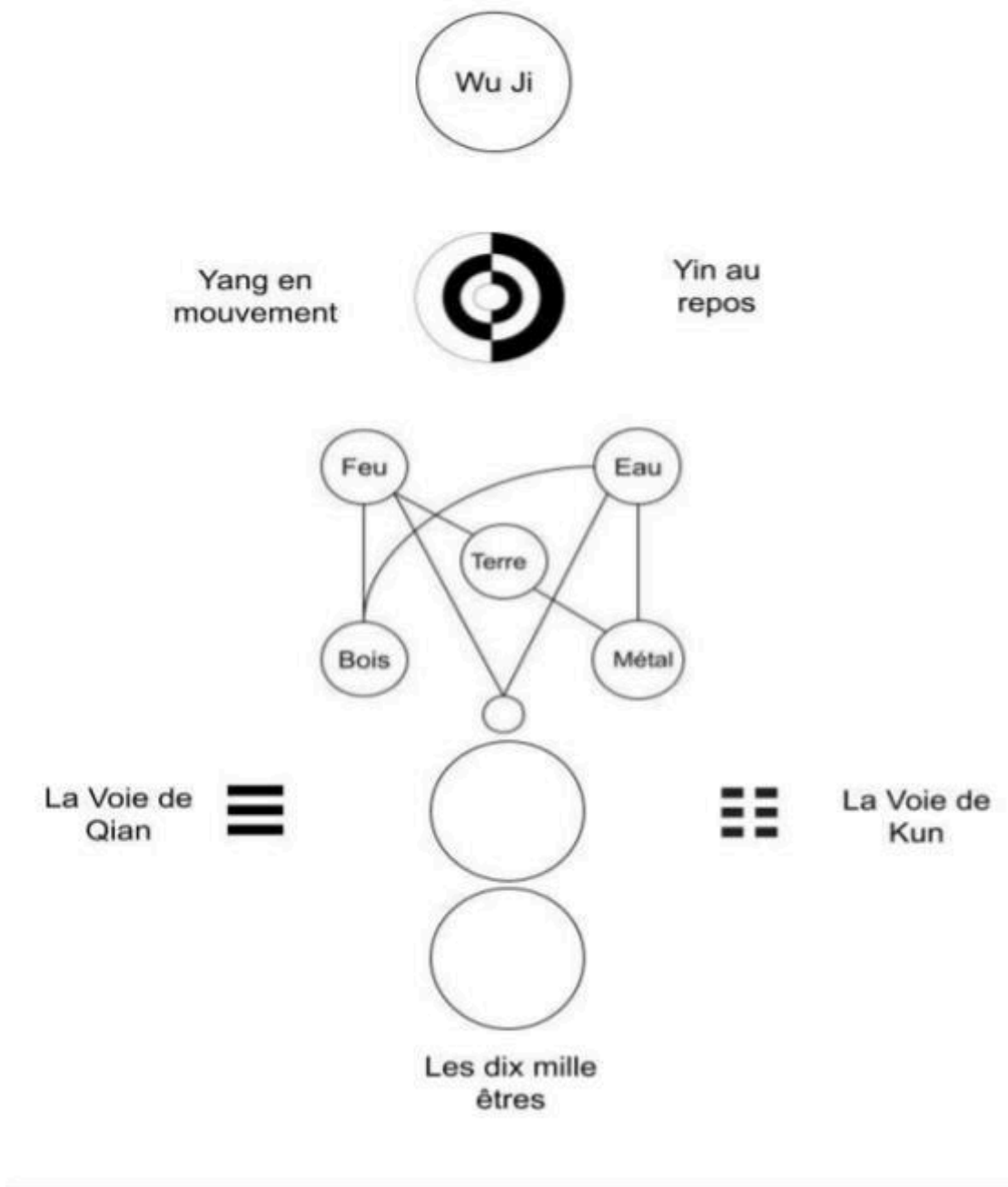
L'école du Yin Yang

L'école du Yin Yang, également connue sous le nom de Yin Yang Jia, est une école philosophique chinoise qui s'est épanouie pendant la période des royaumes combattants. Elle visait à expliquer l'univers en utilisant le concept de dualité yin et yang, qui a été plus tard étendu pour inclure la théorie des cinq éléments. Les spécialistes de cette école étaient principalement des observateurs du ciel et les rédacteurs du calendrier, comme en témoignent les plus anciennes annales historiques de la Chine.

Yin Yang Jia, c'est une école philosophique chinoise qui connut son apogée pendant la période des royaumes combattants du 3e siècle avant notre ère.

A l'origine le terme yin yang jia désignait l'ensemble des connaissances cherchant à expliquer l'univers par le jeu des énergies yin et yang. Durant la dynastie Han, le concept subit une extension de son sens lorsque les représentants de cette école inclurent la théorie des cinq éléments.

Les spécialistes de cette école étaient principalement des observateurs du ciel et les rédacteurs du calendrier, ainsi qu'en témoignent les *Mémoires historiques* (1er siècle av. J.-C.) et l'*Histoire des Han* (1er siècle de notre ère), les plus anciennes annales historiques de la Chine.

Le symbole Tai Ji Tu

Le symbole Tai Ji Tu, également connu sous le nom de symbole Yin Yang, représentant la dualité et la complémentarité du Yin et du Yang, les deux énergies fondamentales issues de l'Un suprême, à l'origine de la création des dix milles êtres selon les philosophes néo-confucianistes.

Le Yin Yang est aussi connu sous le nom de symbole du Tai Chi Tu 太極圖 en Chinois. 太極 Tai Chi signifie le faite suprême (qui soutient tous les êtres), fondement originel de l'univers. 圖 Tu signifie carte.

La traduction littérale est donc le diagramme de l'Un suprême.

C'est un diagramme cosmologique créé par les philosophes néo-confucianistes pour visualiser le processus de création des dix mille êtres à partir de l'Un suprême, le Tai Ji qui est identifié au Wu Ji, l'inconditionné dont sont issues les deux forces Yin et Yang, qui engendrent les 4 saisons, les 5 mouvements et les dix mille êtres.

Le symbole du TaiJiTou représente la division de l'univers en Yin Yang, seule la réunion de ces deux principes permet de former un tout.

Le cercle extérieur représente le Wu Ji. Le TaiJi est représenté par les deux énergies du Yin et du Yang. Le diagramme montre également l'écoulement du temps, avec le cycle d'augmentation et de diminution du Yin et du Yang.

Les deux points indiquent que chacune des deux énergies porte en elle-même germe de son contraire dans lequel elle bascule.

Dans ce diagramme sont mêlés des conceptions confucéennes et taoïstes.

"L'inconditionné est aussi l'Un suprême. L'Un suprême se met en mouvement et crée le Yang. Après avoir atteint son degré extrême, le mouvement revient au calme. De ce calme naît le Yin. Après avoir atteint son degré extrême, le calme redevient mouvement. Mouvement et calme alternent et se conditionnent mutuellement. Quand le Yin et le Yang agissent séparément, on reconnaît clairement les deux forces. L'union du Yin et du Yang produit une mutation en cinq éléments : le feu, l'eau, le bois, le métal et la terre. Ces cinq mouvements (souffles) se répandent dans un ordre harmonieux et créent les quatre saisons. Les cinq éléments sont la même chose que le Yin et le Yang, Yin et le Yang sont la même chose que l'Un suprême. L'ultime suprême est originalement l'inconditionné. Quand les cinq éléments apparaissent, chacun possède sa nature spécifique. La réalité de l'inconditionné allié à l'essence des deux forces et des cinq éléments, constitue une unité miraculeuse. Le principe Qian devient le principe masculin, le principe Kun devient le principe féminin. Par leur fusion, les deux forces Yin et Yang engendrent les dix mille êtres. Par leur incessante production et reproduction, les dix mille êtres se transforment sans jamais s'épuiser."

Note: Qian et Kun. Premier et deuxième hexagramme du yi king, le livre des transformations et deux des **huit trigrammes**.

L'hexagramme Qian est composé de six traits yang et le trigramme qian de trois traits yang. Il représente le yang pure, le ciel, le principe créateur. L' hexagramme Kun est composé de six traits Yin et le trigramme Kun de trois traits Yin. Il représente le Yin pure, la terre, le principe réceptif. Qian et Kun sont considérés comme la porte d'entrée qui mène à la mutation, on les considère comme les parents des autres hexagrammes qui résultent de la combinaison de traits Yang et Yin.

Ce symbole représente donc la dualité mais aussi la complémentarité du Yin et du Yang. Un cercle avec une forme de S qui représente le mouvement. Deux couleurs, noir pour le Yin et blanc pour le Yang. Une partie Yin avec un point Yang et une partie Yang avec un point Yin.

Vous remarquerez le point blanc dans la partie noir et le point dans dans la partie blanche, rien n'est jamais complètement yin ou yang, il y a toujours une partie yang dans le yin et une partie yin dans le yang. Ils se complètent, ne peuvent exister l'un sans l'autre, les mettent en opposition est comme oppose la femme à l'homme

La graine (on peut voir point comme une graine). Cette graine est symboliquement très importante car à la fin d'un mouvement Yang, qui est à son maximum, elle va donner naissance à un mouvement Yin, une jeune pousse Yin qui va s'épandre puis s'épuiser lorsqu'elle aura atteint son maximum pour redonner naissance au mouvement Yang qui est en elle grâce à cette fameuse graine.

Les concepts du Yin Yang

Il y a plusieurs concepts importants dans la théorie du Yin Yang.

– L'opposition

Yin et Yang sont opposés l'un à l'autre de façon relative.

Par exemple l'hiver est froid par rapport à l'été.

– L'interdépendance

L'un ne peut pas exister sans l'autre.

Yin ne peut pas exister sans Yang et Yang ne peut pas exister sans Yin.

– Le changement et la transformation

Yin se transforme en Yang et Yang se transforme en Yin.

Par exemple le jour se transforme en nuit et la nuit se transforme en jour.

Caractères Chinois

Il est très intéressant de regarder comment s'écrivent ses deux idéogrammes pour mieux comprendre l'origine de la notion du Yin Yang.

陰 陽

Idéogrammes Chinois ancien:

- 陰 Yin en Chinois traditionnel
 - Yin symbolise un orage en formation et Yang un orage qui se dissipe.
 - A droite deux symboles celui des **nuages** et de l'**accumulation**.
 - 阝 radical de la colline à gauche.
 - 今 en haut à droite signifie le présent.
 - 云 en bas à droite signifie les nuages.
- 陽 Yang en Chinois traditionnel
 - En haut à droite le **soleil**, avec en bas les rayons du soleil passant à travers les branches des arbres.
 - 阝 radical de la colline à gauche.
 - 日 en haut à droite signifie soleil.
 - 勿 en bas à droite signifie les rayons du soleil.

Idéogrammes chinois modernes

En chinois moderne, Yin représente la lune et Yang le soleil.

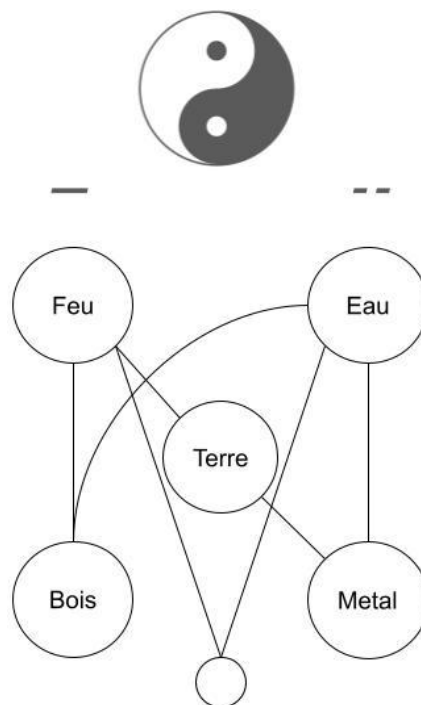
- 阴 Yin en chinois simplifié.
 - 阝 radical de la colline à gauche.
 - 月 radical de la **lune** à gauche.
- 阳 Yang en chinois simplifié.
 - 阝 radical de la colline à gauche.
 - .radical du **soleil** à gauche

玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

五行

5 éléments

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Les 5 éléments, WuXing

*Découvrez la théorie des Cinq Éléments (Wu Xing), un concept fondamental de la philosophie chinoise qui permet d'appréhender le monde comme un ensemble de phases dynamiques en perpétuelle évolution. Cette théorie constitue un outil puissant pour **comprendre, analyser et catégoriser** les phénomènes en les reliant aux principes du **Yin Yang** et du **Qi**. Les Cinq Éléments – **Bois, Feu, Terre, Métal** et **Eau** – interagissent dans un cycle harmonieux et contribuent à maintenir l'équilibre universel.*

1 Les Cinq Éléments (Wu Xing)

La théorie des Cinq Éléments, également appelée **Wu Xing**, conçoit l'univers comme un flux d'énergie en constante transformation. Elle sert de complément à la théorie du **Yin Yang** et aide à interpréter les interactions entre les forces opposées et les phénomènes naturels.

1.1 Origine de la Théorie des Cinq Éléments

Cette théorie remonte aux premiers textes médicaux chinois, notamment au **Classique de l'Empereur Jaune**, il y a plus de 5000 ans. Durant la période des Royaumes Combattants, elle s'est consolidée en lien avec la théorie du **Yin Yang** et le **Qi** pour former un système cohérent de classification des énergies. Elle a influencé divers domaines, tels que la **médecine traditionnelle chinoise**, le **feng shui**, l'**astrologie BaZi**, la **divination Yi Jing**, la **musique**, la **stratégie militaire** et les **arts martiaux**.

“ Le Classique interne de l'empereur Jaune, le plus ancien ouvrage de médecine traditionnelle chinoise : “ La couleur verte de l'Est va au foie, son symbole est le Bois. La couleur du Sud est le rouge, va au cœur ; son symbole est le Feu. La couleur du centre est le jaune va à la rate ; son symbole est la Terre. La couleur de l'Ouest, de l'Occident, est le blanc qui aux poumons ; son symbole est le Métal. La couleur du Nord est le noir qui va aux reins ; son symbole est l'Eau “.

Wu Xing

En Chinois les 5 éléments s'écrivent 五行 en Chinois et se prononcent wǔ xíng.

五 wǔ signifie le nombre 5 et 行 xíng signifie la marche, le caractère évoque donc le mouvement, le dynamisme.

Il est donc plus juste de traduire WuXing, les 5 éléments, par les **5 mouvements** ou les **5 phases**.

Les cinq éléments Chinois sont: le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l'Eau.

Ethymologie

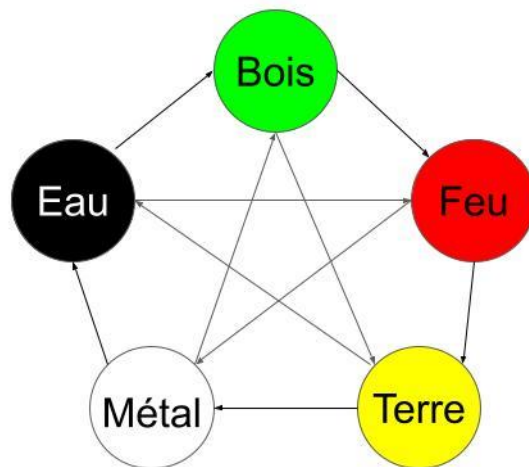
- **L'idéogramme du Bois** 木: 木 signifie arbre, bois et se prononce mù en pinyin (phonétique chinoise). Le caractère chinois du Bois est la simplification de l'image d'un arbre avec ses branches, son tronc et ses racines.
- **L'idéogramme du Feu** 火: En chinois 火 représente les flammes d'un feu et se prononce huǒ.
- **L'idéogramme de la Terre** 土: En chinois 土 symbolise la terre et se prononce Tǔ. Les deux traits horizontaux représentent la terre qui produit tous les êtres (le trait vertical).
- **L'idéogramme du Métal** 金 jīn: En chinois 金 représente un couvercle avec l'homme (人), la terre (土) et des pépites ou minerais (丿), l'idéogramme symbolise l'homme qui creuse la terre pour trouver du métal (or). La prononciation en Chinois est jīn.

Les 5 phases

Chaque élément a un mouvement particulier dans le cycle du Yin Yang, croissance, apogée, arrêt, déclin et disparition.

- Le mouvement du **Bois** est expansif. C'est le **déclin du Yin**, et la croissance du Yang. Il a la capacité de croissance et d'expansion comme une graine qui sort de terre.
- Le mouvement du **Feu** est ascendant. Il est associé à l'**apogée du Yang**. Le Feu permet ainsi la transformation par la combustion.
- La mouvement de la **Terre** représente l'harmonisation, le centre, le **point d'équilibre**. Elle reçoit, transforme et se nourrit des énergies des 4 mouvements principaux.
- Le mouvement du **Métal** est la concentration. C'est le **déclin du Yang**, et la croissance du Yin.
- Le mouvement de l'**Eau** est descendant. Elle est associée à l'**apogée du Yin**. Elle symbolise le repos donc l'équilibre entre le Yin et le Yang.

Le Cycle d'Engendrement et de contrôle

Le cycle des Cinq Éléments suit deux dynamiques principales : l'**engendrement** et le **contrôle**.

Comme avec le Yin Yang, le pic de chaque phase consiste déjà en son déclin, puis en transmettant le Qi reçue d'un élément à l'élément suivant. L'élément «générateur» ou «contrôlant» accumule l'énergie jusqu'à son propre pic, avant que le déclin ne recommence. Ce processus interactif est constamment répété, formant ainsi un cercle interminable mais équilibré.

Le Cycle d'Engendrement

Le bois nourrit le feu – le feu crée la terre – la terre porte le métal – le métal recueille l'eau – l'eau nourrit le bois.

Un élément (le parent) enrichit, nourrit, renforce, favorise la croissance et le développement de l'élément suivant (l'enfant).

Interprétation du cycle d'engendrement: (les élément se soutiennent)

- Le bois est l'élément porteur du feu. Le feu peut libérer l'énergie du bois.
- Le feu est l'élément de soutien de la Terre. La Terre peut libérer l'énergie du Feu.
- La Terre est l'élément de soutien du Métal. Le métal peut libérer l'énergie de la Terre.
- Le métal est l'élément de soutien de l'eau. L'eau peut libérer l'énergie du métal.
- L'eau est l'élément porteur du bois. Le bois peut libérer l'énergie de l'eau.

Le Cycle de contrôle

Le bois contrôle la Terre, la Terre contrôle l'eau, l'eau contrôle le feu, le feu contrôle le métal, le métal contrôle le bois.

Un élément surprime, contrôle, domine, surmonte, affaiblit un autre élément, l'empêchant d'établir sa puissance. Ce cycle est un système de contrôle et d'équilibre entre tous les éléments.

Interprétation du cycle de contrôle:

- Le bois peut casser le sol (Terre).
- La Terre peut absorber l'eau, bloquant son écoulement.
- L'eau peut contrôler le feu.
- Le feu peut faire fondre le métal.
- Le métal peut couper le bois.

Applications de la Théorie des Cinq Éléments

Cette théorie est appliquée dans des domaines aussi variés que la **médecine chinoise**, où elle relie chaque élément à des organes du corps humain, et le **feng shui**, où elle permet de comprendre l'harmonisation des espaces en fonction des éléments et des directions cardinales. Par exemple, le **Bois** est associé à l'est, le **Feu** au sud, le **Métal** à l'ouest, l'**Eau** au nord, et la **Terre** au centre.

Les 5 couleurs

Le Classique interne de l'empereur Jaune, le plus ancien ouvrage de médecine traditionnelle chinoise, mentionne les 5 éléments et les couleurs associés.

Le Bois est associé à la couleur verte, le Feu au rouge, la Terre au jaune, le Métal au blanc, l'Eau au noir.

Les saisons

Découlant de la théorie du Yin Yang, les cinq éléments représentent une saison dans le cycle annuel.

- Le **Bois** correspond à la croissance du Yang, il est donc associé au **printemps**.
- Le **Feu** correspond à l'apogée du Yang, il est donc associé à **l'été**.
- Le **Métal** correspond à la croissance du Yin, il est donc associé à **l'automne**.
- **L'Eau** correspond à l'apogée du Yin, elle est donc associée à **l'hiver**.
- La **Terre** en tant que régulatrice et point d'équilibre correspond à la **fin de chaque saison**.

Les formes

Chacun des 5 éléments est associé à une forme.

- Le **Bois** est associé aux formes en **rectangles, verticales**.
- Le **Feu** est associé aux formes en **triangles**, pointues.
- La **Terre** est associée aux formes **carrées, horizontales**.
- Le **Métal** est associé aux formes **rondes**.
- **L'Eau** est associée aux formes en lignes **ondulées** (comme une vague).

Les directions

Durant la période des Royaumes combattants, le système des 4 animaux célestes représentant les directions a été intégré au système des cinq éléments.

Selon le Livre des Rites chinois, la tortue noire ou «Xuan Wu» est considérée comme l'un des quatre êtres célestes, dit «Si ling», symbolique des quatre directions: nord, sud, est et ouest. La tortue enlacée avec le serpent représente la direction nord et est le symbole de l'hiver. Les trois autres directions sont représentées par le dragon azur de l'est, symbole du printemps,

l'oiseau vermillon (Phénix) du sud, symbole de l'été et le tigre blanc de l'ouest, le symbole de l'automne.

Chaque élément est donc associé à une direction cardinale: Nord, Sud, Est, Ouest et Centre.

- Le dragon azur à l'**Est** est associé à l'élément **Bois**.
- La tortue noire du **Nord** est associée à l'élément **Eau**.
- Le tigre blanc de l'**Ouest** est associé à l'élément **Métal**.
- Le phénix du **Sud** est associé à l'élément **Feu**.
- La Terre représente le point d'harmonie du Tai Ji, elle est donc associée au centre.

Les 5 planètes

La théorie des cinq éléments est appliquée aux cinq grandes planètes visibles à l'œil nu au début de la dynastie des Han. À noter que les cinq grandes planètes avaient probablement des noms différents avant la dynastie des Han.

L'association de la couleur des 5 éléments aux planètes est mentionnée dans le livre des Jin, est un texte historique chinois officiel qui couvre l'histoire de la dynastie Jin (265-420).

Ce sont les astronomes de la dynastie Han qui ont commencé à utiliser le nom des cinq éléments pour les cinq grandes planètes. Le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre sont respectivement connectés au blanc, au noir, au vert, au rouge et au Jaune (marron).

Ainsi, l'essence des cinq éléments est considérée comme liée aux relations et aux mouvements des planètes et cette notion est inséparable des noms utilisés pour les décrire. Cela reflète le fait que les anciens Chinois considéraient que toutes les choses sur terre étaient influencées et liées aux phénomènes célestes.

- **La planète Mercure** est associée à l'élément de l'**Eau**, à la couleur noire. C'est la planète la plus proche du Soleil. Les Chinois l'appelaient 辰 Chen, qui est l'unité d'heures.
- **La planète Jupiter** est associée à l'élément du **Bois**. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. L'ancien calendrier chinois utilisait la période orbitale de Jupiter pour compter les années. Les Chinois l'appelaient 歲 Sui, ce qui signifie année. C'est en fait une planète très importante dans l'astrologie chinoise, puisque le cycle de Jupiter est d'environ 12 ans, ce qui correspond au cycle de 12 ans du zodiaque chinois.

- **La planète Mars** est associée à l'élément du **Feu**. Elle a une position imprévisible et une luminosité instable, les anciens Chinois l'appelaient donc Ying Huo (熒惑) ce qui signifie Feu instable.
- **La planète Saturne** est associée à l'élément de la **Terre**. La plus éloignée donc avec un mouvement très lent, les Chinois l'appelaient 鎮 Zhen, ce qui signifie ville souveraine.
- **La planète Vénus** est associée à l'élément du **Métal**, les Chinois l'appelaient TaiBo, ce qui signifie la grande blanche.

Les organes

Dans l'ancien texte du Neijing de la médecine chinoise sont mentionnés les organes du corps humain correspondants aux cinq éléments.

" Les organes correspondent chacun à une couleur, nous retrouvons les symboles suivants : la couleur jaune correspond à la rate, le vert au foie, le noir aux reins, le rouge au cœur, le blanc aux poumons ".

La théorie des Cinq Éléments (Wu Xing) est un **pilier** central de la **philosophie chinoise**, unifiant le Yin Yang et le Qi pour expliquer les dynamiques naturelles et humaines. Comprendre cette théorie est essentiel pour **apprendre le Feng Shui**, la **divination Yi Jing**, l'**astrologie BaZi**, et bien d'autres pratiques de la **métaphysique chinoise**. Que vous soyez débutant ou avancé, maîtriser cette théorie vous offre une perspective profonde pour **approfondir vos connaissances** et comprendre les mystères de l'univers.

La force des 5 éléments suivant les saisons

Les 5 éléments évoluent suivant les saisons, à chaque saison ils peuvent être dans un des cinq état de force: prospère, fort, au repos, captif ou mort.

Au printemps, saison de l'élément Bois:

- Le **Bois** est **prospère**.
- Le Feu est engendré par le Bois, donc le **Feu** est **fort**.
- L'eau engendre le Bois, mais l'Eau s'épuise car le Bois est en saison, l'**Eau** est **faible**.
- Le Métal contrôle le Bois donc il s'épuise sur un Bois prospère, le **Métal** est **captif**.
- La Terre est contrôlée par le Bois, la **Terre** est **morte**.

En été, saison de l'élément Feu:

- Le **Feu** est **prospère**.
- La Terre est engendré par le Feu, donc la **Terre** est **forte**.
- Le Bois engendre le Feu, mais le Bois s'épuise car le Feu est en saison, le **Bois** est **faible**.
- L'Eau contrôle le Feu, donc elle s'épuise sur un Feu prospère, l'**Eau** est **captive**.
- Le Métal est contrôlée par le Feu prospère, le **Métal** est **mort**.

En automne, saison de l'élément Métal:

- Le **Métal** est **prospère**.
- L'Eau est engendrée par le Métal, donc l'**Eau** est **forte**.
- La Terre engendre le Métal, mais la Terre s'épuise car le Métal est en saison, la **Terre** est **faible**.
- Le Feu contrôle le Métal, donc il s'épuise sur un Métal prospère, le **Feu** **captif**.
- Le Bois est contrôlée par le Métal prospère, le **Bois** est **mort**.

En hiver, saison de l'élément Eau:

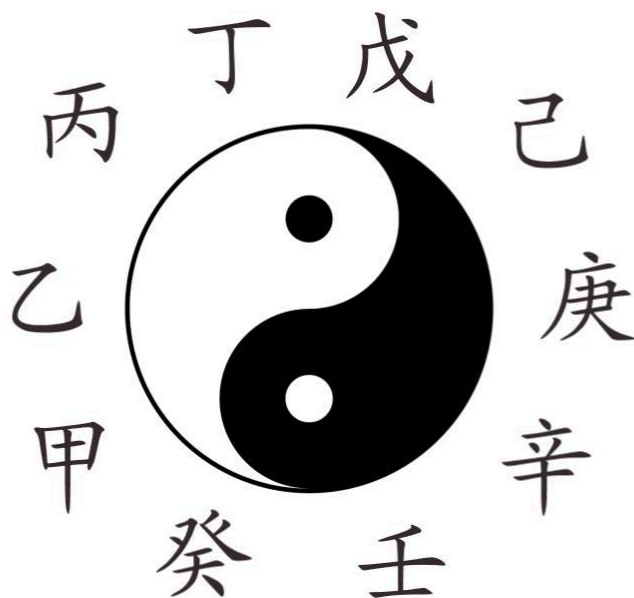
- L'**Eau** est **prospère**.
- Le Bois est engendrée par l'Eau, donc le **Bois** est **fort**.
- Le Métal engendre l'Eau, mais le Métal s'épuise car l'Eau est en saison, la **Métal** est **faible**.
- La Terre contrôle l'Eau, donc elle s'épuise sur une Eau prospère, la **Terre** est **captive**.
- Le Feu est contrôlé par l'Eau prospère, le **Feu** est **mort**.

玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

十天干

10 tronc célestes

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Les dix troncs célestes

Clés du Temps et de l'Énergie

Les 10 troncs célestes jouent un rôle fondamental dans la métaphysique chinoise, notamment en BaZi et en Feng Shui. Ils permettent de situer les individus et les événements dans le temps et l'espace. Associés aux branches terrestres, ils forment le cycle sexagésimal, qui est utilisé pour calculer les heures, jours, mois et années. On retrouve également les troncs célestes sur les boussoles Feng Shui, permettant une précision des directions et des qualités énergétiques.

Étymologie et Origine des Troncs Célestes

Le terme chinois 天干 (**tiān gān**) signifie « tiges célestes ». Dans la Chine ancienne, les troncs célestes servaient à compter les jours de la semaine. En les combinant avec les **branches terrestres**, ils créent le **cycle sexagésimal**, essentiel pour le **calendrier chinois**. Ces pictogrammes sont parmi les plus anciens de la Chine, remontant à la **dynastie Shang** (XVIIe – XIe siècles avant JC), période où ils étaient gravés sur des ossements lors de rituels divinatoires.

Les 10 troncs célestes

Les anciens chinois ont classé les dix tiges célestes en le comparant au cycle de croissance des plantes

- 1 甲 jiǎ: Bois Yang, il représente la pousse qui brise la coque, le commencement.
- 2 乙 yǐ: Bois Yin, il représente la plante qui sort du sol, sous une forme courbée, la croissance.
- 3 丙 bǐng: Feu Yang, il représente une plante qui se développe vigoureusement
- 4 丁 dīng: Feu Yin, il représente la plante qui a fini de germer.
- 5 戊 wù: Terre Yang, il représente les plantes en pleine floraison, le pic.
- 6 己 jǐ: Terre Yin, il représente la plante qui commence à se déformer.
- 7 庚 gēng: Métal Yang, il représente les plantes qui se fanent et se décomposent et commencent à pénétrer dans le sol.
- 8 辛 xīn: Métal Yin, il représente le renouvellement, le germe d'un nouveau cycle.
- 9 壬 rén: Eau Yang, il représente la conception (la grossesse), toute chose est nourries dans les terriers du yang.
- 10 癸 guǐ: Eau Yin, il signifie que tout est caché dans la terre en attendant la naissance.

Troncs célestes et Yin Yang

Le principe du **Yin-Yang** est appliqué aux troncs célestes, où les **troncs Yang** correspondent aux nombres impairs et les **troncs Yin** aux nombres pairs.

- **Les 5 troncs célestes Yang sont:** 甲 jiǎ, 丙 bǐng, 戊 wù, 庚 gēng, 壬 rén.
- **Les 5 troncs célestes Yin sont:** 乙 yǐ, 丁 dīng, 己 jǐ, 辛 xīn, 癸 guǐ.

Troncs célestes et les 5 éléments

La **théorie des cinq éléments** (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau) est aussi associée aux troncs célestes, deux troncs consécutifs partageant le même élément :

- **Bois** : 甲 (jiǎ) et 乙 (yǐ)
- **Feu** : 丙 (bǐng) et 丁 (dīng)
- **Terre** : 戊 (wù) et 己 (jǐ)
- **Métal** : 庚 (gēng) et 辛 (xīn)
- **Eau** : 壬 (rén) et 癸 (guǐ)

Directions et Troncs Célestes

Chaque tronc céleste est aussi lié à une **direction cardinale** dans le **Feng Shui** :

- **Est** : 甲 (jiǎ) et 乙 (yǐ)
- **Sud** : 丙 (bǐng) et 丁 (dīng)
- **Centre** : 戊 (wù) et 己 (jǐ)
- **Ouest** : 庚 (gēng) et 辛 (xīn)
- **Nord** : 壬 (rén) et 癸 (guǐ)

Ces troncs sont également associés aux **8 trigrammes du BaGua du Ciel Postérieur**, formant les **24 montagnes** utilisées dans la boussole **Luo Pan Feng Shui**.

- 甲 et 乙 sont associés au trigramme ䷲ 震 Zhen à l'Est
- 丙 et 丁 sont associés au trigramme ䷲ 離 Li au Sud
- 庚 et 辛 sont associés au trigramme ䷹ 兌 Dui à l'Ouest.
- 壬 et 癸 sont associés au trigramme ䷲ 坎 Kan au Nord.

Cycle d'engendrement des troncs célestes

En suivant le cycle d'engendrement des 5 éléments on peut en déduire le cycle d'engendrement des troncs célestes.

- 甲 乙 (Bois) engendrent 丙 丁 (Feu)
- 丙 丁 (Feu) engendrent 戊 己 (Terre)
- 戊 己 (Terre) engendrent 庚 辛 (Métal)
- 庚 辛 (Métal) engendrent 壬 癸 (Eau)
- 壬 癸 (Eau) engendrent 甲 乙 (Bois)

Cycle de contrôle des troncs célestes

En suivant le cycle d'engendrement des 5 éléments on peut en déduire le cycle de contrôle

- 甲 乙 (Bois) contrôlent 戊 己 (Terre).
- 丙 丁 (Feu) contrôlent 庚 辛 (Métal)
- 戊 己 (Terre) contrôlent 壬 癸 (Eau)
- 庚 辛 (Métal) contrôlent 甲 乙 (Bois)
- 壬 癸 (Eau) contrôlent 丙 丁 (Feu)

Les 5 combinaisons des troncs célestes

Lorsqu'un tronc céleste **Yin** rencontre un tronc **Yang**, ils se combinent et forment un autre élément. Cette combinaison est appelée 合 (**Hé**) en chinois.

- 1 甲 Bois Yang et 6 己 Terre Yin donnent l'élément Terre
- 2 乙 Bois Yin et 7 庚 Métal Yang donnent l'élément Métal
- 3 丙 Feu Yang et 8 辛 Métal Yin donnent l'élément Eau
- 4 丁 Feu Yin et 9 壬 Eau Yang donnent l'élément Bois
- 5 戊 Terre Yang et 10 癸 Eau Yin donnent l'élément Feu

玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

十二地支

12 branches terrestres

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Les 12 Branches Terrestres

Fondements du Cycle Cosmique et des Interactions Énergétiques

Les 12 Branches Terrestres représentent un élément fondamental de la métaphysique chinoise, agissant comme des repères dans l'étude du temps et de l'espace. Utilisées depuis des millénaires, ces branches s'intègrent dans un système complexe qui relie l'astrologie, la divination et la géomancie.

Ethymologie et origine des branches terrestres

Le terme 地支 (**dìzhī**), qui signifie "Branches Terrestres" en chinois, représente les énergies de la Terre. Historiquement, sous la dynastie Shang, les Chinois ont divisé le ciel en douze sections basées sur l'orbite de la planète Jupiter, associant chaque section à l'une des douze branches pour suivre les années et les mois.

12 branches terrestres

巳 sì	午 wǔ	未 wèi	申 shēn
辰 chén			酉 yǒu
卯 mǎo			戌 xū
寅 yín	丑 chǒu	子 zǐ	亥 hài

Les 12 branches terrestres

- 1 子 zǐ: Eau Yang. Les graines sont prêtes à germer, elles absorbent l'eau.
- 2 丑 chǒu: Terre Yin. La germination, la croissance sous la terre.
- 3 寅 yín: Bois Yang. Fait référence à l'effort de la plante pour s'élever.
- 4 卯 mǎo: Bois Yin. La plante sort du sol.
- 5 辰 chén: Terre Yang. La croissance de la plante.
- 6 巳 sì: Feu Yin. La croissance de la végétation a atteint sa limite.
- 7 午 wǔ: Feu Yang. La croissance de la végétation a dépassé sa limite et elle a commencé à montrer des signes de faiblesse.
- 8 未 wèi: Terre Yin. La plante ne pousse plus et ses fruits deviennent savoureux.
- 9 申 shēn: Métal Yang. La maturité du fruit de la plante.
- 10 酉 yǒu: Métal Yin. Le fruit de la plante a atteint sa limite.
- 11 戌 xū: Terre Yang. Les plantes flétrissent et s'éteignent.
- 12 亥 hài: Eau Yin. Les graines s'enfouissent dans la terre.

Interaction des Branches Terrestres avec le Yin et Yang

Le principe du **Yin et Yang** s'applique aux douze Branches Terrestres, avec des branches Yang (nombres impairs) et des branches Yin (nombres pairs). Cette dualité est essentielle pour comprendre les interactions énergétiques dans le Feng Shui et l'astrologie **BaZi**.

- **Branches Yang (Nombres Impairs):**

- 1 子 (zǐ)
- 3 寅 (yín)
- 5 辰 (chén)
- 7 午 (wǔ)
- 9 申 (shēn)
- 11 戌 (xū)

- **Branches Yin (Nombres Pairs):**

- 2 丑 (chǒu)
- 4 卯 (mǎo)
- 6 巳 (sì)
- 8 未 (wèi)
- 10 酉 (yǒu)
- 12 亥 (hài)

Les Branches Terrestres et les Cinq Éléments

La théorie des **Cinq Éléments** (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau) est également appliquée aux Branches Terrestres, enrichissant ainsi les pratiques de Feng Shui et l'interprétation des thèmes astraux en **BaZi**.

- **Eau:** 子 zi et 亥 hai
- **Bois:** 寅 yin et 卯 mao
- **Terre:** 辰 chen, 戌 xu, 丑 chou, 未 wei
- **Feu:** 巳 si et 午 wu s
- **Métal:** 申 shen et 酉 you

Le Zodiaque Chinois

Le Zodiaque chinois associe les **12 Branches Terrestres** à des animaux symboliques, aidant ainsi les gens à mémoriser leur année de naissance. Chaque signe a un cycle de douze ans, et en les combinant avec les cinq éléments, un cycle plus large de 60 ans se crée, un aspect fondamental de l'astrologie chinoise.

- 子 zǐ – Rat
- 丑 chǒu – Boeuf
- 寅 yín – Tigre
- 卯 mǎo – Lapin
- 辰 chén – Dragon
- 巳 sì – Serpent
- 午 wǔ – Cheval
- 未 wèi – Chèvre
- 申 shēn – Singe
- 酉 yǒu – Coq
- 戌 xū – Chien
- 亥 hài – Cochon

Cycle de Génération et de Contrôle des Branches Terrestres

En suivant le cycle de génération des **Cinq Éléments**, on peut déduire le cycle de génération des Branches Terrestres. Ce cycle est crucial pour comprendre les interactions dans le Feng Shui et le BaZi.

- Cycle d'engendrement
 - 寅 卯 (Bois) engendrent 巳 午 (Feu)
 - 巳 午 (Feu) engendrent 辰 戌 丑 未 (Terre)
 - 辰 戌 丑 未 (Terre) engendrent 申 酉 (Métal)
 - 申 酉 (Métal) engendrent 子 亥 (Eau)
 - 子 亥 (Eau) engendrent 寅 卯 (Bois)
- Cycle de contrôle
 - 寅 卯 (Bois) contrôlent 辰 戌 丑 未 (Terre)
 - 辰 戌 丑 未 (Terre) contrôlent 子 亥 (Eau)
 - 子 亥 (Eau) contrôlent 巳 午 (Feu)
 - 巳 午 (Feu) contrôlent 申 酉 (Métal)
 - 申 酉 (Métal) contrôlent 寅 卯 mǎo (Bois)

Mesure du temps

Sous la dynastie Shang, les astronomes chinois ont divisé le ciel en douze sections, chaque branche représentant un mois, une heure ou une saison, ce qui est fondamental pour l'astrologie et la divination dans le Yi Jing.

Mois

Cette division en 12 sections fut ensuite étendue aux douze mois et chaque section du cycle de Jupiter vint à identifier un mois.

- 寅 yin – 1er mois.
- 卯 mao – 2ème mois.
- 辰 chen – 3ème mois.
- 巳 si – 4ème mois
- 午 wu – 5ème mois
- 未 wei – 6ème mois
- 申 shen – 7ème mois
- 酉 you – 8ème mois
- 戌 xu – 9ème mois
- 亥 hai -10ème mois
- 子 zi – 11ème mois
- 丑 chou – 12ème mois

Heures

Les 12 branches terrestres sont également utilisés par les anciens chinois pour diviser la journée et la nuit (24 heures) en 12 périodes de temps (時辰, Shi Chen), une période de temps se compose donc de deux heures.

- 子 zi – 23h à 1 h
- 丑 chou – 1 h à 3h
- 寅 yin – 3h à 5h
- 卯 mao – 5h à 7h
- 辰 chen – 7h à 9h
- 巳 si – 9h à 11h
- 午 wu – 11h à 13h
- 未 wei – 13h à 15h
- 申 shen – 15h à 17h
- 酉 you – 17h à 19h
- 戌 xu – 19h à 21h
- 亥 hai – 21h à 23h

Les saisons

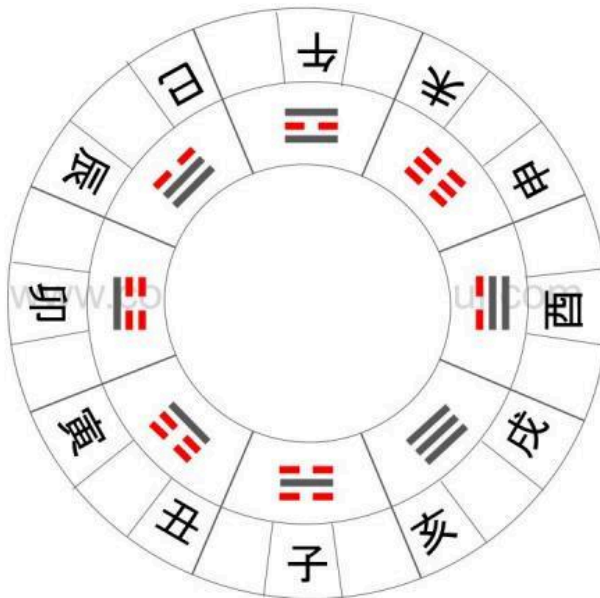
Chaque branche terrestre est également associée à une saison.

- **Printemps;** 寅yin, 卯mao, (辰 chen)
- **Été:** 巳si, 午wu, (未 wei)
- **Automne:** 申shen, 酉you, (戌 xu)
- **Hiver:** 亥hai, 子zi (丑 chou)

Espace

Quatre directions cardinales

- **Est:** 寅yin, 卯mao, (辰 chen)
- **Sud:** 巳si, 午wu, (未 wei)
- **Ouest:** 申shen, 酉you, (戌 xu)
- **Nord:** 亥hai, 子zi (丑 chou)

24 montagnes

- 坎 Kan: 子 zi au Nord
- 艮 Gen: 丑 chou et 寅 yin au Nord-Est
- 震 Zhen: 卯 mao à l'Est
- 巽 Xun: 辰 chen et 巳 si au Sud Est
- 离 Li: 午 wu au Sud
- 坤 Kun: 未 wei et 申 shen au Sud Ouest
- 兑 Dui: 酉 you à l'Est
- 乾 Qian: 戌 xu et 亥 hai au Nord-Ouest

Interactions entre les Branches Terrestres

Les interactions entre les Branches Terrestres sont complexes, les comprendre est essentiel pour les praticiens de Divination et d'astrologie BaZi.

Clashes 六冲

Un affrontement se produit lorsque deux branches terrestres avec la même polarité Yin Yang se rencontrent et donc s'opposent.

- 子 Yang et 午 Yang se clashent.
- 丑 Yin et 未 Yin se clashent.
- 寅 Yang et 申 Yang se clashent.
- 卯 Yin et 酉 Yin se clashent.
- 辰 Yang et 戌 Yang se clashent.
- 巳 Yin et 亥 Yin se clashent.

Les réunions à trois 三會

Les réunions à 3 sont aussi appelées combinaisons directionnelles. Lorsque les 3 ou 4 branches d'une même saison se rencontrent, elles forment un support extrêmement fort pour l'élément qui représente les saisons.

- 寅yin, 卯mao, 辰chen à l'Est forment le Bois
- 巳si, 午wu, 未wei au Sud forment le Feu
- 申shen, 酉you, 戌xu à l'Ouest forment le Métal
- 亥hai, 子zi, 丑chou au Nord forment l'Eau

Les combinaisons à trois 三合

Les combinaisons à 3 sont constituées des phases du Qi d'un élément (les 12 phases de la vie) qui sont:

- **La première phase** 長生 Chang Sheng, la croissance, la naissance.
- **La cinquième phase** 帝旺 Di Wang, la prospérité, âge mûr, point culminant.
- **La neuvième phase** 墓 Mu, la tombe.

Ces trois combinaisons forment les quatre structures suivantes:

- **Structure Eau:** 申子辰
- **Structure Bois:** 亥卯未
- **Structure Métal:** 巳酉丑
- **Structure Feu:** 寅午戌

Les 6 combinaisons 六合

En Chinois 合 Hé signifie combiner. Il y a combinaison lorsque deux troncs célestes de différentes polarités Yin Yang se rencontrent. Ils s'attirent, s'assemblent et se combinent en un autre élément.

- 子 Yang et 丑 Yin se transforment en **Terre**.
- 寅 Yang et 亥 Yin se transforment en **Bois**.
- 卯 Yin et 戌 Yang se transforment en **Feu**.
- 辰 Yang et 酉 Yin se transforment en **Métal**.
- 巳 Yin et 申 Yang se transforment en **Eau**.
- 午 Yang et 未 Yin se transforment en **Feu**.

Les blessures 六害

Les branches terrestres peuvent aussi avoir une relation de blessure.

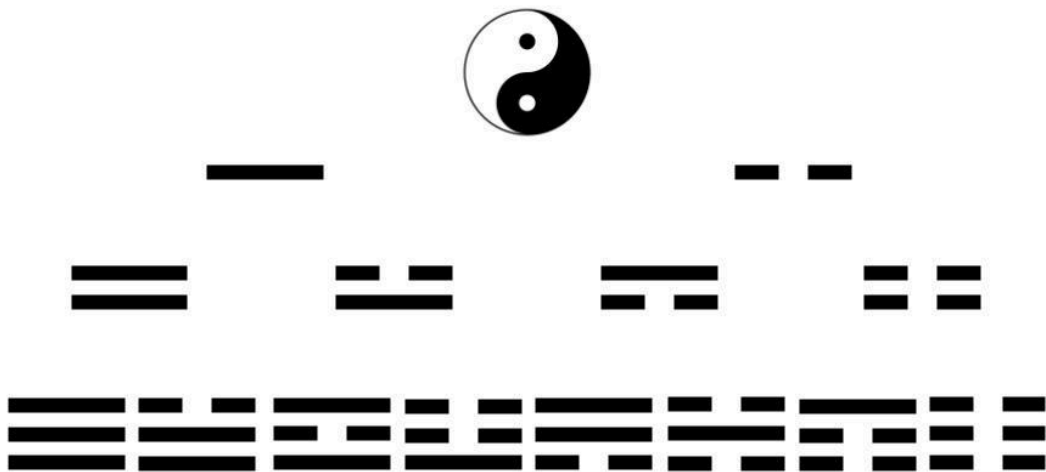
- 子 et 未 se blessent.
- 丑 et 午 se blessent.
- 寅 et 巳 se blessent.
- 卯 et 辰 se blessent.
- 申 et 亥 se blessent.
- 酉 et 戌 se blessent.

玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

八卦

8 trigrammes

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Les Huit trigrammes: Une Base Incontournable

Les principes de base des huit trigrammes

Les trigrammes sont des symboles fondamentaux de la cosmologie chinoise, issus du Yin et du Yang. Ils composent les hexagrammes divinatoires du **Yi King** et représentent l'évolution du Yin et du Yang dans l'espace et le temps. Ces symboles sont également essentiels dans les pratiques comme **Feng Shui** et le **Qi Men Dun Jia**.

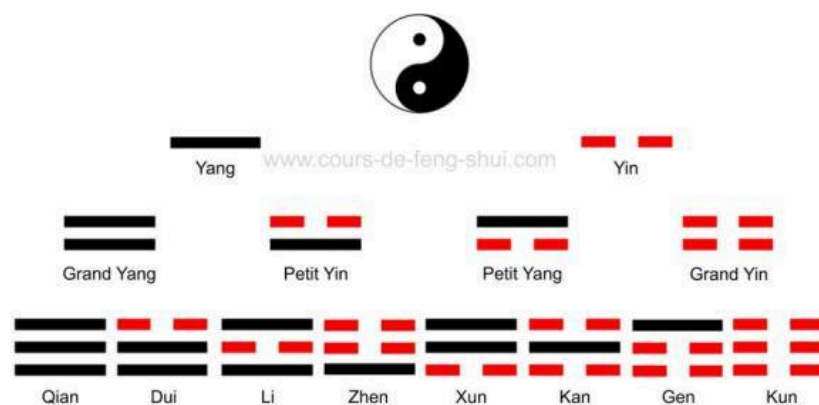
Étymologie

En chinois, 八卦 (**bā guà**) signifie "huit trigrammes". Le caractère 八 bā signifie "huit", et 卦 guà, "trigramme". L'idéogramme 卦 guà est composé de deux radicaux : **Guī** 圭, symbolisant un monticule de terre utilisé pour mesurer les ombres du soleil, et 卜 **Bǔ**, signifiant observer, prédire ou pratiquer la divination.

Origine des huit trigrammes

Les huit trigrammes trouvent leur origine dans le **Yi Jing** (Yi King), le Livre des Mutations. Selon la tradition chinoise :

- "Le Tai Ji (太极) donne naissance aux deux Yi (两儀), les deux Yi engendrent quatre Xiang (四象), et les quatre Xiang donnent naissance aux huit trigrammes (八卦), permettant ainsi la compréhension de l'univers."

Formation des huit trigrammes

Les deux Yi – Yin Yang

- Le **Tai Ji** se manifeste par deux forces : le Yin et le Yang. Ce sont les deux Yi, les deux principes.
- **Yin** : Représente le repos, l'aspect terrestre, l'obscurité, le féminin, et est symbolisé par un trait interrompu.
- **Yang** : Symbolise l'activité, l'aspect céleste, la lumière, le masculin, représenté par un trait continu.

Les quatre images

- Les deux Yi engendrent quatre images appelées **Xiang**
- Deux d'entre eux sont obtenus en ajoutant un trait Yin sous chacun des deux Yi. Ce sont le Tai Yin (Grand Yin) et le Shao Yin (petit Yin).
- Les deux autres sont obtenus en ajoutant un trait Yang sous chacun des deux Yi. Ce sont le Tai Yang (Grand Yang) et le Shao Yang (petit Yang).
- Ces quatre phénomènes représentent les aspects de l'univers en mouvement, du principe de **l'espace** et du **temps**. Cet ordre représente la **croissance** et le **déclin** de l'énergie.
 - Le **Shao Yang** représente le feu, le soleil montant, l'est, le printemps.
 - Le **Tai Yang** représente le ciel, le soleil de midi, le sud, l'été.
 - Le **Shao Yin** représente l'eau, le soleil déclinant, l'ouest, l'automne.
 - Le **Tai Yin** représente la terre. le soleil couché, le nord, l'hiver.

Les huit trigrammes

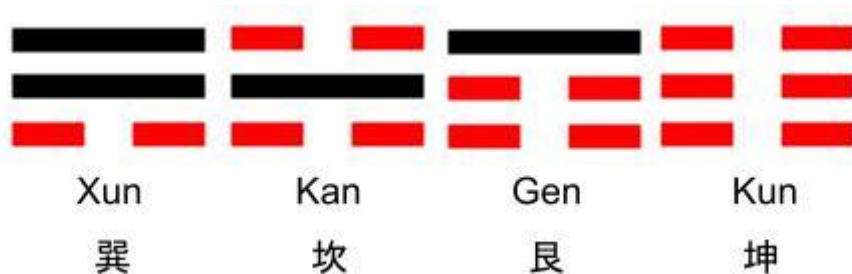
- Quatre trigrammes sont obtenus en ajoutant un trait Yin sous chacun des quatre Xiang. Ce sont les trigrammes ☷ 坤 Kun, ☶ 艮 Gen, ☵ 坎 Kan, ☴ 巽 Xun.
- Les quatre autres trigrammes sont obtenus en ajoutant un trait Yang sous chacun des autres Xiang. Ce sont les trigrammes ☳ 震 zhen, ☲ 離 Li, ☱ 兌 Dui et ☰ 乾 Qian.

Les quatre trigrammes Yang

Ces quatre trigrammes représentent la croissance de l'activité du Yang et l'affaiblissement de celle du Yin. Ils sont en rapport avec le ciel, la lumière, le feu, la chaleur. Les trigrammes Yang ont tous le premier trait du bas qui est Yang.

- Le trigramme ☳ 震 **Zhen** représente le **tonnerre**, le début de l'activité du yang, le soleil levant, le Nord est, l'annonce du printemps.
- Le trigramme ☲ 離 **Li** représente le **feu**, le soleil montant, l'est, le printemps.
- Le trigramme ☱ 兌 **Dui** représente originellement les vapeurs lumineuses chaudes, puis un **lac** ou un marais, le soleil de l'avant-midi, le sud-est, l'annonce de l'été.
- Le trigramme ☰ 乾 **Qian** représente le **ciel**, le soleil de midi, le sud, l'été.

Les quatre trigrammes Yin

Ces quatre hexagramme sont formés en ajoutant un trait Yin. Ils représentent l'affaiblissement de l'activité du Yang et la croissance de celle du Yin. Ils sont en rapport avec la Terre, l'obscurité, l'eau, le froid. Les trigrammes Yin ont tous le premier trait du bas qui est Yin.

- Le trigramme ☴ 巽 **Xun** représente le **vent**, le soleil de l'après midi, le sud-ouest, l'annonce de l'automne.
- Le trigramme ☵ 坎 **Kan** représente l'**eau**, le soleil déclinant, l'ouest, l'automne.
- Le trigramme ☶ 艮 **Gen** représente la **montagne**, le soleil couchant, le nord, l'hiver.
- Le trigramme ☷ 坤 **Kun** représente la **terre**, le soleil couché, le nord, l'hiver.

Lecture des trigrammes

Les trigrammes se lisent et se dessinent de bas en haut.

- Le premier trait représente la Terre.
- Le deuxième trait représente l'Homme.
- Le troisième trait représente le Ciel.

Chaque trigramme symbolise la trinité Ciel, Terre, Homme avec les combinaisons du Yin et du Yang.

Attributs des huit trigrammes:

- ☰ Qian 乾 – Ciel, le réceptif, Père, Yang, élément métal.
- ☳ Zhen 震 – Tonnerre, l'éveilleur, Yang, le fils aîné, élément Bois.
- ☵ Kan 坎 – Eau, l'insondable, le fils du milieu, Yin, élément eau..
- ☶ Gen 艮 – Montagne, l'immobilisation, le plus jeune fils, Yang, élément Terre.
- ☴ Xun 巽 – Vent, le doux, la fille aînée, Yin, élément Bois.
- ☲ Li 離 – Feu, ce qui s'attache, Fille du milieu, Yin, élément Feu.
- ☱ Dui 兌 – Marais, Lac, le joyeux, la plus jeune fille, Yin, élément métal.
- ☷ Kun 坤 – Terre; Le réceptif, Mère, Yin, élément Terre.

Il existe deux arrangements des huit trigrammes:

- **BaGua du ciel antérieur:** Le Ba Gua du Ciel Antérieur est un symbole cosmologique qui décrit les principes de l'univers avant sa création, sans mouvement, ni temps ni espace. Cet ordre des huit trigrammes du Ciel Antérieur présente l'ordre cosmique idéal qui correspond à la théorie.
- **BaGua du ciel postérieur:** Le Ba Gua du Ciel postérieur est un symbole cosmologique qui décrit les principes de l'univers après sa création, en mouvement, avec le temps et l'espace.

玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

先天八卦

BaGua du Ciel Antérieur

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Arrangement des 8 trigrammes du Ciel Antérieur

Le Ba Gua du Ciel Antérieur de FuXi

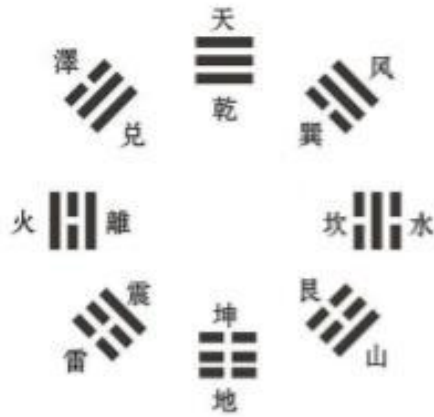
Le Ba Gua du Ciel Antérieur représente un ordre cosmologique idéal, décrivant l'univers avant sa création, un état sans mouvement, ni temps, ni espace. Cet arrangement présente une vision de l'équilibre parfait des forces primitives et est essentiel dans l'étude du Feng Shui, du Yi Jing, et d'autres disciplines de la Métaphysique Chinoise.

Origine

L'arrangement des **huit trigrammes** du Ciel Antérieur est attribué à **Fu Xi**, un des mythiques Trois Augustes et Cinq Empereurs de la culture chinoise ancienne. Ce diagramme est souvent appelé le **Ba Gua de Fu Xi**.

Étymologie

Les caractères chinois 先天 (**Xiān Tiān**) se traduisent littéralement par “Ciel Antérieur”, ou “avant le Ciel”, désignant l'état de l'univers avant sa création. Il est aussi interprété comme “avant la naissance”. 八卦 (**Bā Guà**) signifie “les huit trigrammes”. Le terme **PaKua** est parfois utilisé pour désigner le Ba Gua, une translittération plus ancienne mais encore courante.

Représentation du Ba Gua du Ciel Antérieur

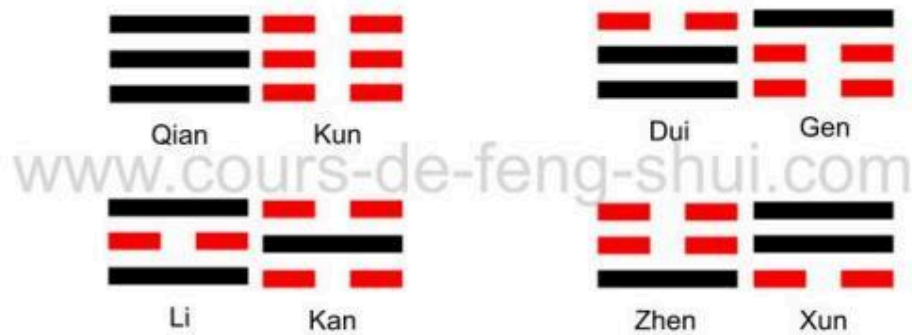
L'arrangement des huit trigrammes du Ciel Antérieur se fait sous la forme d'un diagramme octogonal. Chaque trigramme est opposé à son complément, illustrant l'équilibre parfait entre **le Yin et le Yang**.

La structure du Ba Gua

Le Ba Gua du Ciel Antérieur repose sur la relation dynamique des trigrammes. En chinois : 天地定位, 山澤通氣, 雷風相薄, 水火不相射, 八卦相錯. Cette phrase, qui décrit la structure du Ba Gua, se traduit littéralement par :

- Le Ciel et la Terre fixent les positions.
- La Montagne et les Marais laissent l'air circuler.
- Le Tonnerre et le Vent interagissent ensemble.
- L'Eau et le Feu ne s'attaquent pas mutuellement.

Les 8 trigrammes sont arrangés en opposition

Copyright © 2019 www.cours-de-feng-shui.com - Tous droits réservés

Arrangement des Huit Trigrammes en Opposition

Dans cet ordre, chaque trigramme est positionné face à son opposé, ce qui permet de visualiser l'équilibre Yin-Yang :

- ☰ 乾 Qian est face à ☷ 坤 Kun
- ☲ 離 Li est face à ☵ 坎 Kan
- ☱ 兌 Dui est face à ☴ 巽 Xun
- ☳ 震 Zhen est face à ☶ 艮 Gen

Cette opposition parfaite reflète l'harmonie entre le **Yin** et le **Yang**, chacun compensant l'autre dans un équilibre universel.

Différence entre le ciel antérieur et postérieur

- **Ciel Antérieur** : Représente l'état cosmique avant la création, idéal pour analyser les structures, les propriétés innées, et les modèles fixes de l'univers.
- **Ciel Postérieur** : Utilisé dans les applications pratiques telles que les calculs, les directions, et les analyses dynamiques.

Superposition des deux arrangements

Le **Ciel Antérieur** et le **Ciel Postérieur** proviennent tous deux de l'évolution du **Tai Ji**, du **Yin-Yang**, et des **Quatre Xiang**. Ces deux arrangements peuvent être interconnectés, tout en respectant la position spécifique de chaque trigramme dans son propre schéma.

- ☲ Li (Ciel Postérieur)s'interconnecte avec ☰ Qian (Ciel Antérieur).
- ☴ Xun (Ciel Postérieur)s'interconnecte avec ☱ Dui (Ciel Antérieur).
- ☶ Zhen (Ciel Postérieur)s'interconnecte avec ☳ Li (Ciel Antérieur).
- ☳ Gen (Ciel Postérieur)s'interconnecte avec ☶ Zhen (Ciel Antérieur).
- ☵ Kan (Ciel Postérieur)s'interconnecte avec ☷ Kun (Ciel Antérieur).
- ☰ Qian (Ciel Postérieur)s'interconnecte avec ☳ Gen (Ciel Antérieur).
- ☱ Dui (Ciel Postérieur)s'interconnecte avec ☵ Kan (Ciel Antérieur).
- ☷ Kun (Ciel Postérieur)s'interconnecte avec ☴ Xun (Ciel Antérieur).

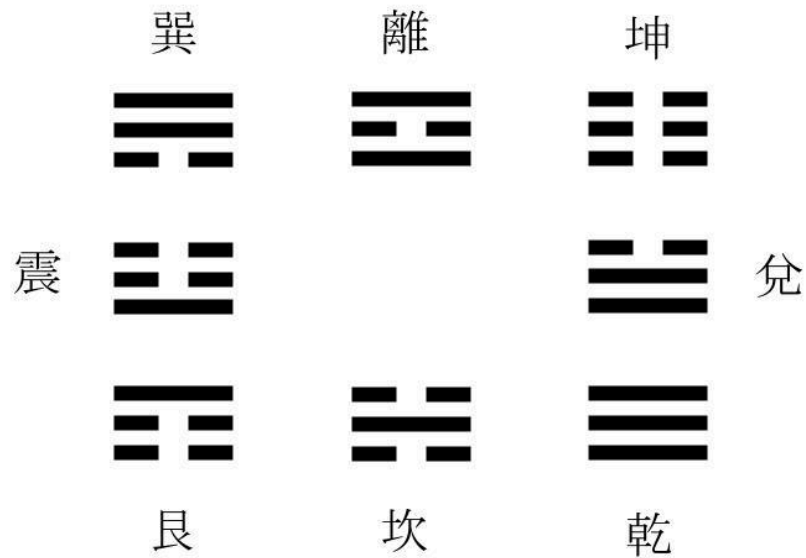
Ces interconnexions sont couramment utilisées dans certaines écoles de **Feng Shui** pour équilibrer les énergies dans l'analyse des environnements.

玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

後天八卦

BaGua du Ciel Postérieur

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Arrangement des 8 trigrammes du Ciel Postérieur

Le Ba Gua du Ciel Postérieur du Roi Wen

Le Ba Gua du Ciel Postérieur est un symbole cosmologique clé dans le Feng Shui. Il décrit les principes de l'univers après sa création, en mouvement avec le temps et l'espace. Cet arrangement des huit trigrammes du Ciel Postérieur est utilisé dans les applications pratiques du Feng Shui pour harmoniser l'énergie et guider l'aménagement des espaces.

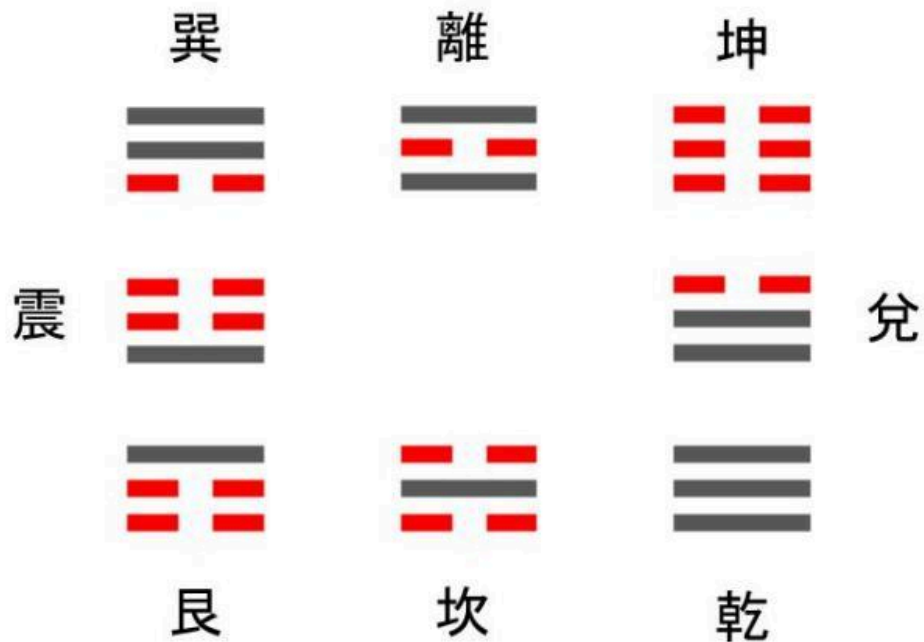
Origine du Ba Gua du Ciel Postérieur

L'arrangement des **huit trigrammes du Ciel Postérieur** est attribué au Roi Wen Wang, datant de plus de 1000 ans avant notre ère. Il est également appelé le **Ba Gua du Roi Wen**, dérivé du diagramme du **Luo Shu** (Carré Magique). Contrairement à l'arrangement théorique de Fu Xi, le Ba Gua du Ciel Postérieur est utilisé pour les applications pratiques en **Feng Shui**.

Étymologie et Signification

Les idéogrammes chinois 後天 signifient "Ciel Postérieur", désignant l'état après la création de l'univers. 八卦 (Ba Gua) se réfère aux "huit trigrammes". En chinois, 後天八卦 se prononce **Hòu tiān bā guà**, et fait référence à cet arrangement dynamique des forces cosmiques utilisé pour guider les pratiques de Feng Shui.

BaGua du Ciel Postérieur

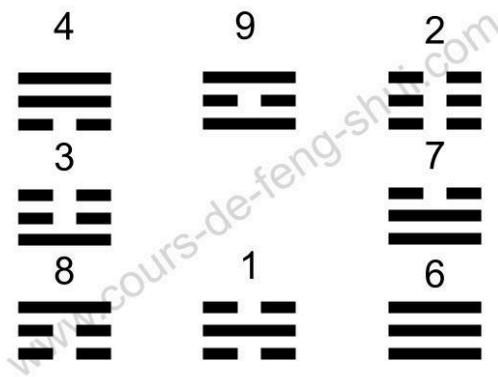

Représentation de l'arrangement des huit trigrammes du ciel postérieur au format des neuf palais (carré magique)

Représentation du Ba Gua du Ciel Postérieur : Arrangement des trigrammes

L'arrangement des huit trigrammes dans le **Ba Gua du Ciel Postérieur** suit un schéma précis. On les dispose en fonction des **neuf palais**, avec une lecture dans le sens horaire à partir de ☳ **Zhen** :

- ☳ Zhen
- ☰ Xun
- ☲ Li
- ☷ Kun
- ☱ Dui
- ☵ Qian
- ☶ Kan
- ☴ Gen

Luo Shu et BaGua du Ciel Postérieur

Le **Ba Gua du Ciel Postérieur** est directement lié au diagramme du **Luo Shu**. En superposant ces deux systèmes, les interactions entre le **Yin et le Yang**, les **cinq éléments** (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau), ainsi que les directions et saisons sont révélées. Ces associations jouent un rôle essentiel dans l'équilibre énergétique recherché en Feng Shui.

Les Nombres du Luo Shu et le Ba Gua

Chaque trigramme du Ba Gua du Ciel Postérieur est associé à un nombre spécifique du **Luo Shu**, renforçant l'interconnexion entre ces systèmes :

- ☵ **Kan** (Eau Yang) : 1
- ☷ **Kun** (Terre Yin) : 2
- ☳ **Zhen** (Bois Yang) : 3
- ☴ **Xun** (Bois Yin) : 4
- ☶ **Qian** (Métal Yin) : 6
- ☱ **Dui** (Métal Yang) : 7
- ☷ **Gen** (Terre Yin) : 8
- ☲ **Li** (Feu Yang) : 9

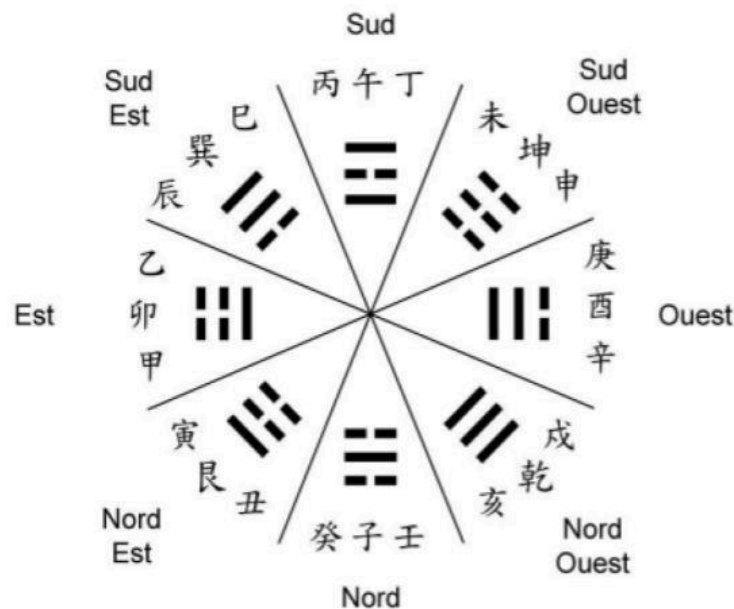
Les 5 éléments et le Ba Gua du Ciel Postérieur

- Eau : ☵ Kan
- Feu : ☲ Li
- Terre : ☷ Kun, ☷ Gen
- Bois : ☴ Xun, ☳ Zhen
- Métal : ☶ Qian, ☱ Dui

Le Ba Gua du Ciel Postérieur et les Directions

En suivant la carte du **Luo Shu**, chaque trigramme du Ba Gua du Ciel Postérieur est associé à une direction cardinale, renforçant ainsi son importance dans les calculs Feng Shui :

- ☳ **Zhen** (Est)
- ☴ **Xun** (Sud-Est)
- ☲ **Li** (Sud)
- ☷ **Kun** (Sud-Ouest)
- ☱ **Dui** (Ouest)
- ☶ **Qian** (Nord-Ouest)
- ☵ **Kan** (Nord)
- ☶ **Gen** (Nord-Est)

Les 8 trigrammes et les 24 montagnes en Feng Shui

Les **24 montagnes** sont une division traditionnelle des directions dans le Feng Shui, constituée des **troncs célestes**, des **branches terrestres**, et des **trigrammes**. Chaque montagne est liée à une combinaison spécifique de ces éléments :

- ☵ 坎 **Kan** au **Nord**: 壬子癸
- ☶ 艮 **Gen** au **Nord-Est**: 丑艮寅
- ☳ 震 **Zhen** à l'**Est**: 甲卯乙
- ☴ 巽 **Xun** au **Sud-Est**: 辰巽巳
- ☲ 離 **Li** au **Sud**: 丙午丁
- ☷ 坤 **Kun** au **Sud-Ouest**: 未坤申
- ☱ 兌 **Dui** à l'**Ouest**: 庚酉辛
- ☶ 乾 **Qian** au **Nord-Ouest**: 戌乾亥

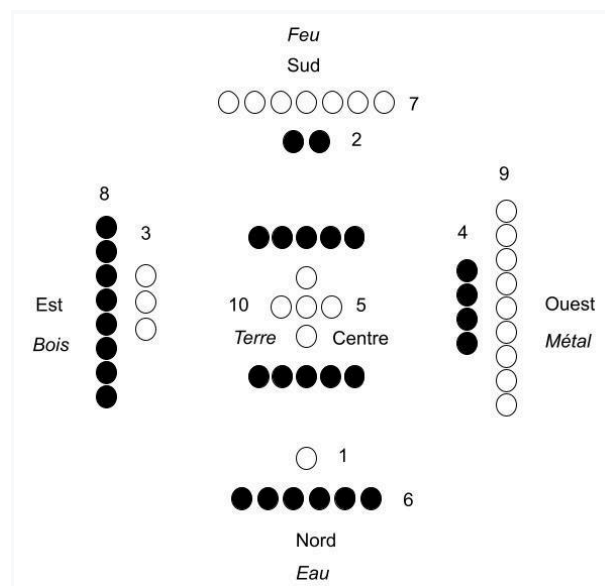
玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

Carte du Fleuve Jaune

HeTu

河圖

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Hetu, la carte du fleuve jaune

Le **Hetu**, ou la **Carte du Fleuve Jaune**, est un ancien diagramme cosmologique chinois lié à **Fu Xi**, un personnage mythologique considéré comme le fondateur de la civilisation chinoise. Ce diagramme joue un rôle fondamental dans les enseignements de la **métaphysique chinoise**, notamment dans les pratiques de **Feng Shui**, **Yi Jing**, et la divination.

Introduction au Hetu

Le **Hetu** (河圖) est utilisé pour expliquer la corrélation entre les **trigrammes** et les **hexagrammes** du **Yi Jing**. De plus, il est à la base de nombreuses formules de **Feng Shui**. Ce diagramme représente un des principaux systèmes de base en **métaphysique chinoise**, en intégrant la répartition du **Yin et du Yang**, la distribution du **Qi**, et les **Cinq Éléments** avec les nombres et les directions.

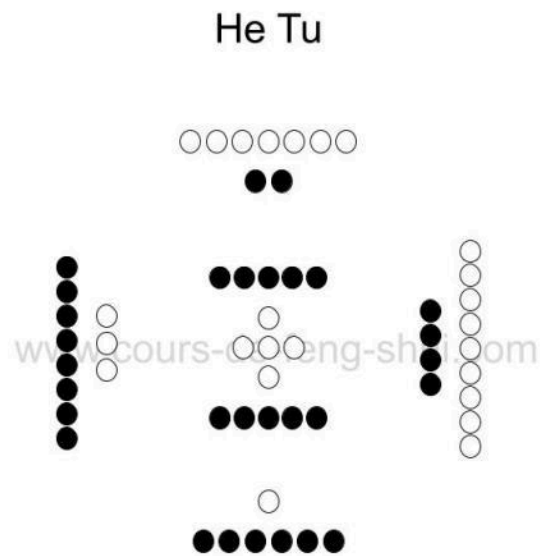
Origine du Diagramme

Selon la légende, un **cheval-dragon** (longma 龍馬) est sorti du **Fleuve Jaune** et a présenté à **Fu Xi** un diagramme qui a donné naissance au **Hetu**. Ce diagramme, gravé sur le dos de cet être mythologique, est mentionné dans le **Yi Jing** et décrit comme étant à l'origine de la forme des **huit trigrammes**. Il représente l'une des bases les plus importantes des systèmes de **Feng Shui** et de la divination chinoise. En chinois He Tu s'écrit avec les deux idéogramme suivant 河圖 et se prononce Hétú.

河 Hé, signifie rivière en chinois et 圖 Tú la carte.

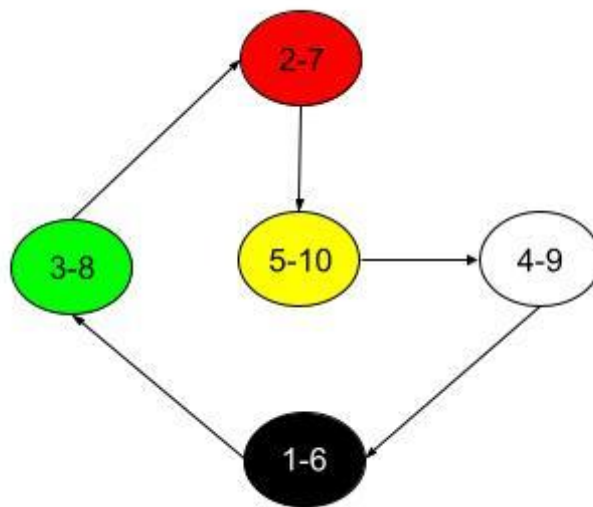
HeTu et Yin Yang

Copyright © 2019 www.cours-de-feng-shui.com - Tous droits réservés

Le **Hetu** est constitué de points noirs et blancs représentant respectivement le **Yin** (Terre) et le **Yang** (Ciel). Cette combinaison de points est répartie aux quatre coins et au centre du diagramme, créant ainsi une structure qui illustre l'équilibre entre le **Ciel et la Terre**, fondement du **Yi Jing** et du **Feng Shui**.

HeTu et les 5 éléments

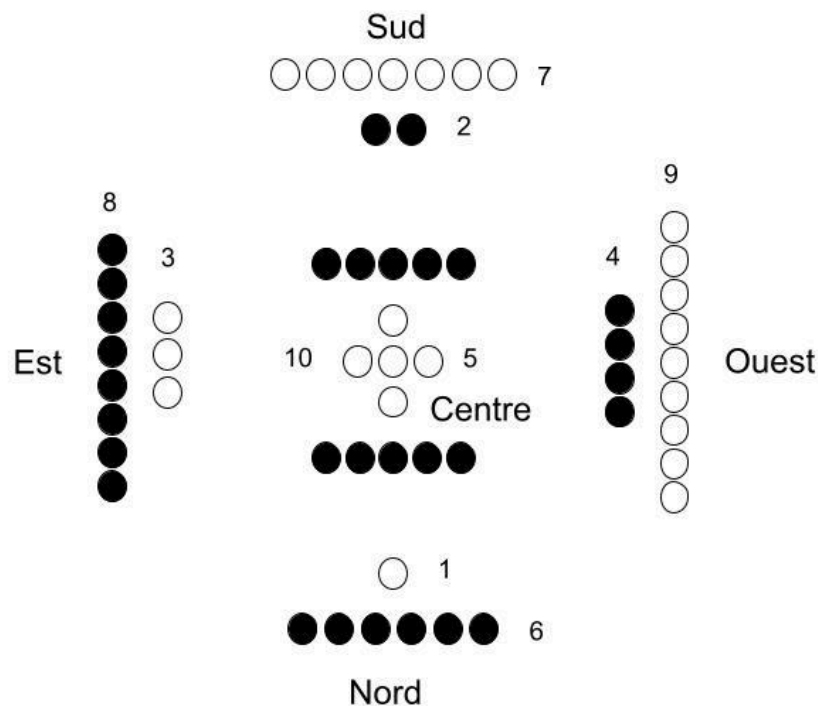
L'un des aspects les plus cruciaux du **HeTu** est la représentation des **Cinq Éléments** :

- **1 et 6** : Eau (1 **Yang**, 6 **Yin**)
- **2 et 7** : Feu (7 **Yang**, 2 **Yin**)
- **3 et 8** : Bois (3 **Yang**, 8 **Yin**)
- **4 et 9** : Métal (9 **Yang**, 4 **Yin**)
- **5 et 10** : Terre (5 **Yang**, 10 **Yin**)

Cette distribution symbolise les interactions et les cycles des éléments dans la nature, essentiels pour les analyses en **Feng Shui**.

HeTu et les nombres

Le **diagramme du Hetu** comporte 10 chiffres (1 à 10). Les chiffres **impairs** (1, 3, 5, 7, 9) sont **Yang**, tandis que les chiffres **pairs** (2, 4, 6, 8, 10) sont **Yin**. Chaque paire (1-6, 2-7, etc.) maintient un écart constant de 5, reflétant l'équilibre parfait du **Yin-Yang** au sein de la cosmologie chinoise.

He Tu et les directions

Les chiffres du **Hetu** sont également associés aux **directions cardinales** :

- 1 (Yang) et 6 (Yin) au **Nord**.
- 7 (Yang) et 2 (Yin) au **Sud**.
- 3 (Yang) et 8 (Yin) à l'**Est**.
- 9 (Yang) et 4 (Yin) à l'**Ouest**.
- 5 (Yang) et 10 (Yin) au **centre**.

Ces correspondances directionnelles sont largement utilisées dans les calculs de **Feng Shui**, pour harmoniser l'énergie d'un espace avec l'environnement naturel.

Le cycle du temps du He Tu

Le cycle temporel lié au **Hetu** est connu sous le nom de **Wu Zi Yun** (五子運), ou cycle des **Cinq Rats**. Ce cycle est basé sur les combinaisons des **troncs célestes** et des **branches terrestres** du **cycle sexagésimal** chinois.

- Cycle de 10 ans **Jia Zi Yun** (甲子運) – Élément Eau (1984-1995)
- Cycle de 10 ans **Bing Zi Yun** (丙子運) – Élément Feu (1996-2007)
- Cycle de 10 ans **Wu Zi Yun** (戊子運) – Élément Bois (2008-2019)
- Cycle de 10 ans **Geng Zi Yun** (庚子運) – Élément Métal (2020-2031)
- Cycle de 10 ans **Ren Zi Yun** (壬子運) – Élément Terre (2032-2043)

Ces cycles sont cruciaux pour comprendre les tendances énergétiques dans les pratiques métaphysiques comme le Feng Shui.

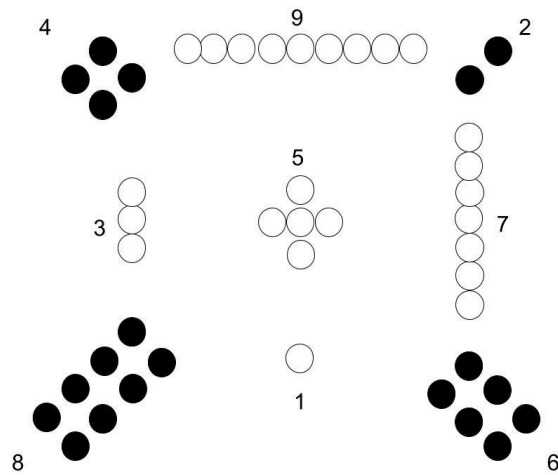
玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

洛書

Livre de la rivière Luo

Luo Shu

YiKing FengShui

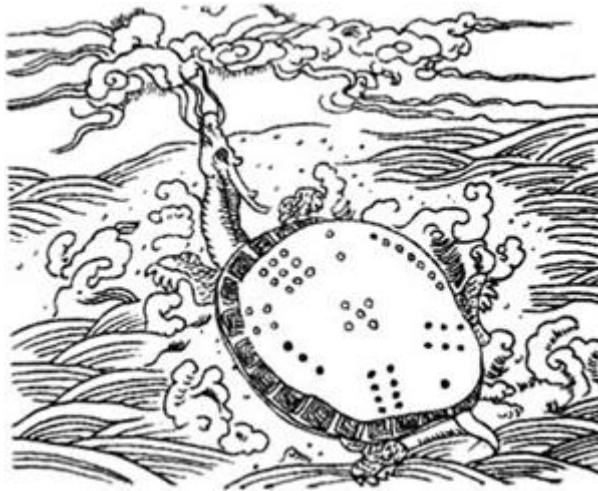
Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

Luo Shu, la carte de la rivière Luo

Introduction

Le **Luo Shu** intègre la répartition du **Qi**, avec le **Yin Yang**, les **5 éléments**, les nombres, et les directions. Contrairement au **HeTu**, qui représente un monde “statique”, le **Luo Shu** exprime le changement dans le temps et l’espace. C’est à partir de ce diagramme que le roi Wen a défini l’arrangement des **8 trigrammes** du **Ba Gua** du ciel postérieur.

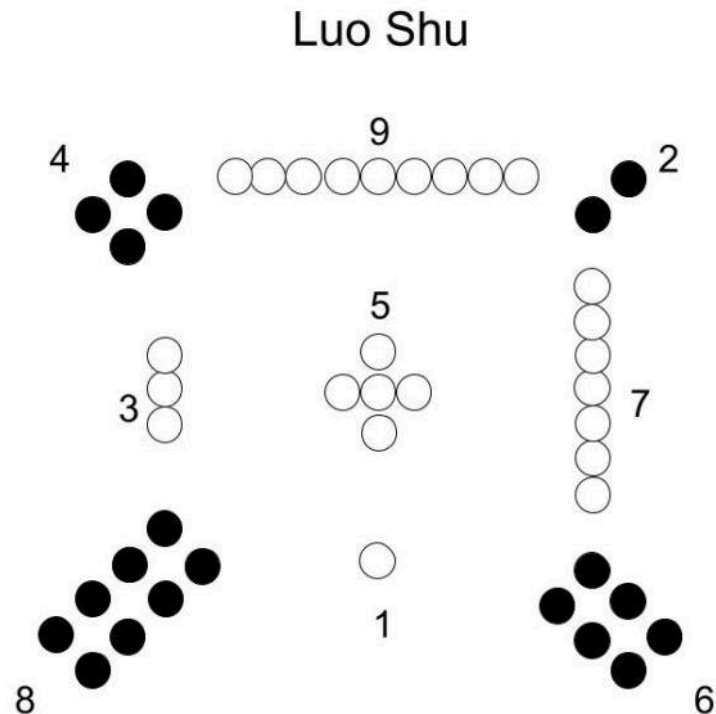

Origine

Selon la légende, une tortue-dragon émergea de la rivière Luo avec un motif sur sa carapace. Ce motif devint le **Luo Shu**. L’histoire est souvent associée à l’empereur **Yu le Grand**, le fondateur de la dynastie Xia. Les fouilles archéologiques récentes confirment que le **Luo Shu** était déjà connu avant la dynastie des Han.

Ethymologie

En chinois, **Luo Shu** s'écrit 洛書 et se prononce *Luò Shū*. 洛 (luò) fait référence à la rivière Luo, et 書 (shū) signifie « livre ».

Représentation

Le **Luo Shu** est un carré magique de 3×3, dans lequel les chiffres de 1 à 9 sont répartis de façon à ce que la somme de chaque ligne, colonne ou diagonale donne 15. Les nombres 1, 3, 7, 9 forment une croix centrale, et les nombres pairs occupent les coins du carré.

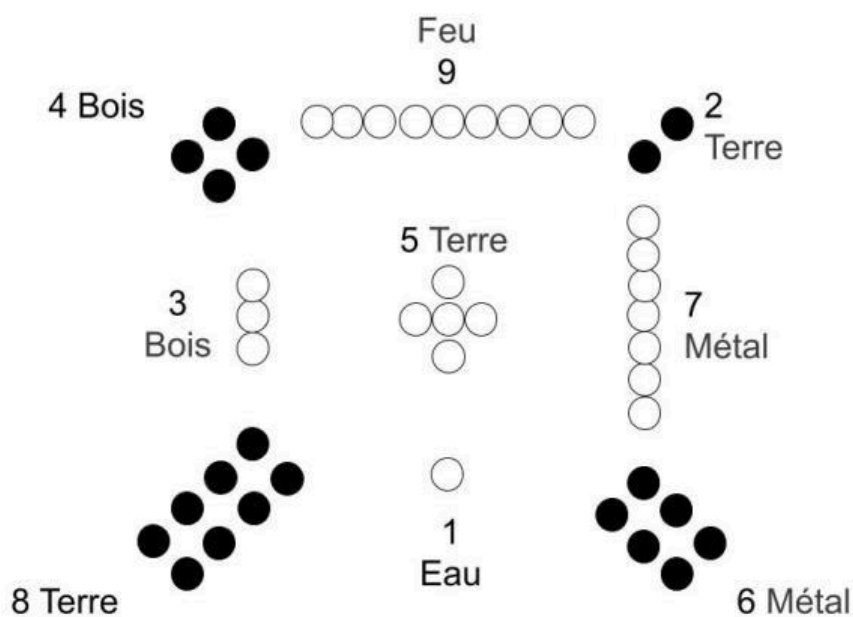
Luo Shu et Yin Yang

Les nombres impairs (1, 3, 5, 7, 9) sont **Yang** et associés au **Ciel**, tandis que les nombres pairs (2, 4, 6, 8) sont **Yin** et associés à la **Terre**. Cela reflète la dynamique du **Yin Yang** et des **5 éléments**.

Le carré magique

En observant le diagramme on remarque que les nombres impairs (1, 3, 5, 7 et 9) forment une croix au centre alors que les nombres pairs (2, 4, 6 et 8) sont aux quatre coins du carré.

- **Le nombre 15:** Bien que les nombres de Luo Shu soient chacun différents, la somme des nombres dans chaque ligne, colonne ou diagonale est la même, la somme de 15.
- **Le nombre 10:** En supprimant le nombre au milieu, la somme des deux nombres dans chaque ligne, colonne ou diagonale est la même, la somme de 10.

Luo Shu et les 5 éléments

L'un des aspects les plus importants pour le FengShui est la représentation des **Cinq Éléments** :

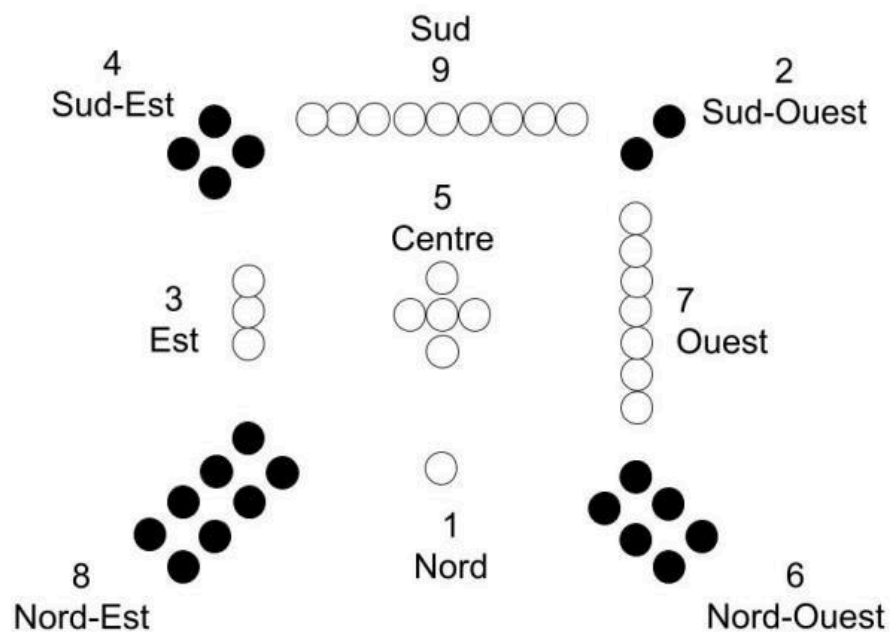
- 1 (Yang) : Eau
- 2 (Yin) : Terre
- 3 (Yang) : Bois
- 4 (Yin) : Bois
- 5 (Yang) : Terre
- 6 (Yin) : Métal
- 7 (Yang) : Métal
- 8 (Yin) : Terre
- 9 (Yang) : Feu

Cycle de contrôle

Dans le sens anti-horaire du cycle de contrôle des 5 éléments du Luo Shu.

- L'eau (1 et 6) contrôle le feu (2 et 7)
- Le feu (2 et 7) contrôle le métal (4 et 9)
- Le métal (4 et 9) contrôle le bois (3 et 8)
- Le bois (3 et 8) contrôle la terre (5 et 10)
- La terre (5 et 10) contrôle l'eau (1 et 6)

Luo Shu et les directions

Avec le HeTu et les 5 éléments, nous pouvons déduire les directions du Luo Shu.

- 1 au Nord
- 2 au Sud-Ouest
- 3 à l'Est
- 4 au Sud-Est
- 5 au centre
- 6 au Nord-Ouest
- 7 à l'Ouest
- 8 au Nord-Est
- 9 au Sud

Les attributs du Luo Shu

- 1 Eau Yang du Nord
- 2 Terre Yin du Sud-Ouest
- 3 Bois Yang de l’Est
- 4 Bois Yin du Sud-Est
- 5 Terre Yang du Centre
- 6 Métal Yin du Nord-Ouest
- 7 Métal Yang de l’Ouest
- 8 Terre Yin du Nord-Est
- 9 Feu Yang du Sud

Le cycle du temps du Luo Shu

Cycles	Périodes	Trigrammes	Jia Zi	Années
Cycle supérieur	1	坎 Kan	甲子 à 癸未	1864--1883
	2	坤 Kun	甲申 à 癸卯	1884--1903
	3	震 Zhen	甲辰 à 癸亥	1904--1923
Cycle intermédiaire	4	巽 Xun	甲子 à 癸未	1924--1943
	5		甲申 à 癸卯	1944--1963
	6	乾 Qian	甲辰 à 癸亥	1964--1983
Cycle inférieur	7	兌 Dui	甲子 à 癸未	1984--2003
	8	艮 Gen	甲申 à 癸卯	2004--2023
	9	離 Li	甲辰 à 癸亥	2024--2043

Le **cycle du Luo Shu**, appelé **San Yuan Jiu Yun** (三元九運), est un concept central en **Feng Shui** et se compose de **trois cycles** et de **neuf périodes**. Ce grand cycle de 180 ans est divisé en trois périodes de 60 ans, chacune subdivisée en trois cycles de 20 ans. En **Feng Shui**, ces périodes sont cruciales pour comprendre la répartition des énergies et leurs influences sur l’environnement.

Les **8 trigrammes** et les périodes sont utilisés pour décrire les différentes énergies du **Qi**, qui ont des forces et des faiblesses selon la période. Ces concepts sont essentiels pour les praticiens du **Feng Shui** afin d'harmoniser l'énergie dans un espace au fil du temps.

Les 9 périodes sont associées aux 8 trigrammes du Ba Gua du ciel postérieur :

- Période 1: trigramme 坎 Kan
- Période 2: trigramme 坤 Kun
- Période 3: trigramme 震 Zhen
- Période 4: trigramme 巽 Xun
- Période 5: Centre Terre
- Période 6: trigramme 乾 Qian
- Période 7: trigramme 兌 Dui
- Période 8: trigramme 艮 Gen
- Période 9: trigramme 離 Li

Chaque période suit un cycle sexagésimal basé sur les troncs célestes et les branches terrestres, ce qui permet d'établir des prévisions et des ajustements en Feng Shui pour adapter les énergies à chaque nouvelle période.

Cycle supérieur 上元 (60 ans)

- **1ère période:** trigramme 坎, élément Eau, de 甲子 à 癸未 (20 ans)
- **2ème période:** trigramme 坤, élément Terre, de 甲申 à 癸卯 (20 ans)
- **3ème période:** trigramme 震, élément Bois, de 甲辰 à 癸亥 (20 ans)

Cycle intermédiaire 中元 (60 ans)

- **4ème période:** trigramme 巽, élément Bois, de 甲子 à 癸未 (20 ans)
- **5ème période:** Centre, élément Terre, de 甲申 à 癸卯 (20 ans)
- **6ème période:** trigramme 乾, élément Métal, de 甲辰 à 癸亥 (20 ans)

Cycle inférieur 下元 (60 ans)

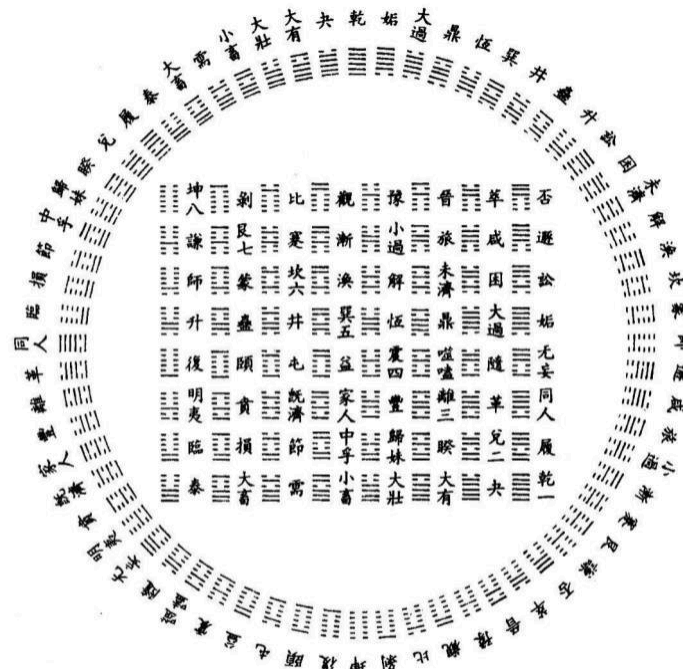
- **7ème période:** trigramme 兌, élément Métal, de 甲子 à 癸未 (20 ans)
- **8ème période:** trigramme 艮, élément Terre, de 甲申 à 癸卯 (20 ans)
- **9ème période:** trigramme 離, élément Feu, de 甲辰 à 癸亥 (20 ans)

玄學

Mon cahier de Métaphysique Chinoise

六十四卦

Structure des 64 hexagrammes

YiKing FengShui

Apprendre les Arts de la Métaphysique Chinoise

www.cours-de-feng-shui.com

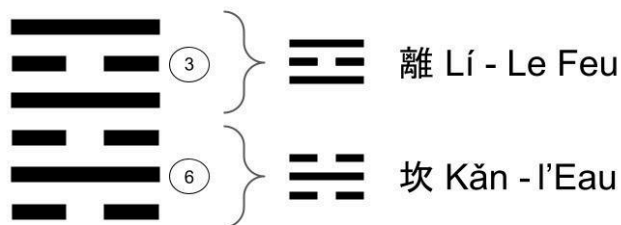
Structure d'un hexagramme

Chacun des 64 hexagrammes est la combinaison de deux trigrammes, donc en superposant les trigrammes deux à deux, on obtient les 64 hexagrammes.

- Un trigramme supérieur
- Un trigramme inférieur

Prenons l'hexagramme 64 comme exemple, le trigramme supérieur est ☲ Li 離 Le feu et le trigramme inférieur ☵ Kan 坎 L'Eau.

Hexagramme 64 - Avant l'accomplissement
火水未濟 - HuǒShuǐ WèiJì

Lecture d'un hexagramme

On nomme un hexagramme en commençant par l'image du trigramme supérieur, puis l'image du trigramme inférieur et ensuite son nom propre.

Il est important de savoir "lire" le nom COMPLET d'un hexagramme.

Si l'on prend l'hexagramme 64, son nom complet est: Feu – Eau – WèiJì (ou Avant l'Accomplissement, comme vous le préférez).

Lorsque l'on débute il est important de faire l'effort de nommer un hexagramme par son nom complet, cela vous permettra de bien comprendre sa structure et petit à petit de le mémoriser.

Exemple

Reprenons comme exemple l'hexagramme 64 du Yi Jing: Avant l'accomplissement.

Cet hexagramme est donc décomposé de la façon suivante:

- Trigramme supérieur: ☲ Li 離 Le feu.
- Trigramme inférieur: ☵ Kan 坎 L'Eau.

Traditionnellement cet hexagramme se dit en Chinois: 火水未濟 – HuǒShuǐ WèiJì.

En décomposant le nom nous avons:

- 火 – Huǒ, qui est le Feu, l'image du trigramme ☲ Li 離
- 水 – Shuǐ, qui est l'Eau, l'image du trigramme ☵ Kan 坎
- 未濟 – WèiJì qui est traduit dans beaucoup de livres par le Avant l'Accomplissement.

Soit:

- Nom de l'image du trigramme supérieur
- Nom de l'image du trigramme inférieur
- Nom de l'hexagramme

Lors de vos tirages pour vos divinations, une fois que vous avez monté votre hexagramme du premier au sixième trait, vous le nommez: trigramme supérieur, trigramme inférieur et nom de l'hexagramme et ensuite vous commencez l'analyse, peu importe la méthode (le commentaire, Wen Wang Gua...)

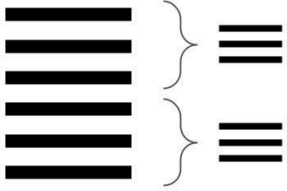
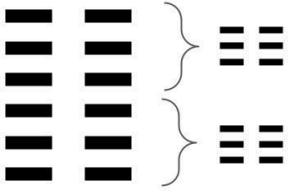
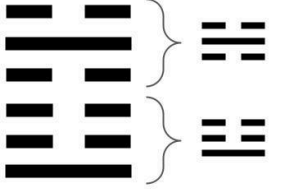
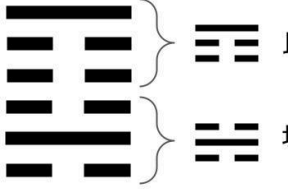
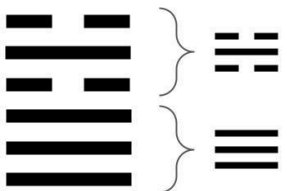
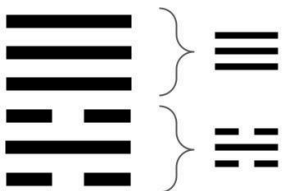
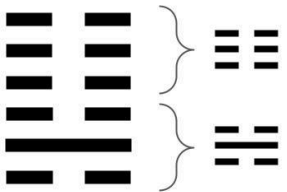
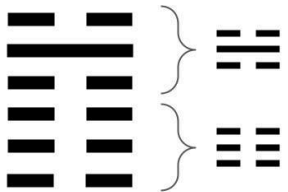
Écriture d'un hexagramme

Un hexagramme se dessine de bas en haut, du premier au sixième trait.

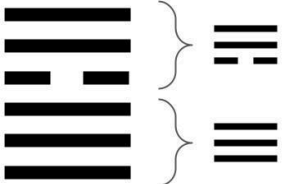
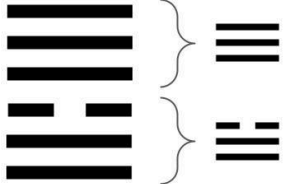
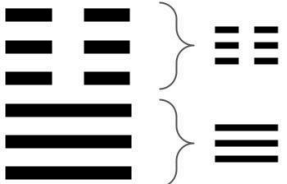
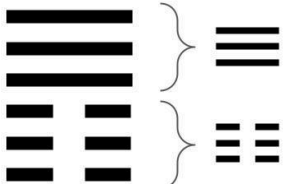
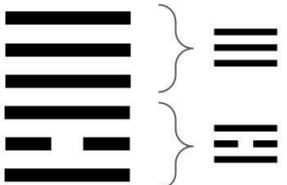
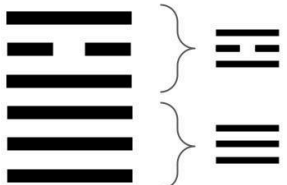
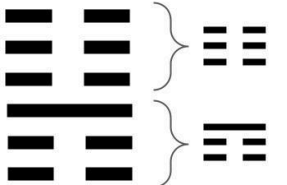
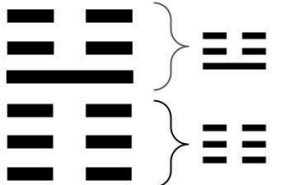
Lors de vos tirages pour vos divinations vous écrivez votre hexagramme de bas en haut.

	Sixième trait
	Cinquième trait
	Quatrième trait
	Troisième trait
	Deuxième trait
	Premier trait

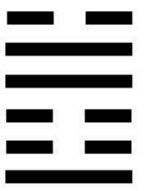
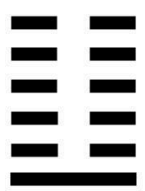
Hexagrammes 1 à 8

H1 乾為天 - Qián Wéi Tiān Le Ciel 乾 Qian - Le ciel 乾 Qian - Le ciel	H2 坤為地 - Kūn Wèi Dì La Terre 坤 Kūn - La Terre 坤 Kūn - La Terre
H3 水雷屯 Shuǐ Léi Zhūn La difficulté initiale 坎 Kǎn - l'Eau 震 Zhèn - Le Tonnerre	H4 山水蒙 Shān Shuǐ Méng La folie juvénile 艮 Gèn - La Montagne 坎 Kǎn - l'Eau
H5 水天需 Shuǐ Tiān Xū L'attente 坎 Kǎn - l'Eau 乾 Qian - Le Ciel	H6 天水訟 Tiān Shuǐ Sòng Le conflit 乾 Qian - Le Ciel 坎 Kǎn - l'Eau
H7 地水師 Dì Shuǐ Shī L'armée 坤 Kūn - La Terre 坎 Kǎn - l'Eau	H8 水地比 Shuǐ dì bǐ L'union 坎 Kǎn - l'Eau 坤 Kūn - La Terre

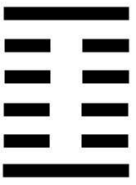
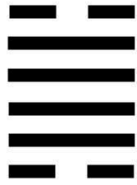
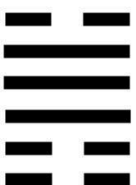
Hexagrammes 9 à 16

H 9 - 風天小畜 Fēng Tiān Xiǎo Xù Le pouvoir d'apprivoisement du petit 巽 Xùn - Le Vent 乾 Qian - Le Ciel	H10 - 天澤履 Tiān Zé Lǚ La marche 乾 Qian - Le Ciel 兌 Duì - Le Lac
H 11 - 地天泰 Dì Tiān Tài La paix 坤 Kūn - La Terre 乾 Qian - Le Ciel	H12 - 天地否 Tiān Dì Pǐ La stagnation 乾 Qian - Le Ciel 坤 Kūn - La Terre
H13 - 天火同人 Tiān Huǒ Tóng Rén La communauté avec les hommes 乾 Qian - Le Ciel 離 Lí - Le Feu	H14 - 火天大有 Huǒ Tiān Dà Yǒu Le grand avoir 離 Lí - Le Feu 乾 Qian - Le Ciel
H15 - 地山謙 Dì Shān Qiān L'humilité 坤 Kūn - La Terre 艮 Gèn - La Montagne	H16 - 雷地豫 Léi Dì Yù L'enthousiasme 震 Zhèn - Le Tonnerre 坤 Kūn - La Terre

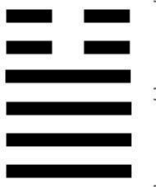
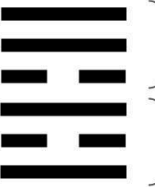
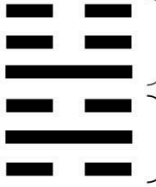
Hexagrammes 17 à 24

H17 - 澤雷隨 Zé Léi Suí La suite 兌 Duì - Le Lac 震 Zhèn - Le Tonnerre	H18 - 山風蠱 Shān Fēng Gǔ Le travail sur ce qui est corrompu 艮 Gèn - La Montagne 巽 Xùn - Le Vent
H19 - 地澤臨 Dì Zé Lín L'approche 坤 Kūn - La Terre 兌 Duì - Le Lac	H20 - 風地觀 Fēng Dì Guān La contemplation 巽 Xùn - Le Vent 坤 Kūn - La Terre
H21 - 火雷噬嗑 Huǒ Léi Shì Kē Mordre au travers 離 Lí - Le Feu 震 Zhèn - Le Tonnerre	H22 - 山火賁 Shān Huǒ Bì La grâce 艮 Gèn - La Montagne 離 Lí - Le Feu
H23 - 山地剝 Shān Dì Bō L'éclatement 艮 Gèn - La Montagne 坤 Kūn - La Terre	H24 - 地雷復 Dì Léi Fù Le retour 坤 Kūn - La Terre 震 Zhèn - Le Tonnerre

Hexagrammes 25 à 32

H25 - 天雷無妄 Tiān Léi Wú Wàng L'innocence 乾 Qian - Le Ciel 震 Zhèn - Le Tonnerre	H26 - 山天大畜 Shān Tiān Dà Xù Le pouvoir d'approvisionnement du grand 艮 Gèn - La Montagne 乾 Qian - Le Ciel
H27 - 山雷頤 Shān Léi Yí Les commissures des lèvres 艮 Gèn - La Montagne 震 Zhèn - Le Tonnerre	H28 - 澤風大過 Zé Fēng Dà Guò La prépondérance du grand 兌 Duì - Le Lac 巽 Xùn - Le Vent
H29 - 坎為水 Kǎn Wéi Shuǐ L'insondable 坎 Kǎn: l'Eau 坎 Kǎn: l'Eau	H30 - 離為火 Lí Wéi Huǒ Le feu 離 Lí - Le Feu 離 Lí - Le Feu
H31 - 澤山咸 Zé Shān Xián L'influence 兌 Duì - Le Lac 艮 Gèn - La Montagne	H32 - 雷風恆 Léi Fēng Héng La durée 震 Zhèn - Le Tonnerre 巽 Xùn - Le Vent

Hexagrammes 33 à 40

H33 - 天山遯 Tiān Shān Dùn La retraite 乾 Qian - Le Ciel 艮 Gèn - La Montagne	H34 - 雷天大壯 Léi Tiān Dà Zhuàng La puissance du grand 震 Zhèn - Le Tonnerre 乾 Qian - Le Ciel
H35 - 火地晉 Huǒ Dì Jìn La puissance du grand 離 Lí - Le Feu 坤 Kūn - La Terre	H 36 - 地火明夷 Dì Huǒ Míng Yí L'obscurcissement de la lumière 坤 Kūn - La Terre 離 Lí - Le Feu
H37 - 風火家人 Fēng Huǒ Jiā Rén La famille 巽 Xùn - Le Vent 離 Lí - Le Feu	H38 - 火澤睽 Huǒ Zé Kuí L'opposition 離 Lí - Le Feu 兌 Duì - Le Lac
H39 - 水山蹇 Shuǐ Shān Jiǎn L'obstacle 坎 Kǎn: l'Eau 艮 Gèn - La Montagne	H40 - 雷水解 Léi Shuǐ Jiě La libération 震 Zhèn - Le Tonnerre 坎 Kǎn - l'Eau

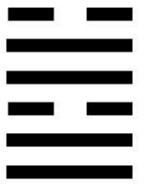
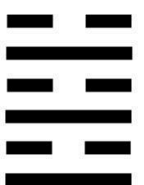
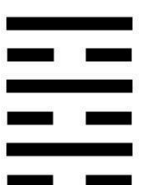
Hexagrammes 41 à 48

H41 - 山澤損 Shān Zé Sǔn La diminution 艮 Gèn - La Montagne 兌 Duì - Le Lac	H42 - 風雷益 Fēng Léi Yì L'augmentation 巽 Xùn - Le Vent 震 Zhèn - Le Tonnerre
H43 - 澤天夬 Zé Tiān Guài La percée 兌 Duì - Le Lac 乾 Qián - Le ciel	H44 - 天風姤 Tiān Fēng Gòu Venir à la rencontre 乾 Qian - Le Ciel 巽 Xùn - Le Vent
H45 - 澤地萃 Zé Dì Cuì Le rassemblement 兌 Duì - Le Lac 坤 Kūn - La Terre	H46 - 地風升 Dì Fēng Shēng La poussée vers le haut 坤 Kūn - La Terre 巽 Xùn - Le Vent
H47 - 澤水困 Zé Shuǐ Kùn L'accablement 兌 Duì - Le Lac 坎 Kǎn: l'Eau	H48 - 水風井 Shuǐ Fēng Jǐng Le puits 坎 Kǎn - l'Eau 巽 Xùn - Le Vent

Hexagrammes 49 à 56

H49 - 澤火革 Zé Huǒ Gé La révolution 兌 Duì - Le Lac 離 Lí - Le Feu	H50 - 火風鼎 Huǒ Fēng Dǐng Le chaudron 離 Lí - Le Feu 巽 Xùn - Le Vent
H51 - 震為雷 Zhèn Wèi Léi L'ébranlement 震 Zhèn - Le Tonnerre 震 Zhèn - Le Tonnerre	H52 - 艮為山 Gèn Wèi Shān La montagne 艮 Gèn - La Montagne 艮 Gèn - La Montagne
H53 - 風山漸 Fēng Shān Jiàn Le développement 巽 Xùn - Le Vent 艮 Gèn - La Montagne	H54 - 雷澤歸妹 Léi Zé Guī Mèi L'épousée 震 Zhèn - Le Tonnerre 兌 Duì - Le Lac
H55 - 雷火豐 Léi Huǒ Fēng L'abondance 震 Zhèn - Le Tonnerre 離 Lí - Le Feu	H56 - 火山旅 Huǒshān lǚ Le voyageur 離 Lí - Le Feu 艮 Gèn - La Montagne

Hexagrammes 57 à 64

H57 - 巽為風 Xùn Wèi Fēng Le doux 巽 Xùn - Le Vent 巽 Xùn - Le Vent	H58 - 兌為澤 Duì Wèi Zé Le lac 兌 Duì - Le Lac 兌 Duì - Le Lac
H59 - 風水渙 Fēng Shuǐ Huàn La dispersion 巽 Xùn - Le Vent 坎 Kǎn - l'Eau	H60 - 水澤節 Shuǐ Zé Jié La limitation 坎 Kǎn - l'Eau 兌 Duì - Le Lac
H61 - 風澤中孚 Fēng Zé Zhōng Fú La vérité intérieure 巽 Xùn - Le Vent 兌 Duì - Le Lac	H62 - 雷山小過 Léi Shān Xiǎo Guò La prépondérance du petit 震 Zhèn - Le Tonnerre 艮 Gèn - La Montagne
H63 - 水火既濟 Shuǐ Huǒ Jì Jì Après l'accomplissement 坎 Kǎn - l'Eau 離 Lí - Le Feu	H64 - 火水未濟 Huǒ Shuǐ Wèi Jì Avant l'accomplissement 離 Lí - Le Feu 坎 Kǎn - l'Eau

Liste des 64 hexagrammes

Hexagramme 1 – 乾為天 tiān – Le Ciel

Hexagramme 2 – 坤為地 dì – le réceptif

Hexagramme 3 – 水雷屯 chún – la difficulté initiale

Hexagramme 4 – 山水蒙 méng – la folie juvénile

Hexagramme 5 – 水天需 xū – l'attente

Hexagramme 6 – 天水訟 sòng – le conflit

Hexagramme 7 – 地水師 shī – l'armée

Hexagramme 8 – 水地比 bǐ – l'union

Hexagramme 9 – 風天小畜 xiǎo chù – le pouvoir d'apprivoisement du petit

Hexagramme 10 – 天澤履 lǚ – la marche

Hexagramme 11 – 地天泰 tài – la paix

Hexagramme 12 – 天地否 pǐ – la stagnation

Hexagramme 13 – 天火同人 tóng rén – la communauté avec les hommes

Hexagramme 14 – 火天大有 dà yǒu – le grand avoir

Hexagramme 15 – 地山謙 qiān – l'humilité

Hexagramme 16 – 雷地豫 yù – l'enthousiasme

Hexagramme 17 – 澤雷隨 suí – la suite

Hexagramme 18 – 山風蠱 gǔ – le travail sur ce qui est corrompu

Hexagramme 19 – 地澤臨 lín – l'approche

Hexagramme 20 – 風地觀 guān – la contemplation

Hexagramme 21 – 火雷噬嗑 shì kè – mordre au travers

Hexagramme 22 – 山火賁 bì – la grâce

Hexagramme 23 – 山地剝 bō – l'éclatement

Hexagramme 24 – 地雷復 fù – le retour

Hexagramme 25 – 天雷無妄 wú wàng – l'innocence

Hexagramme 26 – 山天大畜 dà chù – le pouvoir d'appivoisement du grand

Hexagramme 27 – 山雷頤 yí – les commissures des lèvres

Hexagramme 28 – 澤風大過 dà guò – la prépondérance du grand

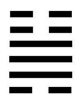
Hexagramme 29 – 坎為水- l'insondable

Hexagramme 30 – 離為火 – le feu

Hexagramme 31 – 澤山咸 xián – l'influence

Hexagramme 32 – 雷風恆 héng – la durée

Hexagramme 33 – 天山遯 dùn – la retraite

Hexagramme 34 – 雷天大壯 dà zhuàng – la puissance du grand

Hexagramme 35 – 火地晉 jìn – le progrès

Hexagramme 36 – 地火明夷 míng yí – l'obscurcissement de la lumière

Hexagramme 37 – 風火家人 jiā rén – la famille

Hexagramme 38 – 火澤睽 kuí – l'opposition

Hexagramme 39 – 水山蹇 jiǎn – l'obstacle

Hexagramme 40 – 雷水解 xiè – la libération

Hexagramme 41 – 山澤損 sǔn – la diminution

Hexagramme 42 – 風雷益 yì – l'augmentation

Hexagramme 43 – 澤天夬 guài – la percée

Hexagramme 44 – 天風姤 gòu – venir à la rencontre

Hexagramme 45 – 澤地萃 cuì – le rassemblement

Hexagramme 46 – 地風升 shēng – la poussée vers le haut

Hexagramme 47 – 澤水困 kùn – l'accablement

Hexagramme 48 – 水風井 jǐng – le puits

Hexagramme 49 – 澤火革 gé – la révolution

Hexagramme 50 – 火風鼎 dǐng – le chaudron

Hexagramme 51 – 震為雷 l'ébranlement

Hexagramme 52 – 艮為山 la montagne

Hexagramme 53 – 風山漸 jiàn – le développement

Hexagramme 54 – 雷澤歸妹 guī mèi – l'épousée

Hexagramme 55 – 雷火豐 fēng – abondance

Hexagramme 56 – 火山旅 lǚ – le voyageur

Hexagramme 57 – 巽為風 fēng – le doux

Hexagramme 58 – 兌為澤 duì – le lac

Hexagramme 59 – 風水渙 huàn – la dispersion

Hexagramme 60 – 水澤節 jié – la limitation

Hexagramme 61 – 風澤中孚 zhōng fú – la vérité intérieure

Hexagramme 62 – 雷山小過 xiǎo guò – la prépondérance du petit

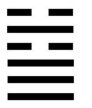
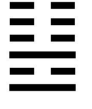
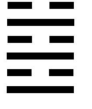
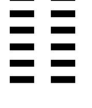
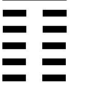
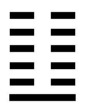
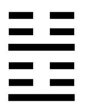
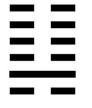
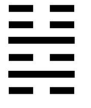
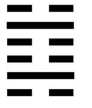
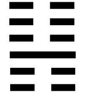
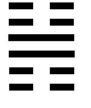
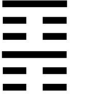

Hexagramme 63 – 水火既濟 jì jì – après l'accomplissement

Hexagramme 64 – 火水未濟 wèi jì – avant l'accomplissement

Tableau des 64 hexagrammes

	Qian 	Xun 	Li 	Dui 	Kun 	Zhen 	Kan 	Gen
Qian 	 1	 9	 14	 43	 11	 34	 5	 26
Xun 	 44	 57	 50	 28	 46	 32	 48	 18
Li 	 13	 37	 30	 49	 36	 55	 63	 22
Dui 	 10	 61	 38	 58	 19	 54	 60	 41
Kun 	 12	 20	 35	 45	 2	 16	 8	 23
Zhen 	 25	 42	 21	 17	 24	 51	 3	 27
Kan 	 6	 59	 64	 47	 7	 40	 29	 4
Gen 	 33	 53	 56	 31	 15	 62	 39	 52