

HUANG GOU

黃 狗

ANNÉE DU CHIEN DE TENDANCE TERRE YANG

CHIEN DE LA MONTAGNE

CHIEN IMPERIAL

Jean-Luc Saby Arts classiques et chevaleresques chinois

17/02/2018

HUANG GOU

黃狗

ANNÉE DU CHIEN DE TENDANCE TERRE YANG

CHIEN DE LA MONTAGNE

CHIEN IMPERIAL

le 17 février 2018

4716ème année du cycle qui a débuté à l'intérieur des plaines de la future Chine dans la période lointaine de l'empereur jaune (environ 2600 av JC).

Combinaison de la période WU (5ème pilier céleste) et de la période XU (9ème rameaux terrestre).

CHIEN JAUNE A SHANG HAI

L'influence du 35ème cycle nommé « WU XU » signe du CHIEN de TERRE de nature YANG

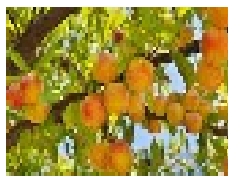
Wu ; potentialités, maturité du fruit

Xu ; applications des sentences, gardien...

Le Chien tient l'honnêteté, la loyauté, le devoir et la droiture de la justice au premier plan. Il repère la moindre fausse note, la moindre défaillance et possède un sens critique inégalé. L'injustice et la tromperie le mettent très en colère, cela le rend souvent d'ailleurs pessimiste sur la nature humaine. Strict mais fidèle, angoissé aussi, le Chien est animé de sentiments profonds, il s'attache de façon définitive à l'objet de son amour. Sous l'influence de l'énergie de Terre Yang, il aime prendre une place centrale dans la vie sociale, il faut que les choses tournent autour de l'espace qu'il occupe et que les autres le considèrent comme un acteur incontournable du fonctionnement de l'entreprise.

LE TRONC CELESTE :

戊

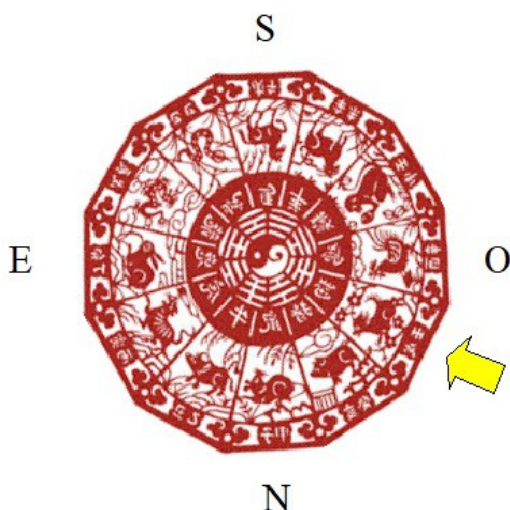

戊 [wù] Exubérance, forme déployée, Dynamisme terre de tendance Yang, fruits à maturité dans la chaleur humide de l'intersaison entre été et automne.

5ème tronc céleste :

Le 5 symbolise la 5ème saison, mais aussi le centre absolu : le palais central
 -au niveau inférieur, c'est la lune qui tourne autour de la terre dont le cœur sont les sources jaunes ;
 -au niveau médian, c'est les cinq planètes visibles qui tournent autour du soleil. La planète Saturne de dynamisme terre de son orbite le plus externe manifeste le temps des cycles terrestres de 30 ans ;
 -au niveau supérieur, c'est le palais pourpre (Zi Gong) : au centre, l'étoile Polaire (Grand Un - Tai Yi) et autour tourne le boisseau du nord Bei Dou (Grande ourse).

LE RAMEAU TERRESTRE :

戊 [xū] 11ème rameau terrestre, correspondant à la 9ème lune ; la dernière lune d'automne de tendance métal période de « *gelée blanche* », mais finissant par une tendance terre (période entre automne et hiver)...

戌

Image de la sentinelle qui porte la hallebarde (métal), gardienne de la porte principale,

position stable, centrée (terre) en parfaite obéissance aux ordres qui définissent les limites d'accès à la porte.

Toute infraction ordonne l'application d'une sentence (amende !)

Chez l'homme l'influence se portera plus particulièrement l'expression du Feu Ministre sur le canal énergétique du Jue Yin de la main (19h – 21h : Heures Solaires) soit le canal Maître (Zhu) protecteur (Bao) du Coeur Xin zhu Bao Luo et de la sexualité.

« Maître du Cœur qui enveloppe et protège celui-ci et qui permet la communication en réseau ... ambassadeur avec le monde extérieur, C'est principalement lui qui est chargé d'opérer la jonction entre le microcosme corporel et organique et le macrocosme environnemental et ceci tant sur le plan social (rapport de l'individu Ren avec sa famille, ses semblables et les événements qui les influencent) que sur le plan du rapport complexe avec l'environnement direct incluant la nature, le ciel, le cosmos et l'univers puis le Tao. » Georges Charles

XIN ZHU BAO LUO

La présence gardienne de l'intégrité du soi

La posture de l'arbre, en formant une « muraille protectrice du coeur », non seulement on se met symboliquement en relation avec celui-ci mais on opère une jonction entre la Terre, l'Etre Humain, le Ciel. Les « points » du Maître du Coeur se réunissent dans cette sphère que l'on maintient (tenir dans les mains) et que l'on contient (tenir en soi-même) et permettent la mise en relation avec les Trois Foyers qui permettent alors la transformation alchimique. » Georges Charles

Si le cœur Xin est associé à l'image de l'empereur Wang , Zhu est l'émissaire envoyé par le ciel qui aide l'empereur à accomplir son mandat. Le confucianisme recommande de promouvoir des hommes en parfaite adéquation, c'est à dire dont la destinée innée (céleste) est en parfait accord avec la charge confiée.

Wang, 王 L'empereur « fils du ciel » relie « I »le ciel, la terre et l'être humain 三 , mais **Zhu 主** est l'émissaire céleste (ajout de la particule supérieure), ambassadeur de Wang exécutant (mais par porteur) du mandat impérial.

Dans l'antiquité, la promotion de Yu le Grand en est un parfait exemple :

Yu était l'arrière arrière petit fils de Huang Di , l'empereur de la terre jaune... Au temps de l'empereur Yao, l'expansion des eaux engloutissaient le ciel. Les flots enserrèrent en leur les montagnes, submergèrent les collines, affligèrent les peuples des basses terres.

Yao mandata Gun, après neuf ans, les eaux ne s'apaisèrent guère, la tâche ne fut pas accomplie.

Yao toujours à la recherche d'un homme capable invita Shun à prendre la charge de fils du ciel. Celui-ci fit une tournée d'inspection, le travail de Gun était inqualifiable. Gun fut banni.

Yao trépassa, Shun promut Yu fils de Gun pour poursuivre la tâche et ainsi, parfaire et embellir les œuvres méritoires de Yao.

Shun ordonna à Yu de pacifier les eaux et les terres. Yu exécuta le mandat impérial

Treize années durant, niveau d'eau et cordeau dans la main gauche, équerre et compas dans la main droite, Yu oeuvrait en toutes saisons jusqu'à ce que les neuf provinces de l'empire devinrent un lieu de circulation uniforme et que l'ensemble des territoires compris entre les quatre mers ne fit qu'un.

La renommée de Yu s'étendit jusqu'aux rivages des quatre mers. L'empereur lui remit alors une pièce de jade afin de faire connaître à tout l'empire la perfection de l'oeuvre accomplie...

Référence à Kyril Ryjik idiot chinois tome 2 – la promotion de Yu le grand

Aujourd'hui, la perfection de l'oeuvre de Yu, dans les neuf régions de l'empire reste inspiratrice des fondements de la pensée chinoise, et continue d'exercer son influence sur un grand ensemble de pratiques sous la dénomination du « pas de Yu ».

Ce pas de Yu inspiré de la rotation de la grande ourse (Boisseau du nord) rappelle

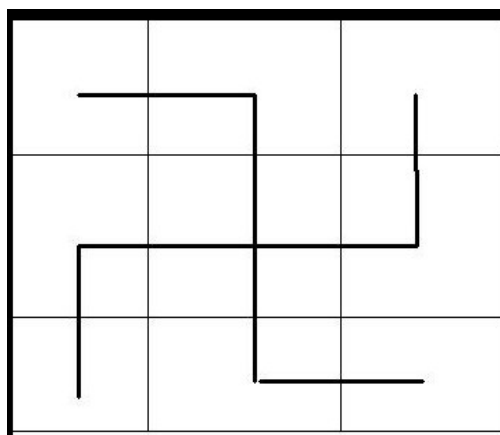

les mouvements spatio temporels qui mettent en rapport les orientes avec les temps saisonniers.

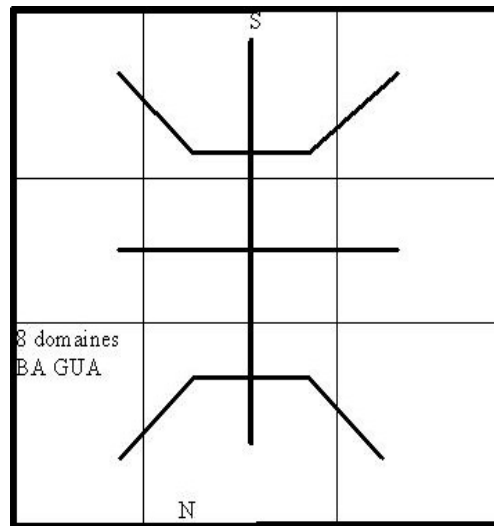
Son déploiement commande à l'établissement des règles de déplacements au sein de l'espace et invite à de nombreuses applications rituelles, divinatoires, astrologiques, symboliques et au sein de la grande famille des Arts Classiques et Chevaleresques chinois.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

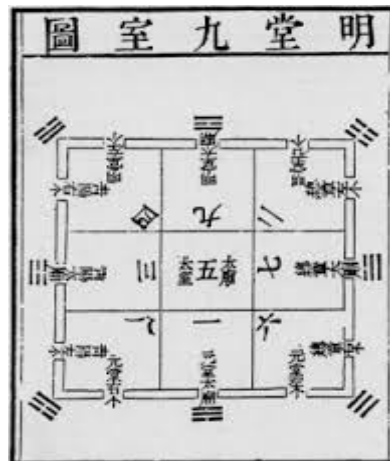
Carré des 9 étoiles ou Carré de saturne

SVASTIKA

SHOU LONGEVITE

Palais des clartés

MING TANG

LE JAUNE TERRE « IMPERIAL »

La couleur jaune terre (terre jaune) est en rapport direct avec l'activité tellurique et du Yang primaire Lao Yang. Chez l'homme, c'est le lien avec le champ de cinabre inférieur.

Le jaune, c'est aussi « l'art de l'alcôve » ou de la « cour jaune » visant à entretenir l'énergie par la pratique sexuelle.

黄泉 *Source jaune - Huang Quan*
HUANG « Jaune »

**LAO YANG
 YANG
 PRIMAIRE**
 Signe de la force tellurique

Plantes végétales

Champ activité souterraine

Chez l'homme: Champ de cinabre inférieur « palais de la cour jaune et de la destinée »

HEXA GRAMME ASSOCIE

PO S'ARRÊTER ET SE CONFORMER : L'USURE

Effectuer la taille

Image de l'élagage préhivernal.

La troupe des Yin dissout peu à peu le Yang: c'est l'usure de l'apparence.

Correspondance dans la 9ème lune période du chien.

La montagne s'élève au-dessus de la terre qui est son support (base), si la terre s'ouvre la montagne s'écroule aspirée par la douceur malléable.

L'homme doué est sans avantage à entreprendre, il doit se faire discret : s'immobiliser au dehors et se soumettre à l'intérieur à la voie conforme du moment (c'est une image parfaite du gardien immobile obéissant aux ordres!)

L'usure, la dissolution, le vide : c'est aussi la raison d'être des êtres et des choses se soumettant au mouvement du ciel. L'homme avisé suit l'opportunité du moment et conserve (étend) les facultés par lesquelles il sert le ciel. Préserver la voie de la positivité comme un fruit précieux, elle ne doit jamais périr ainsi que l'homme qui l'exprime. C'est la semence qui sert à la renaissance (reproduction) qui doit être préservé par une conduite sexuelle avisée.

Dans ce moment, le désordre est évident, de telle sorte que tous les cœurs aspirent à se mettre sous l'autorité de l'homme doué en le reconnaissant pour Maître. Comme l'inférieur, la base est à l'origine du supérieur et du sommet, le prince assure la

paix du peuple pour affermir sa propre base et conforter sa situation : c'est le cas, lorsque Shun mandate Yu pour ramener la paix par la maîtrise des eaux.

LE CHIEN , LE MYTHE

GOU 狗 QUAN 犬

L'antiquité fait apparaître le chien comme le protecteur des âmes défuntees. On l'utilisait en sacrifice aux mânes des ancêtres et pour protéger et guider l'âme défunte. Cette tradition s'est poursuivie par l'utilisation postérieure des chiens en papier brûlés lors des cérémonies funèbres. Rêver d'un chien qui vous mord, était un appel des ancêtres qui avaient faim.

Son rôle protecteur contre les entités démoniaques en faisait une viande prisée lors des grandes cérémonies (banquets, tir à l'arc...) et une offrande particulièrement en direction des esprits.

Le chien garde la maison, il fait le tri entre les personnes qu'il convient de laisser rentrer ou chasser, notamment la nuit pendant que les rôdeurs de tout ordre opèrent. D'autre part, la nuit, le moment où celui-ci voit ressurgir ses angoisses, la loyauté peut être remise en cause, car un chien qui n'est pas sous le regard de son maître n'est pas aussi fidèle qu'en plein jour.

LE CHIEN CELESTE

Sirius, également appelée Alpha Canis Majoris par la désignation de Bayer, est l'étoile principale de la constellation du Grand Chien. Vue de la Terre, Sirius est l'étoile la plus

brillante du ciel après le Soleil ;

En tant que divinité stellaire, le chien céleste faisant retentir le tonnerre et ayant la couleur de l'éclair, peut être aussi le responsable néfaste des éclipses, en voulant dévorer le soleil. A l'époque des Zhou, on tentait de le mettre en fuite en tirant des flèches serpentantes... aujourd'hui des bruits de casseroles font l'affaire !

Sur terre, on protégeait les jeunes enfants nés sous la constellation du chien, particulièrement si ceux-ci étaient nés pendant la nuit, ce qui n'était pas de bonne augure ;

L'image d'un archer présent dans les chambres à coucher avait la capacité de le mettre en fuite.

En résumé, c'est une **posture centrée, affirmée, être le gardien de sa propre intégrité** (comme une montagne assurée du soutien du sol) qui doit être adoptée pendant l'année du chien jaune..

Jouir de l'opportunité du moment, avancer le jour, dans le but de régulariser et de pacifier les événements et les relations avec son entourage par la droiture morale ; s'arrêter lorsque la nuit vient pour se retirer en sécurité (qui signifie avoir un cœur en paix) dans un lieu sûr bien gardé, pour ne pas être perturbé par les démons nocturnes et atteindre qui sait, le sommeil du « juste ».

ET LA SANTE DANS TOUT CA !

Faire la clarté sur nos rapports complexes avec notre environnement extérieur, mais aussi intérieur. Oeuvrer en toutes saisons, mais particulièrement dans les périodes intersaisonnaires, tel Yu, afin que les projections du soi (« moi », ce serait déplacé pour la circonstance!) opèrent sur un territoire apaisé et unifié.

Trouver la bonne distance : un réflexe homéostatique !

En réalité, la santé répond en elle-même à une exigence homéostatique d'équilibre qui la place au centre d'une adversité naturelle produite par un environnement plus ou moins hostile. L'environnement fait d'une variété d'éléments qui menacent la santé d'agressions et provoquent des déséquilibres par l'altération des fonctions qui la soutiennent.

Ses quelques adversaires sont :

- le stress (risques psychosociaux)
- les traumatismes physiques (troubles musculo squelettiques)
- les irritations externes (allergies) ou toxicités environnementales
- les intolérances ou toxicités internes (alimentaires)

- les attaques virales et infectieuses

Cette adversité invite à mettre en place des distances de sécurité, en adoptant un éloignement optimal et approprié, ce qui induit l'adoption d'une bonne distance aux choses. Trouver la « *bonne distance* » pour préserver un état salubre, cela pose **la nécessité de faire exister un espace vital**, sorte de territoire de santé au sein duquel l'on se mettra, tel un chien avisé, à l'écart des menaces prévisibles. Cet espace vital est préservé grâce à un repérage du danger, une façon de l'éviter ou de le neutraliser. Il s'agit d'une sorte de système immunitaire généralisé, conforme au fonctionnement homéostatique du corps, que l'on généraliserait à tous les rapports de l'homme avec son environnement interne et externe. **Se mettre hors du danger, c'est tout simplement satisfaire un besoin basique de santé.** Ici l'on met en évidence un lien étroit entre les notions de santé et de sécurité, être en paix dans un espace exempt de menace immédiate passe pour être un facteur salubre, donc de bonne santé.

La santé, une approche sociologique dans la « proxémie » !

Selon les études menées par **E.T. Hall**, il propose le terme « proxemics » proxémie, pour désigner la façon dont **l'homme structure son micro-espace**. Espace, distance, territoire sont des notions éthologiques liées aux compétences biologiques de l'organisme pour s'accorder avec l'environnement et le structurer. Il fait référence à deux aspects complémentaires concernant l'organisation de l'espace, la notion de territorialité liée au lieu et aux objets et la notion d'espace personnel lié aux individus (sorte de bulle imaginaire qui entoure chacun). **Chaque individu est le centre d'une série de bulles concentriques caractérisés par les distances (intime, personnelle, sociale, publique) en fonction des types d'interactions recherchées.** On distingue d'importantes **variations des distances en fonction des cultures...**

Moles propose d'étendre les « coquilles » de l'homme depuis l'espace corporel jusqu'au vaste monde et le décrit comme **un phénomène psycho-socio-spatial qui exprime des points de rapprochement (ici) et de mise à distance (là-bas)**. Ceci montre bien que la ritualisation est un fait constant de la vie.

« **Les individus choisissent la distance qui convient au type de relation qu'il désire avoir en fonction de la personne, de l'espace et de la situation.** » La liberté de mouvement est tributaire de ces champs d'action limités par les circonstances, un code de la route particulier à chacun, des règles strictes pour les uns, élastiques pour les autres toujours variables selon **les capacités de s'adapter aux circonstances...**

La plupart de ces considérations relient les notions d'espace et de territoire au schéma corporel et à ses projections d'où l'expression « **territoire du moi** » décrit par **Goffman**. L'organisation proxémique (de l'espace) est le pendant des régulations homéostatiques, **la bonne distance concourt à l'établissement d'un état d'équilibre. Lorsque l'équilibre ne peut être maintenu ou rétabli surviennent les effets du « stress », qui menace, à terme, l'état de santé.**

CHIEN JAUNE EN AERONAUTIQUE

« *Le Chien jaune, c'est parti et c'est par là que ça se passe !* »