

Gérard Athias ■ Isabelle Boos

針灸

Le corps
point par point

Tome 2

Avertissement

Les auteurs tiennent à préciser que cet ouvrage expose leurs pensées personnelles et que leurs analyses ne peuvent en aucun cas être assimilées à une pratique ou à une méthode médicale.

Les auteurs sont profondément attachés aux diagnostics et traitements médicaux en respect des données actuelles de la science.

Madame Isabelle Boos et Monsieur Gérard Athias précisent en outre que leurs recherches ne peuvent, à l'heure actuelle, être assimilées de près ou de loin à une méthode de soins. C'est pourquoi, ils dégagent toute responsabilité vis-à-vis de toute personne qui viendrait à faire application de leurs hypothèses thérapeutiques comme étant une méthode de soins pour elle-même ou toute autre personne qui lui serait liée de façon personnelle ou professionnelle et qui refuserait par là-même, en tout ou partie, de recourir à la médecine.

Madame Isabelle Boos et Monsieur Gérard Athias proposent un modèle à explorer plutôt qu'un recueil de recettes.

Préface

Face à la maladie, un pluralisme thérapeutique s'impose comme une évidence. Lorsque la maladie survient, il est logique, à nos yeux, de proposer plusieurs pistes de réponses aux questions qui se posent. Chaque itinéraire étant unique, la maladie est une épreuve dont le sens émerge souvent à travers la parole et l'échange.

Notre ambition est de donner du sens aux symptômes et aux déséquilibres énergétiques qui échappent souvent à la réflexion. Il n'y a pas d'expérience qui ne puisse être mise en mots.

S'exprimer, se libérer et raconter son histoire : voilà la première liberté à laquelle chaque personne, soutenue par un accompagnement éclairé, devrait pouvoir aspirer. La parole est un outil fondateur, capable d'influer profondément sur l'évolution de sa situation. Nous valorisons la libre expression des émotions, afin que chacun puisse partager son vécu et accueillir ce travail émotionnel dans un cadre bienveillant.

“L'art de la thérapie consiste à raconter l'origine de la souffrance.”

Notre approche symbolique et énergétique repose sur une conception qui cherche à comprendre le sens du déséquilibre en fonction de la trajectoire de vie du patient et parfois celle de ses ancêtres. Cette approche nous permet de déterminer un terrain et voir où “ça bloque” aussi bien au niveau énergétique, physique qu'émotionnel. Par cette voie thérapeutique, nous essayons de verbaliser les nœuds énergétiques et les déséquilibres internes du corps. Cette approche renvoie en même temps à une dimension biologique, psychologique, symbolique, énergétique et spirituelle.

Le déséquilibre trouve ainsi son traitement dans la parole et la parabole qui dépassent le registre scientifique pour investir la symbolique et parfois même, la philosophie. La parole “*ne vise pas à l'efficacité curative telle qu'elle s'exprime en médecine*” mais s'emploie plutôt à rééquilibrer les différentes dimensions de la personne par

des référentiels cosmologiques, symboliques ou corporels spécifiques, propres à chaque individu dans sa globalité. Notre approche se situe dans une logique de complémentarité : cette thérapie n'agit pas sur le même champ que la médecine académique et ne s'y substitue en aucun cas. L'idée est de remonter aux causes de la maladie et œuvrer à dénouer les blocages et faire du "corps déséquilibré" un organisme capable de réagir à ce déséquilibre. La communication et la verbalisation deviennent un levier thérapeutique ; elles explorent les actes du passé et ceux du présent, selon une logique de la coïncidence et de la synchronicité.

Il nous semble légitime de vouloir donner un sens aux symptômes. Mais que faisons-nous quand nous donnons un sens ? Par cette interprétation, nous exprimons un désir de rationalisation qui caractérise notre rapport au monde.

Il est donc légitime que l'homme conscient cherche à parler de son existence, à mettre des mots et du sens sur ses difficultés émotionnelles.

Cette démarche devient alors une aspiration à se réapproprier l'expérience corporelle, émotionnelle et existentielle afin de transformer le "corps objet" en un "sujet au corps".

C'est pourquoi plutôt qu'une logique d'opposition entre les diverses conceptions du corps, nous préférons nous interroger sur les ambivalences conflictuelles que le corps renferme en lui.

Introduction

Le symbolisme du cube et son sens caché

Commencer cette suite du *Corps point par point* par la compréhension d'une figure géométrique peut sembler totalement surprenante mais le Cube a des liens incroyables avec la médecine énergétique chinoise.

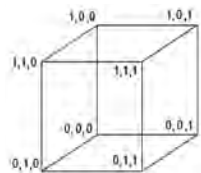
L'aspect géométrique de la Création est la structure essentielle et vitale qui permet à la Vibration de pouvoir résonner à l'intérieur du corps donnant ainsi ce que nous appelons la Vie.

Un groupe de chercheurs de l'université de Pennsylvanie et de l'Université de Budapest a abouti à une thèse étonnante. En prenant une forme quelconque et en la coupant « au hasard » en deux fragments, à la surprise des chercheurs, la fragmentation a produit la forme de cubes.

☞ Dès la formation de l'Univers, tout est régi par cette forme géométrique.

Rien d'étonnant au fond, car le *cube* est l'édifice le plus sacré de plusieurs religions. En volume pour l'Islam, déplié sous forme de croix pour les Chrétiens et en étoile à six branches pour le Judaïsme.

En géométrie, un cube est un solide ayant toutes ses faces carrées de même taille. Il est un des cinq solides de Platon, et se compose de 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. En outre, les diagonales du cube se croisent en un seul point, le centre de symétrie. Chaque sommet du cube possède trois arêtes comme étant les 3 axes coordonnés.

Ce système sera à la base des 8 trigrammes du Yi King**.

* *Le corps point par point*, Gérard Athias, Éditions Pictorus, 2005.

** *Le Yi King émotionnel*, Isabelle Boos et Gérard Athias, Éditions Gest, 2023.

En énergétique, le cube évoque :

- **Le chiffre 3** : la médecine chinoise considère que, ce qui définit un organisme, c'est son essence : le Jing, son énergie : le Qi et son Esprit : le Shen. Ce Trinitaire c'est aussi le Ciel, la Terre et l'Homme. On les appelle les 3 Trésors, c'est dire leur importance et le lien étroit qui les unit !

- **Le chiffre 4** : L'homme, né des Souffles du Ciel et de la Terre se développe selon le modèle des variations du Yin et du Yang, selon quatre états :

L'Eau (grand Yin), Le Feu (grand Yang), Le Ciel (Air avec le petit yang) et la Terre (petit yin).

- **Le chiffre 6** : les 6 faces du cube correspondent aux 6 directions de l'espace et nous pouvons faire le parallèle avec les 6 énergies climatiques.

- Le Vent (Feng)
- L'Humidité (Shi)
- Le Froid (Han)
- La Sécheresse (Zaǒ)
- La Chaleur (Re)
- La Canicule (Shu)

Il nous renvoie également aux 6 émotions pures* qui vont ensuite se combiner pour donner des ressentis. Les 6 émotions biologiques : la peur, la colère, la joie, la surprise, la tristesse et le dégout.

- **Le chiffre 7** : Traditionnellement, la somme des nombres situés sur deux faces opposées d'un dé est égale à 7. On fera ici le lien avec les 7 chakras. L'étude des chakras est au cœur des médecines traditionnelles chinoises et indiennes. Le corps humain est composé de sept centres d'énergie principaux, appelés chakras.

- **Le chiffre 8** : Les 8 sommets du cube. On retrouve ainsi les huit merveilleux vaisseaux extraordinaires ou les huit méridiens curieux.

- **Le nombre 12** : les 12 arrêtes du cube sont à mettre en relation avec les 12 méridiens. Selon la théorie de la médecine chinoise, le Qi circule dans l'organisme en suivant un réseau de douze canaux principaux. Les méridiens sont couplés Yin et Yang selon les organes

* *Le Yi King émotionnel*, Isabelle Boos et Gérard Athias, Éditions Gest, 2023.

Chapitre 1

Les cinq éléments et les points spéciaux Shu Antiques

1. Les cinq **éléments**

La théorie des cinq éléments, (Bois, Feu, Terre, Métal et Eau) est au cœur de la médecine chinoise. Elle offre une manière simple de comprendre notre Nature, le corps humain et ses déséquilibres. Quand on parle des 5 éléments, il faut les imaginer comme des mouvements d'énergie, porteurs d'information. Cinq façons dont la vie circule, se transforme, s'exprime à l'intérieur de nous et autour de nous.

☞ Cinq éléments, (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau), que l'on peut envisager comme cinq formes de vibration, cinq centres d'énergie qui animent le corps, les méridiens et l'esprit. Ils interagissent, se nourrissent mutuellement, se transforment les uns aux autres et se régénèrent dans un mouvement perpétuel destiné à maintenir l'harmonie du vivant.

Voilà pourquoi, on parle aussi des cinq mouvements, non pas comme des structures figées, mais comme un processus dynamique de transformation ; une danse énergétique où tout naît, se déploie, se stabilise, décline et renaît. Le tout dans une activité rythmique ordonnée.

- **Bois** ➤ la mise en mouvement, l'élan, la croissance.
- **Feu** ➤ l'expansion, l'extériorisation, la plénitude.
- **Terre** ➤ la distribution, la nutrition, le lien entre les saisons.
- **Métal** ➤ la récolte, la concentration, la structuration.
- **Eau** ➤ l'intériorisation, le retour à la source, la gestation.

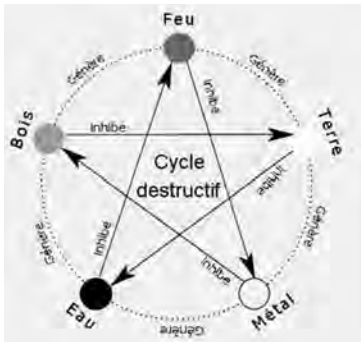
Chacun de ces “mouvements” possède des structures et des fonctions biologiques propres, ses fonctions organiques et sa tonalité émotionnelle et psychique. Ils traduisent la relation intime entre l'homme et la nature, entre le visible et l'invisible, entre la matière et le souffle.

La Médecine Traditionnelle Chinoise repose sur cette vision globale et unifiante, où le corps, l'esprit et l'environnement ne forment qu'un seul système vivant. La théorie des Cinq Éléments s'articule autour de deux grands rythmes :

- Le cycle d'engendrement, dans lequel chaque élément nourrit et soutient le suivant.
- Le cycle de contrôle, où chaque élément en régule un autre pour préserver l'équilibre et éviter les excès.

Ainsi, à travers ces mouvements, la vie s'exprime comme une alchimie permanente, une circulation de forces qui nous traverse, nous façonne et nous relie à l'univers tout entier.

• Le cycle d'engendrement nous enseigne que toute vie naît d'une autre et que chaque élément contient en lui la mémoire de celui qui l'a précédé.

Le Bois engendre le Feu
 Le Feu engendre la Terre.
 La Terre engendre le Métal.
 Le Métal engendre l'Eau.
 L'Eau engendre le Bois.

• Le cycle de contrôle ou le cycle de domination est immuable et infini.

- Le Bois contrôle la Terre en l'affaiblissant.
- Le Feu fond le Métal.
- La Terre absorbe l'Eau.
- Le Métal tranche le Bois.
- L'Eau éteint le Feu.