

Méthodologie utilisée

Introduction

A : La genèse de l'Ancien Tarot de Marseille

B : La genèse de l'énergétique traditionnelle chinoise

C : La symbiose des deux systèmes

Partie I : Le chemin du profane

Partie II : Le chemin de l'initié

Partie III : Tests cliniques

Conclusion

Remerciements

Bibliographie

Annexes

Table des matières

Introduction

A : La genèse de l'Ancien Tarot de Marseille

Dans les temps anciens, nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature et ses énergies célestes. Cette connaissance du Sacré se transmettait oralement.

Lors de croisades, les Templiers* furent initiés à ces connaissances. Malheureusement, en 1312, Philippe Le Bel, les fit exécuter avec l'accord de la papauté. L'Ordre fut dissout, mais des « rescapés » formèrent diverses confréries (franc-maçon, roses croix...) dans le monde entier afin de poursuivre discrètement la transmission du savoir sacré. Ils décident d'utiliser un support insoupçonnable qui traversera les siècles au-delà des langues et de l'écriture : le tarot car la popularité de ses images en assurera la diffusion et la pérennité sans en altérer le sens profond accessible seulement aux initiés.

Ainsi, Paul Marteau a reproduit en 1930, avec quelques modifications (de couleur et de lettre), l'Ancien Tarot de Marseille qui existait déjà en 1630, sous le nom de Tarot de Conver.

Ce dernier fut créé par Nicolas Conver, un pseudonyme indiquant « Nie qu'on l'a conver(ti) » afin de nous avertir que rien n'a été modifié. On peut se demander à quoi fait-il allusion ? Le décryptage de son nom, indique qu'il se réfère à un certain alchimiste, Nicolas Flamel, qui aurait eu en sa possession un curieux livre constitué des 22 lettres de l'alphabet Hébraïque sous forme de trois fois sept feuillets. Cet ouvrage laisse à penser qu'il s'agit du Livre de Thot.

Thot*, Dieu égyptien est représenté par un homme à tête d'ibis ou un cynocéphale (singe). Scribe Divin d'Osiris, il était le Dieu de la sagesse et des pouvoirs magiques. Il fut l'inventeur de l'écriture et maître de la magie, Thot fut assimilé à Hermès Trismégiste (trois fois grand), le Maître des Alchimistes.

Il s'avère qu'à la fin du XVIII siècle Court de Gebelin (franc-maçon), affirme que le tarot exprime une connaissance cachée par les anciens issus de l'Egypte pharaonique. Il précise que l'ensemble des arcanes du tarot reproduit « le Livre de Thot sauvé des ruines des temples égyptiens et contient le secret d'une médecine universelle ».

Ainsi, leur quête est celle du GRAAL, de la pierre philosophale, autrement dit, celle de la recherche de l'harmonie et de la paix intérieure

B : La genèse de l'énergétique traditionnelle chinoise

Elle est fondée sur les principes du Tao qui est le système régulateur de l'alternance des énergies opposées et complémentaires, yin et yang. Ce terme, au-delà de toute la philosophie qu'il contient, ce traduit par chemin, voie. L'énergétique ancestrale que nous pratiquons aujourd'hui, consiste donc à harmoniser les énergies de notre patient avec lui-même et son environnement.

Lorsqu'il choisit de venir nous consulter, c'est qu'il est prêt à entreprendre un (son) chemin. Ce qui le conduit à retrouver sa place dans ce monde, sa mission, trouver sa voie, à se retrouver.

L'acupuncture conduit, par conséquent à la recherche de l'équilibre parfait. Vivre en harmonie avec soi-même et la nature, n'est ce pas aussi, ce que nous ont légué les anciens soit la quête du Graal, retrouver notre pierre philosophale ?

C : La symbiose des Tarots et de l'énergétique

Aux vues de ces deux systèmes qui ont, au fond, le même objectif, il m'a paru intéressant d'essayer de décrypter les messages transmis dans les 22 des 78 lames du tarot de Marseille afin de les associer à l'énergétique pour aider au mieux nos patients à trouver leur équilibre, leur Graal.

Pour ce faire, dans un premier temps, j'analyserai succinctement, les lames afin de les associer à la physiologie et l'émotionnel de l'énergétique traditionnelle chinoise. Dans le but de faciliter la compréhension de mon raisonnement, les lames ne seront pas forcément étudiées par ordre croissant. Elles seront décrites à partir de nos merveilleux vaisseaux qui représentent les « antennes extérieures » de nos entités viscérales qui sont elles-mêmes logées dans nos Tsang. Leurs Fu respectifs seront analysés en même temps.

Dans un second temps, j'approfondirai le message transmis par ces lames, en utilisant le cycle Ko, mouvement de régulation et de contrôle de nos énergies. Mon objectif étant d'obtenir une énergétique alchimique.

Pour finir, mes tests cliniques viendront confirmer... ou infirmer mon raisonnement.

Je dédie donc ce mémoire au décryptage du message transmis par les Templiers dans l'Ancien Tarot de Marseille afin de l'appliquer en énergétique.

Partie I : Le chemin du profane

Les Templiers, et leurs descendants, Maîtres dans l'art du codage de langage, pour transmettre la gnose (connaissance véritable) aux seuls initiés, ont mis au point différents procédés utilisant à la fois la symbolique de l'image, des jeux de mots tels que, les anagrammes, les contrepèteries, les double sens, le langage des oiseaux et l'effet miroir.

Par conséquent, nous allons tenter de décrypter les termes de ce jeu de cartes.

Contrairement aux jeux de cartes classiques le tarot est constitué de 78 cartes décomposées en 22 lames ou également arcanes majeurs signifiant « secret » et 56 arcanes mineurs.

Nous traiterons uniquement les 22 arcanes majeurs (les 22 secrets) qui correspondent aux 22 lettres hébraïques et aux trois fois sept feuillets du livre de Thot. En effet, l'Ancien Tarot de Marseille est constitué de vingt deux arcanes majeurs dont, vingt et un sont numérotés, vingt et un sont nommés, vingt et un constituent le chemin que doit parcourir le Mat pour se réaliser.

Le nom de TAROT signifie, d'une part, en langage des oiseaux « ta roue » mais c'est aussi l'anagramme en latin de « ROTA » soit « roue » symbole de notre destinée. D'autre part, par effet miroir, tarot devient « ARO », l'anagramme de « ORA » qui correspond à notre « AURA », cette énergie invisible qui nous entoure et qui est représentée en énergétique par nos merveilleux vaisseaux. D'un point de vue, un peu plus ésotérique, « ARO » peut aussi s'interpréter comme « a or » qui peut signifier « a » du verbe avoir, posséder de l'or. Sachant que l'or, ce précieux métal naît de la terre par la transformation de métaux vulgaires. Cette métaphore du tarot indique l'objectif de ce jeu qui est de transformer notre plomb en or.

En conclusion, le tarot (roue) représente la destinée des secrets (arcanes) de notre âme (lames).

Commençons notre analyse avec notre premier merveilleux vaisseau, le Tchrong Mo qui sera associé à la lame III, L'Impératrice.

Le Tchrong Mo et le Yi associés à la lame III, L'Impératrice

La symbolique du nombre III

Le Tao produit le un, le un produit le deux, le deux produit le trois (Tao Té King 42), autrement dit, l'union du « Un », le Ciel, principe masculin, et du « Deux », la Terre, principe féminin, donne naissance à l'Homme le « Trois ».

Ainsi, le trois représente la création de la nature avec ses trois mondes (minéral, végétal, animal), l'espace et ses trois dimensions (hauteur, largeur, longueur), le temps qui s'écoule (passé, présent, futur) et l'homme crée (tête, tronc, bas du corps ou ses trois foyers).

Il représente, aussi, l'ordre établi du cosmos, (ou de l'univers).

La symbolique de l'image

Une femme assise dans un trône céleste (à cause de sa couleur chair) symbolise le ciel antérieur, l'inné, se présente au centre (élément Terre), assise face aux spectateurs (face à nous même, à notre centre), les jambes écartées comme lors d'un accouchement (la mise au monde).

Une pomme d'Adam apparaît sur son cou, caractéristique réservée aux hommes. Adam, représente l'homme renvoyé du paradis et déchu sur la Terre pour avoir commis la faute du péché originel. Par conséquent, cette singularité de l'Impératrice, souligne peut être le fait qu'elle a le pouvoir de faire redescendre l'homme sur la Terre.

Cette théorie se trouve renforcée d'une part, par sa main gauche (yang, Ciel, Esprit, Actif) qui comporte quatre doigts visibles (4, matière) et se situe au niveau de son ombilic (trace du cordon ombilical qui permet la vie intra utérine au fœtus, ou le 8 JM). Ce qui représente la création de l'être humain, son origine, la descente de son âme ou Esprit dans le corps matériel.

D'autre part, le globe terrestre sur son spectre, a une partie ombragée qui peut représenter la lune formant un Tout avec le soleil (boule complète). Une croix (Esprit, spiritualité) est formée au dessus du globe terrestre, elle semble détachée de celui-ci, d'où le symbole de l'Esprit qui descend dans la Matière.

Pour finir, elle tient un aigle en formation (aile et patte droite) dans son bras droit. Il symbolise l'apprentissage.

De son trône apparaissent l'équerre et le compas qui sont les deux principes de la manifestation. Le compas représente, le Ciel, le Soleil, le masculin, Fou-Hi, la détermination du temps, le Yang. L'équerre représente l'instrument indéformable donc matériel, elle symbolise la matière, la Terre, la Lune, le Féminin, Niu-Koua, la détermination de l'espace, le Yin.

L'Impératrice structure, ordonne et coordonne les choses. Elle est l'architecte de l'Univers. Ses yeux regardent sur la bouche de l'Empereur Lame III (symbole du SI, le dire, du verbe créateur), peut être pour y lire un message ?

En résumé, L'impératrice représente la création de la vie sur Terre ainsi que l'organisation rationnelle de celle-ci, ce qui correspond en énergétique à notre Tchrong Mo associé à notre Yi.

Pour continuer cette étude, dans une logique énergétique, nous allons poursuivre avec le Tsang Rate qui est le logis du Yi. Dans l'objectif, d'être plus concis, nous corrèlerons directement les liens qui se tissent entre le Tsang Rate et la lame XIII, Tempérance.

La Rate associée à la lame XIII, Tempérance

La symbolique du nombre XIII

C'est sept plus sept, le deuxième septénaire, soit le commencement d'une deuxième étape dans l'évolution. C'est la mise en place de tous les repères sociaux culturels.

Le Quatorze fait référence, aux quatorze morceaux d'Osiris que la Déesse égyptienne Isis a soigneusement reconstitués. La recherche des morceaux d'Osiris, afin de les rassembler pour reconstituer son corps dans l'ordre, implique de posséder à la fois, des qualités telles que l'organisation rationnelle pour savoir où et comment retrouver les morceaux dispersés, puis, une bonne mémoire du passé, de notre création (se souvenir de la façon dont il était constitué pour le « refaire » à l'identique). Ces qualités se retrouvent dans les attributs de notre Rate.

Isis (ou Tempérance) reconstitue les morceaux d'Osiris, donc, sa chair et ses membres qui sont physiologiquement régis par notre Rate.

En tant qu'épouse, mère dévouée et aimante, elle incarne le côté maternel et nourricier de l'élément Terre.

Symbolique de l'image

La lame porte le nom de « Tempérance » sans article devant, en langage des oiseaux, cela peut signifier « temps d'errance », l'instant où l'on se promène sans but précis, autrement dit, c'est le moment de faire une pause. Ce qui nous rappelle, tout de suite, le rythme de nos pulsations (2-2-1) avec « le un » qui représente le temps de pause nécessaire pour que la rate puisse distribuer ses énergies à notre organisme.

Tempérance porte, à la fois, des ailes de couleur chair (céleste) et un vêtement qui lui donne un aspect de sirène (bas de la robe en forme de queue de poisson). Elle montre ainsi ses relations avec le Ciel (feu ou foyer supérieur) et le monde aquatique (Eau ou Foyer inférieur) tout en étant sur Terre (le sol jaune, Foyer moyen), elle assure ainsi, l'équilibre de nos foyers.

Ses deux mains dotées de quatre doigts (matière), portent deux vases, qui permettent la mise en circulation des fluides tout en les conservant, ce qui est également la fonction de notre rate qui répartit les liquides tout en en conservant une partie.

Le liquide contenu dans ces deux récipients, ne s'écoule ni horizontalement, ni verticalement mais plutôt « transversalement » comme s'il était le centre, l'équilibre entre ses deux positions. En effet, nul ne sait s'il monte ou s'il descend. Comme notre rate qui se situe dans notre foyer moyen et qui sert d'intermédiaire pour le passage entre les foyers supérieur et inférieur.

De plus, ces deux vases, se retrouvent de couleur et de sens inversés par rapport à leur symbolique (le rouge Feu est en bas et le Bleu Eau est en haut) peut être, afin de souligner son pouvoir de mutation, de transformation, d'adaptation qui est également une des facultés de notre Rate.

Ses formes sont aussi harmonieuses dans le Ciel que sur la Terre, elle a l'air paisible, tranquille, pausée.

Elle maîtrise parfaitement tous les systèmes puisqu'elle verse les deux liquides sans avoir besoin de regarder ce qu'elle fait.

En résumé, Tempérance représente notre système central qui gère la répartition des liquides, s'occupe de notre adaptation grâce aux mutations qu'elle engendre. Elle correspond donc, à notre Tsang Rate.

Après le Tsang Rate, analysons de la même façon, son Fu Estomac.

L'Estomac associé à la lame XII, Le.Pendu

La symbolique du nombre XII

Le douze correspond aux douze mois de l'année, aux douze signes (ou constellations) du zodiaque, aux douze heures du jour et de la nuit donc, il devient le symbole de l'organisation terrestre et temporelle (comme notre Tchrong Mo, notre Yi).

L'arbre de vie de l'Ancien Testament produit chaque année douze fois des fruits, ce qui en fait un symbole de nourriture matérielle et spirituelle acheminée par notre Estomac. Il a pour fonction de séparer puis de transformer les liquides, solides, et énergies absorbés. D'ailleurs, l'Estomac n'est-il pas, la mer des eaux et céréales ?

Le douze représente, aussi, la filiation, les Douze tribus d'Israël, les douze apôtres du Christ. La filiation s'effectue par les liens du sang, c'est notre Tchrong Mo, la Mer du sang qui assure cette fonction. Celui-ci est en relation directe avec notre Estomac grâce à sa branche qui passe au 30 E (Battement Yang).

La symbolique de l'image

Le Pendu (comme la Lame XIII, Tempérance, Rate) est en relation avec le Ciel (le foyer supérieur) grâce à une corde qui lui maintient le pied et avec la terre (foyer inférieur), puisque sa tête se situe dans « les profondeurs de la Terre ».

Le Pendu est en relation avec les deux arbres. La corde symbolise le lien qui les unit. Dans le sol, les racines des arbres puisent les énergies, les substances alimentaires, et l'eau nécessaire qui sont ensuite transformées en sève brute (sang) et conduits vers les feuilles. Le pendu est comme notre Fu estomac qui produit le sang et l'énergie à l'état brut grâce au bol alimentaire reçu par sa bouche (tête située dans les racines).

Les six branches des deux arbres sont ébarbées, leurs tronçons sont placés de telle sorte qu'ils semblent capter des énergies ce qui ressemble au nom donné à notre Estomac « les six réceptacles ».

La tunique du Pendu comporte des boutons qui ressemblent à des substances placées dans un tube (qui démarre de la gorge jusqu'aux voies naturelles). Ce vêtement semble séparé en quatre parties car des lignes blanches apparaissent entre le haut, le bas et les côtés (gauche, droite). Cela nous fait penser à la fonction de notre Fu estomac qui gère la séparation des substances absorbées, en faisant le premier tri.

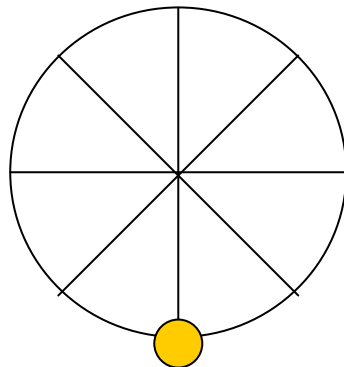
En résumé, la lame XII, Le.Pendu correspond en énergétique à notre Fu Estomac.

Les trois lames que nous venons d'étudier (lame III, L'Impératrice – lame XIII, Tempérance – lame XII, Le.Pendu) sont associées à notre naissance, à la mise en place de notre système structurel physique et émotionnel.

Tout d'abord, il y a la création de l'embryon dans l'utérus issu de l'union des principes (opposés et complémentaires) masculin et féminin. Cette étape est réalisée grâce à notre merveilleux vaisseau appelé Tchrong Mo, qui va s'invaginer pour donner naissance à nos entités viscérales (nos chen du ciel antérieur), à nos autres merveilleux vaisseaux et à nos Tsang et Fu. C'est lui qui agence toute notre structure matérielle pour que notre embryon se transforme en fœtus puis en nouveau-né.

Au vingt et unième jour, le nouveau-né prend le nom de nourrisson et fait ses premiers apprentissages entre l'inné (ciel antérieur d'où il vient) et les règles terrestres. Ses préoccupations sont essentiellement matérielles, manger, boire, respirer, éliminer. Pour cela, il commence à collecter, enregistrer, analyser et ordonner toutes des informations qu'il reçoit grâce à ses cinq sens. Il commence son expérience dans la vie, fait des tests (pleurer pour voir comment ses parents vont réagir...) pour savoir si ses désirs sont réalisables ou non. Son attitude ressemble fort à la fonction de notre Yi, notre ordinateur central, chargé de collecter, d'enregistrer toutes les informations, de les analyser et de les coordonner. Cette entité viscérale de l'élément Terre, régit la préparation de chaque instant en étudiant ses faits et gestes vont pouvoir être réalisables ou non.

Schéma récapitulatif

Naissance
Tchrong Mo = L'Impératrice
Yi = L'Impératrice
Rate = Tempérance
Estomac = Le.Pendu

Les fonctions de la lame III, L'Impératrice m'ont conduite à associer l'entité Yi avec le Tchrong Mo qui serait son « antenne externe ».

De plus, que notre Tchrong Mo est la Mer du sang et des douze méridiens. Cela renforce cette analogie entre l'entité Yi qui agence, structure, cordonne et le Tchrong Mo qui met en place une structure rationnelle.

D'après les trigrammes, après le Tchrong vient le Yin Oé Mo qui répartit le Yin (la matière, le sang). Celui-ci sera associé à la lame XV, Le. Diable que j'ai également, associé à notre Pro.

Le Yin Oé Mo et le Pro associés à la lame XV, Le.Diable

La symbolique du nombre XV

Quinze correspond à la somme des colonnes et des lignes du Ming Tang donc, il représente le chiffre de l'Homme dans son univers terrestre.

La symbolique de l'image

Les deux petits êtres symbolisent notre esprit animal (un féminin et un masculin) parce qu'ils sont de couleurs chair qui correspond au Ciel antérieur (L'Esprit) et qu'ils possèdent une queue, des « cornes », de drôles d'oreilles, et d'étranges pieds. La vie des animaux est essentiellement régie par leur instinct primaire, l'instinct de survie, donc par leur Pro.

Ces deux personnages indiquent que leur esprit est enchaîné à la matière (le pot rouge) au point de les étouffer (corde autour de leur cou). Ils recherchent donc la réussite et reconnaissance sociale. Leur Pro doit être très affirmé !

Un être diabolique règne sur eux, il domine et écrase la terre (le pot) à laquelle ils sont attachés. De plus, ce démon possède une arme, la lame (ou leur âme ?) blanche à double tranchant. Ces attributs sont spécifiques à l'élément Métal, et nous confirme bien qu'il s'agit de notre Pro.

Le Diable oblige ces êtres, tout entier (esprit, âme, corps) à être dans la quête de la matière, n'est ce pas aussi le rôle de notre Yin Oé Mo de répartir la matière partout ?

Nous pouvons en déduire que la lame XV, Le.Diable représente à la fois notre entité viscérale Pro et notre merveilleux vaisseau Yin Oé Mo.

Notre instinct de survie (Pro) est enfermé dans notre Tsang Poumon, le maître des souffles. Dans toutes les traditions, le souffle est symbole de la vie. Le Poumon sera associé à la lame VIII, La.Justice

Le Poumon associé à la lame VIII, La.Justice

La symbolique du nombre VIII

D'après l'Ancienne Egypte, le huit symbolise l'équilibre et l'ordre cosmique. De ce fait, il incarne la Justice qui par souci d'équité doit être tranchante comme le Métal.

Le huit représente les quatre directions cardinales auxquelles s'ajoutent les quatre directions intermédiaires.

Le nombre VIII correspond au Pape V uni à L'Impératrice III soit, la volonté de savoir ou l'Homme Parfait associé à la création sur Terre.

Notre Tsang Poumon (tout comme le huit) en tant que premier ministre, est chargé de mettre en place les ordres (les lois) dictés par le cœur.

Le 8 par sa forme de boucle sans fin, évoque, les mouvements de montées et descentes perpétuels représentent ainsi, notre Tsang Poumon, maître des énergies circulantes.

La symbolique de l'image

Le nom de la lame « La.Justice » s'accorde parfaitement à l'élément Métal, qui symbolise le pouvoir, la justice ou les injustices commises, la droiture.

Le mortier judiciaire sur la tête de la femme confirme bien qu'elle représente la Justice, le pouvoir exécutif qui est analogue à notre foyer supérieur, notamment à notre Poumon, notre premier ministre, notre conseiller à la cour. Celui qui décide des lois, régit l'équilibre des souffles entre l'interne et l'externe.

Au dessus du mortier de la Justice, du jaune apparaît comme si elle le diffusait de l'interne vers l'externe, pour le Ciel, pour la coupole céleste. Elle semble être le siège de notre respiration, Tsong Tchi. Cela nous fait penser au 2P, à la fois, « Porte des nuages » et « Porte du Pro ». D'autant plus que, le Poumon maintient l'équilibre entre le pur (air inspiré) et l'impur (air expiré).

Les deux plateaux de la balance sont à hauteur de ses reins, l'axe de la balance va du bas du poumon vers un point rouge au niveau de son pouce qui se situe symboliquement sur son cœur. Cela, nous fait penser au Poumon qui transmet les liquides purifiés au cœur et les impurs, par différentes voies, aux reins.

Le trône de la Justice semble être en lévitation dans l'air (foyer supérieur) et donne l'impression d'ailes repliées. Sur sa droite (yin) une épée (épais) se fond avec le trône comme si elle détenait le pouvoir de transformation de l'épais en subtil, tout comme notre Poumon transforme l'eau épaisse en fines gouttelettes pour les faire redescendre pour purifier notre sang.

Elle ne semble pas être assise sur le sol jaune mais plutôt juste posée comme si ses « ailes de pouvoir » venaient de la déposer, peut être afin de nous indiquer la relation entre le foyer supérieur (l'air, le ciel) et le foyer moyen (la terre jaune).

Son visage exprime la tristesse.

Nous pouvons en déduire que la lame VIII, La.Justice représente symboliquement le Tsang Poumon.

Puisque nous sommes dans l'élément Métal, notre Gros Intestin (GI) en rapport avec la lame XX, Le Jugement.

Le Gros Intestin associé à la lame XX, Le Jugement

La symbolique du nombre

Le nombre vingt correspond à la notion de séparation (la dualité du deux) associée au cycle de la mort et de la renaissance (le zéro). Ainsi, le nombre vingt représente la purification de la matière grâce à l'élimination de l'impur.

La symbolique de l'image

Il y a quatre personnages séparés à tout point de vue, un ange au ciel (foyer supérieur), un homme et une femme sur la terre (foyer moyen) plus une personne de dos qui semble entrer (ou sortir) d'un trou vert obscure (foyer inférieur).

L'ange est le symbole de la protection divine et les quatre êtres ensemble représentent la matière, donc la protection de la matière. La protection de notre corps ne serait-elle pas assurée par notre énergie Oé qui se répartit dans tout notre organisme ? Cette énergie de défense est produite par notre Gros Intestin.

Le personnage nu qui sort du trou représente la fin du voyage terrestre (l'Ange sonne la trompette de la mort). Il n'a plus d'utilité sur cette terre, ses richesses sont épuisées, il doit être évacué. Cette phase ressemble fort à la fonction principale de notre Gros intestin qui est d'éliminer les déchets solides triés par notre Estomac. En effet, c'est le nettoyeur et modificateur des déchets (les cheveux du personnage central ont été soigneusement attachés et son origine féminine ou masculine est indéfinissable).

L'ange préside, coordonne la cérémonie, les deux personnages de sexes opposés font leurs adieux à celui qui s'en va et parallèlement la trompette de l'Ange, le fait venir à lui. Notre Gros Intestin, coordonne et achemine les ordres, il gère la coordination des mouvements.

Peut être, pourrions-nous dire que cette lame a comme une odeur de paradis pour celui qui va entreprendre le Grand Voyage ? Au 20 GI « Accueil des parfums » se termine la circulation du Gros Intestin.

Sur cette lame, la terre est sèche (sol jaune, sans une fleur), le jugement dernier est sans appel, même si le vieillard à l'air si triste de voir partir « son ami » ce qui fait référence au Métal, sec et tranchant.

Notre Gros Intestin est aussi appelé le Yang lumineux et part de là, le défunt va peut être rejoindre la Lumière.

Au travers des trois lames que nous venons d'analyser (Le.Diable – La.Justice – Le.Jugement), c'est notre enfance et adolescence qui se développent.

Après avoir été le « centre du monde et de toutes les attentions », nous commençons à intégrer la vie en société. Durant cette période, nous prenons conscience de l'existence des autres, des règles déjà établies, de tous les jouets qui existent. C'est le début du matérialisme.

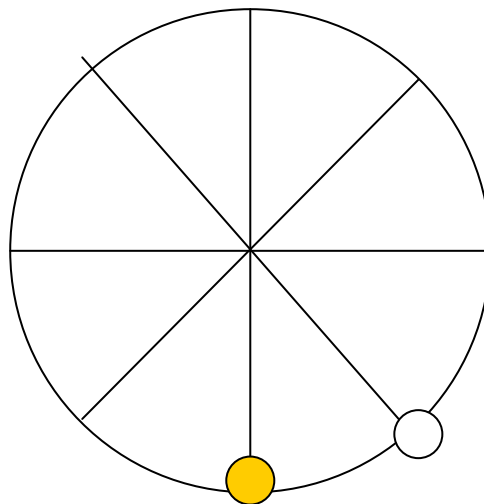
Aussi, puisque nous ne sommes plus le centre du monde mais que notre ego nous pousse à le redevenir, nous allons chercher à « briller », par tous les moyens. Posséder toujours plus de jouets car ceux des autres sont toujours mieux puisqu'ils ne nous appartiennent pas encore. Bref, l'esprit de convoitise matérielle se développe.

Dans cette phase, nous cherchons à posséder toute cette matière, à la ramener pour nous à nous. Cela ne ressemble t-il pas au rôle du merveilleux vaisseau, Yin Oé Mo de répartir le yin (matière) dans notre corps ?

Parallèlement, comme nous avons, maintenant, conscience du regard des autres. Il nous faut être le meilleur, le plus fort, le plus beau. C'est à ce moment là, que naît, l'instinct de domination.

Ces deux aspects de l'enfance et de l'adolescence « de vouloir posséder et de vouloir dominer » ne ressemblent-ils pas aux qualités de notre Pro ? En effet, cette entité viscérale du Métal constitue notre instinct de survie et correspond également à « l'avoir », au « matériel », au « pouvoir ».

Schéma récapitulatif

Naissance
Tchrong Mo = L'Impératrice
Yi = L'Impératrice
Rate = Tempérance
Estomac = Le.Pendu

Enfance et adolescence
Yin Oé Mo = Le.Diable
Pro = Le.Diable
Poumon = La.Justice
Gros Intestin = Le.Jugement

Poursuivons avec l'élément Eau qui contient l'entité viscérale Tché que nous lierons à la lame V, Le.Pape et au merveilleux vaisseau Yin Tsiao Mo.

Le Yin Tsiao Mo et le Tché associés à la lame V, Le.Pape

La symbolique du nombre V

L'écriture du cinq sous forme de V, signe une nouvelle étape car l'écriture change, un point relie deux lignes qui s'ouvrent telle la forme d'un vase.

Le cinq est le symbole du Un (Divin) dans sa réalisation quatre (Matérielle). C'est le nombre de l'Homme parce qu'il est constitué de cinq doigts, cinq orteils et cinq sens.

En chine, c'est « Wou », c'est-à-dire les quatre éléments plus le centre (terre) qui symbolisent l'univers manifesté, les cinq saveurs, les cinq notes, les cinq couleurs, les cinq Tsang et leurs cinq viscères. C'est la propagation de ces saveurs, de ces notes, donc, c'est la mise en mouvement de cette matière créée qui est réalisée dans notre corps par notre Yin Tsiao Mo.

« Wou » devient le symbole de la volonté Divine qui ne désire qu'ordre et perfection. Notre volonté, notre force d'aller jusqu'au bout, d'accomplir des choses provient de notre Tché.

La symbolique de l'image

Derrière le Pape figurent deux colonnes qui symbolisent la verticalité, le support du sacré. Elles sont depositaires des forces ancestrales (Yuan Tchi) parce que c'est toujours sur des colonnes que repose tout l'édifice, donc elles doivent être puissantes, inébranlables. Le bleu indique l'Eau, la matière.

Sa main droite montre qu'il pratique une bénédiction. Une bénédiction signifie un transfert de forces, par conséquent, il donne la force à ses trois ou quatre fidèles, tout comme notre Tché nous procure la force, la volonté d'aller jusqu'au bout. Ceci est renforcé par le bras du fidèle qui porte la cape jaune, son membre semble descendre ce qui nous donne l'impression qu'il « baisse les bras », donc qu'il n'a plus de courage.

Ce Pape réunit des personnes physiques autour de lui, donc par sa Force ou son pouvoir, il déplace de la matière (les personnes) comme notre Yin Tsiao Mo. D'ailleurs, son point clé, 6R s'appelle Rayonnement des Reins.

Passons maintenant, à l'étude des Reins (R) représentés par la lame XI, La Force

Les Reins associés à la lame XI, La Force

La symbolique du nombre XI

Le onze symbolise les mystères de la fécondité. Le Rein gauche est le siège de la sexualité. Il est aussi celui de l'initiative individuelle (qui peut être sous forme de lutte car c'est 1 +1 dont le total est deux, opposition ou accord).

Ce nombre peut conduire à des débordements parce qu'il est 10 (fin d'un cycle) plus 1, donc en excès. Les reins en excès conduisent à la témérité qui provoque des débordements.

La symbolique l'image

Le nom de la lame, La Force, est en parfaite harmonie avec la symbolique de nos reins qui représentent la force, le courage.

Le chapeau de la Force serait à rapprocher de notre rein droit qui comporte Ming Men car il représente un ruban de möbius, comme notre chaîne ADN (acide désoxyribonucléique).

Elle symbolise à la fois, la force physique car elle ouvre la gueule du Lion (symbole de l'énergie divine) du bout des doigts, et la force mentale car elle possède le courage d'affronter cette bête féroce sans regarder ce qu'elle fait.

Peut être la Force reflète-elle, l'incarnation du Dieu Mitra (Dieu des religions à mystère) car il est représenté sous la forme d'un homme égorgeant un taureau ou d'homme à tête de lion. Ce Dieu appelé aussi « Soleil invaincu » est le distributeur de l'énergie vitale, tout comme le rein est le distributeur de Yuan Tchi. Il serait né un 25 décembre, après le solstice d'hiver. Notre élément Eau n'incarne t-il pas l'hiver également ?

Ses pieds comportent sept orteils. Sept est le chiffre de l'accomplissement et le pied représente la sexualité.

La lame XI, La Force représente nos Reins.

Analysons le Fu Vessie du Reins en correspondance avec la lame XVIII, La .Lune.

La Vessie associée à la lame XVIII, La.Lune

La symbolique du nombre

Le nombre dix-huit représente d'une manière générale, neuf plus neuf.

Le neuf correspond à la Déesse Neuf qui incarne la Déesse de la pleine Lune. La Lune représente notre face cachée, notre moi profond.

Ce nombre s'applique, principalement, au domaine du terrestre et du nocturne.

Neuf, en tant que dernier des nombres de l'univers manifesté, incarne la fin d'un cycle. Ainsi, il laisse présager une ouverture vers autre chose.

Ici, il s'agit de neuf plus neuf, soit un cycle de vie intérieure (tourné vers soi) additionné d'un cycle de vie vers l'extérieure (tourné vers les autres, vers l'univers qui nous entoure).

Ce nombre dix-huit symbolise notre « Moi profond », notre place dans le monde manifesté.

La symbolique de l'image

Le nom de la lame, La.Lune, reflète la lumière du soleil.

Elle symbolise la nuit comme l'élément Eau, le rêve.

La Lune intervient dans les mouvements des marées.

Nous voyons un lac qui semble ouvert car ses côtés « sortent » de la lame, ce qui laisse imaginer qu'une rivière pourrait l'alimenter. Il contient de l'eau légèrement mouvante se qui nous fait penser à un écoulement d'eau, comme notre vessie qui est le ministre des rivières, qui élimine les eaux usagées.

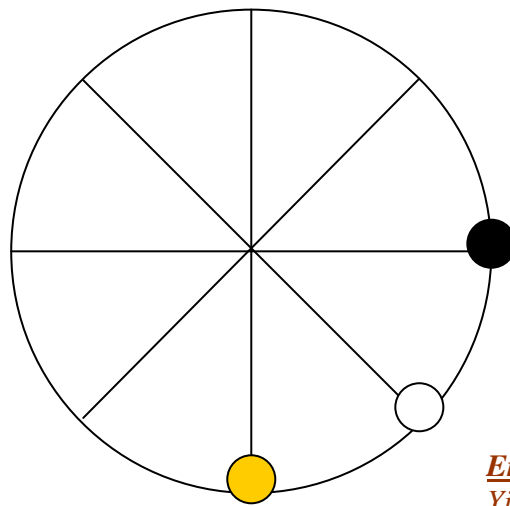
L'écrevisse (symbole lunaire, qui représente notre Moi profond) placée au centre du lac nous montre la séparation de deux territoires. En effet, nous apercevons deux tours. Celle de droite est fermée pour symboliser notre « jardin secret », dont l'accès est interdit aux autres, c'est aussi notre espace vital. Celle de gauche est ouverte, reflétant ainsi notre territoire ouvert aux autres, c'est-à-dire notre place dans la société, dans notre environnement.

Deux chiens ou loups face à face s'affrontent afin de protéger ces deux territoires. Tout comme notre vessie sur un plan plus émotionnel, représente notre territoire intime et social.

Par conséquent, la lame XVIII, La.Lune symbolise notre Fu Vessie.

Ainsi, nous arrivons à l'âge adulte où nous cherchons à avancer, nous devons « voler de nos propres ailes », nous avons la volonté de réussir grâce à notre Tché (Lame V, Le.Pape). Nous pouvons mettre en mouvement nos acquis terrestres afin de travailler pour nous nourrir, nous faire plaisir, entretenir notre famille grâce à notre Yin Tsiao Mo (Lame V, Le.Pape). Nous avons le courage et la force de travailler pour enrichir notre vie grâce à nos reins (Lame XI, La Force). Nous défendons notre territoire physique et émotionnel grâce à notre Vessie (Lame XVIII, La.Lune).

Schéma récapitulatif

Adulte

Yin Tsiao Mo = Le.Pape
 Tché = Le.Pape
 Reins = La Force
 Vessie = La.Lune

Enfance et adolescence

Yin Oé Mo = Le.Diable
 Pro = Le.Diable
 Poumon = La.Justice
 Gros Intestin = Le.Jugement

Naissance

Tchrong Mo = L'Impératrice
 Yi = L'Impératrice
 Rate = Tempérance
 Estomac = Le.Pendu

Examinons, maintenant, notre Jen Mo associé à notre entité viscérale petit Chen représentés par la lame XXI, Le.Monde, puis sa demeure, le Tsang Cœur (C) qui correspond à la lame XVII, L'Etoile et son Fu Intestin Grêle (IG) analogue à la lame XVIII, Le.Soleil.

Le Jen Mo et le petit Chen associés à la lame XXI, Le.Monde

La symbolique du nombre XXI

Le 21 représente la maturité, la sagesse car il est le nombre de la perfection par excellence (trois fois sept). Trois vient du monde Céleste et sept correspond à la réussite de l'équilibre des forces antagonistes complémentaires.

La symbolique de l'image

Notre chen s'occupe du bon, du beau, du bien, seule notre élévation spirituelle le préoccupe. Pour qu'il soit en paix, cela suppose que tous les éléments soient en équilibre, en harmonie. Sur la lame, Le .Monde, figure à ses angles quatre animaux symboles de l'équilibre des quatre orientes, des quatre éléments :

En haut, à gauche du personnage central apparaît un Aigle qui symbolise l'élément air (soit Bois pour nous) et qui correspond à l'orient du matin et à l'équinoxe du printemps.

En bas, à gauche du personnage central vient le lion dompté qui représente l'élément Feu, le midi et le solstice d'été.

En bas, à droite du personnage central, se trouve le cheval (associé au bœuf) qui symbolise l'élément Terre (soit Métal pour nous), qui représente le soir, l'équinoxe d'automne.

En haut, à droite du personnage central, un ange qui porte tendrement des nuages symbole de l'élément Eau, de la nuit et du solstice d'hiver.

Le personnage central analogue à notre Terre, notre centre qui distribue équitablement aux autres éléments.

Ce personnage est entouré d'une mandorle (forme d'amande, de losange arrondi) qui symbolise l'union du Ciel et de la Terre, des mondes inférieurs et supérieurs, en un mot, elle représente le dépassement des dualités qui conduit à l'union harmonieuse. Seuls les personnages sacrés, immortels sont inscrits dans des losanges.

Cette mandorle est composée par des feuilles de Laurier signifiant spiritualité et victoire de la sagesse.

Ce personnage est entièrement de couleur chair (innée, Ciel antérieur), ce qui nous indique qu'il s'agit de son Esprit. Mais, de son Esprit incarné dans la matière car il marche sur la terre (sol jaune). Notre Jen Mo, vaisseau conception, super contrôleur des Yin cadre bien avec cette lame dans la mesure où les cinq Tsang y figurent. De plus, la mandorle, ressemble à un œuf symbole de la naissance de l'Esprit.

Notre Tsang Cœur est représenté par la lame XVII, l'étoile.

Le Cœur associé à la lame XVII, L'Etoile

La symbolique du chiffre XVII

C'est le nombre du Livre de la Loi Divine, composé de dix sept livres représentant la Torah (tarot) initiale.

Le nombre dix-sept peut, également, correspondre à la quête d'élévation spirituelle. Il est formé à partir du nombre dix qui représente un cycle complet, et du nombre sept qui symbolise la spiritualité.

La symbolique de l'image

Notre cœur est l'empereur de notre forteresse humaine, le nom de la lame, l'étoile, en effet miroir donne « le TOI le », autrement dit, elle dit : toi pour désigner MOI en tant qu'individu.

Une femme agenouillée verse de l'eau, sortant de deux pichets rouges (Feu) dans une rivière ce qui fait référence au Sang qui coule dans nos veines.

Sept petites étoiles colorées entourent une grosse étoile jaune à huit branches.

L'étoile en tant que « lumineuse » devient un symbole de source de Lumière et d'Esprit, en conflit avec le matériel, l'obscurité.

Sur un plan plus émotionnel, « avoir du cœur » c'est aimer, partager, donner, sans rien attendre en retour. La femme de la lame est nue, elle ne possède plus rien de matériel hormis ces deux pichets qui offrent l'eau qu'elle produit. Son corps est de couleur chair pour indiquer l'Esprit qui est en elle. Même ses longs cheveux sont transformés en source de vie.

Elle a su apporter la paix, à son Cœur. Cette profonde harmonie interne, donne naissance à un univers externe en plein épanouissement. Sa quiétude engendre un monde idéal. En effet, tout ce qui l'entoure se développe ; les étoiles scintillent, les plantes deviennent des arbustes et même un oiseau noir apparaît.

La lame XVII, L'Etoile s'apparente à notre Tsang Cœur.

Après notre Tsang cœur, voyons le Fu Intestin Grêle représenté par la lame XVIII, Le.Soleil.

L'Intestin Grêle associé à la lame XVIII, Le.Soleil

La symbolique du nombre

Le dix-neuf représente un deuxième cycle en cours d'achèvement. Il correspond au nombre dix, symbole de la totalité manifesté (un cycle complet), auquel s'ajoute le nombre neuf (symbole de la dernière étape avant un nouveau cycle).

Symbolique de l'image

Les deux petits êtres sont des jumeaux qui se soutiennent et semblent échanger des marques d'affection. Notre Fu Intestin Grêle permet les échanges de nutriments.

De plus, celui de droite semble remonter le moral à l'autre mais aussi, le guider car bien qu'il ait les yeux ouverts, il paraît avancer sans voir et faire preuve de discernement. Un mur se tient derrière les jumeaux, leur signifiant les limites à ne pas dépasser. Notre Intestin Grêle est l'organe qui permet le discernement.

Les rayons du Soleil sont très nombreux avec des formes et des couleurs variées qui produisent des gouttes d'eau similaires pour féconder la terre. Cela nous donne une notion de tri à faire avant de nourrir notre organisme.

D'une façon générale, le soleil est celui qui illumine l'esprit, éclaire le chemin donc qui permet d'avoir une bonne appréciation des choses.

Le soleil produit beaucoup de chaleur. L'Intestin Grêle est le Fu le plus chaud de tous les Fu.

Nous en concluons que la lame XVIII, Le.Soleil représente notre Fu Intestin Grêle.

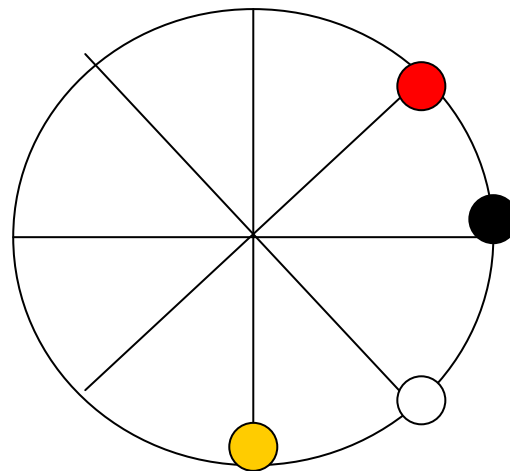
L'âge mûr

Après notre naissance, enfance, adolescence, notre évolution va vers l'âge adulte puis se poursuit par notre phase d'âge mûr qui est représentée par notre petit Chen.

Les personnes âgées sont plus tournées vers les autres, elles ont fait leur vie, leurs expériences et aspirent à d'autres plaisirs que les plaisirs matériels ; les relations avec les autres, s'assurer que leurs progénitures et leurs petits vont bien (comme le Jen Mo veille sur tous les méridiens yin). Ils font un point sur leur vie mais regardent avec leur cœur (Lame XVII, L'étoile) ce qu'ils ont fait de bien et de moins bien. Leur préoccupations sont tournées vers les autres, sont plus sentimentales, voire se tournent vers Dieu. Tel le petit Chen qui ne s'occupe que du Beau, bien, beau, tout comme la Lame XXI : Le.Monde.

Leur expérience de la vie fait qu'ils ont du recul sur les événements, ils possèdent un meilleur discernement (Lame XVIII, Le.Soleil) qui leur permet de trouver la sagesse, la voie de l'équilibre et du juste milieu.

Schéma récapitulatif

Naissance

=

Tchrong Mo = L'Impératrice

Yi = L'Impératrice

Rate = Tempérance

Estomac = Le.Pendu

Âge mûr

Jen Mo = Le.Monde

Chen = Le.Monde

Cœur = L'Etoile

Intestin Grêle = Le.Soleil

Adulte

Yin Tsiao Mo = Le.Pape

Tché = Le.Pape

Reins = La Force

Vessie = La.Lune

Enfance et adolescence

Yin Oé Mo = Le.Diable

Pro = Le.Diable

Poumon = La.Justice

Gros Intestin = Le.Jugement

Après avoir étudié toutes les étapes de la vie (sa création et son évolution matérielle) soit les aspects Yin, analysons, maintenant les aspects Yang, leurs expressions visibles et subtiles.

Nous venons d'aborder le chen détenteur du bon, beau, bien, abordons, maintenant son ombre, le Roun qui sera associé à notre Taé Mo. Ceux-ci seront symbolisés par la lame VII, Le Chariot.

Le Taé Oé Mo et le Roun associés à la lame VII, Le Chariot

La symbolique du nombre VII

L'Empereur IIII marié à l'Impératrice III : L'Empereur (le verbe créateur) féconde L'Impératrice qui crée la forme matérielle. C'est le Mariage du Ciel (L'Empereur) avec la Terre (L'impératrice) soit la totalité de l'univers en mouvement. Notre Taé Mo contrôle les relations entre le Yin (Terre, Matière, Impératrice) et les Yang (Ciel, Esprit, Empereur).

Chez les égyptiens, le sept symbolise un cycle complet (cycle lunaire, quatre phases de sept jours) et la vie éternelle.

Le sept représente aussi, la totalité de l'espace et du temps. Notre vaisseau ceinture régit le volume de notre corps.

La symbolique de la lame

Le personnage central (Foyer moyen) dirige le char, le véhicule matériel qui lui permet d'avancer. La barre jaune de son char délimite le haut (Foyer supérieur) et le bas (foyer inférieur). Les roues ainsi que les cheveux partent à droite et à gauche. Tout comme notre Taé Mo dirige nos trois foyers avec ses trois points (26VB, 27VB, 28VB) et s'occupe de la largeur de notre corps.

Le char est un véhicule qui permet au personnage central de voyager comme notre Roun voyage la nuit lorsque nous sommes endormis. C'est un messager, il peut nous renseigner sur notre état énergétique par l'intermédiaire de nos rêves. Il brille dans la nuit et sombre dans l'obscurité le jour. Autrement dit, il est comme le Taé Mo, il est en relation perpétuelle entre le Ciel (l'Esprit, Yang) et la terre (Matière, Yin).

Les chevaux sont considérés comme des psychopommes capables de voyager dans l'autre monde et d'y emmener leurs cavaliers, d'où plusieurs rituels où les chevaux étaient sacrifiés lors de la mort de leur cavalier afin qu'ils les emmènent dans l'autre monde. Tel notre Roun qui voyage, la nuit, et nous éclaire dans nos rêves sur nos déséquilibres énergétiques ou émotionnels. D'autre part, les pattes des chevaux sont au nombre de quatre (comme les colonnes, deux rouge Feu et deux bleues Eau) mais une rouge et une bleue sont sur la terre et les deux autres sont dans l'air comme l'équilibre entre le Ciel (Feu) et la Terre (Eau), entre le mouvement et l'immobilité, comme les fonctions de notre super contrôleur du Yang et du Yin.

La Lame VII, Le Chariot reflète notre Roun et notre Taé Mo

Poursuivons avec le logis du Roun, le Tsang Foie associé à la lame VIII, L'Hermite.

Le Foie associé à la lame VIII, L'Hermite

La symbolique du nombre VIII

Neuf ouvertures de l'homme, les neuf voies de communication.

Pour les Mayas, la Déesse Neuf est la Déesse de la pleine lune, la Lumière dans l'obscurité.

Les égyptiens appelaient le Neuf, « la Montagne du Soleil ».

Neuf exprime la fin d'un cycle et annonce le recommencement d'un autre après une transposition sur un nouveau plan (par exemple, après les neufs mois de gestation dans un milieu préservé, le petit être sort du ventre de sa mère et découvre la vie sur terre).

La symbolique de l'image :

L'Hermite est tourné vers sa droite, vers le monde terrestre, se tient un peu voûté pour montrer le long parcours (temps et spirituel).

Le bâton est le symbole d'une arme qui soutient et protège la marche des pèlerins.

Tout comme le Foie est le général des armées, celui qui dirige les troupes. Le bâton est symbole de commandement.

Contrairement à la barbe blanche de l'Empereur signe de sagesse, celle-ci est de couleur chair, céleste qui peut nous faire penser à un changement d'état, dans l'antiquité égyptienne, la barbe signait le deuil, soit la perte matérielle de quelque chose qui a changé d'état.

Le manteau représente les transformations, les métamorphoses.

La lampe symbolise l'émanation de la Lumière. La lanterne est le symbole de l'illumination et de la clarté de l'esprit. L'Hermite éclaire afin que nous puissions voir. La vue est le sens développé grâce au Foie.

Le Foie stocke le sang (le contenu précieux du Graal), l'Hermite est le « gardien » de la Lumière.

Par conséquent, la lame VIII, L'Hermite correspond à notre Tsang Foie.

Passons au Fu du Foie, la Vésicule Biliaire (VB) qui s'apparente à la lame VI, L'Amovrevx car audace, choix décisifs caractérisent les amoureux.

La Vésicule Biliaire associée à la lame VI, L'Amovrevx

La symbolique du nombre VI

Six représente le nombre de jours de la création du monde, nombre de la perfection car, il est représenté sous forme de six triangles équilatéraux inscrits dans un cercle, dont chaque coté représente le rayon du cercle.

Il symbolise l'équilibre des forces opposées.

3 : La symbolique de l'image :

Le personnage central semble être un canal entre le Ciel (trois rayons du soleil touchent ses cheveux) et la Terre issue des eaux profondes (eau de couleur jaune). Tout comme notre (VB) qui se trouve entre ciel et Terre en tant qu'entraille curieuse née de La Terre qui fait la médiation avec le Ciel.

La (VB) correspond à la relation à soi et à notre affectif, elle constitue le champ électromagnétique, entre Ciel et Terre. Le Ciel correspond au champ électrique d'où se développe la relation avec le Un, le Tout, ainsi que notre spiritualité. La Terre est liée au champ magnétique d'où se développe la relation avec les autres et notre sexualité.

Ce personnage semble être à l'écoute de ce que va dire la femme aux cheveux bleus à propos de l'autre femme qu'il vient de lui présenter. Il a l'air de prendre conseil ou d'attendre une bénédiction. Les onze organes prennent conseil auprès de notre Vésicule Biliaire.

Il y a un petit ange qui préside l'assemblée à l'insu des autres. L'Ange, est le messager de Dieu, il représente la part Divine de l'homme et la part humaine de Dieu. Il se présente sous les traits d'un enfant en signe de pureté. Notre vésicule biliaire est pure car c'est le seul organe qui ne fabrique pas de déchet.

Dans les mains de l'Ange se trouve un arc en action ce qui symbolise la manifestation de la volonté Divine, son autorité spirituelle et le pouvoir suprême de décision. Notre Vésicule Biliaire a le rôle de décision, les onze autres organes prennent conseil auprès d'elle.

La flèche (comme l'éclair ou le rayon solaire) suggère la pénétration, l'ouverture qui laisse entrer la Lumière, ou l'énergie. Elle désigne les deux amoureux donc peut être est ce l'énergie sexuelle thésaurisée par la (VB) ?

Le pouvoir de décision, le lien entre Ciel et Terre, la pureté rencontrée dans la lame VI, L'Amovrevx indique bien qu'elle se réfère à notre Vésicule Biliaire.

Schéma récapitulatif

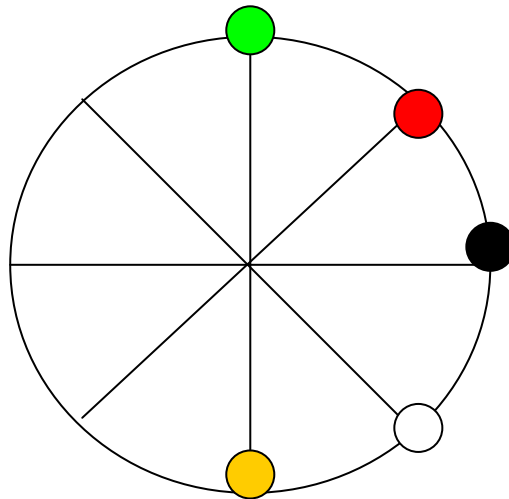
La naissance de l'Idée

Taé Mo = Le Chariot

Roun = Le Chariot

Foie = L'Hermitte

Vésicule Biliaire = L'Amovrevx

Naissance

=

Tchrong Mo = L'Impératrice

Yi = L'Impératrice

Rate = Tempérance

Estomac = Le.Pendu

Âge mûr

Jen Mo = Le.Monde

Chen = Le.Monde

Cœur = L'Etoile

Intestin Grêle = Le.Soleil

Adulte

Yin Tsiao Mo = Le.Pape

Tché = Le.Pape

Reins = La Force

Vessie = La.Lune

Enfance et adolescence

Yin Oé Mo = Le.Diabie

Pro = Le.Diabie

Poumon = La.Justice

Gros Intestin = Le.Jugement

Après notre Taé Mo vient le Yang Tsiao Mo, la répartition du Yang (Esprit) dans notre corps (Matière) qui sera associé à l'entité Si (le Dire) qui correspond à la relation Cœur et Rate. Ils seront représentés par la lame IIII, L'Empereur.

Le Yang Oé Mo et le Si associés à la lame IIII, L'Empereur

La symbolique du nombre IIII

Le quatre symbolise la matière créée, la construction.

En effet, dans le nombre IIII, nous retrouvons les quatre piliers de l'univers, les quatre orientes, les quatre phases de la Lune, les quatre saisons, les quatre membres de l'homme, les quatre lettres du premier homme ADAM, les quatre étapes de la vie (Naissance/enfance, adolescence, maturité, vieillesse), les quatre fleuves d'Eden qui arrosent et délimitent l'univers habitable soit le monde matériel.

Le quatre est surtout le symbole du Tout puissant qui en hébreu, est formé du Tétragramme sacré des quatre lettres : YHVH, avec, les quatre emblèmes des douze tribus d'Israël (un pour chaque groupe de trois) : le Y de l'Homme, le H du Lion, le V du taureau, le deuxième H de l'Aigle. Par extension, il devient le **Verbe Créateur**, la totalité du créé et du révélé.

La symbolique de l'image

La posture de l'Empereur est particulière, il est à la fois assis (yin, passif) et debout (yang actif) par conséquent, il symbolise l'union de la Matière (Rate) / Esprit (Coeur).

Dans ses cheveux blancs symbole de pureté se dessine une oreille inversée. Peut être pour entendre de l'intérieur ?

Sa moustache aussi est étrange, elle ressemble à une petite main comme le symbole de l'action créatrice. Sur sa lèvre inférieure un point se situe juste sous sa commissure ce qui nous donne l'impression que la petite main veut attraper le point (l'Origine, l'unité primordiale). L'Empereur nous divulgue les secrets de notre origine en utilisant sa bouche donc la parole.

L'Empereur se présente de profil, ne laissant apparaître qu'un seul œil tel, l'œil du créateur et son nez qui en langage des oiseaux peut s'entendre par « sont nés ».

Son regard est droit (horizontal), et tourné vers sa droite (la matière), donc il s'adresse aux hommes sur la terre.

Il porte un collier sur ses épaules (tel Atlas qui porte le Monde). Son collier porte un médaillon, une émeraude entourée d'or qui symbolise la Connaissance, la Loi Sacrée, l'absolu total. Il est le détenteur de la Connaissance.

Dans certains rituels magiques, une émeraude était placée sous la langue (qui correspond au cœur en Chine et en Egypte) des mages afin d'obtenir la parole Divine.

C'est aussi la pierre d'Hermès, le messager des dieux.

Son Emeraude se situe vers le 17 JM. Tsong Tchi, énergie essentielle, le souffle de vie.

Il tient le même spectre que l'Impératrice mais dans sa main droite (matière) donc, il détient le pouvoir sur la Terre, matière.

A la différence du spectre de l'Impératrice, le sien a la croix (Esprit) qui enveloppe le globe (la Terre). Il n'y a plus de séparation, ni d'obscurité (les hachures) entre l'Esprit (Cœur) et la Matière (Rate), les deux ne forment plus que une seule entité. Tout comme le Si, la parole liée à l'union du cœur et de la rate.

L'ornement du dossier de son trône dessine une boucle (Lune ?) qui s'oppose parfaitement à la queue de la couronne de l'Empereur (Soleil ?). Entre lui et son assise cela forme Soleil Lune. L'assise de son trône est cachée par l'écusson qui contient l'Aigle. L'Aigle se situe entre deux Mondes (les deux blocs jaunes), peut être afin de représenter son pouvoir sur le Ciel (Esprit /Cœur) et la Terre (Matière/ Rate) ou plutôt son rôle de messenger du Tout Puissant.

Le point clé du Yang Oé Mo est le 5TR qui se nomme aussi « réunion des ancêtres » qui par extension, pourrait être symbolisé « réunion » lieu où l'on parle, « des ancêtres » êtres désincarnés donc Esprit.

Par conséquent la lame III, L'Empereur symbolise à la fois la relation Cœur/Rate, le Si et le Yang Oé Mo.

Schéma récapitulatif

La naissance de l'Idée

Taé Mo = Le Chariot

Roun = Le Chariot

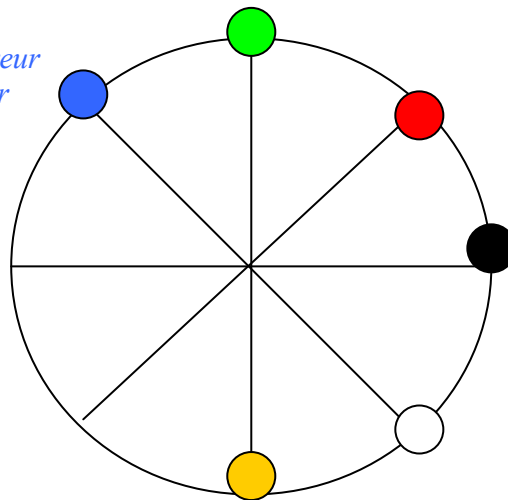
Foie = L'Hermitte

Vésicule Biliaire = L'Amovrevx

le Dire (Coeur/Rate)

Yang Oé Mo = L'Empereur

SI (C/Rte) = L'Empereur

Âge mûr

Jen Mo = Le.Monde

Chen = Le.Monde

Cœur = L'Etoile

Intestin Grêle = Le.Soleil

Adulte

Yin Tsiao Mo = Le.Pape

Tché = Le.Pape

Reins = La Force

Vessie = La.Lune

Enfance et adolescence

Yin Oé Mo = Le.Diable

Pro = Le.Diable

Poumon = La.Justice

Gros Intestin = Le.Jugement

Naissance

=

Tchrong Mo = L'Impératrice

Yi = L'Impératrice

Rate = Tempérance

Estomac = Le.Pendu

Maintenant, passons au Yang Tsiao Mo qui met en mouvement le Yang (Esprit) dans notre corps (Matière). Il sera associé l'entité Lü (la pensée) née de la relation Cœur et Poumon qui sera représentée par la lame II, La.Papesse.

Le Yang Tsiao Mo et le Lü associés à la lame II, La.Papesse

La symbolique du nombre II

Le nombre deux représente la réflexion et la stabilité.

Ce nombre symbolise l'opposition, la dualité (Matière/Esprit, Yin/Yang, Terre/Ciel). Par exemple, le principe du jour et de la nuit sont deux aspects de l'éternel retour du temps et du mouvement. Tous les symboles binaires sont à l'origine de toute pensée, de toute manifestation, de tout mouvement. Cela nous rappelle le Yang Tsiao Mo qui se charge de mettre en mouvement le Yang (Esprit) dans notre corps (Matière).

D'ailleurs, la pensée s'obtient dans des moments de médiation, c'est-à-dire lorsque l'Esprit (le Yang) vient envahir le corps tout entier, la respiration (le souffle de vie, (P)) est en phase avec l'Univers tout entier, plus rien n'existe sauf cet instant magique, où nous sommes en phase avec nous même et tout l'univers.

Penser c'est aussi, faire la part des choses entre ce qui serait bien ou mal pour nous. Tout comme un président (un empereur, le (C) étudiera à l'aide de son premier ministre (son conseiller à la cour, le (P) ce qui est bien pour son peuple. Donc, penser juste, c'est trouver l'équilibre entre deux antagonistes, tels que l'esprit donc le (C) et le pouvoir matériel donc le (P).

La symbolique de l'image

C'est une femme de religion qui représente l'Instance Céleste donc le pouvoir (Poumon) Céleste (Cœur).

Elle se présente assise, légèrement tournée vers sa droite (Matière, Terre). En tant que femme du Ciel, elle s'adresse avec circonspection (assise) à l'homme sur Terre.

Ses cheveux sont masqués par un voile blanc qui en langage des oiseaux pourrait nous signifier « vois le pur »

Son visage est celui d'une femme mûre, expérimentée, ce qui donne du poids à « ses paroles » mais sa bouche est noircie peut être parce qu'elle n'a pas le droit de parler. Pourtant, elle porte un livre ouvert (qui contient la Connaissance), tout en regardant sur sa droite (Terre, Matière) comme pour transmettre son contenu aux hommes mais sans utiliser la parole donc par la pensée, Lü. Elle représente l'union des opposés Cœur et Poumon.

Sur sa tiare, une petite fente apparaît au niveau du 20 Tou Mo (TM) qui laisse entrer l'énergie Céleste. Cela peut symboliser le Yang Tsiao Mo, la mise en mouvement de l'Esprit (yang) qui descend imprégner notre Terre (corps).

Ainsi, la lame II, La.Papesse symbolise à la fois l'union Cœur/Poumon donc le Lü et le Yang Tsiao Mo.

Schéma récapitulatif

La naissance de l'Idée

Taé Mo = Le Chariot

Roun = Le Chariot

Foie = L'Hermite

Vésicule Biliaire = L'Amovrevx

le Dire

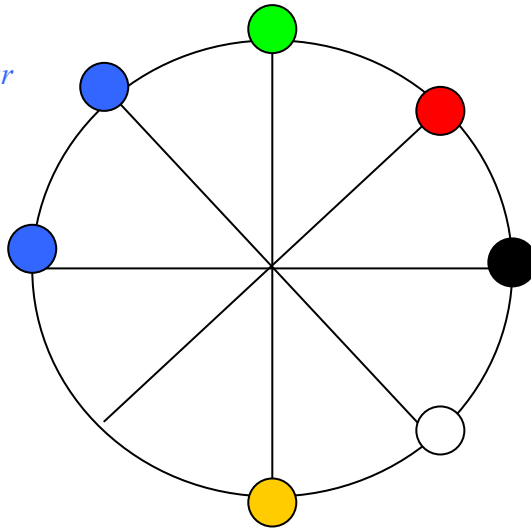
Yang Oé Mo = L'Empereur

SI (C/Rte) = L'Empereur

La Pensée

Yang Tsiao Mo = La. Papesse

Lü (C/P) = La. Papesse

Âge mûr

Jen Mo = Le.Monde

Chen = Le.Monde

Cœur = L'Etoile

IG = Le.Soleil

Adulte

Yin Tsiao Mo = Le. Pape

Tché = Le. Pape

Reins = La Force

Vessie = La. Lune

Enfance et adolescence

Yin Oé Mo = Le.Diable

Pro = Le.Diable

Poumon = La.Justice

Gros Intestin = Le.Jugement

Naissance

Tchrong Mo = L'Impératrice

Yi = L'Impératrice

Rate = Tempérance

Estomac = Le.Pendu

Etudions le Tou Mo qui sera associé à l'entité Zhi (l'Agir) née de la relation Rein/Rate). Ils seront représentés par la lame I, Le.Bateleur.

Le Tou Mo et le Zhi associés à la lame I, Le.Bateleur

La symbolique du nombre Un

Un correspond à l'unité primordiale. C'est le début de toute chose (action, création) et la fin de celle-ci. C'est Alpha et l'Oméga, le Tao, le Tout Puissant.

Le cercle représente la ligne qui commence partout et nulle part à la fois.

Le « un » est également le symbole de la verticalité qui est associée à l'homme.

Ce nombre évoque aussi le symbole phallique associé au bâton. C'est l'image de la « pierre dressée du phallus érigé du bâton vertical » qui représente l'homme actif, associé à l'œuvre de la création. Nos actions sont les résultantes de notre Zhi, entité viscérale issue de la relation entre les Reins (R) qui nous donnent la volonté d'entreprendre des choses et la rate (Rte) qui rationalise cette action.

D'après C.G.Jung : « symbole unificateur » : la totalité s'unifie dans sa personne, sa personne s'épanouit dans sa totalité.

La symbolique de l'image

Un bateleur était un magicien qui œuvrait sur les places publiques afin de divertir les passants. Il devait posséder des qualités d'agilité mais aussi d'adresse d'esprit. N'est ce pas aussi les qualités de notre Tou Mo qui gouverne tous les Yang (Esprit).

Il se tient debout, droit, ses deux pieds sont bien ancrés dans la Terre (Matière) et son corps se prolonge jusqu'à son chapeau qui dépasse de la lame. Cette posture nous fait penser à la verticalité de l'homme, rendue possible grâce à notre colonne vertébrale régie par notre Tou Mo qui gouverne aussi la hauteur de l'homme.

Son chapeau a une forme de Rein (d'un fœtus) donc il représente la force d'agir rationnellement (« en avoir dans le chapeau »). Il joue avec les quatre éléments de la Terre (denier, bâton, coupe, épée,) ce qui nous montre qu'il est actif et habile. Il possède les qualités du Zhi qui associent la volonté des Reins avec la rationalité de la Rate.

Nous pouvons en conclure que la lame I, représente le Tou Mo et l'entité Zhi, l'Agir (Rein/Rate).

Schéma récapitulatif

La naissance de l'Idée

Taé Mo = Le Chariot

Roun = Le Chariot

Foie = L'Hermite

Vésicule Biliaire = L'Amovrevx

le Dire

Yang Oé Mo = L'Empereur

SI (C/Rte) = L'Empereur

La Pensée

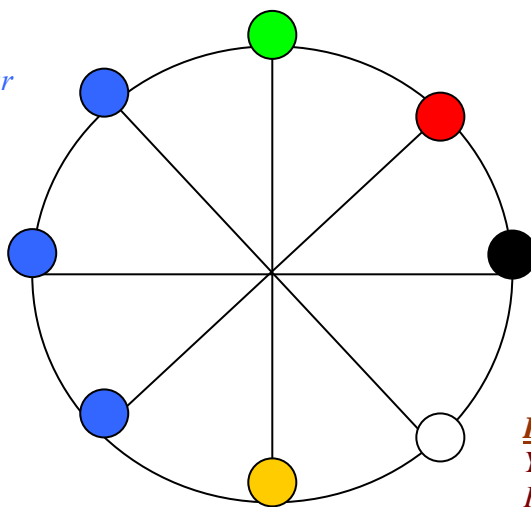
Yang Tsiao Mo = La. Papesse

Lüi (C/P) = La. Papesse

L'Agir

Tou Mo = Le. Bateleur

Zhi = Le. Bateleur

Âge mûr

Jen Mo = Le. Monde

Chen = Le. Monde

Cœur = L'Etoile

IG = Le. Soleil

Adulte

Yin Tsiao Mo = Le. Pape

Tché = Le. Pape

Reins = La Force

Vessie = La. Lune

Enfance et adolescence

Yin Oé Mo = Le. Diable

Pro = Le. Diable

Poumon = La. Justice

Gros Intestin = Le. Jugement

Naissance

=

Tchrong Mo = L'Impératrice

Yi = L'Impératrice

Rate = Tempérance

Estomac = Le. Pendu

Il nous reste à analyser les deux collecteurs. Le Maître du Cœur (MC) sera associé à la lame XVI, La.Maison.Diev et le Triple Réchauffeur (TR) sera assimilé à la lame X, La.Roue.De.Fortune.

Le Maître du Cœur associé à la lame XVI, La.Maison.Diev

La symbolique du nombre

Le nombre seize possède un caractère ambivalent.

Il représente quatre fois quatre, soit l'apogée de la matérialité, qui peut conduire à un besoin d'orgueil, de pouvoir, de puissance par rapport aux autres. Paradoxalement, le carré de quatre symbolise, surtout, le Svastika ; ses bras tournent autour du centre, ainsi il exprime les mouvements perpétuels autour du Moi.

Il symbolise, aussi, huit plus huit (ou deux fois huit) soit, l'incarnation de la Justice. Dans la mesure où le huit est « doublé », il pourrait s'agir de la dualité entre la justice terrestre (matérielle) et la justice Divine (spirituelle).

La symbolique de l'image

Un donjon bâti sur la terre apparaît, semblable à la symbolique du cœur (dans la forteresse humaine). Celui-ci, frappé par un éclair plumeux, perd son toit couronné et des petites boules colorées jaillissent et tombent. De là, deux êtres semblent éjectés du donjon et tombent par terre. Cette scène nous rappelle la fonction principale de notre Maître du Cœur qui consiste à filtrer les toutes les informations afin que notre Cœur empereur reste en paix.

Le Triple Réchauffeur associé à la lame X, La.Roue.De.Fortune

La symbolique du nombre

Le nombre dix correspond à la totalité de l'univers créé et incréé. Il est représenté par la Tétraktys (une pyramide de dix nombres sur quatre étages). Les étages de la Tétraktys correspondent, brièvement, au « Un » du Tout puissant (le nom manifesté) qui crée le « deux » dualité (Yin/Yang), puis, vient le « trois » correspondant aux trois niveaux structurels (corps, âme, esprit). Le quatrième étage indique l'univers matériel (les quatre orient, les quatre saisons). Ainsi, le dix exprime un retour à l'unité primordiale après effectué les neuf premiers cycles.

La symbolique de l'image

Nous apercevons une roue flottant sur l'eau surmontée de trois cynocéphales (singes) en mouvement ce qui nous fait penser au Triple Réchauffeur qui gère nos trois foyers. Chaque animal peut représenter un foyer. Ils sont situés sur une roue, cela sous entend que le mouvement est perpétuel comme la circulation du (TR) dans nos trois foyers est continue.

Le support de cette roue ressemble à une échelle posée sur l'eau primordiale (couleur chair, ciel antérieur).L'eau peut symboliser notre système lymphatique régité par notre (TR) dit « la rigole des eaux » qui circule dans nos trois foyers (les trois singes).

Partie II : Le chemin de l'initié

La lame sans nombre, Le.Mat

Que pourrait nous dévoiler la Lame sans nombre, Le.Mat ?

Tout abord, l'absence de nombre nous positionne partout et nulle part. Ce pourrait-il qu'il représente le commencement et la fin du chemin ? Il marche de la gauche vers la droite, du début à la fin du jeu. Il entreprend le long chemin de la recherche vers soi.

De sa main droite (matière), il porte le bâton du pèlerin, donc il part à la recherche du Tout Puissant. Ce bâton peut être aussi assimilé au bâton de la Connaissance, mais le sien est jaune, couleur terrestre et dépasse de la Lame. Il démarre sa quête avec ses acquis terrestres.

Mais, il possède toutes les potentialités pour découvrir sa voie. En effet, sa main gauche détient un autre bâton constitué de trois parties dont la dernière comporte un balluchon, soit son lot de vie (couleur chair du Ciel antérieur). Son lot de vie semble posé sur une page jaune comprenant dix lignes. Peut être les dix commandements terrestres ?

D'autre part, un lévrier de couleur chair (« l'œuvre y est » en langage des oiseaux) lui glisse un livre ouvert. Serait-ce le Livre de la Lame II, La.Papesse ? Les deux pages sont composées de sept lignes d'un côté et de neuf lignes de l'autre. Celui de La.Papesse est ouvert sur deux pages de huit lignes. Le huit se situe entre les chiffres sept et neuf. Alors peut être, ces lignes font-elles référence au Sept, nombre du Chariot qui reflète notre Roun, celui qui voyage au-delà, dans le Chuan et qui Sait. Ainsi qu'au Neuf, nombre de l'Hermite, qui correspond à notre Foie, celui qui Voit.

Si nous additionnons le sept et le neuf, cela nous donne seize, La.Maison.Diev, notre filtre du Cœur, celui qui sélectionne les messages pour notre Cœur.

De plus, son regard se porte vers le Ciel, vers la découverte du Céleste. D'ailleurs, son ombre nous montre qu'il avance vers la Lumière. Il devient un canal entre le Ciel et la Terre car sa tête dépasse de la lame et ses pieds marchent sur le rebord.

Grâce à son long voyage, il a réussi à accomplir le Grand Œuvre qui comporte les trois phases Nigredo (œuvre au noir), Albedo (l'œuvre au blanc) et Rubedo (l'œuvre au rouge). Les trois boules sont présentes sur ses accessoires et la dernière est même dans le Ciel comme portée par une aile.

Quel serait le type de patient qui lui correspond ? Certainement, celui qui a envie de changer, celui qui a envie de voir les choses autrement, celui qui cherche sa voie. Celui qui franchit la porte de notre cabinet, car l'énergétique traditionnelle chinoise transforme l'être.

Et si nous entreprenions le chemin avec lui. Laissons nous guider sur le chemin caché de la Voie Royale.

Pour ce faire, accordons nous une deuxième vie avec une nouvelle vision du monde.

La lame III, L'Impératrice (Tchrong Mo et Yi) associée à l'élément Terre

La symbolique du nombre

Le nombre III correspond aux nombres de jours où la Lune meurt pour renaître avec une autre coloration, par conséquent il s'agit une mort régénératrice. Ainsi le trois de notre Impératrice correspond aux trois étapes (mort symbolique de notre ancien Moi terrestre, puis, transformation de celui-ci, et nouvelle naissance en Moi céleste) de la naissance Divine. D'ailleurs, le Christ nous l'explique ainsi : « Je te le dis : personne, à moins de naître d'en haut (naissance divine) ne peut voir le royaume de Dieu ». Ce « trois » symbolise notre mort initiatique dans notre terre (notre intérieur) afin de renaître avec regard pur.

Le nombre trois peut s'interpréter comme l'homme conçu avec un esprit, une âme et un corps soit la Tri unité.

La symbolique du nom

Le nom de la lame « L'Impératrice » en langage des oiseaux peut signifier « L'1 paire (2) à tris (3) » autrement dit « L'unité primordiale crée le deux (dualité) qui engendre le trois (Ciel) » soit, le chemin à accomplir pour acquérir la Connaissance Divine.

La symbolique de l'image

Ces cheveux sont blancs, longs, détachés signifiant une grande pureté et la liberté d'esprit. Une boucle, à sa gauche, s'enroule du Ciel vers la Terre représentant l'Esprit qui descend dans la matière. Une autre boucle, à sa droite, s'enroule de la Terre vers le Ciel, nous indiquant que la matière retrouve son état subtil.

Sa ceinture ressemble à un harnais (art né) ou à une coupe. Ce harnais se décompose en trois parties. La première s'apparente au socle de la coupe. Elle est représentée par sa ceinture composée de trois étages (ou trois marches).

La deuxième sert de pied à la coupe. Elle est formée par un carré double, c'est un tracé qui sert à construire l'étoile à cinq branches, soit l'Homme dans sa perfection Divine.

La troisième partie correspond au bol. Il est sous forme d'un collier formé de quatorze triangles pointes en bas, (symbole de l'Eau) imbriqués dans quatorze triangles pointe en haut (symbole du Feu). Le quatorze fait référence au Mythe d'Osiris, les triangles correspondent au Céleste et à l'équilibre de l'Eau et du Feu.

Nous montrerait-elle qu'elle détient le Graal (coupe) pour celui qui cherche ?

En effet, son bras droit enlace un Aigle (symbole de la Connaissance) en formation. Cela indique qu'elle est détentrice de l'acquisition de la naissance de la Connaissance. Notre Tchrong Mo n'est-il pas lui aussi, générateur de la naissance, de notre formation ?

D'autre part, elle tient l'Aigle avec sa paume et ses doigts ouverts pour nous signaler que la Connaissance ou le début de son acquisition se déroule à l'intérieur de l'être. Donc que la recherche de l'ouverture à la Conscience se réalise au plus profond de nous et non, en cherchant à l'extérieur. De plus, elle est assise sur une aile qui fait partie intégrante de son trône qui représente la matérialisation du pouvoir céleste (couleur chair de l'inné), il indique qu'elle « repose » dans la Connaissance. D'ailleurs, le Yi n'est-il pas la synthèse de nos connaissances acquises (célestes ou terrestres) ?

Sous le petit Aigle se trouve une plante à cinq feuilles qui n'est pas jaune mais de couleur or. Cette petite plante se situe à droite de L'Impératrice signifiant que l'homme (le germe), dans la matière (Terre, droite, yin) doit être transformé en or. Autrement dit, elle peut faire naître la Co-naissance en nous.

D'autre part, son spectre représente l'antimoine (dynamisme du guide intérieur) qui est également, en formation par rapport à celui de L'Empereur (lame III). Son manche comporte une base à un étage (peut être la première marche à franchir ?) avec une partie ombragée (cachée) avant d'atteindre le globe. Ce globe terrestre a aussi une moitié hachurée qui peut représenter la dualité Soleil (yang) et Lune (Yin). La croix qui devrait envelopper le globe est détachée de celui-ci, pour nous montrer que la Connaissance est en voie d'acquisition.

Mais que nous indique t-elle ? Ses yeux regardent la bouche de l'Empereur. Le bas de sa robe rouge forme une énorme oreille pour écouter son message.

L'élément Terre, Rate (logis du YI,) contrôle l'élément Eau, Rein (logis du Tché,)

Si nous regardons bien son trône, en bas à sa droite, il se forme un genre de compas (sous l'Aigle), exactement comme sur Lame V, Le.Pape (Tché, la Volonté Divine) où l'adepte à la tonsure bleue a un corps symbolisant aussi un compas. Si nous les superposons qu'obtiendrions-nous ?

Les yeux de l'Impératrice se situent sur le premier étage de la Tiare du Pape et regardent les pinces d'écrevisses qui unissent le sceptre du Pape à la base obscure de son globe. La main (la pince d'écrevisse) symbolise l'action créatrice. L'écrevisse, symbole lunaire, représente les forces vitales transcendantes (forces qui descendent du Ciel vers la Terre). Par conséquent cette pince d'écrevisse indique la Puissance céleste qui descend sur nous, en nous.

La main gantée du Pape masque juste, l'obscurité présente sur le sceptre de l'Impératrice. Cela nous montre qu'il a la capacité de nous apporter la Lumière dans notre intérieur (L'Impératrice).

Le Pape, nous montre à l'aide de ses deux doigts (donnant la bénédiction) le triangle noir de l'Impératrice qui sert à former le « pied de la coupe ». Ce triangle (céleste) noir (obscur) nous indique que la Lumière est encore dans nos profondeurs obscures. Par cette action, il éclaire la voie qui nous conduit au Graal (à la Lumière Divine), qu'il nous faut chercher à l'intérieur de nous même.

Les tonsures sont le symbole du renoncement aux biens temporels au profit d'une ouverture spirituelle. Ces tonsures représentant la tête (L'Esprit) des adeptes du Pape, se situent sur des points très précis.

Au centre de tonsure de couleur chair (innée), la plus à droite, fait surgir une aile d'aigle sur laquelle l'Impératrice est assise. Cette tonsure tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'où nous en déduisons que la Connaissance est intemporelle.

La queue (conversion intérieure) de l'Aigle arrive sur la tonsure de couleur chair (céleste) au cœur jaune (au cœur terrestre). Ces trois plumes symbolisent l'ascension céleste, la clairvoyance. Cette tonsure tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ceci nous indique que la dualité terrestre (deux plumes dans la tonsure) doit se trouver réunifiée (une plume dans le cœur terrestre) au centre de l'être grâce à la Connaissance.

La tonsure bleue (initiée) tourne dans les deux sens. Elle se situe sur le premier triangle du trône qui a pour base la fleur or à cinq pétales, symbole de l'homme épanoui. Les tonsures étant le symbole du renoncement aux biens temporels au profit d'une ouverture spirituelle.

La quintessence de la lame III

1er degré : Cette lame indique la création de l'Homme ou l'incarnation de l'homme sur Terre tout comme le Tchrong Mo qui agence toute notre structure.

2ème degré : Elle ordonne, coordonne et centralise tout comme le Yi.

3ème degré : L'impératrice a pour mission d'agir sur l'Homme qui n'est que dualité (tirailé à chaque instant entre ses désirs, ses rêves et ses impératifs matériels et terrestres) pour l'aider à trouver le chemin de l'apprentissage céleste. L'Impératrice qui a mis au monde l'Homme Matière sur la Terre doit l'aider à retrouver sa moitié d'Homme Divin en épousant l'Empereur (verbe créateur) afin que de leur union (3+4) naisse l'Androgyne (7).

Comme nous savons maintenant que L'Impératrice (Yi) est logée dans Tempérance (Rate) qui est en relation avec Le.Pendu (Estomac) qui travaille pour elle, étudions le.

La lame XII, Le.Pendu (Estomac) associée à l'élément Terre

La symbolique du nombre

Le nombre XII, représente La.Roue.De.Fortune (TR), notre destinée, plus II symbole de La.Papesse (Lü, C/P), celle qui détient le Livre de la Loi Sacrée. Le.Pendu nous indique alors qu'il connaît le chemin à prendre pour se réaliser. Par conséquent, essayons de décrypter ses indications. C'est aussi, le Un de l'être qui s'aperçoit de sa division terrestre entre sa partie féminine et masculine.

La symbolique du nom

Nous pouvons penser au « Pendule », cet instrument utilisé afin de capter les énergies subtiles de l'autre monde.

La symbolique de l'image

Tout d'abord, Le Pendu se présente à l'envers, le regard droit face à nous avec un sourcil (il est la source) qui réunit ses deux yeux. Serait-ce pour nous indiquer qu'il nous faut inverser notre vision du monde ?

Puis, une oreille droite apparaît peut être pour entendre le message de La.Papesse sur la Loi Divine ? Là où Le.Bateleur portait un talon (élévation) à sa chaussure rouge, lui a une double corde blanche qui représente des tiges avec une petite feuille, comme s'il était la fleur de cette plante pure (blanc) qui germe dans notre Terre (racines jaunes), dans notre centre. Cela nous montre qu'il est maintenant en lien (corde) avec le Ciel (accroché sur l'herbe verte, symbole de la Connaissance), tout en restant sur la terre (les deux touffes d'herbes contiennent chacune une plante à quatre feuilles symbole de la matière). Il marche dans le Ciel, accroché à l'arbre de vie, il puise ses énergies du Ciel. De là, il regarde la vie terrestre (puisque sa tête se trouve au centre de la terre) avec un autre regard, peut être avec d'autres valeurs que les valeurs matérielles ?

Sa tunique comporte six boutons en bas comme les six énergies (l'estomac est le réceptacle des six énergies) et trois boutons en haut symbole de la trinité. Le principe du haut et du bas se trouve inversé pour lui. Cette partie nous révèle un passage de la Table d'émeraude : « ce qui est en bas et comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui en bas pour faire les miracles d'une seule chose ». D'ailleurs, l'arbre à sa droite (matière, terre) entre dans la « l'herbe céleste » avec deux (dualité) branche, l'une obscure et l'autre claire, alors que l'arbre à sa gauche entre « entier » et lumineux.

Relation en Epoux/Epouse du Rein (La Force) et de l'Estomac (Le.Pendu)

L'estomac est en relation Epoux/Epouse avec le Rein soit avec LA Force, essayons de les superposer. Les deux liens passent juste entre les deux yeux de La .Force, les « feuilles naissantes des cordes encadrent l'étrange chapeau. Le plus étrange c'est que la « racine » du lien arrive juste au croisement de la lemniscate formée par le chapeau. La petite partie jaune au pied des liens éclaire le triangle central du chapeau.

La quintessence de la lame XII

1er degré : Le.Pendu représente notre Fu Estomac, il reçoit les énergies et les tri.

2ème degré : Le.Pendu indique qu'il nous faut inverser notre vision des événements et du monde en faisant convenablement le tri de ce que nous voyons et entendons.

La lame XIII, Tempérance (Rate) associée à l'élément Terre

La symbolique du nombre

Le quatorze en chiffre romain s'écrit habituellement XIV, ici, nous pouvons lire XIII, soit X qui fait référence à La.Roue.De.Fortune (TR), notre destinée, notre voie, additionnée à III, L'Empereur, le verbe créateur (Si, C/Rte). Tempérance nous dit d'écouter notre voix intérieure pour trouver notre chemin.

La symbolique du nom

La lame porte le nom de « Tempérance » si nous le regardons de plus près, il est inscrit « Tempérance ». « Ce temps errant » symbolise « ce temps où tout devient désert pour pouvoir recréer », autrement dit, il nous indique que c'est l'instant où Babylone-la-Grande, « la Grande Prostituée de l'Histoire, celle qui a couronné tous ceux qui ont vendu leur âme au Diable par amour du pouvoir et de l'argent » réduite en cendre par le Feu, renaît de ses cendres pour devenir la Jérusalem céleste, la terre nouvelle.

La symbolique de l'image

Tempérance représente une femme ou plutôt une mère avec son air paisible, attentionné et ses formes harmonieuses. Elle se situe au centre entre l'Eau (robe de sirène) et le Feu (ses ailes). Ses ailes célestes, symboles de l'élévation spirituelle, sont à moitié repliées comme si elle venait de se poser sur la Terre. Ses ailes pourraient être celles d'un faucon et sa fleur rouge, dans ses cheveux bleus, pourrait symboliser une rose à cinq pétales. Serait-elle le symbole D'Isis et Osiris ? Qu'observons-nous ? Tempérance verse de l'eau d'une cruche à l'autre. S'agit-il véritablement de l'eau ? Au vue de sa couleur blanche, signe de pureté, peut être s'agit-il d'un fluide spirituel. Nous ne pouvons savoir si ce liquide monte ou descend mais nous voyons qu'il passe de deux courants à trois ou l'inverse.

Relation en énergie long entre la Rate (Tempérance) et le Cœur (L'Etoile)

Nous savons également que Tempérance (identifiée à la Rate) gère les liquides de notre corps, et qu'elle est en liaison énergétique directe avec le Cœur représenté par la lame XVII, l'Etoile. Si nous superposons ces deux lames, est ce que cela nous éclairerait plus ? Apparemment, le fluide se situe juste sur les yeux de L'étoile, serait-ce pour nous dire qu'il s'agit « d'eau de Lumière » ? Celle qui résulte de la transformation de la matière en Esprit, celle dont parle le Christ : « celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif », « l'eau que je lui donnerai deviendra en lui (L'Etoile) une source d'eau jaillissante en vie éternelle ».

Les étoiles, présentes sur la lame XVII, recouvrent les ailes célestes de Tempérance, la plus grosse se situe sur ses oreilles, peut être entend-t-elle le chant Divin ? Une étoile rouge se trouve sur le centre du petit vase bleu représentant la matière. Peut être que grâce à cette relation, la matière (vase bleu, notre corps) se transforme t-il en Esprit, car, un troisième fluide surgit à cet endroit. Ce fluide mi horizontal mi vertical représente-il la « montée de conscience » de l'homme qui permet d'atteindre la « beauté » (le chen, le beau, le bien, le bon) ? La partie bleue de sa robe semble sortir de la rivière qu'alimente l'Etoile. Mais cette rivière d'où vient-elle ?

Relation en époux/époux du Cœur (L'Etoile) et de la Vessie (La Lune)

Le Cœur est en relation époux/épouse avec la Vessie représentée par la lame XVIII, La.Lune. Si nous posons La.Lune à gauche de L'Etoile, nous constatons que le paysage se poursuit. Un lac au milieu de la « Jérusalem céleste » alimente ou provient de cette rivière.

Relation en époux/époux de la Rate (Tempérance) et de la Vésicule Biliaire (L'Amovrevx)

La « montée de conscience » est la résultante du Roun hébergé par le Tsang Foie, son Fu est la Vésicule Biliaire. Nous savons que la Rate est en relation époux/épouse avec la Vésicule Biliaire qui est également une entraille curieuse donc née de la terre. Si nous mettions ces deux lames en relation, confirmeraient-elle cette « montée de conscience » ?

Le pichet rouge (symbole du Feu, de l'Esprit) se situe sous la tête de la femme et sa poignée arrive juste sous son nez (l'odorat) et semble former une oreille (l'écoute). La manche rouge de Tempérance éclaire son œil (la vue) et sa main (le toucher) enveloppe son menton. De là, Le fluide éclaire également l'œil du personnage central et son nez (née la vue véritable), puis, la pointe de la flèche donne naissance au troisième fluide. Le pichet bleu (symbole de l'Eau, de la matière) se trouve sur la tête (l'esprit) du troisième personnage.

Relation en Midi/Minuit de la Rate (Tempérance) et du Triple Réchauffeur (La.Roue.De.Fortune)

Tempérance doit être également en relation avec la lame X, La.Roue.De.Fortune qui symbolise notre Triple Réchauffeur puisqu'en midi/minuit, elles sont associées. En les superposant, la barre horizontale jaune située sur la grosse roue arrive juste sous le gros col (ou foulard) de Tempérance. Les deux pichets se retrouvent au niveau des têtes des deux singes. La cruche bleue (matière) met en avant le fait que le singe a de grandes oreilles bloquées par un collier, il ne peut donc pas entendre la voix (ou voie) juste, mais le fluide conduit à l'autre cruche rouge (Esprit) qui mène à la petite oreille du troisième singe qui nous regarde comme pour nous dire : « as-tu entendu le message ? ». Les ailes célestes de Tempérance ont la même position (mi repliée) que les ailes de feu du cynocéphale. Celui assis sur son épaule, semble l'enlacer tendrement par le cou comme si elle représentait sa mère. Peut être lui a-t-elle donné naissance grâce à l'union des deux autres cynocéphales opposés (un qui monte avec ses grandes oreilles inutiles et l'autre qui descend avec sa petite oreille aiguisée).

Pour conclure, Tempérance symbole de la Rate, nous indique qu'il faut restructurer notre schéma de conscience, nos cadres de références.

En effet, associée à son Fu Estomac (Le.Pendu), elle nous dit qu'il nous faut changer nos valeurs matérielles pour des valeurs plus spirituelles.

De plus, en relation avec la Vésicule Biliaire, elle nous permet la « prise de conscience ».

D'autre part, sa relation avec le Triple Réchauffeur (La.Roue.De.Fortune), nous conseille d'assumer notre destinée c'est-à-dire d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes descendus sur terre.

De là, son association avec le Cœur (L'étoile), nous amène à notre accomplissement, notre sublimation, à notre paix intérieure retrouvée.

La quintessence de la lame

1er degré : Tempérance représente notre Tsang Rate, notre rationalisation, la mémoire de nos expériences passées et la distribution des fluides.

2ème degré : Tempérance nous donne l'impulsion pour vouloir transformer nos schémas de pensées, nos cadres de références.

Nous avons vu que nous devons transformer notre Terre intérieure mais comment faire ? Utilisons le caractère régulateur du cycle Ko. Celui-ci nous mène à l'élément Eau contenant notre Tché, relié à la lame V, Le.Pape, notre volonté de savoir.

La lame V, Le.Pape (Yin Tsiao Mo et Tché), associée à l'élément Eau

La symbolique du nombre

La lame porte le numéro V qui symbolise la perfection. Il représente également l'étoile à cinq branches dans laquelle nous pouvons dessiner l'Homme dans sa perfection Divine, l'homme médiateur entre Dieu et l'univers. Il peut aussi nous indiquer les quatre orientes dont il devient le centre. Par conséquent, nous pouvons dire que la perfection divine de l'Homme se situe dans son centre.

D'autre part, pour les Mayas, le cinquième jour correspond au jour où le serpent (détenteur de la Connaissance) envoie la pluie (influences célestes reçues par la Terre) sur la terre. Cela nous indique que Le.Pape peut nous initier à la Connaissance sacrée.

La symbolique du nom

La lame se nomme Le.Pape soit le représentant de Dieu sur Terre mais c'est aussi l'anagramme de « Appel » qui signifie « l'action d'inviter quelqu'un à venir, à agir ». Ainsi, Il nous incite à devenir l'Homme dans sa perfection Divine.

La symbolique de l'image

Que nous enseigne t-il ?

Sa main gauche (céleste) porte un gant qui est le symbole de la pureté car il évite le contact avec la matière impure. Normalement il devrait être blanc mais, ici il est jaune. Certainement pour nous indiquer qu'il s'agit d'une pureté terrestre venue du Ciel (la croix).

Cette main gantée cache une écrevisse (symbole lunaire des Divines forces transcendantes) qui grimpe vers les trois traverses du sceptre. Il nous donne la force d'effectuer les phases de l'œuvre pour atteindre le Graal (la coupe représentée par le bout du sceptre).

Derrière lui se trouvent deux colonnes bleues (Eau), celle à sa gauche semble fermée alors que l'autre semble ouverte (d'après les deux traits situés à l'intérieur). Afin de comprendre le sens caché de cette image, cherchons la symbolique liée aux colonnes.

Les colonnes représentent le support d'un édifice (notre cathédrale), sa solidité, sa stabilité. Elles représentent également l'axe de la construction qui réunit ses différents niveaux. Associée à sa base et son chapiteau, elle symbolise l'arbre de vie. Là, les deux colonnes sont bleues, lunaires, il s'agit de la colonne de droite (Yakin) du Temple de Salomon, bâtie par Hiram. Ses attributs sont la solidité et la stabilité. Visiblement pour l'atteindre, il nous faudra traverser les trois phases de l'œuvre car la colonne, à gauche du Pape, est fermée mais accolée aux trois traverses du sceptre. Yakin est généralement réservée aux êtres en phase d'apprentissage (que nous sommes).

Les trois tonsures ont déjà été évoquées lors de l'étude de la lame III, l'Impératrice, elles symbolisent le renoncement aux biens temporels pour une vie plus spirituelle.

Une main est tendue vers Le.Pape comme pour lui demander de l'aide. Elle arrive de nulle part. Alors, cherchons son origine.

Peut être vient-elle de La.Maison.Diev (lame XVI) car les traits de la manche jaune s'accordent parfaitement au paysage. Cette lame représente notre Maître du Cœur, celui qui filtre les informations pour le Cœur qui est en axe avec les Reins, demeure de notre Tché. Les deux petits hommes qui tombent de leur tour de pierre (cathédrale construite sur de fausses valeurs) ont peut être effectivement besoin d'une aide spirituelle pour reconstruire leur Terre intérieure (leur Cathédrale).

Cette main pourrait aussi venir du Mat (lame sans nombre) au niveau du lévrier (l'œuvre y est) car les formes correspondent aussi. De plus la petite flèche à l'angle de la manche montre le centre du Livre Sacré qu'il dissimule sous sa tenue. Cela nous indiquerait que Le.Pape a déjà enseigné au voyageur (Le.Mat, chacun d'entre nous) la Connaissance Sacrée mais que celle-ci reste cachée dans les profondeurs de nos ténèbres.

Relation en Epoux/Epouse du Tché (Le.Pape) logé dans les Reins et de l'Estomac (Le.Pendu)

Une forme étrange se dessine sur sa cape rouge (à sa droite) serait-ce pour y effectuer une superposition de lame ? Le Tché loge dans nos Reins qui sont en relation avec notre Estomac en époux/épouse, soit Le.Pendu (lame XII). Les jambes du Pendu correspondent parfaitement, cela donne même l'illusion que la jambe pliée (passive) rencontre la jambe tendue (active) au niveau de la tonsure à centre jaune. La dualité réunie apparaît encore dans les bras du Pape. La main inconnue illumine les trois premiers boutons du Pendu ainsi que la moitié de son visage. Les ombres sur la manche jaune ont disparu dans les cheveux bleus. Le.Pendu a bien entendu (son oreille est mise en valeur par le trait de la manche) les enseignements du Pape et regarde toujours le monde à l'envers.

Relation en Midi/Minuit du Tché (Le.Pape) logé dans les Reins et du Gros Intestin (Le.Jugement)

Notre Tché est aussi en relation par l'intermédiaire de nos Reins avec notre Gros Intestin représenté par Le.Jugement (lame XX). Là aussi, la main tendue peut s'adapter au paysage, peut être demande t-elle au Pape de l'éclairer (Yang Lumineux) avant de descendre dans les entrailles de la Terre ?

Relation en Avers/Revers du Tché (Le.Pape) logé dans les Reins et de la Vessie (La.Lune)

Notre Vessie symbolisée par la Lune (lame XVIII) s'adapte également avec la main tendue. Elle sera étudiée ultérieurement.

La quintessence de la lame V, Le.Pape

1er degré : Le.Pape symbolise le Yin Tsiao Mo en tant que mise en mouvement du Yin (du sang)

2ème degré : Le.Pape représente notre Tché car il donne la volonté, le courage.

3ème degré : Le.Pape nous offre la Volonté Divine, en nous dispensant le Savoir (voir soi donc voir en nous).

Poursuivons nos investigations avec le Fu de l'élément Eau, la Vessie (la lame XVIII, La.Lune qui contient la pince d'écrevisse).

La lame XVIII, La.Lune (Vessie) associée à l'élément Eau

La symbolique du nombre

Le nombre XVIII nous évoque le X, de notre destinée (La.Roue.De.Fortune) qui nous conduit au V dans sa perfection (Le .Pape) créatrice du III (L'Impératrice) ou (ce qui revient au même) au X de notre destinée associée qui nous conduit au VIII (La.Justice) la transformation intérieure pour atteindre la perfection.

La symbolique du nom

La lame s'appelle La.Lune soit « là l'Une » ou « là, Le Un » l'unité primordiale.

La symbolique de l'image

Nous sommes en présence d'un paysage où tout est double comme dans un miroir. Peut être afin de voir l'autre côté du miroir ? Le devant de la terre à l'air escarpé puis, il donne sur un lac qui semble de forme octogonale. Au pied du lac deux loups semblent s'affronter hurlant sous la lumière de la Lune. Peut être sont-ils les gardiens des tours situées derrière eux ? Afin de mieux cerner la substantifique mælle de cette lame, analysons tous ces éléments avec leurs caractères symboliques.

Le sol escarpé nous indique que le chemin pour atteindre le lac et la ville située derrière lui (notre cathédrale) sera difficile d'accès.

Le lac représente « l'œil de la terre » (la vision de notre Moi intérieur), le Palais souterrain rempli de diamants ou de cristaux (nos étincelles Divines qui sommeillent en nous, dans nos profondeurs obscures) et paradoxalement, il signifie aussi, le paradis illusoire (pour celui qui recherche la richesse matérielle).

Le lac est un symbole d'intemporalité, de passage vers l'autre monde.

Les lacs artificiels situés près des Temples (les deux tours) symbolisaient (en Egypte) les forces de la création. Ce lac semble octogonal, cette caractéristique particulière reflète l'intermédiaire entre le carré (Terre) et le Cercle (Ciel). Cette forme unit la vie terrestre à la vie céleste. C'est aussi la forme utilisée pour représenter les labyrinthes (dans les cathédrales) qui symbolisent le voyage initiatique qui conduit à la Jérusalem Céleste (notre nouvelle terre).

Ce lac contient une écrevisse qui symbolise sa transformation car elle mue en changeant de carapace (comme le serpent), elle se dépouille de sa carapace (protection matérielle) pour grandir. Elle est souvent assimilée au (crabe) Cancer en astrologie car il est le domicile de la Lune, sa pierre est l'émeraude, (comme le Graal). Les pinces servent à tenir des choses.

Relation en Avers/Revers de la Vessie (La.Lune) et du Rein logis du Tché (Le.Pape)

Nous nous rappelons concernant l'écrevisse que Le.Pape détient une pince d'écrevisse dans sa main gantée. Alors superposons la pince gauche de l'écrevisse (qui est fermée) sur celle du Pape (la queue de l'écrevisse est le symbole de conversion intérieure réelle, et se confond avec le manche du sceptre).

La pince fermée s'ouvre et son sceptre montre à l'adepte (à la tonsure en sens inverse et de couleur innée) la tour de gauche (céleste) qui est ouverte contrairement à l'autre. Il lui indique le chemin de la Jérusalem Céleste, soit, où se trouve sa Lumière intérieure.

Entre l'écrevisse et les tours se trouvent deux loups. En Chine, le loup céleste est Sirius, le gardien de la grande Ourse (Palais céleste). Le loup a la particularité de voir dans la nuit, de nous guider dans les zones obscures. Cela lui confrère un rôle de psychopompe (conducteur des âmes dans l'autre monde).

Ces deux loups ont la gueule ouverte (symbole du passage car il avale le jour et le rejette à l'aube) avec des langues qui sortent. Les langues symbolisent le Feu (Cœur) surtout ici où elles ressemblent à des flammes jaillissantes, soit au Feu dévorant de la langue de Dieu qui conduit à l'Esprit Saint (la Force du Lumière).

La.Lune quant à elle, regarde avec compassion la Tour terrestre qui s'est ouverte au Ciel. Cette Lune est représentée de profil (l'œil du créateur) nous montrant ses phases de mort (lune noire) et de renaissance (pleine lune). Elle absorbe les gouttes, soit la Lumière issue de la Terre.

La quintessence de la Lame XVIII, La.Lune

1er degré : La.Lune représente notre Vessie qui a pour fonction d'éliminer les eaux usées, et d'être la gardienne de notre territoire physique et émotionnel.

2ème degré : La.Lune permet d'éclairer (en nous intériorisant) notre territoire (notre cathédrale) en détruisant les valeurs non spirituelles.

La lame XI, La Force (Reins), associée à l'élément Eau

La symbolique du nombre

Cette lame porte le numéro onze qui est parfois associé aux mystères de la fécondité. Le fait qu'il s'inscrive comme le X (La.Roue.De.Fortune) de notre destiné plus I, retour à l'Unité primordiale, nous dit qu'il s'agit d'un nouveau cycle, concernant notre initiative individuelle.

La symbolique du nom

La Force veut dire courage, volonté. Ici, elle ne nous parle pas de force physique car elle ouvre la gueule du Lion du bout des doigts avec sagesse et douceur tout en esquissant un sourire. La force représente aussi celui qui franchit la porte d'entrée du Temple de Salomon (le roi de la sagesse) flanquée de deux colonnes, car ces deux colonnes rendent fort.

La symbolique de l'image

Son chapeau en forme de moebius comporte trois triangles célestes dont le central marque le « retournement ». Ses cheveux sont attachés (liés) dans son chapeau mais une mèche descend librement et s'étend sur son épaule. Les cheveux reflètent la personnalité de l'être, ils contiennent ses vertus (sa force, sa puissance) mais la mèche seule, indique le dépassement de l'individualité pour la création de la relation avec le céleste. Les cheveux représentent également le siège de l'âme et la force vitale. Par conséquent, La Force nous dit que son origine provient des Forces Célestes (moebius) et qu'elle doit se libérer des valeurs matérielles terrestres (cheveux attachés) pour retrouver sa liberté (mèche), sa Lumière.

Son chapeau représente notre naissance (la forme du ruban liée à notre ADN) car le derrière (qui est aussi l'intérieur) est bleu symbole des eaux profondes. Puis, nous apercevons sur l'extérieur du chapeau un filet jaune (symbole de notre vie terrestre) qui va des eaux profondes à l'intérieur blanc du chapeau. Ce blanc représente la pureté de notre âme ou de notre Esprit. Pour effectuer ce passage, les trois triangles jaunes sont là pour nous aider. Ils symbolisent les trois phases de l'œuvre terrestre humaine pour atteindre la Lumière du Tout Puissant.

Elle domine un Lion qui est pourtant le symbole de la domination. Si nous creusions un peu plus ? Le Lion est assimilé au Soleil de par sa force et sa crinière dorée. Il est également symbole d'orgueil, de tyrannie, de domination, d'ego très développé.

Il ne peut être vaincu à main nue que par un Dieu ou un surhomme. Le Lion ne s'incline devant « son dompteur » (ici, La Force) que si celui-ci est doté de valeurs morales ou célestes. D'une manière générale, la partie antérieure du lion correspond à la nature du Divin et sa partie postérieure à la faiblesse humaine. Nous en déduisons que La Force a réussi à déjouer les faiblesses humaines (sa partie postérieure est invisible) grâce à sa force de Volonté Divine (ses valeurs morales).

La relation entre La Force et le Lion étant éclaircie (elle donne la force de combattre les valeurs purement matérielles au profit d'une quête spirituelle), poursuivons l'étude de cette lame.

Que nous dévoile sa tenue ?

Son chapeau en forme de Moebius représente notre arrivée sur terre (col carré de la robe), puis nous cheminons de droite à gauche (les lacets jaunes de son corsage soit son corps sage) pour apprendre la Sagesse (ses avants bras célestes) qui domine les faiblesses humaines (Lion) et qui nous conduit au Verbe Créateur (pied céleste, « pi est là» sorti de sa robe).

Relation en Avers /Revers du Rein (La Force) et de la Vessie (La.Lune)

Les Reins sont en relation en avers/revers avec notre Vessie (lame XVIII, La.Lune), plaçons La Force à droite de La.Lune. La terre escarpée se transforme en blanc symbole de pureté. Le lac semble être l'origine de sa robe, La.Lune en épurant notre âme renforce la volonté spirituelle.

La quintessence le la lame XI, La Force

1er degré : La Force représente nos Reins qui sont le siège de notre énergie sexuelle (pour donner naissance), il purifie les liquides de notre organisme et contiennent Ming Men, la porte de la destinée.

2ème degré : La Force donne la volonté de combattre nos valeurs matérielles pour nous amener à la Sagesse qui conduit à la Lumière.

Notre Tché nous a conduit à découvrir notre Lumière intérieure, par conséquent, il nous amène à entrer en relation avec notre petit Chen qui se loge dans notre Cœur grâce à notre Intestin Grêle qui travaille pour lui. Alors, analysons le contenu de ses trois lames qui leurs sont rattachées.

La lame XXI, Le.Monde (Petit Chen), associée à l'élément Feu

La symbolique du nombre

Cette lame comporte le nombre XXI, soit X de La.Roue.De.Fortune, notre destinée fois deux, ce qui signifie qu'il s'agit, à la fois de notre destinée dans sa condition humaine et aussi dans sa condition céleste. Après, il y a le I représenté par Le.Bateleur, où l'on retrouve notre Unité Primordiale. Ou bien, le X de notre destinée rattachée au XI de La Force qui nous mène à vouloir Savoir (voir soi), à découvrir (retirer le caché) notre mission terrestre, à retrouver notre place (en tant qu'individu muni d'un corps, d'une âme, d'un Esprit) dans cet Univers.

Le chiffre Vingt et un symbolise dans la bible « le miroir de la Lumière éternelle », soit la Perfection (trois fois sept) grâce à la Sagesse Divine.

Pour nous 21 correspond, au 2, de la dualité terrestre qui se retrouve réunie dans le 1, de l'unité primordiale. C'est l'homme et la femme qui s'unissent pour ne former qu'Un. Cette symbiose les conduit à se transformer en un seul être Androgyne (équilibré et fusionnel entre sa partie masculine et féminine).

La symbolique du nom

Cette lame se nomme Le.Monde avec « Mon » qui signifie «le Moi », « l'unique » et « de » qui peut s'entendre « deux ». Cela nous indique les deux parties antagonistes et complémentaires (Céleste et Terrestre) de l'homme qui se sont réunifiées dans l'harmonie.

La symbolique de l'image

Maintenant, analysons l'image, que nous révèle-t-elle ?

Au centre de la lame, apparaît un être Androgyne, aux cheveux longs (signe de Force vitale, yuan Tchi) éparses (symbole de liberté). Sachant que les cheveux symbolisent aussi l'âme, nous pouvons en déduire que l'âme de cet être est libérée des contingences matérielles, qu'elle s'abandonne intégralement au Tout Puissant.

Ses attributs nous indiquent comment arriver à cet état de Grâce Divine.

Dans sa main gauche (céleste), se trouve le bâton de la Connaissance. Son bras droit (terrestre) qui descend tient avec trois (céleste) doigts l'élixir d'Immortalité qui donne accès à la vie éternelle. L'Androgyne porte également un voile (qui réunit le haut et le bas) contenant Le Livre de la Loi Sacré (les hachures). Ses accessoires nous dévoilent qu'il nous faut chercher d'abord, la Connaissance Divine qui nous conduira au Livre de La loi Sacrée qui nous procurera l'Immortalité.

Ses jambes sont à l'inverse de celles de l'Empereur (Lame III) et du Pendu (lame XII), sa jambes droite est passive et sa gauche est active. Par conséquent, même si son pied est sur la Terre (sol jaune), elles ne s'activent que dans le domaine du Céleste, de notre petit Chen qui ne s'intéresse qu'au bon, au bien, au beau.

Notre Androgyne se situe à l'intérieur d'une couronne feuillue (signe de gloire, d'aboutissement). D'après le sens des feuilles, cette couronne part du haut (Ciel) et arrive en bas (Terre). Elle possède à la fois la forme d'une mandorle (un losange qui symbolise l'union du Ciel (cercle) et de la Terre (carrée)) et la forme d'un œuf, symbole du germe où se manifeste la création du monde, de l'Univers.

Cette couronne contenant l'Androgyne est portée par les quatre éléments.

Nous voyons le cheval qui symbolise l'élément Métal contenant notre Pro. Celui-ci ne porte pas d'auréole (le Pro ne veut pas s'élever puisqu'il veut rester sur Terre) mais possède la couleur de l'inné, nous indiquant ainsi qu'il provient du ciel antérieur.

Le Lion jaune (appartenant à l'élément Feu) nous informe que notre orgueil est dompté car il a l'auréole de couleur innée qui indique la Lumière spirituelle.

Un souffle, sortant de la couronne, porte l'Aigle jaune qui représente l'élément Air. Ses ailes sont bleues couleur de l'initiation à l'évolution. Il symbolise l'Eau (ailes bleues) dans le Feu (il est placé à gauche, Esprit, Feu).

L'Ange symbolise l'élément Eau, il semble tenir un ouroboros (serpent qui se mord la queue) qui symbolise à la fois l'évolution spirituelle, la destinée et la transformation. Ses ailes sont rouges (Esprit, évolution). Il symbolise le Feu (ailes rouges) dans l'Eau (il est placé à droite).

Cette lame parle de l'aboutissement de l'œuvre, de son but ultime, transformer notre Terre dualiste en Terre nouvelle (Jérusalem Céleste), faire naître en nous beauté et force divine qui conduit à La Sagesse (la paix intérieure avec l'Univers). Retrouver notre Chen cosmique ? Mais, cette métamorphose ne peut s'obtenir qu'à travers les quatre orientes manifestés (les quatre éléments) donc, pendant notre séjour sur Terre.

Ces quatre éléments tels qu'ils nous sont présentés sur cette lame appartiennent tous au ciel antérieur, au Céleste (ils possèdent tous la couleur de l'inné ou les auréoles). Cela suppose qu'il nous faut mourir dans ces quatre éléments au plus profond de notre Terre pour renaître en Homme Lumière, en Androgyne.

Si nous observons attentivement Le.Monde, son paysage se situe en dehors de notre monde matériel car tout est blanc (pur), la seule parcelle de Terre (bande jaune) se trouve à l'intérieur de la couronne.

Par conséquent, il va nous falloir chercher au-delà de l'élément Feu. Regardons tout de même ce que nous révèle le Cœur associé à L'Etoile (lame XVII) et son Fu Intestin Grêle représenté par Le.Soleil (Lame XVIII).

La quintessence de la lame XXI, Le.Monde

1er degré : Le.Monde symbolise notre Jen Mo, notre vaisseau conception.

2ème degré : Le.Monde représente notre petit Chen qui s'occupe essentiellement de notre évolution spirituelle.

3ème degré : Le.Monde nous montre l'objectif que nous devons atteindre lors de notre chemin terrestre.

La lame XVII, L'Etoile (Coeur) associée à l'élément Feu

La symbolique du nombre

Le nombre XVII symbolise notre destinée (X, La.Roue.De.Fortune) associée au VII, du Chariot qui représente l'ouverture spirituelle. Ou, le X de la destinée associé au V (de la lame Le.Pape) de la volonté de savoir (voir soi) additionné du II, de La.Papesse qui détient le Livre de la Loi Sacrée qui nous dévoile son savoir. Ces deux possibilités se rejoignent dans l'ouverture vers d'autres valeurs.

La symbolique du nom

Le terme « L'Etoile » peut représenter (en retirant les lettres identiques) « TOI » autrement dit, le « Moi », le « Soi ».

La symbolique de l'image

L'image nous montre une femme dénudée agenouillée sur une terre fertile, qui verse de l'eau provenant de deux cruches rouges.

Le fait qu'elle soit nue, nous montre qu'elle est au-delà des valeurs matérielles. Sa posture ressemble à celle des intronisations dans la chevalerie où l'homme s'agenouille en baissant un peu la tête afin de recevoir le sacrement. Ici, elle reçoit le sacrement divin.

Sur sa droite une plante verte quasiment transformée en arbre en plein épanouissement porte un oiseau noir qui semble atterrir. L'oiseau noir est souvent assimilé à l'intelligence ou au messenger du Divin. Parfois, il symbolise l'âme libérée des soucis matériels. Ici, il pourrait s'agir d'un corbeau (corps devenu beau) messenger des Dieux qui éclaire sa vie. Un oiseau au sommet d'un arbre symbolise aussi le couronnement de l'œuvre.

D'ailleurs, cette femme ou jeune fille ne ressemble-t-elle pas à Tempérance dénudée, débarrassée de ses artifices terrestres (vêtements) ? Rappelons-nous lorsque nous avons étudié les deux lames superposées, Tempérance éclairait les yeux de L'Etoile. Ainsi, les deux vases de couleurs et de traits opposés de Tempérance se seraient transformés en deux vases rouges (Feu, Cœur) afin de nous rappeler que c'est dans le cœur de l'autre que la révélation apparaîtra car nous sommes tous issus d'une même Entité (du Chuan) du Un. Si nous comprenons l'autre, nous comprendrons le Tout Puissant et nous même. Cela est renforcé par les traits des vases rouges qui sont devenus trois (célestes) au niveau des pieds, du corps, seul leurs « têtes » forment deux traits d'un côté et un trait sur le vase au dessus de l'eau. Cela nous explique qu'elle réunit le « deux » dualité en « Un » au niveau de l'Esprit. De plus, les deux courants d'eau « diagonales » de Tempérance se sont transformés en eaux verticales symbolisant ainsi la montée de conscience.

Relation en Epoux/Epouse du Cœur (L'Etoile) et de la Vessie (La.Lune)

Notre cœur se trouve aussi en relation époux/épouse avec notre Vessie représentée par La.Lune (lame XVIII). Plaçons l'Etoile à droite de La.Lune car le bord blanc de la lame s'accorde avec le bord jaune de la Terre escarpée. Nous nous apercevons que l'Etoile alimente symboliquement le lac de La.Lune. Ainsi, elle met dans ces eaux la Lumière Divine qu'elle vient de trouver.

Si nous regardons attentivement L'Etoile verse de l'eau devant et derrière son pied, serait-elle entrain de se laver le pied ? Le pied correspond au corps matériel dans son intégralité (Reins, Ming Men) et se laver les pieds symboliquement correspond à la transmutation du corps (le pied carré au contact de la Terre) en Esprit (contact avec le Ciel, manifesté par les cheveux bleus qui symbolisent l'initiation). Ainsi, elle se retrouve dans son état « d'Eve » (nudité) au jardin d'Eden, en parfaite communion avec la nature et le Ciel car guidée par les sept étoiles du Chariot de la Grande Ourse et son étoile polaire (centre du monde). Elle ne fait plus qu'un avec la nature, l'Univers, le Tout Puissant, elle-même. Cela sous entend qu'elle a réussi à combattre sa dualité terrestre, pour retrouver sa propre essence et se métamorphoser en être de Lumière. Elle est entrain de prendre Conscience.

La quintessence de la lame XVII, L'Etoile

1er degré : L'Etoile symbolise notre Tsang Cœur qui s'occupe de la circulation de notre sang dans notre corps.

2ème degré : L'Etoile recherche l'évolution spirituelle, afin de bien diriger l'être tout entier dans la bonne voie.

La lame XVIII, Le.Soleil (Intestin Grêle), associée à l'élément Feu

La symbolique du nombre

D'une part, le nombre XVIII incarne le X de notre destinée (La.Roue.de.Fortune) qui nous conduit au V (Le .Pape) la force, la volonté de savoir associée au IIII (L'Empereur) Verbe Créateur.

D'autre part, ce chiffre peut être également, être interprété comme étant le X de notre destinée qui nous amène au VIII (L'Hermite) l'éclairage de notre conscience.

Là, une troisième possibilité s'offre à nous, le XV (Le.Diable) notre instinct de conservation ?

Non, notre pouvoir de transformation profonde lié au Pro qui nous conduit à la découverte du IIII (L'Empereur) le Verbe Créateur, la Parole Divine.

La symbolique du nom

Que nous annonce le nom de la Lame ? Le.Soleil est un vaste sujet, mais, essayons de le synthétiser. Il symbolise l'accomplissement ultime du moi. Beaucoup de croyances l'associent à une source de Lumière (la Connaissance) dont le rayonnement apporte des énergies célestes et spirituelles sur la terre.

La symbolique de l'image

Maintenant, analysons ce Soleil original, que nous dit-il ?

Il se montre de face et nous regarde droit dans les yeux. Pour le savoir, cela suppose que nous l'ayons aussi regardé droit dans les yeux, or, cette faculté est réservé à l'Aigle qui possède la Connaissance.

Les hachures qui enveloppent son visage et ses cinquante neuf rayons noirs, peuvent nous faire penser au Soleil noir (lorsque le soleil disparaît pour éclairer une autre partie du monde) qui représente l'être Inconscient, celui qui ne cherche pas à évoluer, qui reste dans ses acquis terrestres. Ce Soleil noir nous montre aussi un autre aspect du Soleil qui peut devenir « meurtrier » dans le sens où il nous brûle (comme la passion), où la sécheresse qu'il peut entraîner fait évaporer l'eau source de vie.

De ce fait la puissance du Soleil peut s'avérer soit tyrannique, égoïste, orgueilleuse, dévastatrice ou à l'inverse source de Lumière, de vie, de compassion.

Les gouttes sont diffusées par le Soleil. Elles se présentent apparemment, de manière symétriques, mais si nous regardons de plus près, Une goutte jaune se situe vers la droite du Soleil, symbolisant ainsi, la matière. Alors qu'à sa gauche, il y a une goutte blanche qui représente la pureté. Ces symboles associés aux jumeaux montre à la fois, la dualité terrestre et l'intervention Divine qui doit s'effectuer pour que nous puissions retrouver notre « jumeau astral ».

Si nous faisons le tri des gouttes colorées, nous obtenons trois (Ciel) gouttes jaunes (Terre) qui représentent la Matière et deux (Terre) gouttes rouges (Ciel) qui symbolisent l'Esprit. Puis, apparaissent cinq gouttes bleues (Eau) dont la centrale réunie les jumeaux. Cela symbolise l'Homme dans sa perfection, celui qui a su retrouver sa part Divine (issue des eaux primordiales) grâce aux émanations du Soleil.

Les deux jumeaux sont dénudés (libérés des valeurs matérielles) mais portent un pagne bleu (initiation) qui masque leur sexe. Peut être sont-ils en quête de leur origine ? Deux sortes d'empreintes jaunes témoignent de leur passage (pas sage) terrestre. Ils semblent avoir une corde céleste autour de leur cou (symbole de la communication de l'âme avec le corps). Ce lien (la corde) qui pourrait se présenter comme une contrainte, obligation de stagner, n'a pas d'attache matérielle, ce qui nous indique que les deux jumeaux sont libres de vouloir évoluer.

Au niveau de leur pagne bleu se situe un mur jaune (Terre, matière) de cinq étages au toit rouge (Ciel, Esprit). Le mur possède également une symbolique ambivalente. Il représente d'un côté la séparation, une limite à ne pas franchir et d'un autre côté la protection par rapport à l'externe et l'élévation puisqu'il se construit verticalement. Que nous révèle ce mur ?

Construit sur de la Terre (sol jaune), ses cinq étages jaunes nous montrent le chemin terrestre que devons effectuer pour trouver l'Etoile, illumination. Son toit rouge soit son « toi esprit » passe de l'horizontalité des briques jaunes à la verticalité des briques rouges. Sa structure nous indique qu'il peut faire monter la Conscience de celui qui cherche.

Le jumeau de gauche (céleste) situé sur une petite « montagne » semble guider son frère qui bien qu'il ait les yeux ouverts, semble aveugle comme dans l'obscurité (de sa quête).

L'Intestin Grêle (Le.Soleil) forme l'axe Taé Yang avec la Vessie (La.Lune)

Toutes les croyances, mythes et légendes racontent l'Histoire du Soleil et de la Lune, (les deux opposés et complémentaires en tout point) qui se marièrent et donnèrent naissance à l'Etoile (notre Cœur). Comme en énergétique traditionnelle, notre Cœur (L'Etoile) est en relation avers/revers avec notre Intestin Grêle (Le.Soleil, notre discernement) ainsi qu'avec notre Vessie (La.Lune, notre territoire, notre place sur terre) et que l'axe Taé Yang qui représente le froid et la force est justement formé par notre Intestin Grêle et notre Vessie, soit du couple Soleil/Lune, associons ces lames l'une sur l'autre au niveau de l'image du Soleil et de la Lune qui forment un cercle commun. Qu'obtient-on ?

Une terre escarpée (chemin difficile d'accès) qui donne sur un lac (le passage, soit « le pas sage ») où une écrevisse détient les « sexes non formés » des jumeaux, sachant que l'écrevisse permet la transformation. De là, nous voyons le toit rouge (Esprit) du mur (élévation) qui se situe juste sur le bord du lac exprimant ainsi le passage (le lac) de L'Esprit dans la matière. Puis, deux loups hurlants jaillissent des deux jumeaux, laissant ainsi leur personnalité profonde s'exprimer sous les influences célestes du Soleil et de la Lune devenus vert émeraude. La couleur de l'émeraude (aime rode), qui symbolise la mort et la régénération, le Graal contenant du sang royal (Sang Divin).

Nous en déduisons que de l'union du Soleil et de la Lune née l'Androgyne, l'être primordial, l'unité retrouvée alimentée par les eaux du Cœur (L'Etoile) elle-même éclairée par notre centre Rate (Tempérance).

La quintessence de la lame XVIII, le Soleil

1er degré : Le.Soleil représente notre Intestin grêle qui a pour fonction de faire un tri plus affiné et d'aider notre discernement.

2ème degré : Le.Soleil de par ses qualités séparatrices (pur, impur) permet la transmission de données correctes au Cœur qui pourra ainsi chercher la Lumière dans l'harmonie.

Maintenant que nous avons compris que nous devons nous transformer intérieurement, afin d'intégrer « l'autre partie » de nous même, cherchons qui pourrait nous y aider. L'élément Feu porteur de notre petit Chen est le conseiller à la cour de l'élément Métal qui a pour fonction de se fondre et de changer de forme, voilà qui pourrait correspondre à nos attentes. Alors, réétudions nos trois «Le.Diable, La.Justice et Le.Jugement d'un point de vue plus symbolique.

La lame XV, Le.Diable (Yin Oé Mo et Pro) associée à l'élément Métal

La symbolique du nombre

Le nombre quinze nous rappelle, tout de suite, celui de la somme des colonnes et lignes du carré Ming Tang (salle de la lumière), celui qui représente notre univers en mouvement avec nous au centre.

Ce nombre est écrit XV, soit le X de La.Roue.De.Fortune (TR), notre destinée et V soit Le.Pape (Tché), la volonté, la force d'accomplir des choses. Nous pouvons déjà en déduire que cette lame nous confère la force d'aller jusqu'au bout de notre mission terrestre, de notre voie.

La symbolique du nom

Cet arcane se nomme « Le.Diable » soit « séparé de » du préfixe « Dia » et « possibilité » du suffixe « able » qui exprime les moyens mis à notre disposition ou un « état ». Son nom nous indique qu'il a la capacité de nous transformer. Que veut-t-il dire par nous séparer ?

La symbolique de l'image

L'image nous montre deux êtres de sexes opposés enchaînés par une corde au cou (symbole de l'âme) par des liens célestes à une sorte d'enclume rouge. Afin de mieux comprendre, cherchons qui ces petits êtres représentent. Ils possèdent des visages et des formes sexués à caractères humains. Certains de leurs attributs sont d'origine animale, leurs pieds ressemblent à des serres d'Aigles (Bois), leurs oreilles sont semblables à celles des chevaux (Métal), et leurs queues pourraient être celles des lions (Feu). Leurs têtes sont ornées de cornes qui pourraient s'apparenter à celle des cerfs, symbolisant ainsi l'ouverture et l'initiation aux secrets divins (Feu).

L'enclume représente le lieu d'où sortiront les œuvres du forgeron. C'est celui qui travaille le Métal provenant des entrailles de la terre (Rate). Ce Maître fond (dissolution) le Métal à l'état brut ou vulgaire grâce au Feu (Cœur), le travail pour lui donner une forme précise est utile lorsqu'il sera redevenu solide (coagulation).

Ces « deux diabolins », « les deux séparés (par dissolution) mène au Un (coagulation) ». Cela nous dit qu'il faut se séparer de nos valeurs matérielles (pouvoir, domination, orgueil), qu'il nous faut mourir (mort symbolique) pour renaître en être réunifié, équilibré entre la Matière (Rate) et l'Esprit (Cœur) soit retrouver l'Empereur, le Si le verbe créateur. D'ailleurs ces petits êtres sont liés par une corde (symbole de l'âme chez les Maya) à l'enclume qui comporte six marches, la septième donnant naissance à une boule céleste (notre Terre imprégnée de l'Esprit) sur laquelle trône un être androgyne (la dualité réunifiée).

Etudions plus attentivement ce Diable. Ses ailes bleues (Eau) grandes ouvertes ressemblent à celles des chauves-souris. Ces animaux sont considérés comme étant les maîtres du Feu, ici, ils dominent l'enclume rouge (Feu). D'autre part, la chauve-souris est le seul être capable de voir dans la nuit lorsque les autres sont plongés dans l'obscurité. Chez les Maya, elle incarne les forces souterraines, nos forces au plus profond de notre être. Son caractère hybride (mi souris sur Terre et mi oiseau dans le Ciel) lui confère un côté androgyne. La chauve souris représente aussi la fécondité car c'est le seul être volant qui possède des mamelles. Ses ailes de chauve-souris indiquent donc que Le.Diable a la capacité de transformer notre Terre-Matière (la dualité) en Terre-Esprit (l'unité). D'ailleurs, dans les fantasmes de l'homme, les Chauve souris n'incarnent-elles pas les vampires qui sucent le sang (contenu du Graal) des être vivants afin qu'ils deviennent immortels ? Alors, Le.Diable symboliserait-il, le chemin à suivre pour trouver la voie de la Lumière au plus profond de ténèbres ?

Ce Diable androgyne (dualité réunifiée) est à la fois dans le Ciel (les ailes sur le fond blanc) et au plus profond de la Terre (sur une enclume qui est située sous l'eau jaune). Si nous regardons bien les ombres formées, Le.Diable éclaire les deux êtres sexués. Cette lumière lui parvient de l'épée à double tranchant. Cette épée n'a plus de garde, sa couleur est blanche (pureté) et son bas est réunifié. Cela nous dit qu'il peut transformer l'épée (ce qui est épais) en lame subtile (âme pure).

Relation entre le Poumon logis du Pro (Le.Diable) et le Cœur logis du petit Chen (Le.Monde)

La forme des liens qui unit les deux petits êtres à l'enclume n'est pas sans nous rappeler la couronne de la lame XXI, Le.Monde qui symbolise notre chen. Si nous les superposons, nous obtenons, le haut de la Terre céleste (la boule) qui se marie parfaitement avec la Terre jaune que foule l'Androgyne. Les diabolotins se trouvent être respectivement, le cheval et le lion. Dans les ailes du diable nous retrouvons, l'Ange et l'Aigle. Le sexe du Diable forme le sexe de l'Androgyne et son nombril forme un Soleil/Lune avec le sein droit de l'Androgyne. L'Androgyne donne le bâton de la Connaissance au petit homme et l'élixir d'Immortalité à la petite femme afin que l'union des deux forme un Rebis, un androgyne.

Cette relation fusionnelle entre notre chen et notre Pro est l'état à trouver pour accomplir sereinement notre mission terrestre.

La quintessence de la lame XV

1er degré : Le.Diable symbolise la répartition de la matière comme le fait le Yin Oé Mo.

2ème degré : Le.Diable représente notre Pro avec son attrait pour le pouvoir, la domination, l'orgueil.

3ème degré : Le.Diable permet la transformation de notre Terre intérieure en Terre spirituelle grâce à sa relation avec le chen (Le.Monde) qui nous conduit au Si (verbe créateur (C/Rte)) pour arriver au Zhi (l'agir R/Rte) afin de nous accomplir entièrement.

La lame XX, Le.Jugement (notre Fu Gros Intestin), associée à l'élément Métal

La symbolique du nombre

Vingt représente l'Homme (car il possède vingt doigts) et l'Unité Première soit l'Homme dans sa perfection.

Ici, nous lisons XX soit X, de La.Roue.De.Fortune, notre destinée puis encore X, soit le cycle de notre destinée qui recommence. Ce deuxième cycle peut correspondre à notre « deuxième vie » que nous venons de nous accorder, soit un cycle pour s'apercevoir que nous sommes dans l'erreur et un autre pour y remédier en nous laissant conduire sur le chemin de la Voie Royale.

Le nombre « vingt » peut, également s'entendre « vin ». Le vin est le symbole du breuvage de vie, d'Immortalité. Dans l'alchimie, il représente l'agent actif du Grand Oeuvre ; le soufre.

La symbolique du nom

Le nom de cette lame est « Le.Jugement », soit « le juge ment », ce qui signifie que celui qui se permet de juger les autres ou les événements (dire si c'est bien ou mal) ne peut que mentir car il ne détient pas les arcanes du Divin, ni la connaissance complète du lot de vie : « Rien n'arrive pas hasard puisque qu'il n'existe pas ».

Dans la mesure où Le.Jugement représente notre Gros Intestin qui appartient à l'élément Métal symbole du « tranchant », celui-ci va devoir effectuer une transformation (devenir plus souple) en évacuant l'impur de notre corps. D'ailleurs, il appartient au Yang Ming, le Yang Lumineux, son maître est le Foie soit l'Hermite celui qui éclaire notre route.

La symbolique de l'image

Cette image nous montre un homme attendri et une femme souriante en position de prière devant une troisième personne qui monte ou descend dans une fosse verte. Cette scène ressemble à un enterrement d'autant plus que l'Ange joue de la trompette. Mais, comme nous savons maintenant qu'il ne faut pas se fier aux apparences, étudions de plus près le message transcrit. D'autant plus, que l'Ange détient un fanion. Ce fanion ressemble plus à une lettre, un message de pureté (il est tout blanc) envoyé par le Divin (forme de la croix qui ferme la lettre) pour l'homme sur terre (la croix est jaune).

Les personnages sont des initiés puisqu'ils ont des cernes sous les yeux et sont nus, ce qui signifie symboliquement qu'ils ont retiré leurs vêtements, donc qu'ils font abstraction des biens et valeurs matériels. Alors, ne serions nous pas entrain d'assister à d'une mort symbolique ? S'il s'agissait de la mort de la valeur féminine et de la valeur masculine au profit d'une union sacrée qui donnerai naissance à un être androgyne (celui qui sort de la fosse). D'autant plus, que nous n'apercevons que le haut des deux personnages, soit leur Esprit et qu'ils se situent dans le centre de la terre (au plus profond de notre Terre intérieure) car de grosses montagnes les surplombent. La montagne représente à la fois le centre en tant que manifestation et la verticalité à cause de sa hauteur, son élévation. Plus brièvement, elle représente la connaissance de soi et ce qui se passe au dessus représente la Connaissance Divine.

Penchons nous sur ce troisième personnage qui sort de la fosse verte. Il ou elle se présente de dos (d'eau, peut être issue des eaux primordiales ?), nu également donc détaché des valeurs matérielles. Aucun élément ne peut nous éclairer sur son âge, donc il ou elle est en dehors du temps. Sa colonne vertébrale (ce qui nous confère notre verticalité et symbolise l'affirmation de soi) contient une ombre de neuf traits avant d'atteindre sa tonsure (symbole d'abandon des biens matériels) qui tourne de la droite (Matière) vers la gauche (Esprit) pour rejoindre le centre rayonnant. Le tout étant sur fond de Montagne, ce qui nous indique qu'il y a neuf étages avant d'atteindre l'ascension céleste.

La fosse représente un trou qui symbolise à la fois, l'ouverture sur l'inconnu par rapport au concret et l'ouverture sur l'au delà par rapport à l'apparent. Cette fosse peut être également une porte qui s'ouvre sur un autre monde (Divin ?) ou sur notre intérieur puisque nous sommes dans les entrailles de la Terre. Cette fosse est située à hauteur du nombril des deux autres personnages (à hauteur du cordon ombilical) et sur de l'eau jaune (source de la Terre). Elle est verte, symbolisant à la fois la putréfaction liée à la décomposition du corps et la régénération liée au cycle naturel de la végétation. C'est aussi la couleur de l'émeraude, du Graal qui contient le sang du Tout Puissant. Ici, seule une partie de la fosse est dessinée mais, il pourrait s'agir d'un carré double permettant de dessiner (grâce au trait de la colonne vertébrale) une étoile à cinq branches symbole de l'Homme parfait, de l'homme accompli.

Il y a aussi un Ange qui parade à cette cérémonie, messager divin, il révèle l'évolution spirituelle. La trompette est communément utilisée pour annoncer les moments importants d'une manifestation céleste. L'Ange associé à la trompette symbolise l'union du Ciel et de la Terre grâce au souffle. Il est entouré de dix rayons solaires jaunes (Terre), de dix rayons solaires rouges (Feu) et d'une couronne de nuages bleus (Eau). Il vient apporter une enveloppe blanche (pure) provenant du Divin (la croix jaune). Nous pouvons en déduire qu'effectivement, il préside l'union des deux opposés complémentaires pour former un réunifié, androgyne avec une enveloppe terrestre (jaune de la croix) et une Esprit pur (blanc).

La quintessence de cette lame

1er degré : Le Jugement représente notre Gros intestin avec ses fonctions d'évacuation des déchets et de protection grâce à la fabrication d'énergie Oé qui empêche les perversités d'entrer dans notre organisme.

2ème degré : Le Jugement permet grâce à ses fonctions d'éliminer l'impur (les valeurs matérielles), de nous protéger des pollutions matérielles éventuelles et surtout de nous éclairer dans la juste voie (relié à l'Hermite) extraite des eaux primordiales (Le Rein, La Force).

La lame VIII, La.Justice (Poumon), associée à l'élément Métal

La symbolique du nombre

Cette lame porte le numéro huit symbole de la droiture, de l'équité et de la stabilité. Ce nombre associé à l'épée et à la balance prend la valeur de la Justice. Ici, il ne s'agit pas de la Justice humaine mais de l'équilibre entre le Ciel (sa couronne rayonne jusqu'au Ciel) et la Terre (où elle trône).

Ce Chiffre s'inscrit VIII soit, le V du Pape, celui qui transmet la Volonté Divine et III, L'Impératrice qui est à l'origine de notre création.

La symbolique du nom

Ce nom est « La.Justice », peut être afin de nous dire que « le juste hisse ». Nous devons trouver la « voie du juste milieu », l'équilibre afin de s'élever.

La symbolique de l'image

Que nous révèle cette image ? Son trône est constitué de deux colonnes, peut être s'agit-il de « Yakin et Boaz », les colonnes à l'entrée du temple de Salomon ? (Elles indiquent que Dieu rend stable celui qui les franchit car la Force est en lui). Son trône est à la fois dans le Ciel (le dossier circulaire ne repose sur rien) et à la fois dans la Terre puisqu'elle y est assise. Tout comme notre Poumon qui inspire l'air pour le transformer dans notre organisme en Yeung Tchi. Donc La.Justice permet les mouvements et les transformations des énergies célestes et terrestres. C'est la médiatrice qui équilibre ces deux antagonistes complémentaires. C'est notre agent de transformation intérieure.

La balance, symbole de l'équilibre, a son plateau gauche (céleste) plus gros que le plateau droit (terrestre). Si nous les analysons plus en profondeur, nous remarquons que le petit plateau terrestre comporte un lien vert et non jaune comme les deux autres qui le maintiennent. Ces trois liens qui portent le plateau en forme de lune (comme les poches du pendu) sont reliés à un point (l'origine) blanc (pur). Cela nous signifie que la dualité terrestre représentée par les deux liens jaune doit être transformée en Unité Divine (le lien vert).

Cette affirmation est renforcée par l'épée à double tranchant dont la base est réunie en un triangle (signe céleste). D'ailleurs, la garde de cette épée est reliée à un axe horizontal, ce qui sous entend qu'elle permet de passer de l'horizontalité à la verticalité. Si nous observons bien cet axe horizontal à double tranchant, il est la continuité du manche de la faux de la lame Sans Nom, symbole de la transformation.

Si nous renversions la lame VIII, afin que les « lunes » de la balance soient dans le même sens que celles du Pendu, que verrions-nous ? La porte d'entrée d'une cathédrale rouge, à l'intérieur de La.Justice dont le sommet est dans la Terre et le sol est dans le Ciel.

La quintessence de la lame VIII, La.Justice

1er degré : La.Justice correspond à note Tsang Poumon qui a pour fonction d'édicter les lois, de faire régner la justice dans notre forteresse.

2ème degré : La.Justice a pour mission de permettre notre transformation intérieure.

Grâce à l'intervention de notre Métal, nous venons de transformer notre Terre intérieure souillée (qui ne contenait que des valeurs de réussites matérielles inculquées depuis notre enfance par notre société) en Terre pure. Alors, d'après vous, qui allons-nous découvrir, maintenant ? L'élément Bois, celui qui contient notre Roun (appelé l'ombre du petit Chen) détenteur de notre Conscience ou de notre Connaissance - Conscience. Alors, analysons les trois lames de cet élément, Le Chariot, L'Hermite et L'Amoureux.

La lame VII, Le Chariot (Taé Mo et Roun), associée à l'élément Bois

La symbolique du nombre

Le nombre VII correspond au V du Pape marié au II de la Papesse, soit, la volonté de savoir associée au Livre de la Loi Sacrée. Autrement dit, la force à vouloir découvrir la Connaissance a triomphée. Nous avons découvert la Conscience du monde.

D'un autre point de vue, sept peut également s'associer au III de L'Empereur uni au III de l'Impératrice III : c'est le Mariage du Ciel (L'Empereur) avec la Terre (L'impératrice) soit la totalité de l'univers en mouvement.

Sept représente un cycle accompli, achevé (les quatre phases de la lune qui durent sept jours, soit vingt huit comme le nombre sacré de sept), puisqu'il s'agit de cycle, cela suppose qu'un nouveau cycle doit commencer, ainsi sept devient le symbole de l'atteinte de l'objectif qui inclut un renouveau, un changement.

La symbolique du nom

Le nom de la lame VII, «Le Chariot » pourrait correspondre en langage des oiseaux à « Le sept charrie haut », le pouvoir de la septième Lame transporte, emmène haut, soit dans le Ciel, dans le domaine du Céleste.

La symbolique de l'image

Cette lame possède une structure particulière, dans la mesure où elle se trouve scindée en quatre parties distinctes qui semblent nous indiquer les quatre orientes.

Le haut du char se présente d'une manière aérienne, légère (le subtil Yang, le Ciel, Le Feu, le Sud) et stable, équilibrée grâce aux quatre colonnes.

Le bas du char forme un socle massif (Yin, la terre, l'Eau, Le Nord) en mouvement grâce aux roues et aux chevaux.).

Les deux chevaux, les deux roues ainsi que le voile sur le char, délimitent la gauche (Est, le Bois) de la droite (Ouest, le Métal).

Les chevaux sont considérés comme des psychopompes capables de voyager dans l'autre monde et d'y emmener leurs cavaliers. Ils sont dits « doués de clairvoyance », se dirigent de façon juste et enseignent les secrets à leurs cavaliers. Tel notre Roun qui voyage, la nuit, et nous éclaire dans nos rêves sur nos déséquilibres énergétiques ou émotionnels. D'après leurs ombres, l'un va vers la Lumière (le rouge), l'autre va vers l'obscur (le bleu). Tous deux regardent vers la Lumière, nous indiquant ainsi qu'ils vont dans la voie du juste milieu.

La patte droite du cheval rouge semble représenter une clef (au niveau de son boulet). Il s'agit, peut être une clef d'argent, car le fer du sabot est blanc. La clef symbolise l'ouverture et la fermeture, soit l'autorisation ou l'interdiction d'accéder au Ciel. Serait-ce une allusion aux clefs de Janus qui permettent l'accès aux dominations respectives du yin et du yang. Janus (psychopompe) possédait un double visage ; l'un tourné vers la Terre et l'autre tourné vers le Ciel.

Ils sont attelés au char de l'Esprit et sont guidés par le Soi, le Maître du char, à condition qu'ils soient guidés par celui-ci, sinon, ils vont dominer et entraîner le char n'importe où. Ici, les chevaux avancent sur un terrain difficile d'accès, la terre est cabossée.

Alors, penchons nous, un instant, sur ce char, le véhicule de l'œuvre.

En dessous et au milieu du bas du char se dessine un triangle tête en bas, à la fois symbole de l'Eau, d'involution et du Nadir (Ignorance) mais ici, il est coloré en moitié chair, moitié blanc ce qui indique que cette ignorance peut se transformer (si notre âme est pure) en connaissance (chair). La pointe de ce triangle touche la terre jaune d'où pousse une grosse plante verte de sept feuilles. De plus, il est encadré par deux équerres, symbole de la matière rectifiée par elle et surtout symbole du travail que l'homme doit accomplir sur lui-même pour atteindre la spiritualité.

Sur le même axe vertical (évolution), il y a un compas (symbole de la capacité à aller au-delà du visible) dissimulé dans la couronne, entouré de trois pétales (céleste). Juste au dessus de ce compas, ce dessine la clef de voûte, cube parfait (aux dimensions de trois sur trois) qui reflète le Temple de l'Esprit. Ce char marque l'union de l'équerre (Niou-Koua qui crée la terre) et du compas (Fou-Hi qui crée le Ciel) à travers l'homme. Il est la substance qui permet de transformer la matière terrestre en matière céleste, tel notre Roun qui voyage la nuit (Lune) dans le monde céleste afin de nous éclairer au matin, dans notre monde terrestre (Soleil).

Le voile qui sert de toit au char symbolise, tout comme La.Papesse (Lame II), le voile de la Connaissance suprême. Sa forme semble descendre sur la Terre pour nous délivrer le message du Ciel. Son centre est retenu par un carré, la pierre taillée, celle qui a trouvé la vérité.

Sur le socle du char s'inscrivent les initiales S.M qui se réfèrent au Souffre (Feu, ce qui brûle) et au Mercure (Eau, ce qui coule) qui par une réaction chimique donnent le cinabre, drogue d'Immortalité.

Le point entre les deux sigles SM indique peut être le sel assimilé à la sagesse, principe neutralisant, équilibrant. D'ailleurs, ces initiales sont encadrées par un joli dessin qui ressemble à un bol, symbole du Saint Graal, peut être ?

Ainsi, le protagoniste sur son char se trouve au centre des quatre éléments qu'il dirige. Il pourrait être assimilé à Hermès grec associé au Dieu Thot, d'où dérive Hermès Trismégiste, le père de l'occultisme qui détient les secrets de l'écriture, de magie et de guérison (Mercure, la mer cure). Il est dit que son bouclier portait l'inscription suivante : « vous qui cherchez à accorder Soleil et Lune, de deux eaux, faites en une seule... ».

Ses cheveux détachés et longs respirent la liberté de l'âme, il est libéré des contingences matérielles.

Analysons ce qu'il nous révèle.

Il se tient au centre du char (au centre du véhicule de l'œuvre), il nous indique qu'il est à la fois le centre actif (debout) et passif (appuyé sur une « table » invisible ou sur un colonne rouge). Il porte sur ses épaules (symboles de la puissance et de la force de réalisation), deux Lunes (Eau)

rouges (Feu) montrant des visages de sexes opposés qui reposent sur du jaune terre centre, terre intérieure. Cette tenue nous montre l'union des principes opposés. D'autant plus, que le socle de la première Lune féminine est constitué, en haut (Ciel), d'un long trait symbole du Yang et que le socle de la Lune masculine, en bas (Terre) comporte de deux petits traits (symbole Yin).

La Lune sur son épaule gauche, masculine, porte trois plumes rouges dont la première est séparée par une bande blanche hachurée. La plume symbolise à la fois l'ascension céleste qui donne la clairvoyance et la Lune qui fait croître la végétation donc qui fait grandir le germe inné en nous. Les deux petites plumes rouges sont séparées de la troisième (plus grande) par un genre de corde blanche. La corde a pour symbole l'ascension (comme les plumes) donc ne s'agirait-il pas, dans ce cas, de la corde d'argent qui représente la Voie Sacrée, immanente dans la conscience de l'homme, qui relie son esprit à l'essence universelle ? Ainsi, les deux plumes représenteraient les deux opposés qui veulent évoluer et retrouver l'être originel, l'Androgyne. Son col est blanc comme celui du Bateleur (Lame I), du Pendu (Lame XII), du Jugement (Lame XX) comme pour nous dire : « le bas te leurre, retourne ta vision et ton jugement sera juste ».

Il détient un curieux sceptre. L'extrémité de son manche détenue par sa main droite est blanche, signe de pureté, puis, devient jaune, nous indiquant qu'il faut purifier notre terre, notre centre, notre intérieur. Ce manche jaune débouche sur une base en forme d'anneau (lieu d'influences célestes) sur lequel repose une boule qui pourrait être notre terre. De cette boule se forme un Soleil/ Lune qui s'unissent pour former une petite boule. Le tout, représentant l'élixir d'Immortalité, contenu dans le flacon présenté également dans la main droite, de l'Androgyne de la lame XXI, Le Monde. « Détenir l'élixir d'Immortalité » veut dire détenir la Connaissance, celle de la transformation du plomb en or ou de la pierre brute en pierre taillée.

La quintessence de la lame VII, Le Chariot

1er degré/ Le Chariot représente l'équilibre entre le Ciel et la Terre, tout comme le Taé Mo est le médiateur entre le haut et le bas de notre corps.

2ème degré : Le Chariot reflète celui qui voyage comme notre entité viscérale, le Roun.

3ème degré : Le Chariot incarne celui qui conduit l'œuvre. Par conséquent, tout dépend de son choix d'évolution ou d'involution. C'est la prise de Conscience, l'atteinte de la Connaissance Suprême. Découverte du pourquoi de notre existence dans ce monde, tels que les messages de notre Roun qui nous guide lorsque nous dormons.

La lame VI, L'Amovrevx (Vésicule Biliaire), associée à l'élément Bois

La symbolique du nombre

Le nombre VI représente le V, du Pape qui donne la volonté de savoir associé au I, du Bateleur qui représente notre Zhi, l'Agir. Ainsi, ce six nous invite à agir en connaissance de cause.

D'autre part, le six incarne le nombre de jours de la création et l'étoile de David (le Sceau de Salomon) qui est représentée par l'union de deux triangles inversés soit l'Eau (triangle tête en bas) et le Feu (triangle tête en haut).

Ces deux triangles unis symbolisent la nature Divine (triangle tête en haut) associée à la nature humaine (triangle tête en bas). Ce Sceau correspond aussi, aux quatre points cardinaux (orient) auxquels sont ajoutés le Zénith (La Connaissance) et le Nadir (L'ignorance), ce qui nous donne la totalité de l'univers manifesté.

La symbolique du nom

La lame VI dite « L'Amoureux » est écrite sous la forme de « l'Amovrevx » ce qui nous laisse plusieurs interprétations possibles.

Tout d'abord, nous pouvons lire « Lame V ouvre XV » soit, la volonté de savoir inculquée par le Pape V (devenir l'Homme parfait) ouvre l'Esprit de la lame XV (Le. Diable : l'ego, le pouvoir matériel) c'est-à-dire permet la transformation de l'Esprit.

Où alors, « L'âme au V Re XV » L'âme arrivée au V, a la volonté de savoir doit transformer, faire de nouveau (préfixe RE) à la Lame XV (Le. Diable : l'ego, le pouvoir matériel). Cela sous entend que la Lame XV détient le pouvoir de transformation.

Où bien « L'âme au vraie XV » ou « L'âme haut vraie XV » qui indique aussi, que notre âme sera dans le juste, le pur, après la transformation obtenue à partir du Métal.

La symbolique de l'image

La lame représente une scène qui comporte quatre personnages dont un Ange au Ciel et trois personnes flottant sur des eaux terrestres (jaunes).

Que nous dit le petit Ange ?

L'Ange, le messager des Dieux, représente la part Divine de l'homme et la part humaine de Dieu. Sous forme d'enfant, il nous montre l'innocence. Il a une fonction révélatrice pour que se produise de manière ordonnée l'élévation spirituelle vers Dieu.

Il porte des ailes bleues (initiation) grandes ouvertes, en pleine action. Les ailes sont le symbole de l'envol, de la libération, de la dématérialisation, de l'âme ou de l'esprit, de l'inspiration.

Ce petit Ange, au corps volatil, possédant une pomme d'Adam et le voile de la Connaissance en bandoulière, se présente devant le Soleil blanc (la source de Lumière pure).

Il va lancer une flèche symbole de la pénétration, de l'ouverture qui laisse entrer la Lumière donc la Connaissance. Elle se présente dans le sens descendant, afin de symboliser la puissance Divine qui arrive sur Terre. Sa direction indique la main à l'envers comme si le message indiquait cet endroit précis, le retournement. Mais la main droite (terrestre) porteuse de cette flèche n'a pas de doigts autrement dit « il ne doit pas agir » sans la volonté de l'être Terrestre, humain.

Son arc symbolise le pouvoir de décision de la manifestation de la volonté Divine ainsi que notre destin. Mais, nous pouvons noter que cet arc est dépourvu de corde (lien) ce qui signifie que « la décision de la Volonté Divine (arc) » est inexistante. Son absence renforce le fait que le « Tout puissant ne peut intervenir, seul le choix de l'Homme de vouloir évoluer peut opérer cette transformation ». Tout comme notre (VB) est la seule à pouvoir transformer l'ombre en Lumière grâce à l'intervention du Foie.

Donc, l'Ange attend le résultat d'une décision pour intervenir. Mais de quel choix peut-il bien s'agir ?

A notre gauche se présente une femme initiée car ses cheveux sont bleus, surmontés d'une couronne et sous le rebord de sa robe rouge (Ciel) qui se soulève, du blanc apparaît comme si il provenait du soleil (derrière l'Ange). D'ailleurs, seul un œil est visible comme l'œil du créateur mais au féminin.

A notre droite apparaît une jeune femme timide qui semble attendre l'accord ou l'aval de la vieille femme pour « épouser » le jeune homme ou pour se transformer en lui. Ses manches sont blanches comme celles du Pape, symbole de la Volonté d'évolution. Sa main gauche montre le jeune homme et sa main droite composée de trois doigts (céleste) se présente à l'envers (ce qui nous est impossible à faire !) comme pour nous dire qu'il faut inverser le jeune homme, c'est-à-dire le transformer en femme, donc le transformer en androgyne. Elle semble porter des ailes également, mais au repos, c'est peut être sa jumelle astral (sa partie féminine, sa moitié restée au Ciel et non incarnée).

Alors que nous dit le jeune homme central ?

Son visage nous montre qu'il semble attentif aux dires de la « vieille femme » ou qu'il prend conseil ou attend une bénédiction de sa part. Sa tenue comporte les mêmes couleurs que celles des rayons du Soleil mais sont en sens inverse. Peut être pour nous rappeler qu'il nous faut inverser notre vision des choses lorsque nous sommes dans « notre tunique de peau ». Il se tient jambes et pieds nus (pie est nue, la vérité dévoilée). Son pied gauche est légèrement surélevé ce qui nous donne l'impression d'un déséquilibre ou alors le pied droit est fermement posé sur la Terre primitive (eau jaune) et son gauche montre l'élévation qui se produit. Ses épaules et ses bras symboles de la puissance et de la force de réalisation, sont recouverts de jaune afin de signifier qu'il s'agit du domaine terrestre. Son bras droit comporte une partie obscure à l'intérieur qui aboutit à son étrange main droite (action créatrice terrestre) car il semble porter un gant jaune (comme Le.Pape à sa main gauche) mais si nous observons bien, sa main est nue et jaune or (différent du jaune solaire). Cette main d'or tient une ceinture identique à celle du Bateleur. Peut être nous montre-t-il la voie à suivre, il nous faut regarder les choses sous un autre angle afin de ne plus se faire prendre au piège des leurres terrestres ainsi nous transformerons notre partie obscure en lumière et nous rayonnerons tel l'éclat des diamants. D'ailleurs, n'est ce pas le rôle de notre Vésicule Biliaire de nous indiquer le bon choix, le bon chemin ? De plus, il marche sur de l'eau mouvante jaune solaire (symbole de la création de l'humanité d'après la Bible) qui peut, également, représenter le passage symbolique (la traversée du fleuve) entre le terrestre et le divin, la purification ou l'accès à la Connaissance.

Au vu, de ses éléments, nous pouvons nous demander si le personnage central ne proposerait pas, à la femme initiée de le transformer en jeune femme et de transformer cette jeune femme en homme, autrement dit, ils recherchent l'union du masculin et du féminin pour retrouver leur être originel, l'Androgyne ?

La quintessence de la lame VI, L'Amovrevx

1er degré : L'Amovrevx instaure la prise de décision, le choix comme le rôle de notre Vésicule Biliaire.

2ème degré : L'Amovrevx représente notre Vésicule Biliaire sous la forme de l'entraille curieuse qui forme par l'association du Ciel (champs électrique) et de la Terre (le champs magnétique), le champs électromagnétique, le médiateur, l'homme entre Ciel et Terre.

3ème degré : L'Amovrevx détient le choix entre notre involution ou notre évolution intérieure qui est la prise de Conscience.

La lame VIII, L'Hermitte (Foie), associée à l'élément Bois

La symbolique du nombre

Le nombre VIII symbolise le V, du Pape, la volonté de savoir, associée au Verbe Créateur, le IIII de L'Empereur qui nous mène à la Lumière.

La symbolique du nom

Ermitte signifie le retrait de la vie en société afin de se retrouver seul (ou avec Dieu). Sur cette lame, nous pouvons lire l'inscription « L'Hermitte » écrite avec un H (qui normalement n'existe pas) peut être, afin de nous signaler qu'il s'agit d'Hermès Trismégiste (le trois fois grand) le maître Tout Puissant des initiés, l'auteur présumé de « la table d'émeraude ». Hermès est souvent associé au Dieu Thot, le maître de la Sagesse, celui qui nous guide dans notre quête spirituelle.

La symbolique de l'image

L'Hermitte avance vers sa droite, vers notre monde terrestre, il se tient un peu voûté afin de nous montrer le long parcours qui nous attend.

Son front porte trois rides en forme d'ascension comme une pyramide ou comme trois marches à gravir. Il ressemble à un vieux sage avec le regard jeune, heureux et souriant d'un homme accompli. Mais qui regarde-t-il ? Peut être, le squelette de la lame XIII car, si nous observons bien les ombres, le squelette semble éclairé par la lanterne et regarde lui aussi l'Hermitte droit dans les yeux.

Contrairement à la barbe blanche de l'Empereur signe de sagesse, celle-ci est de couleur chair, céleste. Ce qui peut nous faire penser à un changement d'état, dans l'antiquité égyptienne, la barbe signait le deuil ou la perte matérielle ou quelque chose qui a changé d'état.

Sa soutane rouge est hachurée en bas, pour nous indiquer que notre Esprit est dans l'ombre sur Terre. Alors qu'elle est rouge « pur » en haut, seul, un trait vertical apparaît, peut être pour nous montrer l'ascension qui doit s'opérer. De là, son bonnet (beau né) rouge feu (Esprit) descend à un gland jaune ombragé symbole de l'Esprit qui descend dans la matière brute (hachurée). Le bonnet est le symbole de la transposition du plan matériel au plan spirituel. Ce capuchon semble porter des franges noires qui masquent du blanc (pureté) à hauteur des yeux (si le masque était porté) afin de nous dire qu'à l'intérieur il Voit le pur.

Se couvrir d'un manteau symbolise le retrait en soi-même et/ou en Dieu car le manteau reflète celui qui le porte « donner son manteau, c'est donner une partie de soi-même ».

Il représente également les métamorphoses, les transformations humaines possible. Ici, l'Hermitte revêt un manteau bleu d'initié (bleu, eaux profondes) avec un revers (un intérieur) jaune hachuré comme le sol afin de nous montrer qu'il va éclairer notre terre intérieure qui est encore obscure, grâce à son savoir. Ce symbole est intensifié, par le fait que l'intérieur de son manteau est plus « grand » (cinq traits supplémentaires) après le passage du bâton de Pèlerin ou de Connaissance. Par contre, sous sa lanterne, l'intérieur du manteau est bleu alors qu'il devrait être jaune peut être pour nous indiquer qu'après le passage de la Lumière notre terre intérieure sera initiée donc transformée ?

L'Hermitte détient un bâton ondulé couleur de l'innée qui symbolise une arme car elle peut tuer, mais, magique car elle soutient la marche des pèlerins.

Le bâton de l'Hermitte est représenté ondulé comme un serpent, peut être pour faire référence au bâton de Moïse qui se transforme en serpent puis redevient bâton. Quand Moïse a frappé le rocher et que l'eau a jailli de celui-ci, pour le peuple qui l'avait suivi et avait soif. Ce qui peut être assimilé au bâton qui frappe la terre intérieure d'où jaillit la Connaissance.

Le Serpent symbolise de la Connaissance. Tout comme, le Foie est le général des armées, celui qui dirige les troupes. Le bâton est symbole de commandement. Là, son bâton est bien celui qui symbolise la Connaissance avec son côté ondulé comme un serpent et sa couleur du céleste, contrairement au bâton du Mat qui est droit et jaune (terrestre).

Sa main droite qui s'élève porte une lanterne qui symbolise l'émanation de la Lumière : « La lampe est le support de la Lumière et la lumière est la manifestation de la lampe » d'où cette unité de l'une et de l'autre qui est semblable à celle de la concentration et de la sagesse.

La lanterne est le symbole de l'illumination et de la clarté de l'esprit.

Elle est maintenue par un anneau. Une légende raconte que Salomon détenait sa sagesse d'un anneau qui symbolisait la Puissance et le Savoir.

Si nous regroupons ces informations ; nous voyons la lanterne (la Lumière) puis le revers jaune hachuré (notre ignorance terrestre) puis le bâton (la Connaissance) ensuite, sur son côté gauche, il y a un revers hachuré qui se transforme en jaune « pur », notre terre qui s'éclaire, qui sort de l'obscurité.

Le Foie stocke notre sang (le contenu précieux du Graal), l'Hermitte est le « gardien » de la Lumière. Peut être que notre Foie est le gardien de notre foie, notre Lumière Divine ?

Relation en Avers/Revers du Foie (L'Hermitte) et de la Vésicule Biliaire (L'Amovrevx)

Comme notre Foie est en relation avers / revers avec notre Vésicule biliaire, plaçons l'Hermitte à droite de L'Amovrevx car le sol correspond. Là, nous voyons que l'Hermitte éclaire l'Ange (suite aux ombres) qui s'apprête à effectuer la transformation ultime, tout comme notre Foie donne sa Lumière à notre Vésicule Biliaire afin qu'elle transmute notre siège affectif en siège spirituel. Aussi, si l'Amovrevx a choisi de trouver la Vérité symbolisée par la (VB), l'Hermitte éclairera son chemin intérieur.

Relation en Epoux/Epouse du Foie (L'Hermitte) et du Gros Intestin (Le.Jugement)

Le sol correspond également à la lame XX, Le.Jugement qui représente notre Gros Intestin (en relation époux / épouse avec notre Foie). Il nous faut placer l'Hermitte à droite de celle-ci (l'Hermitte se situe à la gauche de nos personnages, donc il représente leur Esprit). Là aussi, il incarne la lumière qui permet la transformation profonde.

Notre transformation intérieure, assimilée à une mort symbolique, est représentée par la lame XIII, Sans Nom, c'est pour cela qu'elle a besoin des Lumières de l'Hermitte.

Relation entre le Foie (L'Hermite) et la Rate (Tempérance)

Notre terre intérieure est représentée par Tempérance (notre Rate), elle doit trouver la Lumière grâce à l'Hermite, donc superposons ces deux lames.

Un troisième œil apparaît entre les deux yeux de Tempérance. Symboliquement, le troisième œil représente le don de clairvoyance.

Le socle rouge du vase arrive juste à la coupure du revers du manteau de l'Hermite et traverse le bâton de Connaissance. L'Hermite et Tempérance se retrouvent main dans la main. Par conséquent, L'Hermite donne accès à la Connaissance Suprême, au travers de Tempérance, notre centre (Rate). D'ailleurs, énergétiquement, le 13F (« Changping », « apaisement durable ») est le point Mo de la Rate.

La quintessence de la Lame VIII, L'Hermite

1er degré : L'Hermite représente notre protection intérieure, le gardien de notre sang comme notre Foie.

2ème degré : L'Hermite nous éclaire sur la voie à suivre, celle de la Voie Royale qui nous conduira à notre propre Lumière interne, notre brillance tel l'éclat d'un Diamant.

Nous avons recommencé un nouveau cycle avec un regard neuf qui après inversion de notre vision des choses et du monde (grâce à l'élément Terre), a déclenché en nous la volonté de Savoir (grâce à l'élément Eau). Ce Savoir nous a conduit à la découverte des attentes spirituelles de notre petit Chen (élément Feu). La transformation de nos valeurs matérielles en valeurs plus spirituelles s'est opérée grâce à notre Pro (élément Métal). Cette transmutation des valeurs nous a donné la Conscience (élément Bois).

Par conséquent, la Lumière s'est répartie sur notre Terre intérieure, tout comme le Yang (esprit) qui s'est réparti dans nos chairs grâce au Yang Oé Mo représenté par L'Empereur le Verbe créateur, celui qui est là pour nous transmettre la vérité, la Lumière grâce à la parole (le Si, relation Coeur/Rate)

La lame IIII, L'Empereur (Yang Oé Mo et Si), associée à l'expression du Yang

La symbolique du nombre

Le nombre IIII symbolise la construction, l'espace, les quatre murailles de la Jérusalem Céleste (notre nouvelle terre intérieure) faisant face aux quatre orientes (est, sud, ouest, nord) qui sont représentés par les quatre bras de la croix. Ses quatre directions induisent le temps avec ses quatre saisons.

La symbolique du nom

La lame se nomme L'Empereur, soit celui qui gouverne, dirige, façonne le monde en fonction de ce qu'il est.

Nous pouvons, aussi, lire « L'an per heure » soit du « Néant traversent les heures » à partir du préfixe privatif « an » signifiant « sans, néant » puis « per » du latin qui veut dire « à travers » et « heures » ce qui représente la création de l'espace temps née du Chao.

Ou bien, « L'An peut reheure » soit « Le néant peut créer (le « re » l'heure » d'où la création des « an nées ». Il représente la création et la répartition de l'espace et du temps sur Terre ou d'un point de vue plus énergétique, la création du principe de Wan Chou Ro qui considère qu'un an équivaut à une heure.

La symbolique de l'image

Cet homme de pouvoir à l'air calme et posé. Il possède le calme du Cœur et la réflexion de la Rate, donc il doit avoir les mots justes, la parole claire.

La parole est le symbole de l'action créatrice. Elle représente le lien entre l'Homme (centre, donc rate) et Dieu (L'Esprit, Cœur). C'est la Lumière qui descend sur Terre comme notre Yang (Esprit) Oé Mo se réparti dans notre corps.

Comme nous l'avons précédemment étudié, L'Empereur se présente de profil, nous dévoilant ainsi, l'Oeil du Créateur. Dans le Livre des morts, Dieu nous dit : « Je suis le Verbe » (la parole) ; « Je réside dans mon œil ». Il nous explique que Sa Parole a créée le monde manifesté suivant Sa Vision. Sa première création, hors de l'indifférencié, est la colline originelle, née de l'Union du Ciel et de la Terre. Elle symbolise le Un dans sa multiplicité.

A ses pieds, se présente timidement une petite colline dont le sommet est ombragé et le bas semble Lumineux avec une grosse plante de même couleur. Ne serait-ce pas pour nous dévoiler que l'esprit est déjà dans la matière, qu'il est créé en même temps qu'elle, puisque tout provient du

Un. Par conséquent, que ce n'est pas la peine d'aller chercher l'élévation spirituelle au sommet des montagnes ou dans le Ciel puisque l'Esprit, le Tout puissant est à l'intérieur de nous. Cette partie nous dévoile un passage de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste : « Et comme toutes les choses ont toujours été et sont toujours venues d'Un, par la médiation d'un : ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par adaptation ». (L'adaptation est la qualité principale de notre Yi et de notre Rate).

Nous avons vu que ses cheveux blancs détachés (liberté de l'âme pure) formaient une petite oreille inversée afin que nous nous écoutions de l'intérieur donc, que nous soyons plus attentifs aux paroles de notre Cœur.

Et si nous observons mieux, juste sous « cette oreille » se trouve trois mèches (qui symbolisent le dépassement de l'individualité pour atteindre de le Monde du Divin) qui s'enroulent sur elles mêmes pour former une seule boucle qui ressemble à un fœtus. Cette partie nous révèle que si nous sommes à l'écoute totale de notre Cœur, un autre nous-même naîtra qui sera capable de s'adapter (capacité de notre Rate) dans une autre dimension que celle que nous connaissons aujourd'hui.

Ainsi, il dévoile le secret du Rebis (la chose deux). Le deux représente notre dualité terrestre (nous, matérialiste et l'autre nous même, spirituel) qui se recrée en Un (l'union de matière et de l'esprit).

Son sourcil (Source II) est coupé en deux, peut être afin de nous rappeler qu' Il est à l'origine de notre dualité terrestre, qu'elle trouve sa source dans le Un, donc que cette dualité n'est qu'une illusion. Par conséquent, la Matière n'est que le miroir de l'Esprit, sa transformation de matière épaisse (plomb) en matière subtile (or) n'est que l'acte de révélation, de prise de Conscience que L'Esprit est dans la Matière.

Cet aspect est renforcé si nous lui associons à sa droite, la Lame III, L'Impératrice, notre Yi (Matière créée) car le regard horizontal de L'Empereur forme une ligne qui coupe la base de la croix de son spectre et arrive au croisement de la « croix inscrite sur la Terre » du spectre de L'Impératrice. Cette ligne réunit les deux sourcils séparés de L'Impératrice.

Passons à sa main gauche (yang, Esprit) qui comporte quatre doigts repliés (4, matière) qui maintiennent sa ceinture (séparation du haut (Ciel, yang, esprit) et bas (Terre, yin, matière). Sa main enserme sa ceinture afin de réunir le bas et le haut car derrière sa main, du blanc (Esprit pur) apparaît à la place de la suite de sa ceinture. Là, nous retrouvons encore une partie de la Table d'émeraude : « Ce qui est en bas et comme ce qui est en haut et ce qui est en haut et comme ce qui est en bas pour faire des miracles d'une seule chose. ».

Alors penchons-nous, un instant sur sa ceinture.

A première vue, elle est constituée de deux étages, le plus haut jaune solaire droit représentant, le haut, le Ciel et l'autre jaune solaire droit (le bas, la Terre) qui se met à onduler régulièrement, ce qui augmente la surface d'échange entre deux corps. Si nous regardons bien, il se crée un troisième étage (qui correspondrait au plus profond de la Terre) de couleur vert émeraude. Serait-ce la matière Divinisée retrouvée ?

Sur sa main droite (yin, terre, matière) se forme avec son éminence thénar la lettre « M » comme mercure* (mer cure) symbolisant la Connaissance.

Son spectre jaune illuminé (sans ombre) forme le symbole de l'antimoine, le guide guérisseur.

Une de ses jambes est croisée, marquant l'action (Feu) et l'initiation (bleues) associé à la passivité (Eau). Elles nous laissent entrevoir un petit losange blanc, symbolisant l'union pure du principe masculin et féminin.

Son pied droit (matière) chaussé de blanc, est à la fois élevé, vertical et pénètre dans la terre jaune solaire de la colline. Son talon touche la base de l'aile droite de l'Aigle de la Connaissance. Le pied symbole de yuann Tchi (énergie ancestrale) est pur car blanc donc l'Empereur va guider l'Homme sur Terre pour l'aider à s'élever spirituellement. Son pied gauche posé horizontalement au plus profond du sol (notre Terre), nous montre ainsi, notre Esprit qui sommeille en nous. De plus, une énorme plante riche de savoir (cinq feuilles) englobe sa chausse blanche (pi est pur : la parole pure est dans la Terre) de L'Empereur. D'après les ombres formées, la Lumière émane de cette plante. Autrement dit, entre l'Aigle (Connaissance Céleste, Coeur) et la Plante (la Connaissance issue de la Terre, la Rate), il a la Connaissance à ses pieds.

Son pendentif constitué d'une émeraude entouré d'or (Métal précieux), se situe vers le 17JM Tsong Chi, le Souffle de vie.

Le terme « vert émeraude », pourrait se transcrire comme « verre » (la transparence) ou « vers » « aime » « rode ». Il indique qu'il nous conduit vers l'Amour.

De part sa couleur verte, l'émeraude devient symbole de mort et de régénération, de printemps éternels. C'est la couleur de la Lumière Esprit qui a fécondé les eaux primordiales à l'origine. Le Graal, vase taillé dans une énorme émeraude contient le Sang du Dieu incarné. Son émeraude fait sûrement référence à la « Table d'émeraude » qui renferme le « Secret de la création des Êtres » et « la Science des Causes de toute chose ».

D'ailleurs, son collier nous dit, que nous devons descendre cinq marches pour arriver à l'attache qui la détient. Cette attache ressemble à un point d'interrogation dont le point (symbole d'origine) serait l'émeraude. Après le passage du médaillon, nous devons gravir six épis de blé (symbole d'Osiris, de mort et régénération successives) avant de pouvoir se réaliser au septième « étage » (car le septième épis de blé est uni et non coupé en deux).

Son trône représente la matérialisation du pouvoir céleste (de couleur innée).

La forme, juste au dessus de l'écusson de l'Aigle, ressemble étrangement à un livre tel que celui que détient la Papesse. Si tel est le cas, cette page comporte onze lignes. Onze symbolise à la fois le renouvellement car la fin d'un cycle (10) et commencement d'un nouveau (1), aussi, c'est le nombre du Tao car c'est le nombre où se constitue dans sa totalité la voie de la Terre et du Ciel.

Il a l'Aigle de la Connaissance à ses pieds. L'Oiseau messenger entre les deux mondes se situe en bas (Monde Terrestre) à gauche (Esprit).

Celui-ci est entièrement formé et regarde sur sa droite (Monde terrestre).

Sa posture, le définit, au centre de deux mondes (une patte sur chaque monticule de terre et les plumes de la queue dans le vide). Ses ailes sont mi-déployées, mi-repliées, donc il atterrit ou s'envole, par conséquent, là, il représente aussi la dualité réunifiée.

La quintessence de la lame IIII

1er degré : Tout le Yang Oé Mo qui a pour mission la répartition du yang, L'Empereur gère la répartition de l'esprit dans notre corps, la manifestation visible de l'esprit .

2ème degré : L'Empereur allie la sérénité de notre Coeur à la rationalisation de notre Rate pour nous transmettre la parole, le dire comme le Si (C/Rte).

3ème degré : C'est le Verbe Créateur, recevoir, entendre la parole du Tout Puissant.

L'Empereur symbolise le verbe créateur qui agit sur la Terre, il rééquilibre la Matière (Rate) et l'Esprit (Cœur) et nous guide.

Lame II, La.Papesse (Yang Tsiao Mo et Lü), associée à l'expression du Yang

La symbolique du nombre

Le nombre II, symbole des oppositions complémentaires se présente sous la forme du Un, unité originelle, primordiale associée à elle-même. Elle « s'auto enfante » puisqu'elle est égale à elle-même. Elle part de son état brut, épais puis, se trouve sublimée par elle-même pour se transformer en état subtil, de cristal, de miroir.

Le chiffre deux représente aussi la dualité de notre âme entre le pouvoir matériel (Poumon) et l'Esprit (Cœur) car c'est le premier nombre qui s'écarte de l'Unité originelle. Cette terrible division, née entre l'Homme et son créateur, doit donner naissance à une multiplicité (le trois, quatre..) issue du Un, c'est le germe d'une évolution créatrice. Cette séparation n'est qu'une apparence, facette de l'énergie cosmique universelle. Ainsi, l'Homme qui se croit dissocié de son créateur doit apprendre, comprendre qu'il fait partie intégrante de Lui.

La symbolique du nom

Le nom de cette lame peut s'interpréter suivant deux façons.

Premièrement, si nous retirons les lettres identiques, il nous reste « L » soit « Elle » mais il y un effet miroir avec le « ESSE » qui accentue le « Es » du verbe être. Cela nous donne « Elle est » comme le Tout Puissant mais en version féminine.

Deuxièmement, si nous lisons tout, nous obtenons : « L'âme de la paix » avec « Lame (l'âme) II (de) la P (paix) » car « ESSE » est un effet miroir qui s'annule.

La symbolique de l'image

Analysons de plus près cette image pour découvrir ses secrets.

Sa tiare nous indique qu'elle représente sur terre, le pouvoir Tout Puissant (le pouvoir de l'Amour).

Elle se présente sur trois niveaux et dépasse de la lame afin de montrer son importance, elle règne sur la Terre, le Ciel, et l'Unité primordiale. De plus, nous voyons deux petits triangles opposés l'un en jaune à sa droite et l'autre couleur de l'inné, « monde de la Connaissance Suprême ».

Nous avons vu précédemment que son voile blanc nous signifiait « vois le pur ». Ce voile comporte trois triangles à sa gauche soit trois fois trois qui nous donne neuf, comme les neuf mondes ou les 3 esprits, plus les 3 âmes, plus les 3 corps qui correspondent à nos neuf chakras (centres d'énergies).

Tout comme L'Empereur (le Verbe Créateur) son regard se tourne vers la droite, vers notre Terre. Son sourcil (Il est la Source) gauche est interpellant car sa tête est très relevée. Cela veut dire qu'elle peut nous « élever » jusqu'à la Source du Tout Puissant.

Pourtant, nous avons vu que sa bouche noircie, lui interdisait de nous parler. Maintenant que savons, nous comprenons qu'effectivement la tradition du Verbe (l'initiation que nous sommes en train de suivre) conduit à la « Parole perdue », car « dire, c'est trahir ». Ainsi, la Parole du Verbe Créateur ne peut s'émanciper que dans le silence retrouvé de l'autre dimension (la méditation).

Elle porte à la fois, le voile de la Connaissance qui s'élève et un livre céleste (couleur de l'inné) ouvert sur deux pages de huit lignes en forme de serpent (symbole de la Connaissance). Sur la première page apparaît huit lignes dont la première est scindée en deux, peut être afin d'expliquer notre dualité terrestre et le chemin que devons parcourir avant de retrouver notre être originel.

Si nous observons bien, ses pouces (« ce pou », pouls, sang, contenu du Graal) montrent des lignes précises, en effet, son pouce gauche (Esprit), nous cache le début de la huitième ligne qui correspond à l'équilibre, la justice, quant à son pouce droit, il nous montre la première ligne, de la deuxième page, peut être afin de nous conduire à la renaissance de nous même. Ce mouvement signifie aussi l'inversion du haut (pouce droit, matière en haut) et du bas (pouce gauche, esprit en bas), ce qui confirme que la Papesse est là pour nous transmettre un message, elle descend du Ciel sur la Terre pour nous élever vers celui-ci. Ce livre forme un rectangle, aux dimensions d'un carré double, qui à l'aide d'une équerre et d'un compas, forme l'étoile à cinq branches représentant l'homme dans sa perfection divine.

Sa chape bleue nous indique qu'elle initie (bleu) à l'évolution (la chape). D'autant plus, qu'elle forme également un « R » sur le bas du côté droit (Matière) et un « E » sur le haut du côté gauche (Esprit) peut être pour signaler le « Rebis » des Alchimistes (la renaissance de l'être androgyne, la dualité réunie en un seul être).

Peut être, nous dévoile t-elle la Parole de l'Empereur : « Le Soleil en est le Père, la Lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la Terre est sa nourrice. Le Père de tout, le Télesme de tout le monde est ici ; sa force ou puissance est entière si elle est convertie en Terre. ».

La bride de fermeture de sa chape est jaune solaire et comporte une partie hachurée. Elle se divise en deux tournant sur elle-même (tel le temps qui s'écoule) pour rejoindre une sorte d'étoile. Cette partie nous montre le chemin de l'origine, de l'être qui s'incarne dans cette dualité, qui doit chevaucher avec le temps pour retrouver son jumeau « astral » et redevenir l'androgyne.

Sur l'intérieur rouge (Esprit) de son vêtement se dessine une croix jaune qui comporte une sorte de Serrure au niveau du 12JM.

Cette serrure se trouve juste entre le Livre de la Loi Sacrée et la barre jaune solaire qui empêche l'accès au monde supérieur. Par conséquent, la Papesse détient l'ouverture sur le Monde de la Connaissance pour celui qui la mérite. Elle détient bien un secret.

Peut être que Zhongwan (12JM) est la porte qui conduit au Verbe Créateur ? Peut être que le Souffle Divin (P) pénètre en nous (Rate) par l'intermédiaire du point nœud du Taé Yin et de là rejoint le Cœur ?

Ou, plus simplement, cette serrure nous indique, sans parole, que la vérité est cachée en nous.

Nous pouvons en déduire que La.Papesse détient le Pouvoir (Pro) de nous transmettre la Lumière (petit Chen). Elle l'incarne l'harmonie, le juste milieu que l'on obtient que dans le silence.

La.Papesse, c'est le songe, le rêve éveillé, c'est le conscient (le souffle de la vie terrestre (P) en contact avec l'inconscient (le souffle de l'Univers, le Grand Esprit, le (C)).

La pensée s'obtient dans des moments de médiation, c'est-à-dire lorsque l'Esprit (le Yang) vient envahir le corps tout entier, la respiration (le souffle de vie, (P)) est en phase avec l'Univers tout entier, plus rien n'existe sauf cet instant magique, où l'on est en phase avec soi-même et tout l'univers.

Penser, c'est faire la part des choses entre ce qui est bien ou mal pour nous. Tout comme un président (un empereur, le (C) étudiera à l'aide de son premier ministre (son conseiller à la cour, le (P) ce qui est bien pour son peuple. Donc, penser juste, c'est trouver l'équilibre entre deux antagonistes.

Elle est chargée de nous transmettre la Connaissance sans la parole, comme une transmission de pensée.

La quintessence de la lame II

1er degré : La.Papesse symbolise notre Yang Tsiao Mo, la mise en mouvement de l'Esprit (yang) qui descend imprégner notre Terre (corps).

2ème degré : La.Papesse représente l'union des opposés (Cœur, chen et Poumon, Pro), tout comme la pensée, le Lü (C/P).

3ème degré : La.Papesse nous délivre la Connaissance sans avoir besoin de nous parler car « Dire, c'est trahir », grâce à son Livre de La Loi Sacrée contenant huit lignes sur les deux pages opposées. Huit lignes comme nos huit merveilleux vaisseaux, nos huit entités viscérales (cinq appartenant aux éléments et trois résultant de l'union des éléments), les huit directions de l'Espace.

Lame I, Le.Bateleur (le Tou Mo et le Zhi), associée à l'expression du Yang

La symbolique du nombre

Le Un, c'est le principe de base, la création à l'origine, Dieu, le Tao.

La perfection sortie du néant (zéro), c'est le point. Dans la cosmogonie, tout vient du point qui se dilate et devient le Tout, le monde. Il est à la fois, la voie lactée et le petit brin d'herbe. Dans l'Ancien Testament, « écoute, Israël, l'Eternel est notre Dieu, l'Eternel et un ».

Le Un, représente le centre, à la fois, l'axe du monde, le centre individuel, le centre de l'arbre qui incarne la Connaissance.

Le Un est souvent associé à notre centre d'où rayonne notre Esprit tel le Soleil.

Le Un symbolise l'Homme debout, l'atteinte de la verticalité, de l'élévation spirituelle.

D'ailleurs, dans la pensée égyptienne, le Un incarne le nombre de la perfection car il est le centre de l'étoile à six branches. Celle qui crée le sept, le nouvel être Androgyne, (celui qui a réuni sa partie féminine et masculine).

Le pouvoir du Un, est dévoilé dans un texte alchimique :

« Un point qui va dans le cercle

Qui est dans le carré et le triangle.

Connais-tu le point, alors tout est bien

Ne le connais-tu pas, alors tout est vain »

La symbolique du nom

Notre dernière rencontre (qui est en fait la première puisque numéro un du jeu) nous mène au Bateleur qui nous informe de part son nom que « Le bas te leurre ». Puis, nous constatons sur son visage de couleur chair (inné, Céleste), qu'un point (l'origine) se dessine au centre de son menton, peut être pour dire en langage des oiseaux* : « sur l'origine ment-on ? ». Il nous dévoile que notre monde (le bas) n'est qu'une illusion.

Mais alors comment savoir ce qui est vrai pour être dans le juste?

Analysons la lame Le.Bateleur plus attentivement.

La symbolique de l'image

Tout d'abord, il se tient debout, droit, face au spectateur (face à nous même), cela exprime le but de l'Homme : atteindre sa verticalité. Le.Bateleur représentant notre Tou Mo et notre entité vicérale Zhi, l'Agir, il va falloir se mettre à l'ouvrage...

Alors, regardons ce que comporte sa table de travail « céleste » car sa couleur est chair et elle possède trois pieds soit la Trinité Céleste :

Il y a trois deniers (à toi de nier) jaunes représentés par deux en dessous et un au dessus, comme si les deux deniers en avaient formé un troisième.

Les dés à jouer sont au nombre de deux (dualité) et portent les chiffres Un (unité primordiale, matière première) et Cinq (homme parfait). Le « dai » est aussi un tissu de protection Divine. Du 1 (matière première, pierre brute) se forme le Cinq (l'homme parfait, pierre taillée) par l'intermédiaire du 2 (la dualité terrestre).

Une épée (épais) bleue se trouve à côté d'un couteau à lame blanche. Le bleu représente l'initiation, donc l'épais, la matière première ou la Pierre à l'état brut qui doit être transformée

en tout premier, pour obtenir « l'âme blanche » soit une âme pure. D'ailleurs, l'épée a une lame à double tranchant (dualité) qui se réunit dans un triangle (symbole du céleste, de l'Unité).

Un bâton jaune (avec les deux extrémités visibles) qui ressemble à celui de la lame XXI, Le.Monde. est dans sa main.

Deux genres de coupes, vases, l'un jaune et l'autre rouge, se situent près des deniers.

*Si nous associons ces éléments, nous obtenons : « A toi de nier » « ta dualité » « bas ton » « épais » pour obtenir le Graal (Vase, coupe). Ces quatre symboles dévoilent déjà le célèbre VITRIOL (Visita interiorum terrarum rectificando invenies operae lapidem) car en langage des oiseaux « **A toi de nier ta dualité, bas ton épais qui te conduira au Graal**».*

D'autres accessoires sont présents, notamment trois boules qui symbolisent les étapes du Grand œuvre. La première représente Soleil/Lune soit deux forces opposées et complémentaires (yin matière et yang Esprit).

La deuxième « boule rouge » représente l'équilibre entre ses deux forces opposées.

Et la troisième symbolise la dualité terrestre (car de couleur jaune) réunie en un.

Cela nous montre les étapes successives que nous devons réaliser pour transformer notre plomb (Matière première ou épaisse) en or (Esprit, subtil).

Nous voyons également une besace avec un foulard (fouler l'art) ou un petit voile (vois Le) qui sort ou entre. Le sac à main représente le contenant de tous les éléments dont nous avons besoin, qui nous seront utiles lors d'un voyage ou d'une sortie.

La blancheur de ses cheveux (Reins (R)) indique qu'il a vécu (âge mûr) et aussi, la pureté de son âme, additionnée de boucles (spirales symboles d'infini) jaunes solaire (or : métal)

Il a des cernes, ou des valises en langage familier, sous ses yeux (ou des bagages) qui signifient un ensemble de connaissances acquises, tel le rôle de la Rate.

Ses deux yeux regardent en bas à sa droite donc regarde la Terre (le bas, à droite yin matière).

Mais d'après vous regarde t-il vraiment la terre ou nous joue t-il un tour subtil ?

Si nous plaçons à la gauche de la Lame Le.Bateleur, la Lame III, L'Empereur (car le dessin du sol correspond) cela montre qu'il regarde l'émeraude de L'Empereur qui associée à sa table, cela nous donne « la table d'Emeraude » d'Hermès Trismégiste qui détient le « Secret de la création des êtres et de la Science des Causes de toutes choses ».

Poursuivons la lecture cachée. Que nous dévoilent ses pieds?

Ils sont bien ancrés dans la Terre (la matière). L'axe de ses semelles (se mêle) formé de sa chaussure bleue, symbole de l'Eau et de sa chaussure rouge représentant le Feu forme un triangle dont le sommet constitue le germe vert sous lui. Cela nous explique que l'union du Feu (Ciel) et de l'Eau (Terre) donne naissance au Graal (vert).

Abordons, maintenant, son étrange son chapeau. Celui-ci, a la forme d'un Rein (de la conception) qui peut également représenter le Soleil dans la Lune.

L'extérieur est rouge (élévation, arrivée), l'intérieur est vert (telle l'émeraude, symbole du Graal qui veille dans notre fort intérieur et qui n'attend que d'être réveillé).

Le centre de son chapeau jaune solaire, ressemble au Soleil dont une partie, ainsi que son sommet, sont cachés. Tous ces éléments, assemblés sur sa chevelure blanche et bouclée de jaune solaire, dévoilent le VITRIOL. Si nous voulons nous élever, purifier notre âme, nous devons chercher à l'intérieur de nous même. Là, nous découvrirons notre Graal, celui qui éclairera notre soleil intérieur.

Ses vêtements reflètent une opposition des couleurs entre droite (yin) et gauche (yang) et haut (Ciel) et bas (Terre) avec une unité parfaitement retrouvée dans sa ceinture double jaune solaire. La ceinture symbolise le tout premier vêtement, nouée autour des reins à la naissance, elle relie l'Un au Tout.

Relation du Zhi (Reins/Rate) et du Si (Cœur /Rate) par l'axe ChaoYin (Coeur/Rein)

Nous avons vu que Le.Bateleur s'associe à l'Empereur pour nous dévoiler le contenu de ce jeu, soit « la quête du Graal ».

« Le Bas te leurre » regarde avec la table d'Emeraude qui détient « les Secrets de la création ainsi que la Sciences des Causes de toute chose ».

Nous retrouvons l'axe Chao Yin (Coeur/Reins) relié par la Rate, notre centre.

Alors, cherchons s'il ne s'associerait pas à d'autres lames, dans la mesure où il représente le Tou Mo, gouverneur des trois énergies Yang Ming Lumière, Chao Yang Chaleur et Taé Yang Force.

Relation en couplage des merveilleux vaisseaux Tou Mo (Le.Bateleur, le Zhi (Reins/Rate)) et Yang Tsiao Mo (La.Papesse, le Lü, Cœur/Poumon)

Nous allons superposer les deux lames, Le.Bateleur et La.Papesse.

Le bâton du Bateleur se prolonge dans la croix de la Papesse pour arriver au livre de la Connaissance posé sur la table. Sur la main gauche de la Papesse apparaît la deuxième boule rouge représentant la fusion du Soleil et de la Lune. Les plis de sa robe d'initié (bleue) montrent les trois deniers (à toi de nier), les deux dés (un et cinq) l'épée (épais), l'âme blanche, le C, ou ombre de la boule jaune (ou du bâton) et le sac ouvert.

Cela nous indique qu'il faut que la pensée juste génère l'action. Nous retrouvons les deux axes yin Chao Yin (Coeur/Reins) et Taé Yin (Poumon/Rate).

Relation du Zhi (Rein/Rate, Le.Bateleur) et du Tché (Le.Pape) logé dans les Reins

Nous allons superposer les deux lames, Le.Bateleur et Le.Pape.

Le Pape pourrait être assis à cette table, initiant les trois personnes y compris la quatrième inconnue (la main qui touche la table). Sa main gauche (contenant les pinces d'écrevisse) rejoint parfaitement celle du Bateleur avec son bâton.

Cette association indique que pour agir dans le juste, il faut avoir la volonté, le courage de chercher la voie du juste milieu.

Relation du Triple Réchauffeur (TR), (La.Roue.de.Fortune) et du Zhi (Rein/Rate, Le.Bateleur) car le (TR) naît, à la fois, du Feu Yuan Tchi (dans les Reins) et du Feu de la Vésicule Biliaire (VB). La Rate est couplée avec le (TR) en Midi/minuit et avec la (VB) en Epoux/Epouse.

Nous allons superposer les deux lames, Le.Bateleur et La.Roue.de.Fortune.

Les pieds du bateleur se retrouvent sur les deux montants (ou barreau, de barre le haut) de l'échelle (moyen d'élévation vers le Ciel). L'essieu central du bas se fonde dans la boule rouge du Bateleur. Le centre de la roue (notre centre, notre Terre) correspond à la boule jaune (réunion du Soleil / Lune) que le bateleur tient dans sa droite (sur le monde terrestre, matériel).

Le premier cynocéphale jaune semble assis sur la table et lui grimpe sur le bras. Le second singe (bleu, couleur de l'initiation) portant la couronne est sur ses épaules, sa main portant l'épée blanche (l'épais purifié) montre le menton (ment-on) du bateleur. Et, le troisième redescend sur la table, le long de son bras droit.

Le (TR) naît du Feu de yuan Tchi (dans Ming Men sur le Rein droit) et du Feu de (VB) donc nous retrouvons l'axe Chao Yang (TR/VB), la charnière couplée aux reins par le centre la Rate qui est en relation Midi/Minuit avec le (TR) et Epoux/Epouse avec la (VB).

Relation du Zhi (Rein/Rate, Le.Bateleur) et de l'Estomac (Le.Pendu) qui est associé en Avers/revers à la Rate et en Epoux/Epouse aux Reins.

Si nous superposons ces deux lames, le pendu se situe juste entre les deux jambes du Bateleur. Les pieds du Bateleur se retrouvent dans l'herbe où poussent les deux arbres de la connaissance, ainsi que son bras gauche qui se fond dans l'arbre avec le bâton.

Son chapeau vert se fond dans l'herbe. Et le pied droit bleu (terrestre, yin associé à l'initiation) du Pendu arrive juste sur son œil gauche (œil de la création) comme pour lui dire « regarde la vérité ».

Le paysage (jaune par terre) se marie parfaitement avec les deux arbres ainsi que leurs douze branches qui portent la table. Les bras du Pendu encadrent la main détentrice du bâton pour rejoindre son chapeau.

La Rate est liée avec l'Estomac en avers/revers, tout comme le Rein l'est également en époux/épouse. L'association du Zhi et de l'Estomac, nous révèle que pour agir de façon juste, il d'abord changer sa vision des choses, faire correctement le tri des informations.

Relation en Avers/Revers du Tou Mo (Le.Bateleur, Zhi (Rein/Rate)) et du Jen Mo (Le.Monde, petit Chen logé dans le Coeur)

Nous allons superposer les deux lames, Le.Bateleur et Le.Monde.

Les pieds, du bateleur, sont respectivement sur le cheval et le lion. Les deux bâtons de la connaissance forment un triangle isocèle de 45° (construction des cathédrales, construction de soi).

Sa main gauche détentrice du bâton de la connaissance porte également l'aigle de la Connaissance. Son épaule droite porte l'ange.

L'androgynisme de la lame XXI, tire ou pose son élixir d'immortalité de la coupe jaune posée sur la table du bateleur.

Leurs regards ont exactement la même direction, ils ont le même objectif.

La pointe rouge de la couronne qui entoure l'androgynisme se retrouve au niveau de l'oreille gauche (Rein) du bateleur, comme pour nous dire « ouvre ton oreille Céleste afin d'entendre ».

L'association du Zhi (agir) et du chen (bon, bien, beau), nous dit : qu'il faut agir pour le bon, bien, beau afin de s'élever.

Relation du Zhi (Rein/Rate, Le.Bateleur) et du Moi (Lame sans nombre, Le.Mat, celui qui entreprend le chemin, notre patient, nous)

Le bateleur regarde le lot de vie du Mat, son œil est d'ailleurs encadré par une des boules blanches du bâton. Leurs mains gauches s'entremêlent et leurs bâtons réciproques forment une croix ou les quatre orientés.

La main et le bâton de pèlerin du Mat arrivent dans le sac ouvert.

Le lévrier (l'œuvre y est) tient la coupe rouge (le Graal) centrée sur le Livre ouvert.

Cette association nous informe que si nous entreprenons ce chemin, la Connaissance s'ouvrira à nous et nous pourrons agir de manière juste.

D'après vous quelles seraient les caractéristiques d'un patient ayant « Le.Bateleur » pathologique ?

Peut être serait-il raide comme un piquet (droit comme un I) ou au contraire, légèrement voûté parlant toujours de ce qu'il aimerait faire mais qui au final n'entreprend jamais rien. Ou bien serait-il légèrement voûté, courbé, se demandant toujours pourquoi ses projets sont des échecs, se plaignant toujours qu'il n'a pas de chance dans la vie.

La quintessence de la lame I, Le.Bateleur

1er degré : Le.Bateleur représente notre Tou Mo, il nous permet la verticalité.

2ème degré : Le.Bateleur symbolise le Zhi (Rein / Rate), le pouvoir d'agir.

3ème degré : Le.Bateleur nous permet d'agir dans non agir, c'est-à-dire, d'agir en toute Conscience.

Nous venons d'analyser les lames correspondant à nos Tsang Fu et à nos huit entités viscérales, regardons de manière plus synthétique, le fruit de nos recherches.

Schéma de synthèse des lames étudiées

3ème Phase : Développement spirituel

Petit Chen = Amour Universel

Cœur = notre âme libérée : Permet la circulation de notre sang

Intestin Grêle = Discernement des valeurs

5ème Phase : Naissance de la Conscience

Roun = Prise de Conscience

Foie = seul organe qui se

régénère en permanence :

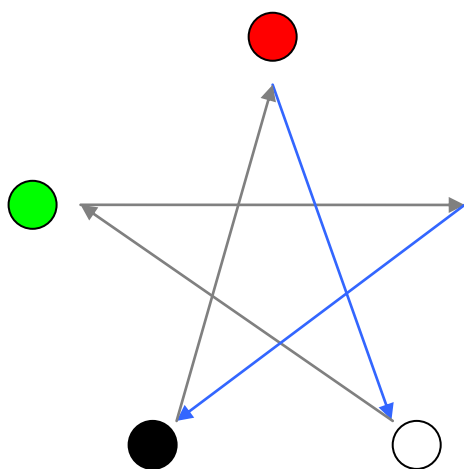
Apporte la Lumière, Elixir

d'Immortalité

Vésicule Biliaire = Transforme

la Lumière en Lumière

intérieure

1ère Phase : Instant présent

Yi = Renaissance

Estomac = Vision inversée

Rate = fabrique notre

sang ; Pierre brute à

transformer en pierre

taillée, en cristal.

2ème Phase : mort « symbolique »

Tché = Volonté de Savoir

Reins = Force de Sagesse :

Extraire les déchets de notre sang

Vessie = Découverte de Soi

4ème Phase : Transformation intérieure

Pro = Transformation de Soi (fonte des anciennes valeurs matérielles, reconstruction de nouvelles valeurs spirituelles).

Poumon = purifie notre sang en Sang

Divin : le Souffle de vie, de vient

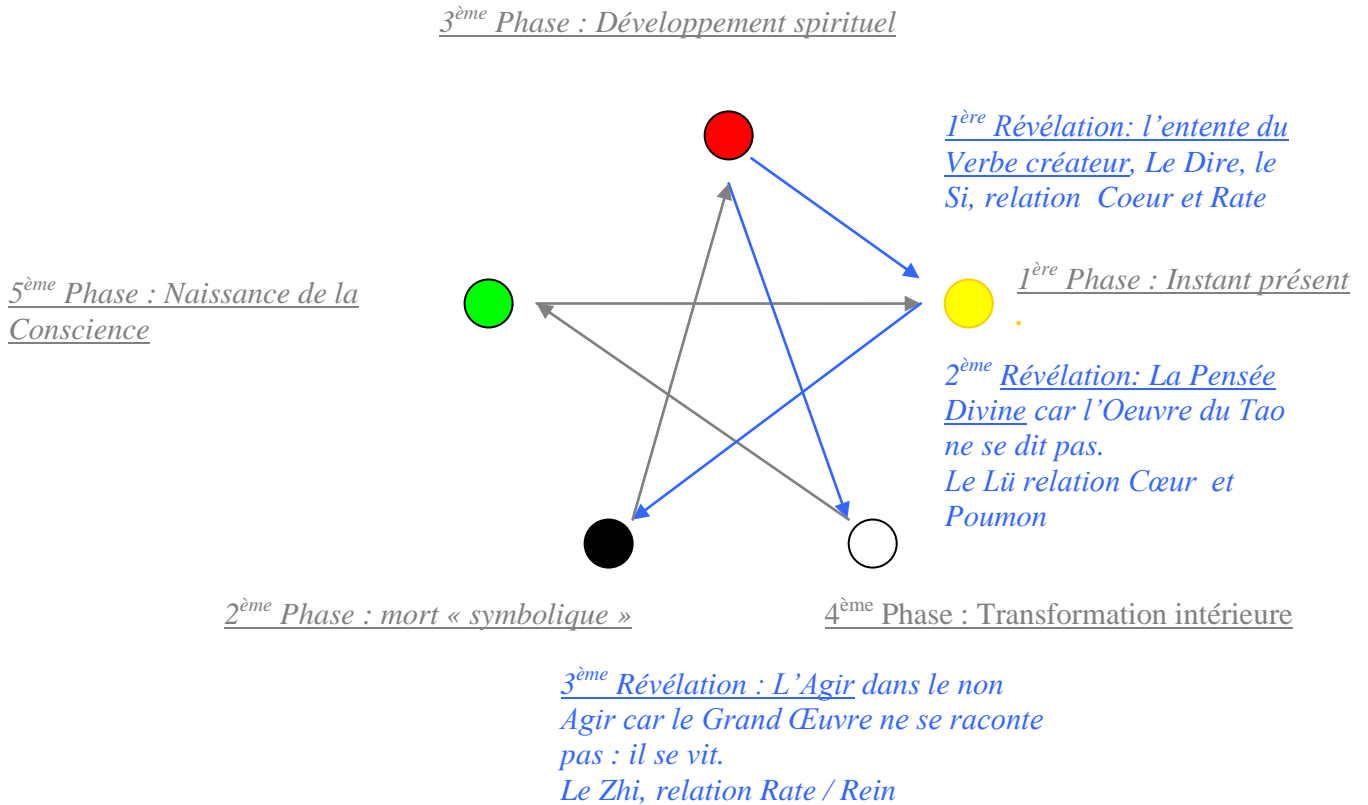
Souffle de l'Univers

Gros Intestin = Evacue le matériel et

conduit à la Lumière

Ce schéma est incomplet car à partir de la naissance de la Conscience, nos trois entités de l'expression visible Yang peuvent, alors, se manifester. Par conséquent, ajoutons-les à notre schéma.

Schéma de synthèse des lames étudiées avec les trois entités Si, Lü, Zhi

Ce schéma semble correct, toutefois, il nous manque deux éléments primordiaux pour que tout ce système puisse se mettre en mouvement. Quel facteur peut nous faire évoluer de notre marais (siège de notre sexualité) à notre étang (siège de notre affectivité) qui nous conduit à nos brumes (siège de notre spiritualité) ?

Notre Triple Réchauffeur qui associé à Yuan Tchi (notre énergie ancestrale née de l'autre monde) gère nos trois foyers. Nous l'avons représenté par la lame X, La.Roue.De.Fortune. Celui-ci est le collecteur de nos énergies en rapport avec l'extérieur. N'oublions pas son « associé » qui collecte nos énergies intérieures, notre Maître du Cœur symbolisé par la lame XVI, La.Maison.Diev. Alors, analysons ces deux protagonistes de notre destinée.

La lame X, La.Roue.De.Fortune (Le Triple Réchauffeur), associée au collecteur des Yang

La symbolique du nombre

La lame porte le numéro X, symbole de la fin d'un cycle arrivé à neuf et du redémarrage d'un nouveau cycle (car il est la somme des quatre premiers chiffres qui représente la totalité de l'Univers crée qui retourne à l'Unité primordiale).

Ce X, si nous l'observons attentivement, touche les deux bords de la lame (contrairement aux autres X du jeu. Ainsi, se forment deux triangles égaux opposés qui se rejoignent à leurs sommets. Cette symbolique nous indique l'union de l'Eau (tête en bas) qui se présente dessus et du Feu (tête en haut) dessiné dessous.

De plus, « dix » peut s'entendre en langage des oiseaux « dis » soit « la lame dit ». Par conséquent, cette lame nous dévoile notre chemin.

La symbolique du nom

Décortiquons le nom de cette lame « La.Roue.De.Fortune ».

« La », peut être un article ou symboliser le lieu « là, ici » qui engendre l'espace, ou encore représenter l'instant qui implique la notion du temps.

« Roue » indique à la fois des notions de déplacements, de cycles infinis, de renouvellement.

« De » peut être un indicateur ou symboliser le « deux » de la dualité.

« Fortune » (ou Fortuna suivant les coutumes) représente la Divinité du Destin, celle qui commande notre existence, souvent représentée avec un gouvernail car c'est elle qui pilote notre vie. Cette déesse est assimilée à Isis (Déesse égyptienne) qui symbolisait auparavant, la déesse du foyer. Isis incarne l'Immortalité car elle détient le secret de la vie et de mort. Elle devient la source magique de toutes les transformations. Le nœud est le symbole de son pouvoir.

Maintenant, essayons de comprendre ce que nous dévoile le nom de la lame dix.

« Chaque instant (temps) dans notre monde (espace), le cycle de l'évolution (roue) dualiste (de) est gouverné par notre destinée (Fortune) ». Ce qui sous entend que rien ne nous arrive par hasard, que « tout » est étudié pour nous faire évoluer (à condition que l'on soit assez ouvert pour comprendre les « échecs » et opportunités qui s'offrent à nous).

Quels sont autres messages contenus dans cette lame ?

La symbolique de l'image

Tout le dessin repose sur des eaux célestes en mouvement, soit l'Eau primordiale (le chuan), le Un qui engendre l'Homme (les deux petits barreaux horizontaux célestes) sur Terre. Cela est renforcé par l'échelle jaune symbole à la fois de notre ADN (système génétique) et de la Terre qui est le support de la roue (notre destinée). La roue (notre destinée) repose sur une eau céleste, tout comme notre (TR) est formé à partir de Yuan Tchi dans Ming Men (Porte de la destinée).

Afin d'analyser plus en profondeur cette image, nous devons faire une parenthèse afin de définir de façon claire, les étranges personnages qui sont sensés nous représenter dans notre évolution spirituelle. Ce sont trois cynocéphales (singes) qui en Egypte, symbolisent l'incarnation du Dieu Thot, le scribe du Dieu Créateur (et chez les Mayas, il devient le patron de l'artisanat, des forgerons qui travaillent les métaux, le Maître des bâtisseurs de Cathédrales).

La roue céleste (couleur de l'inné) est formée par deux rangées de cercle, un externe qui représente les aléas de la vie (les barrières du destin), ceux qui nous font grandir, évoluer, et un cercle intérieur qui reflète notre vie interne.

D'ailleurs, le cynocéphale jaune qui s'élève à notre droite, s'accroche solidement aux deux rayons de la roue. Il possède de grandes oreilles pour bien entendre mais celles-ci sont bloquées par un collier jaune (attache matérielle). Ses pattes correspondent aux pieds des petits êtres enchaînés à la matière (lame XV, Le.Diable). Il se montre de profil car il ne voit qu'un seul côté du monde. Sa queue de Lion jaune associée à l'obscurité intérieure de la roue, nous indiquent qu'il plastronne dans la réussite sociale. Il représente notre évolution matérielle et sociale.

Le deuxième singe est confortablement installé sur une planche jaune horizontale qui masque la roue extérieure (les aléas de la vie). Cela symbolise qu'il a trouvé l'équilibre des deux forces antagonistes, dans le monde matériel. Il ne porte pas de vêtement sauf une cape rouge qui s'élève au dessus de lui comme si elle reposait sur ses ailes invisibles. Grâce à son initiation (il est tout bleu), il a su trouver l'équilibre entre les deux mondes, la voie du juste milieu. Il porte une couronne jaune comportant cinq triangles, le symbole de l'Homme dans sa perfection (cinq Divine (triangles). Plusieurs détails le confirment, tout d'abord, ses deux oreilles sont de forme humaine, sa tête est couleur bleu-vert (l'initiation à son terme nous mène au vert émeraude), ensuite, sa queue se termine en serres d'Aigle. De plus, ses trois doigts gauches tiennent fermement une épée blanche à double tranchant dont la lame se trouve réunifiée à la pointe. Ainsi, nous en déduisons que le deuxième cynocéphale parcourt la Voie Royale.

Le troisième animal de couleur céleste, incarne l'Esprit qui a compris, celui qui Sait, celui qui Est. C'est pourquoi il retourne à l'Unité Originelle. La corde hachurée qui semble sortir de son cou et se fondre dans la roue représente le lien qui lie le temporel à l'intemporel. Sa queue de cheval (psychopompe qui guide les hommes) monte verticalement, nous montrant son ascension spirituelle.

Ainsi, il a trouvé l'Immortalité. Ses vêtements sont au centre de lui et réalisent l'équilibre spirituel (les croix) parfait entre le Feu (rouge) et l'Eau (bleu) après avoir gravi les marches qui conduisent au Grand Esprit. D'ailleurs, sa patte centrale est une clé (sûrement celle qui ouvre la serrure de La.Papasse, la voie du juste milieu Cœur /Poumon).

Nous pouvons en conclure que cette roue symbolise le déroulement de la révélation divine. Son moyeu représente le centre du Tout, le Un qui crée la manifestation par les quatre orientes (rayons blancs purs) avec l'axe vertical comprenant le Nadir, l'Ignorance (pied animal jaune) et le Zénith, la Connaissance (cynocéphale couronné).

Alors qui tourne la manivelle ? Qui est responsable de ce qu'il nous arrive ? Nous, puisque nous sommes le Tao.

La quintessence de la lame X, La.Roue.De.Fortune

1er degré : La.Roue.De.Fortune correspond à notre Triple Réchauffeur qui fait les trois foyers, avec leur évolution (marais, étangs, brumes).

2ème degré : La.Roue.De.Fortune représente notre destinée qui doit nous conduire sur la voie de l'évolution spirituelle en fonction des aléas de la vie qui nous poussent à mûrir, à devenir Sage.

La lame XVI, La.Maison.Diev (MC), associée au collecteur des Yin

La symbolique du nombre

La lame porte le numéro XVI qui représente le X de notre destinée (La.Roue.De.Fortune) associée au VI, de notre choix de vouloir (V) évoluer intérieurement (de retrouver l'Unité Originelle (I)) ou de rester dans notre Ignorance.

La symbolique du nom

La lame s'appelle « La.Maison.Diev » peut être pour vouloir dire « l'âme est son dieu au V », Le.Pape (lame V, issue de l'élément Eau, les eaux primordiales) initie l'âme (le cheval) qui devient l'égale de notre Esprit (le cochet). Et comme c'est notre âme qui fait avancer notre corps (le carrosse), celui-ci devient Divin. Nous retrouvons la tri unité unie dans le Un. N'oublions pas que La.Maison.Diev représente notre Maître du cœur, celui chargé de filtrer les informations pour ne pas déranger notre Cœur qui ne s'occupe que de notre élévation. Si nous arrivons à la Révélation, alors nous comprenons, nous Sommes. Alors, peut être que les aléas de la vie (la mouche du coche) représentée par La.Roue.De.Fortune (TR) et notre Filtre du Cœur (MC) seront unis pour donner l'osmose relationnelle entre milieu extérieur et le milieu intérieur).

Une autre interprétation plus simple, de son nom, est possible « l'âme est son dit V (Le.Pape) » ce qui signifie que notre âme est une vibration (un son) comme tout ce qui Est dans l'Univers.

Analysons cette lame dans son ensemble afin qu'elle nous guide plus précisément.

La symbolique de l'image

Nous apercevons une forteresse céleste construite sur une Terre à la fois riche (car pleine de plantes verdoyantes, six comme les six énergies) et difficile d'accès (beaucoup de monticules et de zones d'ombres). Ne serait-elle pas notre portrait ?

La forteresse de par son aspect protecteur symbolise notre refuge intérieur, notre lieu de communication entre notre âme et le Tout Puissant.

A première vue, elle semble murée sur quinze étages (chiffre de l'Homme) car, elle n'a pas de porte visible. C'est notre Maître du Cœur (MC) qui protège notre Empereur.

L'étage suivant (au dessus de l'Homme) comporte quatre pierres (comme nos quatre éléments qui créent la matière) sert de support pour deux fenêtres (sur trois étages). Celui qui commence à chercher (l'apprentis sage céleste) prend conscience deux mondes distincts, Terre - Ciel, ou Monde profane - Monde sacré. Sa vision du monde ne sera jamais plus comme avant.

Du support de la fenêtre, nous devons gravir encore cinq étages pour atteindre la porte qui semble s'entrouvrir. Là, nous prenons Conscience des attentes de notre Cœur (L'Etoile) qui ne demande qu'à s'élever dans les plus hautes sphères pour être illuminé.

Et au-delà du septième étage de pierre, nous voilà frappés par une sorte de foudre Divine. La foudre correspond à une énorme décharge énergétique électrique (liée au Ciel comme notre siège de la spiritualité) irradiant notre Ciel de Lumière accompagnée d'un coup de Tonnerre (la voix du Créateur).

Cette foudre est représentée sous forme de plumes rouges (évoquant l'élévation spirituelle) qui pénètrent des genres de nuages terrestres jaunes. Les nuages nous font penser à « Porte des nuages » (le 2P) qui est le point porte du Pro, celui qui permet notre transformation intérieure.

Voilà ce qui explique pourquoi nos deux jumeaux initiés (cheveux bleus) se retrouvent entrain de tomber de leur forteresse ! Leur couronnement terrestre et matériel vient d'être détruit par la foudre. En effet, leur « tour de garde » était fondée sur des valeurs matérielles car nous voyons quatre remparts jaunes ombrés qui couronnent la structure.

Mais si nous observons bien leur lieu de chute, nous constatons que d'une part, le sol jaune est absout de toute obscurité et d'autre part, il y a des empreintes blanches de pas. L'empreinte symbolise la trace laissée par quelqu'un, son passage. Il s'agirait alors du pas sage du Divin puisqu'elles sont blanches, signe de pureté mais elles sont à moitié hachurées, celle de droite a Sept traits et celle de gauche, en a six additionnés d'un point, peut être celui de l'Origine. Nous obtenons un total de quatorze traits, tels les quatorze morceaux démembrés d'Osiris dont le phallus (le point) a disparu mais a été recrée par Isis.

Nos deux jumeaux arborent un sourire, ils semblent donc heureux (paix du Cœur), pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé leur nouveau monde, leur Jérusalem Céleste et vont pouvoir rebâtir leur cathédrale à leur image. De plus, ils sont accompagnés de pluie solaire purifiante (l'harmonie de l'Eau et du Feu crée des boules de pluie blanche) et surtout fécondante.

La quintessence de la lame XVI, La.Maison.Diev

1er degré : La.Maison.Diev représente notre Maître du Cœur chargé de filtrer les informations pour ne pas perturber notre Empereur, notre forteresse.

2ème degré : La.Maison.Diev symbolise la porte d'accès à notre jardin secret, qui peut s'émanciper, se Conscientiser pour donner naissance à notre nouveau Moi Conscientisé.

La lame XIII, Lame Sans Nom (notre état transitoire de transformation)

La symbolique du nombre

Le numéro XIII représente le X, de notre destiné (La.Roue.De.Fortune) associé au III, de notre « mise au monde », l'agencement de notre structure par L'Impératrice.

D'une manière plus générale, le treize représente la force génératrice bonne ou mauvaise.

En Egypte, la vie était représentée par une échelle à douze barreaux (barre le haut) car la treizième « marche invisible » donnait sur l'éternité.

Dans le dernier repas du Christ, le treizième apôtre est un « intrus » c'est-à-dire qu'il est différent des autres. Serait-ce Judas ? Non, car il semble comme les autres, par contre Jean, toujours représenté sous des traits plutôt féminins, serait plus adapté.

La lame treize qui nous représente peut, peut être s'entendre en langage des oiseaux « très aise » soit « être très heureux, bien » nous retrouvons la notion de satisfaction de notre Cœur.

La symbolique du nom

Cette lame ne porte pas de nom.

Un nom est constitué de lettres. Une lettre émet des vibrations spécifiques qui lui sont propres. Par conséquent, donner un nom, sous entend, donner des caractéristiques particulières à une personne ou à une chose. Le nom différencie l'être ou la chose de l'Univers. Alors, analysons cette lame afin de comprendre son absence de nom.

La symbolique de l'image

Nous voyons un squelette soit la fondation de notre structure matérielle, arborant la couleur du Céleste. Ce détail nous rappelle que nous sommes « enfants de la Lumière » avant tout.

Sa colonne vertébrale (notre structure qui nous permet d'être vertical) se présente sous forme d'épis de blé, l'emblème d'Osiris (démembré puis reconstitué grâce l'Amour Isis) qui symbolise la mort et la résurrection. D'ailleurs, cela est renforcé par le sol noir (notre mort symbolique) qui contient des membres dans tous les sens dont deux (dualité) deviennent blancs, soit purs.

Sa tête (symbole de notre Esprit) est formée de trois traits (blocs), son nez (né) et sa bouche sont tout noirs, seules des dents (dedans) apparaissent. Nous en déduisons que notre Esprit se trouve illuminé à l'issue de la troisième phase née de l'obscurité intérieure. C'est alors, en cherchant au plus profond de nos ténèbres que nous trouverons la Lumière Eternelle.

Ce squelette tient une faux qui symbolise la mort car elle coupe et égalise tout ce qui vit. La faux représente aussi le temps qui s'écoule inexorablement (car c'est l'attribut de Cronos), celui qui conduit à notre disparition matérielle.

Le manche jaune de la faux constitue la partie de l'accessoire qui dirige (conduit) la lame tranchante rouge. Donc, il symbolise le chemin terrestre (manche jaune) obligatoire qui conduit l'âme (lame) à l'Esprit (rouge). Ce manche montre deux chemins, dont l'un sort de l'obscurité (les hachures) après le passage de la poignée (le poids nié, le lourd rejeté).

Que représente cette poignée ? Elle est maintenue par sa main (action créatrice) droite (terrestre). Sa structure se présente comme une carte de jeux et comporte sept espaces jaunes. De plus, elle semble être le reflet de l'autre poignée blanche (pure) détenue par sa main gauche (Céleste). Ce passage nous indique que celui qui a compris que le haut et le bas ne forment qu'une seule et même chose, peut transmuter son épais (lourd, Matière) en subtil (Esprit).

Nous avons vu que le squelette était éclairé par l'Hermitte, notre Foie (lame neuf) logis de notre Roun représenté par Le Chariot (lame sept), celui qui a réuni sa dualité terrestre en Unité. De plus, nous avons remarqué que le manche de la faux constitue le support de l'épée de La.Justice. Si nous les superposons, l'épée associée au manche forment une équerre (carré, la Terre) et l'œil du squelette se retrouve dans la main gauche de La.Justice, son nez s'unit au compas (cercle, le Ciel) qui maintient la balance. Il nous conduit à la manifestation de l'œil visionnaire du Grand Architecte.

Ainsi, la « lame sans Nom » représente la mort symbolique de nos valeurs matérielles au profit de notre élévation spirituelle. Ce qui engendre un profond changement en nous car nous devenons « Je Suis celui qui Est ».

C'est pourquoi elle se nomme ainsi, car un nom permet de différencier, distinguer des choses ou des personnes, ce qui implique une séparation entre l'être et l'Univers. Par conséquent, cette lame « casse » la séparation pour réunir notre être avec l'Univers. Elle ne peut le faire que si l'homme a été éclairé (Roun, ombre du Chen) ce qui le conduit à l'équilibre de La.Justice (Poumon, Souffle de vie) logis du Pro (Le.Diable, Solve et Coagula).

Le patient Sans Nom

Si un patient tire cette lame dans notre cabinet, c'est qu'il est en profonde transformation intérieure, qu'il est sur la Voie (la Voix, le Verbe créateur).

Cette lame ne peut s'apparenter à un Tsang / Fu ou à un merveilleux vaisseau car elle représente l'aura de l'être tout entier à un instant hors du temps puisqu'elle rejoint, elle Est l'Univers dans sa manifestation. Aussi, c'est notre Mat, celui qui a entrepris le chemin qui devient Sans Nom, qui Est.

Partie III, les Tests cliniques (Le Devoir de l'ouvrier de l'ombre)

En tant qu'artisan de l'énergétique traditionnelle, notre Devoir (ou mission) consiste à équilibrer nos patients avec les énergies terrestres et célestes qui l'entourent afin qu'il trouve l'harmonie en lui, la paix intérieure.

Nous venons d'étudier symboliquement les analogies entre l'énergétique traditionnelle et l'Ancien Tarot de Marseille. Ce dernier nous guide sur le chemin qui mène au passage (Pas sage) de l'ombre à la Lumière. Il permet notre transformation intérieure qui nous conduit à ne faire qu'Un avec l'Univers, à être en paix, en harmonie avec la nature et nous-même.

Par conséquent, je propose une méthode que j'ai mise au point afin d'essayer d'appliquer ce nouveau système « symbiotique » en cabinet.

Pour commencer, quelque soit la méthode énergétique choisie (les cinq éléments, les trois foyers, les axes ou autres) pour traiter notre patient, celui-ci doit choisir trois cartes (face cachée) dans les vingt deux arcanes majeures. Le Mat (celui qui entreprend le chemin) et la Lame Sans Nom (celui qui est en cours de transformation interne), sont incluses car elles représentent des phases importantes dans la vie de notre patient (elles incarnent notre aura).

Pourquoi trois, me direz-vous ?

Parce que le nombre trois appartient au Céleste ; la partie que le patient doit retrouver en lui. De plus, c'est le nombre de notre conception (la tri unité de notre corps, âme et esprit), le nombre de notre Triple Réchauffeur qui représente notre Destinée. D'autre part, il représente le temps qui s'est écoulé, s'écoule et s'écoulera avec le passé, le présent et le futur). Et surtout, l'Ancien Tarot de Marseille proviendrait du Dieu Thot, du Ciel, par conséquent, nous devons marier le patient (Terre, deux) avec Dieu (Ciel, trois) pour arriver à la perfection de l'Homme Divinisé.

Maintenant, je vais vous exposer le principe général puis, je vous ferai partager trois cas cliniques différents que j'ai testé. Afin de respecter la confidentialité de mes patients, je les nommerai respectivement A, B, C et je ne donnerai pas de date de naissance.

Méthode de tirage

- Définir avec le patient le sens des cartes (par rapport à lui ou à vous) car à l'envers, elles signalent un dysfonctionnement énergétique de l'élément concerné (Tsang, Fu, merveilleux vaisseaux, ou entités viscérales).
- Demander au patient (« ouvert ») de tirer trois cartes dans les vingt deux arcanes majeurs.
- Analyser à haute voix, le tirage car les patients aiment bien savoir et « ça leur parle ».
- Réfléchir sur les relations énergétiques concernées afin d'établir un traitement cohérent et adéquat.
- Procéder aux examens habituels.
- Faire le traitement que vous trouvez.
- Vérifier le résultat avec les techniques habituelles.

1er cas clinique

Madame A, consulte pour une dépression accompagnée de ruminations contre les autres intempestives, de colères fréquentes et des pleurs sans raison particulière.

C'est une grande sportive, belle femme physiquement équilibrée qui depuis deux ans, n'a plus envie de rien, ne sort plus, ne court plus (c'était sa passion) se trouve laide, en veut à la terre entière.

Bref, elle se coupait du monde car elle ne supportait plus rien, ni ses amis, ni les informations, en deux mots, tout l'énervait.

Son motif de consultation était pour le moins étrange, en effet, elle voulait « un homme » ! Elle comblait son manque affectif par des accès de boulimie.

Donc, je lui explique que cela n'est pas dans mes attributions (ou possibilités), mais que si elle modifie son centre, alors les événements changeront aussi et que peut être, elle serait plus enclin à rencontrer son âme soeur.

Son tirage :

1ère lame, le Passé : L'Hermitte (à l'envers), le Foie, la vision des choses

2ème lame, le Présent : La Force (à l'envers), les Reins, la volonté d'aller de l'avant

3ème lame, le Futur : Tempérance (à l'envers), la Rate, notre centre, notre cadre de référence.

En résumé succinct, je l'ai interprété dans le sens où dans son passé, un événement lui était arrivé qui avait dû fausser sa vision de la vie, (des choses) et qui aujourd'hui, l'empêchait d'avancer, l'empêchait de s'aimer.

Nous étions au printemps, alors, j'ai décidé de traiter en priorité sa Rate, pour remettre de l'ordre dans son centre qui devait être rempli d'énergie incorrecte. Bien sûr, les pouls et la langue correspondaient à ce choix.

Dans la mesure où ses maux étaient essentiellement liés à l'émotionnel, j'ai choisi la méthode des cinq éléments en utilisant la technique Présent Passé Futur pour une Rate pleine au printemps. Voici les trois points qui ont été réalisés sur cette patiente.

- point Métal du Bois, soit le 4 Foie
- point Terre du Rein, soit le 3 Rein
- point Feu du de la Rate, soit le 2 Rate

Le résultat

Trois semaines plus tard, elle me téléphonait pour m'annoncer qu'elle avait rencontré un homme formidable, qu'elle était heureuse, « transformée » a t-elle prononcé.

2ème cas clinique

Madame B consulte pour une douleur sous le pied qui est apparue trois semaines plus tôt après son jogging habituel. Tout va très bien dans vie, elle adore courir et faire de la plongée. Cette douleur lui fait la sensation d'une déchirure lorsqu'elle pose le pied par terre. De plus, elle a des petits saignements de nez et se sent les mâchoires « tendues » avec la gorge serrée. Elle présente donc une pathologie du Jing Mai endogène du Tsou Taé Yang (Méridien de Vessie). Elle présentait une particularité : lorsque je pensais à elle, je ne la voyais pas ! Il m'était impossible de savoir à quoi elle ressemblait (grande ou petite, blonde ou brune...).

Son Tirage :

- 1ère carte : La.Lune (à l'envers), la Vessie, son territoire
- 2ème carte : Tempérance, la Rate, son cadre de référence
- 3ème carte : Le.Bateleur (à l'envers), le Zhi (l'Agir, R/Rate) ou le Tou Mo

Mon interprétation (brièvement) :

- La.Lune à l'envers montre qu'elle a un problème au niveau de sa place dans la vie, qu'elle n'arrive pas à s'imposer. Là, elle me répond qu'elle ne vit que pour les autres, (soit d'après moi, au travers des autres), que ses enfants viennent de partir pour faire des études, qu'elle vient de divorcer, et que ses collègues lui font du harcèlement verbal intempestif.
- Tempérance indique que son schéma de structure, sa raison et son centre vont bien.
- Le.Bateleur signifie qu'il y a un souci dans la relation de sa Rate avec ses Reins. Ce qui l'empêche d'agir correctement, comme par exemple, réussir à se retrouver dans son nouveau cadre de vie, trouver la force d'affronter ses collègues ou de ne pas être touchée par leur comportement.

Mon traitement

- 4 R, lo du foyer inférieur, et relation midi/minuit avec (GI) pour la « gorge serrée ».
- 37 E, Ro secondaire du (GI), relation Estomac / Rein en Epoux/épouse.
- 28 V en Iu de vessie pour évacuer la perversité, relation en avers/revers Reins/Vessie. tout en sachant que son nom « Panguanshu » signifie «Pan», les limites d'un espace soit « son territoire limité », «Guan» indique l'homme portant une lanterne pour éclairer sa marche et « shu », le transport.
- 3 IG, clé du Tou Mo pour relancer l'Agir Zhi (Rate/Rein), de plus le nom du 3IG « Hou Xi » signifie « Hou, marche entravée par un fil » et « Xi, condamné aux travaux forcés, esclave ».

Le résultat

Elle m'a téléphoné une semaine après pour me dire que ses supérieurs l'avaient changée de service et que ses nouvelles relations se passaient bien. Qu'elle n'avait plus mal au pied (elle a repris la course) et qu'elle sentait comme une lumière à l'intérieur d'elle.

3ème cas clinique

Madame C consulte pour des varices importantes. Elle a déjà subie trois interventions. Ses menstruations sont irrégulières et douloureuses. Elle ne présente pas d'œdème, sa structure physique est fine. Elle approche de la quarantaine. Elle est heureuse dans sa vie, adore son mari, son travail et la vie qu'elle mène.

Son tirage

- *L'impératrice (à l'envers) soit, le Tchrong Mo ou le Yi dysfonctionnent.*
- *La.Roue.de.Fortune (à l'envers) soit le Triple Réchauffeur qui dysfonctionne*
- *Le.Pape (à l'envers) soit, le Yin Tsiao Mo ou le Tché sont atteints.*

Mon interprétation résumée

« L'Impératrice représente la création de la vie », là, elle m'a coupé la parole pour me dire « oui, je n'arrive pas à avoir un enfant, cela fait trois ans que j'essaie ». Donc, je reprends mon interprétation, le Tchrong Mo représente la Mer du sang et les varices sont liées à une stase veineuse.

« La.Roue.de.Fortune » représente notre Triple réchauffeur qui circule dans tous notre corps et plus symboliquement notre destinée.

« Le.Pape » symbolise notre mise en mouvement du Yin donc du sang qui ne se fait pas correctement.

Mon traitement

- *4 Rate, « Grand père /Petit fils » en point clé du Tchrong Mo.*
- *5 JM, « Porte de pierre » Mo du (TR), en relation époux/épouse avec la Rate et qui se nomme aussi «Jueyun, stérilité ».*
- *22V, Iu du (TR) afin de relancer son activité dans les trois foyers.*
- *6R « Rayonnement des Reins » en clé du Yin Tsiao Mo pour remettre en circulation le sang. (Reins et Vessie sont couplés en avers/revers).*

Le résultat

Lors de sa visite suivante, trois semaines après, les pipoux qui envahissaient ses jambes ont quasiment tous disparus, il en reste encore un peu au niveau des chevilles. Elle m'a dit avoir ressentie une douce chaleur agréable après la séance qui a duré toute la journée. Qu'elle n'avait plus les pieds gelés le soir et qu'elle ne ressentait plus la sensation de jambes lourdes.

Quant à son désir de pouvoir donner le jour à un petit être, pour l'instant, à ma connaissance, il n'est pas encore exhaussé.

Conclusion

J'ai testé cette technique sur plusieurs personnes, notamment sur la majorité de mes camarades acuponcteurs, lors de nos séminaires ainsi que sur mes patients ouverts à ce type d'expérience, sans toutefois, forcément appliquer un traitement énergétique à l'issue du tirage. Il en ressort plusieurs points.

Tout d'abord, il semblerait que de faire tirer des cartes en tentant de leur trouver une explication cohérente par rapport à la vie du patient, crée une alchimie entre le patient et son thérapeute. De là, naît une relation de confiance, une relation plus profonde, comme si le praticien pouvait tout voir concernant le patient, comme s'il détenait la Vérité, Sa vérité.

Et à partir du moment où, l'interprétation des cartes commence il se livre à vous, dévoile son jardin secret, comme si son Cœur nous parlait en direct. Cela crée l'ouverture du patient.

D'autre part, le fait de trouver une explication cohérente aux cartes, conduit à un dialogue profond avec le patient qui nous permet de lui inculquer ou de lui rappeler les valeurs fondamentales de son existence. Ainsi, il change sa vision sur les événements de vie, il prend alors, conscience et trouve tout seul une explication logique à son chemin. Cette phase est primordiale car elle permet d'effectuer un traitement ou pré traitement intérieur sans aiguilles. Lors de nos études en énergétique, il nous a été enseigné que parfois de simples mots peuvent guérir tout autant que nos traitements énergétiques et que le rôle du thérapeute est d'apporter du bien être à ses patients quelque soit la technique choisie. D'ailleurs, quasiment, toutes les personnes qui se sont gentiment prêtées à cette expérience m'ont dit que ça leur avait changé la vie.

Le tirage permet également de mettre au point un traitement énergétique peut être différent de celui que nous aurions fait sans lui. En effet, puisque la personne se livre, nous découvrons de nouveaux facteurs donc nous élaborons un traitement peut être plus en adéquation avec le chemin de vie de notre patient.

Pour ceux qui ont étudié les Kan et les Tcheu, parfois, j'ai pu constater que les trois lames tirées correspondaient aux « énergies manquantes » pour l'année en cours par rapport aux énergies de naissance.

Je viens de vous présenter les résultats de ces tests qui s'avèrent concluants. Toutefois, je tiens à attirer votre attention sur un point qui me paraît particulièrement important, la Sagesse. En effet, je pense que la pratique de cette méthode est à utiliser avec une grande Sagesse et Prudence car les mots peuvent soulager autant qu'ils peuvent détruire. Par conséquent, pour ceux qui souhaiteraient tester cette technique, il est impératif de bien maîtriser la connaissance et l'origine de ces lames, ainsi que de toujours respecter les Lois énergétiques qui nous ont été transmises.

Je conclurai ce mémoire sur le fait qu'il y a encore beaucoup de points à explorer dans ce domaine, notamment, je reste persuadée qu'il existe des « points du voyageur » pour celui qui entreprend le chemin qui mène à la Voie Royale. En effet, dans les noms des points que nous utilisons fréquemment, nous trouvons des « points Fenêtre », des « points Porte à deux battants » et des « points à un Battant » soit trois catégories de points « d'ouverture » sur autre chose. Nous savons qu'il existe trois catégories d'individus, « les primates », « les perroquets » et « les évolués ». Alors, peut être, il y aurait-il une correspondance ? C'est une perspective à explorer.

Remerciements

Je tiens, tout particulièrement, à remercier

Mon directeur de mémoire, Jean Motte pour ses conseils éclairés et sa disponibilité,

Lydie pour sa relecture attentive,

Mes professeurs pour la qualité de leur enseignement et leurs conseils tout au long de ces trois ans,

Mes camarades acupuncteurs,

Sans oublier mes patients sans qui je n'aurais jamais pu vérifier mes hypothèses,

Et .... ma famille pour sa patience.

Bibliographie

- 1) *Les chemins cachés de l'acupuncture traditionnelle chinoise*, Jean Motte, Guy Trédaniel éditeur
- 2) *Le symbolisme du corps humain*, Annick de Souza, Albin Michel éditeur
- 3) *La voie du Tarot*, Alexandro Jodorowsky et Marianne Costa, Editions Albin Michel
- 4) *Le Diamant chauve, Tome I*, Jean Pialoux, Association internationale de bio-énergétique éditeur
- 5) *Le Diamant chauve, Tome II*, Jean Pialoux, Association internationale de bio-énergétique éditeur
- 6) *Dictionnaire des symboles*, Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Robert Lafont / Jupiter éditeur
- 7) *Encyclopédie des symboles*, sous la direction de Michel Cazenave, La Pochotèque édition
- 8) *L'esprit des points* de Philippe Laurent, Editions You Feng
- 9) *Le musée hermétique : Alchimie & Mystique*, Alexander Roob, Taschen éditeur
- 10) *Mythes Mythologie (histoire et dictionnaire)*, Félix Guirand et Joël Schmidt, Larousse éditeur
- 11) *Les Nombres cours de perfectionnement*, Philippe de Louvigny, Editions Vivez Soleil
- 12) *Manuel Pratique D'Astrologie*, Didier Colin, Editions Hachette
- 13) *Le Tarot des Alchimistes*, Jean Beauchard, Editions Véga
- 14) *Petit Larousse des symboles*, Editions Larousse
- 15) *Vade-Mecum d'Acupuncture Traditionnelle*, Jean Motte, Guy Trédaniel éditeur

TABLE DES MATIERES

<u>Méthodologie utilisée</u>	Page 1
<u>Introduction</u>	Page 2
<u>Partie I : Le chemin du profane</u>	Page 4
Le Tchrong et le Yi associés à la lame III, l'Impératrice.....	Page 5
La Rate associée à la lame XIII, Tempérance.....	Page 6
L'Estomac associé à la lame XII, Le.Pendu.....	Page 7
Le Yin Oé Mo et le Pro associés à la lame XV, Le.Diable.....	Page 9
Le Poumon associé à la lame VIII, La.Justice.....	Page 10
Le Gros Intestin associé à la lame XX, Le.Jugement.....	Page 11
Le Yin Tsiao Mo et le Tché associés à la lame V, Le.Pape.....	Page 13
Les Reins associés à la lame XI, La Force.....	Page 14
La Vessie associée à la lame XVIII, La .Lune.....	Page 15
Le Jen Mo et le petit Chen associés à la lame XXI, Le.Monde.....	Page 17
Le Cœur associé à la lame XVII, L'Etoile.....	Page 18
L'Intestin Grêle associé à la lame XVIII, Le.Soleil.....	Page 19
Le Taé Mo et le Roun associés à la lame VII, Le Chariot.....	Page 21
Le Foie associé à la lame VIII, L'Hermite.....	Page 22
La Vésicule Biliaire associée à la lame VI, L'Amovrevx.....	Page 23
Le Yang Oé Mo et le Si associés à la lame III, L'Empereur.....	Page 25
Le Yang Tsiao Mo et le Lü associés à la lame II, La.Papesse.....	Page 28
Le Tou Mo et le Zhi associés à la lame I, Le.Bateleur.....	Page 30
Le Maître du Cœur associé à la lame XVI, La.Maison.Diev.....	Page 32
Le Triple Réchauffeur associé à la lame X, La.Roue.De.Fortune.....	Page32
 <u>Partie I : Le chemin du profane</u>	 Page 33
La lame sans nombre, Le.Mat.....	Page 33
La lame III, L'Impératrice (Tchrong Mo et Yi) associée à l'élément Terre.....	Page 34
La lame XII, Le.Pendu (Estomac) associée à l'élément Terre.....	Page 36
La lame XIII, Tempérance (Rate) associée à l'élément Terre.....	Page 37
La lame V, Le.Pape (Yin Tsiao Mo et Tché) associée t à l'élément Eau.....	Page 39
La lame XVIII, La.Lune (Vessie) associée à l'élément Eau.....	Page 41
La lame XI, La Force (Reins) associée à l'élément Eau.....	Page 43
La lame XXI, Le.Monde (petit Chen) associée à l'élément Feu.....	Page 45
La lame XVII, L'étoile (Cœur) associée à l'élément Feu.....	Page 47
La lame XVIII, Le.Soleil (Intestin Grêle) associée à l'élément Feu.....	Page 49
La lame XV, Le.Diable (Yin Oé Mo et Pro) associée à l'élément Métal.....	Page 51
La lame XX, Le.Jugement (Gros Intestin) associée à l'élément Métal.....	Page 53
La lame VIII, La.Justice (Poumon) associée à l'élément Métal.....	Page 55
La lame VII, Le Chariot (Taé Mo et Roun) associée à l'élément Bois.....	Page 56
La lame VI, L'Amovrevx (Vésicule Biliaire) associée à l'élément Bois.....	Page 59
La lame VIII, L'Hermite (Foie) associée à l'élément Bois.....	Page 62
La lame III, L'Empereur (Yang Oé Mo et Si) associée à l'expression du Yang.....	Page 65
La lame II, La.Papesse (Yang Tsiao Mo et Lü) associée à l'expression du Yang.....	Page 68
La lame I, Le.Bateleur (Tou Mo et Zhi) associée à l'expression du Yang.....	Page 71
Schéma de synthèse des lames étudiées.....	Page 76
Schéma de synthèse des lames étudiées avec les trois entités Si, Lü, Zhi.....	Page 77
La lame X, La.Roue.De.Fortune (Triple Réchauffeur), associée au collecteur des Yang.....	Page 78

<i>La lame XVI, La.Maison.Diev (MC), associée au collecteur des Yin</i>	<i>Page 80</i>
<i>La lame XIII, Lame Sans Nom (notre état transitoire de transformation)</i>	<i>Page 82</i>
<u>Partie III : Tests cliniques</u>	<i>Page 84</i>
<i>1er cas clinique</i>	<i>Page 85</i>
<i>2ème cas clinique</i>	<i>Page 86</i>
<i>3ème cas clinique</i>	<i>Page 87</i>
<u>Conclusion</u>	<i>Page 88</i>
<u>Remerciements</u>	<i>Page 89</i>
<u>Bibliographie</u>	<i>Page 90</i>