

Monographie de fin d'études 2022

Entre Ciel et Terre

de l'Acupuncture Traditionnelle à la Biodynamie

Centre Imhotep

Formation en Acupuncture Traditionnelle Chinoise

Entre Ciel et Terre

de l'Acupuncture Traditionnelle à la Biodynamie

Sommaire

Introduction	5
1) Principes de la biodynamie en agriculture et viticulture	7
a. Histoire de la biodynamie	
b. Biodynamie : les grands principes de cette agriculture qui soigne la terre	
c. La biodynamie : une approche sensible de la nature	
2) De l'acupuncture traditionnelle à la biodynamie	15
a. La plante et l'homme entre Ciel et Terre	
b. L'arbre et le végétal comme modèle en acupuncture traditionnelle	
c. L'acupuncture et le végétal	
d. Les plantes et les cinq éléments	
e. Influence du soleil, de la lune, des planètes et des étoiles : liens entre biodynamie et chronopuncture	
3) L'homme, le vin, la vigne et la biodynamie	35
a. Développement de la biodynamie en viticulture	
b. Qualité des vins et biodynamie	
c. L'homme vigneron et la biodynamie	
d. Les grands millésimes et la théorie des Kan-Tche	

Remerciements

Mon premier remerciement va de tout cœur à l'équipe enseignante du Centre Imhotep : Jean Motte, Olivier Hervy, Claire Bergereau, Fabrice Martinez et Emmanuelle Moyal. Ils m'ont enseigné et transmis l'acupuncture : un art millénaire incroyable qui n'a cessé d'éclairer mon chemin ces dernières années. Leur expérience est grande et précieuse.

Je remercie mes camarades de promotion qui sont toutes et tous de si belles personnes. Merci également à tous les élèves du Centre Imhotep côtoyés ici et là lors de week-ends de formation ou de stages cliniques si enrichissants.

Un immense merci à mon épouse et mes deux enfants que j'aime tant : ils ont eu tellement de patience à supporter mes longues absences pour suivre cette formation et ont su me soutenir pour me permettre d'arriver au bout de ce beau défi.

Merci tout particulier à ma petite sœur, Un des Meilleurs Ouvriers de France en Graphisme, qui a réussi en un temps record une mise en page tellement originale pour cette monographie.

Et merci à tous les guides rencontrés dans ma vie et qui m'ont indiqué le chemin à suivre : la voie du juste milieu ! Ils se reconnaîtront là où ils sont.

Introduction

Ingénieur de formation, j'ai beaucoup cru au « chemin de vie » que notre société basée sur la consommation nous proposait. Ainsi, si nous étions capables de suivre des études poussées pour trouver un bon poste dans l'industrie, nous avions tout ce qu'il nous fallait pour réussir notre vie. J'ai cru à ce modèle qui m'a accompagné pendant 30 ans.

Mon esprit cartésien a néanmoins été bousculé par toute une série d'évènements et de rencontres, m'amenant à réfléchir sur la suite de ma vie personnelle et professionnelle. À l'âge de 50 ans, la découverte et l'apprentissage de l'acupuncture traditionnelle ont opéré en moi un changement profond : je ne remercierai jamais assez tous ceux qui m'ont aidés et accompagnés dans la transmission de cet art incroyable. En suivant cette voie, je faisais le choix de devenir thérapeute.

En parallèle et depuis toujours, j'ai toujours été passionné par la nature. J'ai ainsi découvert comment les anciens chinois ont construit les techniques élaborées de l'acupuncture traditionnelle par des observations simples faites dans la nature et dans le ciel. Lorsque je réfléchissais à une reconversion possible à mon métier actuel de directeur d'usine dans l'industrie, j'ai longtemps hésité à me lancer dans l'étude des sols pour aider au développement de l'agriculture biologique. C'est en lisant des textes sur ces sujets que j'ai découvert le monde merveilleux de la biodynamie. Cette façon de cultiver permettait à des végétaux d'aller mieux, et donc aux hommes qui les consommaient d'être en meilleure santé.

À la fin de mes études d'acupuncture, quand il a fallu choisir un sujet de mémoire, c'est assez naturellement que j'ai choisi la biodynamie pour rechercher des liens entre l'homme, le végétal, la Terre et le Ciel. J'ai complété ce sujet avec un focus particulier sur le monde du vin et de la viticulture pour découvrir quelle alchimie opérait lorsqu'un vin laissait sans voix celui qui le déguste. C'est le « fruit » de mes lectures et de mes recherches que je veux partager dans cette monographie.

1ère partie ■ Principes de la biodynamie en agriculture et viticulture

a. Histoire de la biodynamie

La biodynamie (ou agriculture biodynamique) est assez jeune avec bientôt un siècle d'existence. Le mot biodynamie vient du grec ancien « bio », la vie et « dunamis » la force, l'énergie et signifie « **les forces de vie** ».

La biodynamie a été pensée et développée au début du XXe siècle. Ses principes ont été établis par Rudolf Steiner (1861-1925). Ce penseur autrichien assez méconnu a été philosophe, occultiste, pédagogue, politicien, dramaturge, architecte et agronome. Des éléments de la pensée de Steiner peuvent surprendre agréablement et d'autres sont plus incompréhensibles. Il est en outre à l'origine de la médecine anthroposophique.

À la fin de sa vie en 1924, Rudolf Steiner a dispensé des cours d'agriculture. Dans ce cours de huit conférences, Rudolf Steiner a jeté les bases de l'émergence de l'agriculture biologique et biodynamique. Ce cours n'était pas constitué de principes à appliquer strictement, mais de ce que Steiner appelait des "indications", qu'il s'agissait ensuite mettre à l'épreuve des faits en pratique. Ce cours aux agriculteurs a été traduit en 14 langues, ce qui a facilité l'expansion et le développement de la biodynamie. Il s'agissait de mettre en place une « agriculture qui soignerait la Terre ».

*Rudolf Steiner :
l'inventeur
de la biodynamie*

b. Biodynamie : les grands principes de cette agriculture qui soigne la Terre

La définition de la biodynamie selon l'association Demeter est la suivante : « C'est une agriculture holistique qui considère la ferme et plus généralement la nature comme un écosystème vivant où l'animal, le végétal et l'humain agissent en synergie. Les fermes biodynamiques sont plus autonomes et respectent les cycles qui rythment la vie sur Terre. C'est une agriculture régénérative, durable par excellence. Grâce à l'utilisation de composts et de préparations dynamisées, les agriculteurs revitalisent les sols et les plantes. »

Les sols constituent le socle de la vie sur Terre. Le développement de techniques agricoles industrielles au cours du XXe siècle ont dégradé les sols devenus incapables de se régénérer par eux-mêmes. L'agriculture biodynamique est capable de revitaliser des sols dégradés en très peu de temps et avec très peu de moyens. De plus, grâce à l'augmentation impressionnante de la vie, de la biodiversité et du taux d'humus, elle fait une contribution importante à la séquestration de CO₂, luttant ainsi contre le réchauffement climatique.

Pour survivre et s'épanouir, l'humanité doit acquérir une compréhension nouvelle et approfondie des lois du vivant. Et ce n'est que par une vision plus globale de la nature qu'on pourra redonner à la terre sa santé et sa vitalité féconde, deux propriétés étroitement liées à la santé des plantes et des animaux. Il en va de l'équilibre physique, psychique et spirituel de l'homme.

Ainsi, les pratiques spécifiques à la biodynamie s'articulent autour de trois principes fondamentaux :

- Concevoir la ferme, le jardin ou la parcelle de vigne comme un organisme agricole, une entité autonome et individualisée.
- Utiliser des "préparations biodynamiques" : préparations dynamisées à base de plantes médicinales, de bouse de vache et de quartz qui agissent énergétiquement pour l'équilibre du domaine.
- Travailler avec les "rythmes cosmiques", en tenant compte des influences du Soleil, de la Lune, des planètes et du zodiaque.

Nous commençons à entrevoir des liens avec l'acupuncture traditionnelle et en reprenant les mêmes grands principes :

- Traiter un patient en le prenant comme un être unique et en individualisant son traitement en fonction de son histoire propre.
- Utiliser des aiguilles, des moxas et des ventouses pour le rééquilibrer énergétiquement.
- Travailler avec les énergies et les saisons, ainsi qu'en chronopuncture, technique qui s'inspire largement des rythmes cosmiques.

Nous pouvons alors présenter plus en détail les trois grands principes qui caractérisent la biodynamie :

Premier principe : l'organisme agricole

Un des fondements de la biodynamie est de considérer la ferme ou le jardin comme un organisme vivant à part entière afin de le comprendre et le soigner. Un organisme est constitué d'organes spécifiques qui fonctionnent en interaction et sont associés dans projet commun. Dans le cas d'un domaine agricole, ces « organes » sont le sol, les cultures elles-mêmes, les animaux sauvages et domestiques qui le peuplent, les hommes qui y vivent et y travaillent, ainsi que les prairies, haies, forêts, cours d'eau, mares et autres aménagements paysagers naturels ou façonnés par l'homme. Nous (re)découvrons aujourd'hui que la biodiversité dans les écosystèmes agricoles est un facteur essentiel de leur stabilité et par conséquent de la productivité.

Complémentarité des productions animales et végétales au sein d'un organisme agricole.

En contraste avec la monoculture, l'organisme agricole permet de bons rendements et une stabilité accrue face aux crises. Cela assure une production régulière d'aliments pour les hommes et les animaux d'élevage. L'homme est alors mieux nourri car tous ses sens sont impliqués. C'est pourquoi une ferme biodynamique visera une diversité optimum dans les espèces animales et végétales, ainsi que dans les différents milieux qui la composent. Elle visera également la plus grande autonomie possible pour les engrais naturels (fumure), les semences et les fourrages. Il s'agit réellement d'une réalisation culturelle.

L'animal et plus particulièrement le bovin (la vache) joue un rôle particulier et essentiel dans l'organisme agricole en biodynamie. Sa présence et son action bénéfique, via la digestion et la transformation des matières végétales du domaine, apportent une fumure d'une grande qualité, tant du point de vue des substances que des forces qu'elle contient. Pour comparer avec nos techniques d'acupuncture traditionnelle, la fumure agit comme un moxa sur le sol et la Terre.

Les bovins mais aussi tous les ruminants participent à la fertilité du domaine.

Lors de ses cours aux agriculteurs expliquant les principes de la biodynamie, Rudolf Steiner va présenter l'organisme agricole comme un être humain avec :

- un corps physique : son sol avec sa teneur en argile, sable et limons
- un corps éthérique : tout ce qui touche à la vie végétale
- un corps astral : les animaux
- un moi : l'homme élément central.

Ainsi, la biodynamie nous enseigne deux choses importantes :

- L'homme-agriculteur fait partie d'un organisme agricole à part entière
- L'organisme agricole peut être comparé à un homme

L'homme fait donc partie intégrante de la nature et doit comprendre et respecter ses lois pour cultiver des aliments de qualité. Si ces principes ne sont pas respectés, des déséquilibres énergétiques apparaîtront et seront la cause de maladie, aussi bien pour l'Homme que pour les plantes. Une ferme répond à sa vocation la plus haute quand elle peut être saisie comme une sorte d'individualité en soi, une individualité vraiment centrée en elle-même. On peut introduire là-aussi un parallèle avec l'acupuncture traditionnelle dont un des buts principaux est de centrer, ou encore mieux d'aligner l'homme entre Ciel et Terre.

Second principe : les préparations biodynamiques

Le deuxième aspect essentiel de la biodynamie est l'usage de préparations pour stimuler les processus de vie dans le sol et les plantes. Ces préparations dynamisées et élaborées à partir de plantes médicinales, de bouse de vache ou encore de cristaux de quartz, sont utilisées à dose homéopathique pour leur action énergétique, avec des effets reconnus sur le processus de compostage, la structuration des sols, la santé des plantes cultivées, ainsi que sur la qualité alimentaire et gustative des produits obtenus.

Les préparations biodynamiques pour le compost.

La dynamisation est l'acte majeur de la biodynamie qui consiste à brasser énergiquement une petite quantité de matière avec un grand volume d'eau de pluie dans un récipient circulaire. Cela repose sur la « mémoire de l'eau », théorie qui explique que l'eau garde une mémoire des composés avec lesquels elle a été en contact. Pour dynamiser, on exécute un mouvement circulaire rapide pour former un tourbillon avant de l'inverser brusquement dans l'autre sens pour créer un vortex. Lorsque le vortex est créé on inverse de nouveau pour créer un chaos. Le chaos/vortex symbolise une densification/structuration de la matière puis une dissolution/désorganisation. On se rapproche alors du solve et coagula des alchimistes. Sans chaos, pas de dynamisation. De plus, dans « dynamique », on a vraiment la notion de mouvement qui nous ramène aux principes de base de notre acupuncture traditionnelle : il n'y a pas de vie sans mouvement et toute stagnation va créer des blocages et/ou des maladies.

*Brassage ou dynamisation
d'une préparation biodynamique.*

Les préparations biodynamiques de base sont au nombre de huit : deux préparations à pulvériser sur le sol et les cultures et six préparations à introduire dans les composts. Ces préparations sont numérotées de 500 à 507.

Les deux préparations à pulvériser :

- **La bouse de corne (aussi appelée "500")** : Élaborée à partir de la bouse et des cornes de la vache, elle favorise la vie et la structure du sol tout en stimulant la croissance racinaire. La corne est emplie de bouse de vache et enterrée à l'équinoxe d'automne pendant tout l'hiver. Lors de la sortie de terre à l'équinoxe de printemps, la bouse s'est métamorphosée en humus.
- **La silice de corne (501)** : Réalisée à partir de quartz broyé et de cornes de vache, cette préparation s'adresse plus particulièrement à la partie aérienne des plantes, en stimulant le pôle floral et tous les processus en lien avec la lumière et la chaleur : la pulvérisation de silice de corne agit comme un surplus de lumière solaire pour les plantes.
- Ces deux préparations sont brassées (dynamisées) durant une heure avant d'être pulvérisées, sur le sol.
- À l'image de la médecine homéopathique, les quantités employées sont très faibles : une centaine de gramme dans un volume de 30 à 50 litres d'eau par hectare pour la bouse de corne ; 4 grammes par hectare seulement pour la silice de corne.
- La corne de bovin a une grande importance en biodynamie. C'est un symbole de puissance, de richesse et de fécondité comme les « cornes d'abondance ». Steiner disait que « dans la corne il y a quelque chose qui rayonne la vie et qui rayonne même l'astral. »

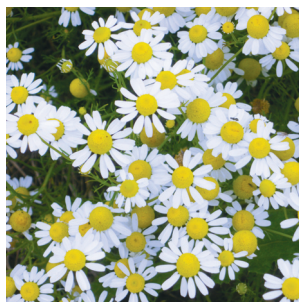
500 : bouse de corne.

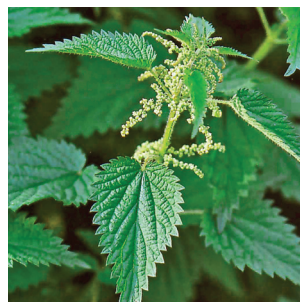
501 : silice de corne.

502 : achillée millefeuille.

503 : camomille matricaire.

504 : ortie

505 : écorce de chêne.

Pour le compost, les préparations biodynamiques sont dotées de propriétés intéressantes pour l'évolution du processus de compostage (réduction de la montée en température, perte de substance réduite, conservation des nitrates et phosphates). Un compost biodynamique apportera finalement un effet bénéfique pour la santé du sol et des plantes qui y poussent. Voici les six préparations du compost élaborées à partir de plantes médicinales :

506 : pissenlit

507 : valériane

- **Préparation d'achillée millefeuille (502) :** Cette très belle plante joue un rôle particulier dans la mobilité du soufre et de la potasse. Elle renforce les défenses de la plante et est la messagère de Vénus. Rappelons également que ce sont des tiges d'achillée qui servent traditionnellement au tirage du Yi King.
- **La préparation de camomille matricaire (503) :** Elle est liée au métabolisme du calcium et régularise le processus de l'azote. Elle aide les plantes qui souffrent de la sécheresse et est la messagère de Mercure.
- **La préparation d'ortie (504) :** Cette plante est la plus grande bienfaitrice pour la croissance. Elle est en rapport avec l'azote et le fer. Elle donne au compost et au sol une sorte de sensibilité, favorise une bonne humidification et lutte contre les parasites. C'est la messagère du Soleil.
- **La préparation d'écorce de chêne (505) :** Elle a un rapport avec le calcium et régularise les maladies des plantes dues à des phénomènes de prolifération. C'est aussi la messagère de Mars qui donne des forces au sol.
- **La préparation de pissenlit (506) :** Elle joue un rôle important vis-à-vis de l'acide silicique et empêche les champignons de pénétrer dans la feuille. Le pissenlit est le messager de Jupiter.
- **La préparation de valériane (507) :** Elle aide à la mobilité du phosphore dans les sols et forme une sorte de manteau de chaleur protecteur autour du compost, une peau indispensable à tout organisme. La valériane est la messagère de Saturne.

Plus surprenant encore, pour augmenter l'efficacité des préparations, Rudolf Steiner préconise d'utiliser des organes d'animaux pour faire sécher ou fermenter les plantes :

- l'achillée millefeuille est ainsi enfermée dans une vessie de cerf suspendue au soleil pendant tout l'été.
- la camomille matricaire est préparée et enterrée dans un intestin grêle de vache.
- l'écorce de chêne est enterrée dans un crane d'animal domestique, comme un veau par exemple.
- le pissenlit est mis en terre dans un mésentère de bovidé (paroi qui enveloppe les intestins).

Cette fermentation dans un organe animal va faire interagir la plante avec son origine animale et va apporter des forces astrales pour augmenter leur efficacité. Il faudrait aller plus loin dans l'étude de l'utilisation de ces organes animaux en travaillant sur des symboliques et des similitudes avec ces mêmes organes en acupuncture.

Nous arrivons au dernier grand principe de la biodynamie.

Troisième principe : travailler avec les rythmes cosmiques

Dans son Cours aux agriculteurs à l'origine de la biodynamie, Rudolf Steiner insiste sur l'importance des influences cosmiques sur la vie des plantes et des animaux. Parmi ses influences figurent le soleil, la lune, les planètes du système solaire, mais aussi les constellations du zodiaque.

Les rythmes cosmiques agissent à plusieurs niveaux en biodynamie :

- Physiquement nous savons tous que les forces de gravitation solaires et lunaires créent les marées. Ces forces influent aussi sur la circulation des courants de sève des plantes.
- La Lune et les planètes agissent sur la croissance et la capacité à se reproduire des plantes. Chaque année, des calendriers sont publiés pour aider les jardiniers à travailler avec ces rythmes.
- Pour les influences plus lointaines du zodiaque, elles sont davantage liées au monde animal (zoo-diaque = cercle des animaux) et aux processus d'individualisation et d'évolution à long terme des végétaux.

Les phases de la lune (cycle synodique) influencent la croissance des plantes.

Plusieurs chercheurs comme Lily Kolisko, Maria Thun ou Ernst Zürcher ont pu établir des liens entre les différents rythmes cosmiques et les processus du vivant : germination, croissance, floraison, fructification.... Dans la pratique, ces observations sont traduites dans des "calendriers des semis", avec des indications pratiques pour les différents travaux agricoles : périodes de semis, de plantation ou de travail du sol, moments favorables pour la taille, la récolte ou encore la vinification et toutes les transformations agroalimentaires (pain, fromage...). J'ai essayé dans mon mémoire de trouver des liens entre ces calendriers et la théorie des Kan Tche.

Il faut relever que le respect des rythmes est très important surtout pour les plantes, car elles vivent en totale dépendance des rythmes de la journée (rotation terrestre), du mois (rythmes lunaires) et de l'année (rythmes solaires). Découvrir et renouer consciemment avec un certain nombre de rythmes terrestres et célestes permet de renforcer la santé des plantes, des animaux, et de l'Homme.

Par contre, et après avoir parlé avec plusieurs agriculteurs ou vignerons en biodynamie, il est essentiel de travailler sur les sols et l'équilibre de l'organisme agricole avant de travailler sur les rythmes cosmiques. Il faut s'occuper de la Terre avant de s'occuper du Ciel !

c. La biodynamie : une approche sensible de la nature

Lorsque nous mangeons une pomme ou buvons un verre de vin, nous ne recherchons pas uniquement de l'alimentation pour nourrir notre corps physique. En faisant travailler nos sens, les goûts, odeurs et saveurs nous procurent du plaisir, puis la digestion des aliments va influencer sur notre état intérieur au cours de la journée. Avec une approche biodynamique, les produits que nous mangeons influencent notre bien-être, notre état psychique ainsi que notre capacité de penser et d'agir dans le monde. Les différentes pratiques biodynamiques permettent de produire des aliments d'une grande qualité nutritive et gustative, qui nourrissent le corps, l'âme et l'esprit. Il s'agit bien d'une approche globale.

Les physiologistes hindous disent que les plantes ont un cœur. Comme pour l'homme, le cœur reçoit les émotions et se nourrit d'amour et de satisfaction. Les plantes doivent aussi recevoir de l'affection pour se développer. Là encore, l'agriculture biodynamique ne se conçoit pas sans que l'homme qui cultive n'ait de relations étroites et particulières avec ses plantes.

A contrario, notre conception occidentale de la nature et du vivant prône la théorie matérialiste : seules les lois physiques et la matière expliquent la réalité. Toute notre approche sensible du vivant ne serait alors que pure illusion. Ce matérialisme a donné naissance à l'agriculture industrielle pour laquelle :

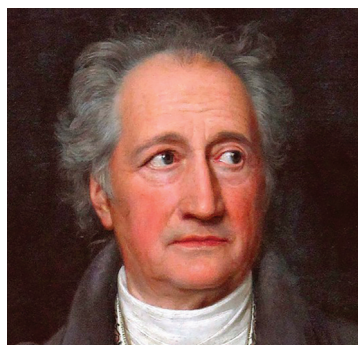
- le sol est juste un substrat inerte ayant besoin d'engrais
- les plantes et les animaux ne sont que des objets manipulables à souhait avec des substances chimiques et de la génétique.
- l'homme est là pour consommer ces plantes et ces animaux produits au meilleur prix quelles que soient les conséquences sur sa santé.

Pourtant, nous voyons bien aujourd'hui que ce modèle uniquement productiviste conduit à une crise écologique majeure dans nos sociétés car nous perdons de plus en plus le lien avec la nature.

Or, dans des temps très anciens, les chamanes étaient là pour faire le lien entre les hommes et les esprits de la nature. Puis plus tard, l'homme a inventé les Dieux pour servir d'interface, ce qui a justifié des offrandes et des sacrifices pour gagner leur confiance. Parmi tous les philosophes, Spinoza (1632-1677) est un des plus inspirants dans ce domaine car il identifie Dieu à la Nature en écrivant : « Dieu, c'est-à-dire la Nature ». Mais ce que Spinoza entend par Nature, ce ne sont pas les plantes et les animaux, c'est le cosmos entier dans toutes ses dimensions, visibles et invisibles, matérielles et spirituelles.

Baruch Spinoza (1632-1677).

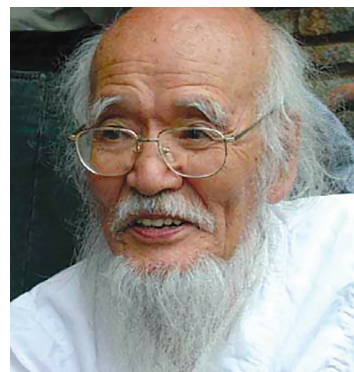

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

Autre précurseur de cette philosophie, Goethe (1749-1832), célèbre poète et naturaliste, a laissé également une importante œuvre scientifique. Il y a deux siècles, Goethe a ouvert une voie basée sur une observation subtile et intérieure des phénomènes naturels. Observer le vivant pour le comprendre et pour agir en respectant sa nature profonde aura été un des leitmotifs de Goethe tout au long de sa vie. Cela signifie que l'étude d'un être vivant passe par l'étude de sa vie dans toutes ses manifestations, tant qualitatives que quantitatives. L'approche quantitative et matérialiste passe surtout par des instruments de mesure alors que les approches qualitatives ou sensibles mettent l'être humain au centre de l'acte de connaissance en utilisant pleinement ses perceptions sensibles afin de les rendre objectives.

Il y a un siècle, en « inventant » la biodynamie, Rudolf Steiner alertait aussi sur les dangers d'une conception purement matérialiste du monde. Il invitait à élargir le regard pour considérer la Terre comme un organisme vivant et les règnes de la nature (minéral, végétal, animal, humain) comme des êtres dotés d'une nature physique, vivante, psychique et spirituelle.

Plus proche de nous, Masanobu Fukuoka (1913-2008) est un agriculteur japonais connu pour son engagement pour une agriculture naturelle. Ses recherches, inspirées de ses racines culturelles zen, taoïste, shinto et bouddhiste, vont dans le sens d'une unification spirituelle entre l'Homme et la Nature. Pour le citer : « Revenons au Dieu de la Nature... Le nouveau siècle (le XXIe) devra être une ère de culture spirituelle, au cours de laquelle on inversera le cap pour revenir de manière centripète à la source de la nature, qui est Dieu. En d'autres termes, rendre claire la réalité fondamentale de l'homme, vivre en paix en suivant les méthodes naturelles dans la voie sans nom de la non-connaissance et de la non-action. »

Masanobu Fukuoka (1913-2008).

La biodynamie nous incite donc à réutiliser nos sens et notre sensibilité pour nous rapprocher de la nature. Si nous allons à la rencontre des terroirs, des plantes, des animaux et des hommes avec authenticité, alors nous pourrons percevoir la vie, les sentiments et les pensées qui agissent dans le monde et tenter d'adapter nos pratiques pour être plus en harmonie avec la nature des choses. Il faut que notre cœur soit plus au centre de nos pensées.

De plus, en biodynamie, le regard porté sur la maladie est différent. L'hypothèse est faite que l'agent pathogène (champignon, insecte, bactérie) n'est qu'un symptôme qui viendrait s'installer suite à un déséquilibre préalable. La notion de « lutte contre une maladie » doit être remplacée par une nouvelle logique de « prévention et correction des déséquilibres ».

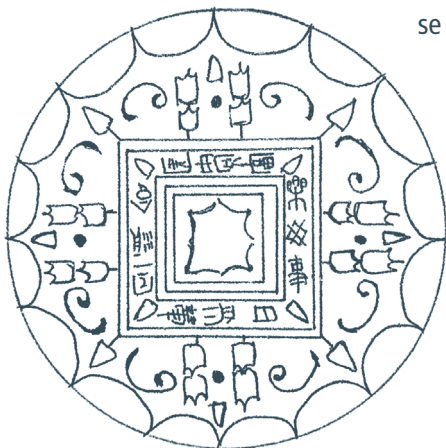
En lisant les lignes précédentes, nous ne pouvons que penser à l'acupuncture traditionnelle qui se base exactement sur les mêmes principes. Nous ne sommes qu'au début de notre découverte des liens entre biodynamie et acupuncture traditionnelle qui sont développés dans cette monographie. Nous allons voir comment deux approches (l'une occidentale et l'autre orientale) peuvent converger et utiliser les mêmes bases de réflexion.

2ème partie - De l'acupuncture traditionnelle à la biodynamie

a. La plante et l'homme entre Ciel et Terre

Nous pouvons partir de quelques textes anciens qui sont la base de notre acupuncture traditionnelle. D'après le chapitre 5 du So Wen : « On dit alors que le ciel et la terre, sont les parents de tous les êtres. Le yang limpide monte vers le ciel et le yin trouble se précipite dans la terre. Ainsi, le mouvement et le calme du ciel et de la terre fonctionnent sous l'obéissance de la loi d'organisation universelle. Ils pourront alors, après avoir accompli leur rôle dans la naissance, le développement, la récolte et la conservation recommencer un nouveau cycle annuel. »

Ainsi, les énergies primitives viennent du Ciel et de la Terre. Le Ciel et la Terre sont deux grands générateurs énergétiques indispensables pour assurer la vie végétale et animale sur terre. Si l'on observe un végétal, il est aisé de comprendre qu'il capte les énergies de la Terre par ses racines et les énergies du Ciel par ses feuilles. Les végétaux sont les seuls êtres vivants qui fabriquent leur propre matière organique grâce à la photosynthèse qui ne fonctionne qu'en présence de lumière.

Estampe d'un miroir avec motifs de fleurs et feuilles végétales (époque des Han orientaux).

Pour les végétaux comme pour l'homme, la Terre et le Ciel sont essentiels. Les chinois se figuraient le monde comme une tortue dont la terre cèrre est le fond et le ciel rond la carapace. La Terre, symbole de l'espace, est donc représentée par un carré, qui rappelle les quatre points cardinaux, auxquels sera ensuite ajouté le centre comme cinquième direction. Le Ciel, symbole du temps, est représenté par un cercle, qui rappelle que l'écoulement du temps mesuré par le mouvement des astres célestes se fait de manière cyclique. Nous reconnaissons ces symboles dans l'art oriental comme par exemple ici avec l'estampe d'un miroir très ancien comportant un carré pour la terre (duquel partent des fleurs et des feuilles) et un rond pour le ciel.

Les énergies du Ciel, ou cosmiques, nommées en chinois Tian Qi ("souffle céleste") ou Shen Qi ("souffle spirituel") descendent et se concentrent vers la terre. Les énergies de la Terre, ou telluriques, nommées en chinois Di Qi ("souffle terrestre") ou Jing Qi ("souffle essentiel") émettent un champ énergétique qui traverse la croute terrestre, montent et se dispersent dans le ciel.

À la confluence des énergies célestes et telluriques existe l'espace de vie des « dix mille êtres » et par conséquent l'être humain (Ren), mais aussi l'ensemble du monde animal et végétal. Petit à petit, les chinois se rendirent compte que certains phénomènes terrestres avaient une origine céleste (par exemple l'importance de la pluie dans la croissance des végétaux) mais aussi que des phénomènes terrestres avaient, dans une moindre mesure, une influence sur les phénomènes célestes (comme la façon dont les collines peuvent générer des microclimats propices à certaines cultures). Puis des influences de plus en plus subtiles furent découvertes, comme par exemple la rotation de la Terre autour du Soleil qui est à l'origine des saisons.

Ensuite, les Trois Puissances (San-Cai) de l'univers qui sont le Ciel, la Terre et l'Homme, permettent le jeu harmonieux des souffles cosmiques en respectant le schéma suivant : le Ciel au-dessus, la Terre en dessous et l'Homme entre les deux.

Trois points d'acupuncture sur l'homme correspondent aux Trois Puissances :

- 20 TM BAIHUI au vertex pour le Ciel
- 1 R YONGQUAN sous le pied pour la Terre
- 21 JM XUANJI en haut de la poitrine pour l'Homme.

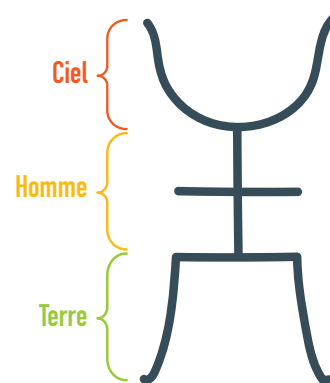
Dans la symbolique de deux de ces points on retrouve d'ailleurs un lien avec le monde végétal :

- 1 R est la source jaillissante YONGQUAN : cela symbolise la floraison ou encore bourgeonner, boutonner, éclore. 1 R est en même temps la racine de la vie.
- 21 JM est la perle mobile XUANJI : dans la graphie ancienne de « XUAN » on retrouve une branche mobile et flexible.

Selon les lois de l'acupuncture traditionnelle, chacune des Trois Puissances se manifeste par une seconde triade de trésors. De là, neuf trésors en résultent pour lesquels nous pouvons faire des rapprochements avec la biodynamie :

- **Les trois trésors du pouvoir céleste** sont les champs énergétiques du Soleil, de la Lune et des étoiles. On reconnaît là facilement un des principes de la biodynamie qui nous incite au travail avec les rythmes cosmiques.
- **Les trois trésors du pouvoir terrestre** représentent l'énergie de la Terre (le sol et les minéraux), le Vent et l'Eau. On ne peut nier l'importance du sol, des minéraux et de l'eau en biodynamie avec toute l'utilisation des composts et des préparations biodynamiques utilisant l'eau de pluie dynamisée. Pour le vent, les vents dominants ont une influence importante sur la croissance des plantes et sur l'apparition des maladies.
- **Les trois trésors de l'homme** se trouvent dans l'Essence (Jing), l'énergie (Qi) et l'esprit (Shen) de l'individu. Peut-on retrouver ces trois trésors pour les plantes ? Pour cela, il faut faire un peu d'alchimie : la fermentation des levures avec du sucre et de l'eau va créer l'alcool (esprit ou mercure), la distillation des plantes va créer des huiles essentielles (âme de la plante ou soufre) et la calcination fera apparaître les sels minéraux et oligo-éléments (matière de la plante ou sel). Ainsi, la biodynamie enseignée au départ par Steiner fait appel à des concepts alchimiques oubliés depuis le XVIIe siècle.

En conclusion, et d'après le chapitre 68 du So Wen : « Entre le ciel et la Terre se trouve l'homme. En conséquence, l'énergie de l'homme est influencée par cette combinaison des énergies ciel et terre. Il en est de même pour tous les êtres vivants de ce monde. » L'homme se situe donc bien entre Ciel et Terre en acupuncture traditionnelle et il en est de même pour les plantes en biodynamie.

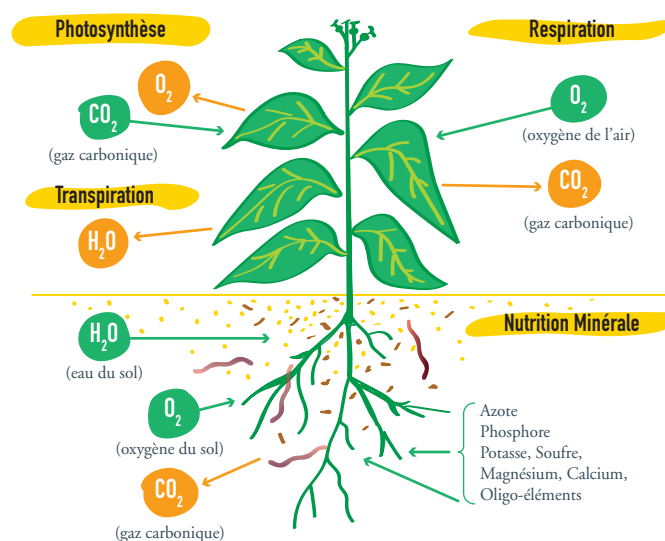
b. L'arbre et le végétal comme modèle en acupuncture traditionnelle

Beaucoup des concepts évoqués dans ce chapitre sont développés dans l'ouvrage « Bioénergétique et médecine chinoise (Vol. II) » écrit par Duron, Laville-Méry et Borsarello.

Nous allons voir comment le végétal peut servir de modèle dans les traitements en acupuncture traditionnelle. Nous trouvons dans les textes plusieurs exemples :

- « La distribution de l'énergie se fait par la racine de la même manière qu'un arbre qui a une racine et un tronc. Quand racine et tronc sont blessés, les branches et les feuilles sont malades. »
- « Quand l'énergie nocive attaque spontanément par l'externe, elle blesse les feuilles et les branches, dans ce cas le tronc et la racine se trouvent épuisés ».

Ces images sont parlantes pour voir ce problème sous l'angle de la botanique. L'arbre est le plus puissant régulateur naturel de la température et par ses racines, il aspire l'excès d'eau des terres humides. Par ses feuilles, il aspire le gaz carbonique et l'humidité de l'air ambiant et rejette l'oxygène. La photosynthèse est à l'origine de toute vie végétale. La synthèse de la chlorophylle grâce à l'énergie solaire permet de produire de l'oxygène et des composés organiques nécessaires à sa croissance. Comme les autres êtres vivants, l'arbre est réceptif aux climats externes : vent, chaleur, humidité et sécheresse.

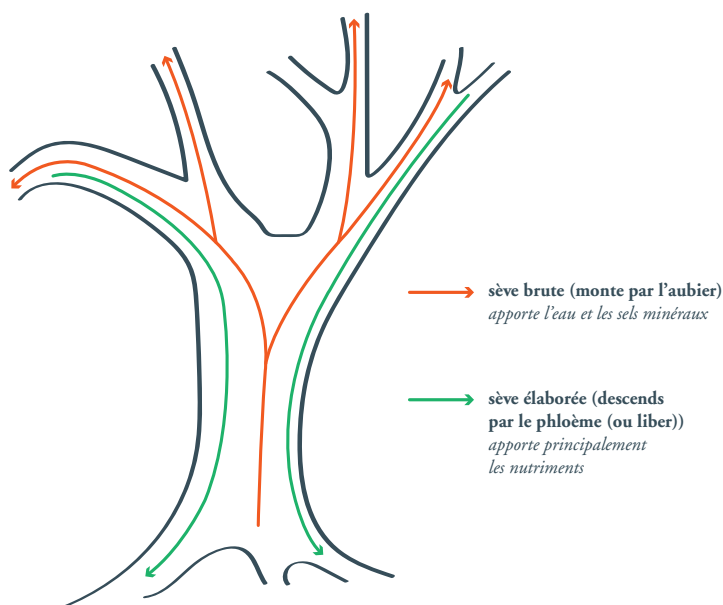

Physiologie des plantes et des arbres.

Ses racines lui servent pour élaborer les fermentations du sol qu'il transforme en éléments nutritifs dont il garde dans ses racines une réserve : la **sève brute**. C'est un liquide nourricier qui part des racines et monte jusqu'aux extrémités supérieures.

Il sécrète une autre sève dite **sève élaborée** qui provient des feuilles. Elle est chargée de matière organique et circule de haut en bas. Sa circulation va des extrémités supérieures jusqu'aux racines et radicules.

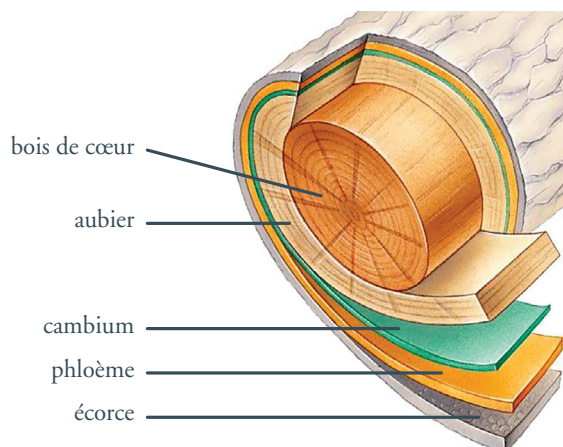
Ces deux circulations nourricières sont liées à la présence de vaisseaux internes. La structure ligneuse de l'arbre est protégée par l'écorce. La sève élaborée imbibe une zone très tendre, le liber, qui se trouve directement sous l'écorce. La sève brute circule dans l'aubier, zone où les vaisseaux sont plus résistants par ses fibres.

Circulation de la sève brute et de la sève élaborée.

Les rayons ligneux sont des travées horizontales qui assurent la résistance du bois, ils conduisent les liquides à différentes profondeurs pour compenser les excès de l'humidité ou de la sécheresse.

Les vaisseaux de l'aubier apportent jusqu'aux dernières branches la sève nourricière de la terre, comme énergie et sang issus de l'estomac et des poumons circulent dans les méridiens. Les énergies célestes sont synthétisées par la ramure en sève élaborée qui descend dans les racines de la terre. Cette substance obéit à la loi de la gravité et est aussi commandée par le cycle des saisons. La ramure étant comme les alvéoles pulmonaires de l'arbre, il s'agit d'un système respiratoire rythmé.

Nous pouvons alors relever les analogies du système circulatoire et producteur d'énergie d'un arbre avec les énergies du corps humain et du sang circulant dans les vaisseaux et méridiens :

- **Voies Lo** : la circulation latérale rappelle les voies Lo (Lo étant un passage de communication). Dans l'arbre, les liquides nourriciers sont distribués à différents plans de profondeur du tronc et des ramures pour assurer la cohérence du bois, comme les Lo maintiennent en latéralité les liaisons de tout le système énergétique. Les voies Lo sont les régulateurs du niveau des énergies : quand un méridien est « noué », cela assure la dérivation de l'énergie par une autre voie pour éviter tout blocage.
- **Énergie essentielle (Tsong Tchi)** : la sève issue de la « respiration » de l'arbre est similaire à l'énergie créée par la respiration du corps et de son alimentation. Il s'agit de l'énergie essentielle Tsong Tchi. On peut théoriquement penser que les énergies du ciel imbibent en profondeur selon la qualité saisonnière les zones épidermiques et sous-épidermiques et s'intègrent dans l'énergie essentielle aux points Ting.
- **Points racine** : dans l'arbre circulent deux courants, l'un centripète qui prend racine dans la terre et un autre centrifuge prenant racine dans la ramure, racine du ciel. Les Ting de main pourraient se comparer aux points de connections des racines du ciel, comme les Ting de pied à ceux de la terre ; les interprétations des énergies seraient réciproques comme les deux sèves circulant dans l'arbre. Ce sont donc tous les points Ting qui sont des points racine car ils sont les capteurs de l'énergie externe. Le Lin Tchrou précise que le thérapeute doit avoir la vision suivante : les Yin commencent à l'organe et finissent aux extrémités. Les Yang commencent aux extrémités et finissent aux viscères. Il y a échange entre l'interne et l'externe. Le terme racine est une traduction juste car la métaphore avec l'arbre est fondamentale. En effet un méridien à une racine, puis il s'exprime dans le tronc pour fleurir dans les ramures (organes). Avoir une vision d'un végétal ligneux permet au thérapeute d'entrevoir parfois avec plus de facilité où se trouve la perversité (le Xié) et dans quel état est l'énergie correcte.
- **Points nœuds** : il s'agit d'un autre terme prélevé au monde végétal. Le nœud est une zone souvent nouée qui relie le méridien Tchéou au méridien Tsou. Ils permettent donc la rééquilibration entre le haut et le bas d'un axe (le tronc). Ils sont dispersés si l'on souhaite équilibrer un Tchéou et un Tsou et ils sont tonifiés si l'on souhaite tonifier l'axe dans sa globalité. Voici la liste des points nœuds pour rappel :

Axe énergétique	Point nœud
Tae Yang	1 V
Chao Yang	2 VB
Yang Ming	8 E
Tae Yin	12 JM
Chao Yin	23 JM
Tsue Yin	18 JM

- **Points racine, circulation, déversement et de pénétration des 6 méridiens Yang :** les points racines (Ting), de circulation (luann), de déversement (King) et de pénétration des 6 méridiens yang, gauche et droite sont à puncturer dans un état de plénitude de sang et d'énergie qui se manifeste au niveau de ces méridiens ou de leurs branches secondaires. Tous ces points sont à disperser. Les points de pénétration haut sont les points Fenêtre du Ciel et les points de pénétration bas sont les points Lo. Voici un tableau citant ces points :

Méridiens	Racine	Circulation	Déversement	Pénétration Haut	Pénétration Bas
Tsou Tae Yang	67 V	64 V	60 V	10 V	58 V
Tsou Chao Yang	44 VB	40 VB	38 VB	9 VB ou 17 IG	37 VB
Tsou Yang Ming	45 E	42 E	41 E	9 E	40 E
Tcheou Tae Yang	1 IG	4 IG	5 IG	16 IG	7 IG
Tcheou Chao Yang	1 TR	4 TR	6 TR	16 TR	5 TR
Tcheou Yang Ming	1 GI	4 GI	5 GI	17 GI	6 GI

- **Points fondamentaux et accessoires :** les points fondamentaux correspondent au tronc et les points accessoires à la ramure terrestre. La maladie principale est dans le tronc (fondamental) : cela veut dire que le climat est la principale cause du déséquilibre énergétique. Les symptômes physiques sont dans la ramure terrestre (accessoire). Les points fondamentaux et accessoires des différents méridiens sont indiqués dans le tableau suivant :

Méridiens	Point fondamental	Point accessoire
V	59 V	1 V
VB	44 VB	9 VB ou 17 IG
R	8 R	23 V
F	4 F	18 V
E	45 E	9 E
Rte	6 Rte	20 V et 23 JM
IG	6 IG	2 V
TR	2 TR	21 TR
GI	11 GI	1 E
P	9 P	3 P
C	7 C	15 V
MC	6 MC	1 MC

Nous avons vu dans ce chapitre que le végétal peut servir de modèle pour expliquer des fonctionnements et des traitements en acupuncture traditionnelle. Pour compléter, j'ai publié en annexe à cette monographie une liste de points d'acupuncture ayant un rapport avec le végétal : c'est encore une autre approche possible.

Nous allons voir dans le chapitre suivant comment l'acupuncture peut s'appliquer au végétal.

c. L'acupuncture et le végétal

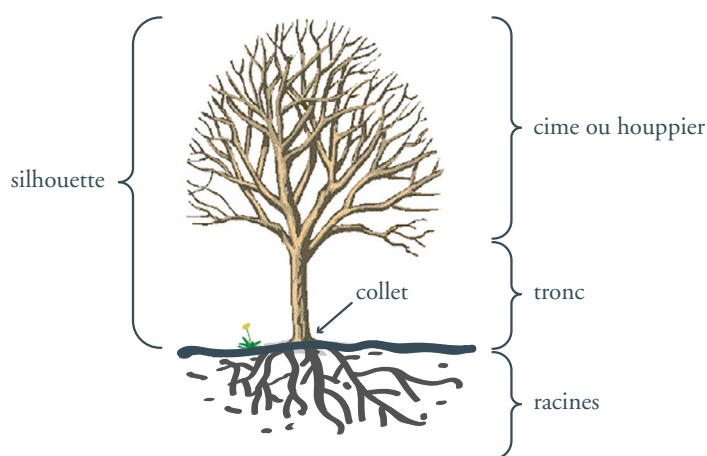
J'ai écrit ce chapitre principalement en parcourant le livre d'Éric Petiot : « L'acupuncture Végétale » et en le complétant d'autres lectures et recherches. Comme l'homme et les animaux, la vie des végétaux dépend d'un échange d'énergies yin et yang. Toute perturbation ou blocage de ces énergies peut créer une maladie. Il convient alors d'harmoniser la circulation énergétique en utilisant des points d'acupuncture situés sur des méridiens. Alors, est-ce que les plantes ont des méridiens ?

Le botaniste indien Bose démontra que la croissance des plantes se fait de façon rythmée sous forme de pulsations. Ainsi, Bose écrit : « l'explication d'un phénomène chez les végétaux dont l'organisation est plus primitive s'est avérée amplement suffisante pour comprendre le même phénomène chez les animaux, malgré leur organisation plus complexe. »

L'acupuncture utilise les énergies du Ciel et de la Terre afin de dénouer les blocages énergétiques. La rencontre de ces énergies donne aux plantes, aux animaux et aux humains une dimension cosmogonique qui est le socle de compréhension de l'acupuncture. Pour aller plus loin dans la comparaison entre humains et plantes :

- **Pour l'homme** : nous savons en acupuncture que l'équilibre des méridiens repose sur la quantité de sang et d'énergie à l'intérieur de ceux-ci. Cela est déterminé par un équilibre Yin/Yang : le Yin c'est le sang et le Yang c'est le souffle. Le Yang c'est aussi la lumière et le Yin la matière. Pour les chinois, le sang naît de la transformation des aliments qui sont bouillis et décomposés qui donnent un jus (les liquides) et une matière (le sang). Le souffle c'est le Qi, improprement appelé l'énergie.
- **Pour les plantes** : il y a la combinaison de trois énergies : la photosynthèse, la respiration et les liquides. Ces énergies sont en relation étroite avec le Ciel et la Terre. Une plante isolée du sol ou de la lumière ne peut pas vivre longtemps.

Pour continuer le parallèle entre l'homme et les plantes, l'énergie du Ciel (Yuan Yang) et l'énergie de la Terre (Yuan Yin) génèrent Yuan Qi (ou énergie originelle). Pour l'homme Yuan Qi réside au niveau des reins et plus précisément au niveau de Ming Men et du rein droit. Pour les végétaux, Yuan Qi se situe dans le collet des plantes : c'est la zone qui sépare les racines du tronc et donc la jonction entre le Ciel et la Terre.

Le collet est la frontière entre Ciel et Terre et le lieu où réside Yuan Qi pour les plantes et les arbres.

Pour les végétaux comme pour les hommes, le yang réchauffe et met en mouvement alors que le yin nourrit et humidifie. En allant plus loin dans cette analyse et en expérimentant beaucoup, Eric Petiot a montré l'existence de méridiens sur les plantes permettant de pratiquer l'acupuncture :

- **les points yang** se situent du côté sud en dessous des branches et au niveau externe. Ils favorisent l'absorption. Leurs fonctions sont la croissance de la plante et le développement de la partie supérieure du feuillage (feuillage de lumière)
- **les points yin** sont du côté nord, au-dessus de l'angle interne des branches. Ces points permettent la sécrétion et leur fonction est la floraison et la fructification.

Il a été montré par des expériences qu'une séance d'acupuncture augmente la vitalité de la plante. Cela agit beaucoup sur l'état dynamique de la vapeur d'eau qui entoure la plante ainsi que sur la qualité structurale de l'eau des tissus. Lorsqu'on parle d'état dynamique, là encore, la biodynamie n'est pas très loin !

Complémentarité des productions animales et végétales au sein d'un organisme agricole.

Il est alors possible de montrer l'importance de la relation entre les méridiens de la plante et le corps énergétique. Cela est vrai pour l'ensemble du vivant. Pour les végétaux, l'acupuncture agit sur la qualité de l'eau dans la plante mais aussi sur la fructification. On note également que les fruits et les légumes se conservent plus longtemps. Ces mêmes fruits et légumes traités par les aiguilles auront besoin de moins d'énergie pour leur digestion. Tout cela a également fait l'objet d'expériences comparatives.

Des théories indiquent que les molécules d'eau sont capables de capter des signaux de même fréquence cosmique. Les échanges d'énergie entre l'interne et l'externe ne peuvent se faire que par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques qui peuvent amener l'information vers l'intérieur au niveau des membranes cellulaires (antennes protéiques). Ces antennes d'émission et de réception sont en lien étroit avec les méridiens. La vapeur d'eau qui entoure le végétal transmet une information vers l'extérieur issue de l'organe de la plante. Les aiguilles d'acupuncture amplifient le phénomène d'antenne.

Pour survivre, les êtres vivants doivent s'adapter et cela est lié à la rapidité de l'information qu'ils reçoivent. Les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la lumière soit 300 000 km/s, alors que celle des signaux chimiques est d'environ 1 cm/seconde. L'énergétique est donc bien plus rapide !

Alors comment soigner les plantes grâce à l'acupuncture ? En acupuncture traditionnelle, avant de traiter un patient, nous effectuons les quatre temps de l'examen : l'inspection, l'auscultation, l'interrogatoire et la palpation. Il faudra donc adapter cette méthode basée sur l'observation et la palpation de manière à déterminer les maladies et les déséquilibres de la plante pour les classer en termes énergétiques. Le système de classification le plus simple et le plus traditionnel est celui des huit règles de diagnostic formé par opposition de quatre couples. Ainsi, en présence d'un déséquilibre sur une plante, on doit se demander :

- s'il est plutôt yin ou plutôt yang
- s'il concerne l'interne (la profondeur) ou l'externe (la superficie)
- s'il est de nature chaude ou froide
- s'il traduit un vide ou une plénitude.

Ce diagnostic va constituer une première base du traitement. Cette manière de penser pourrait très bien s'appliquer en biodynamie. J'en ai parlé à plusieurs vignerons qui trouvent cette approche intéressante et qui souhaiteraient volontiers s'y former. Une autre manière de penser pour cultiver les végétaux est la théorie des cinq éléments : c'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre.

d. Les plantes et les cinq éléments

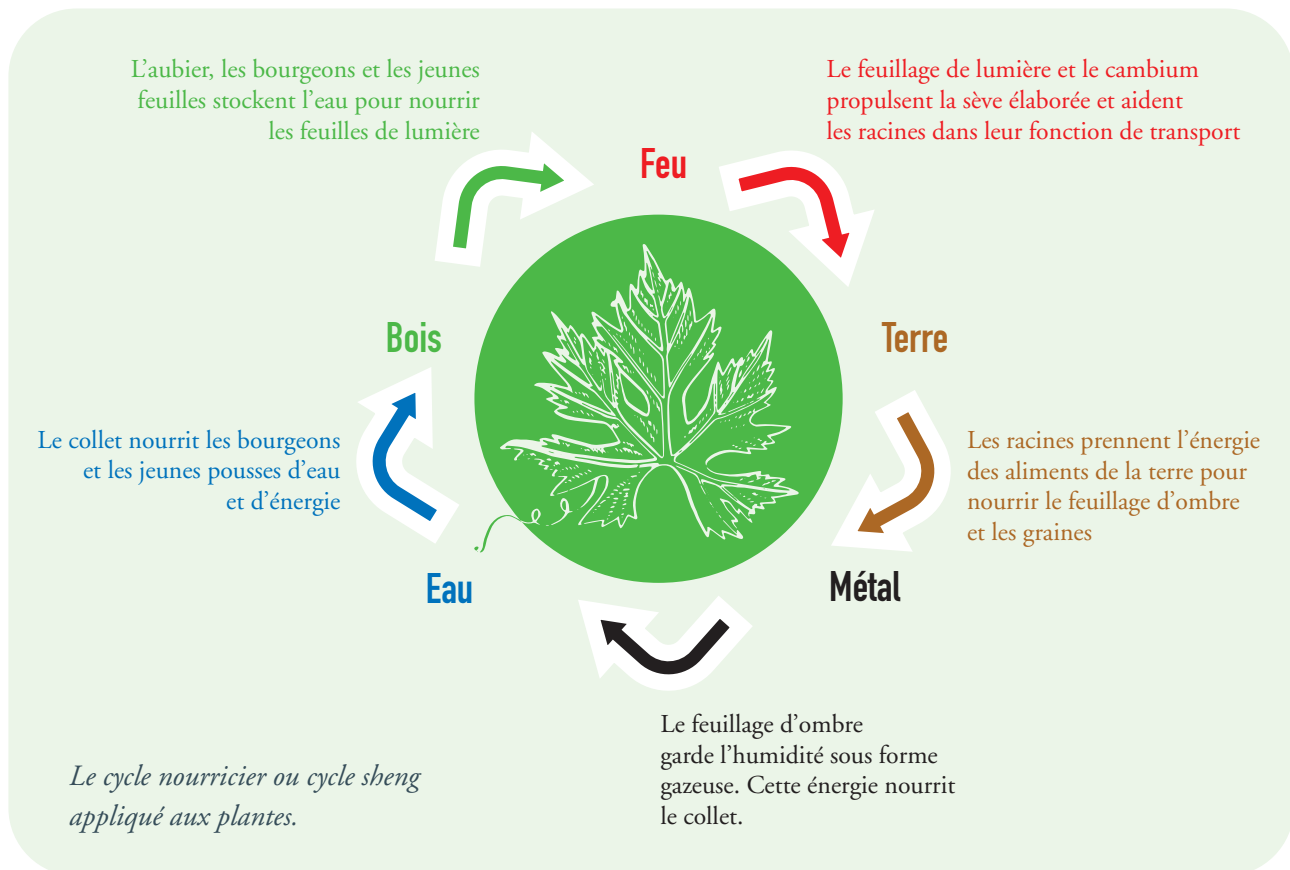
Tout comme pour l'homme, la théorie des cinq éléments (ou cinq mouvements) peut s'appliquer pour les végétaux. Prenons les éléments dans l'ordre d'enchaînement des saisons :

- **Le bois (printemps) :** cela correspond à la germination de la plante. Si on cherche la correspondance avec un organe de la plante, il s'agit de l'aubier, des bourgeons et des jeunes pousses.
- **Le feu (été) :** c'est la saison de la croissance de la plante avec pour « organes » associés le feuillage de lumière et les cellules de la face interne de l'écorce (ou cambium). Le cambium est bien la partie active des plantes où la croissance a lieu par interaction de la sève brute et de la sève élaborée.
- **La terre (fin de l'été) :** saison du développement et de la transformation des plantes et des arbres. Les parties concernées de la plante sont les racines, les vaisseaux et les nœuds. La racine correspond à la rate chez l'homme : c'est le lieu où les sels et l'eau sont vitalisés par les énergies du ciel et de la terre.
- **Le métal (automne) :** c'est la saison de la dissémination des graines et de la récolte. Les « organes » correspondants sont donc les graines et le feuillage d'ombre.
- **L'eau (hiver) :** c'est la période de la mort ou de l'hibernation du végétal. La partie correspondante de la plante est le collet.

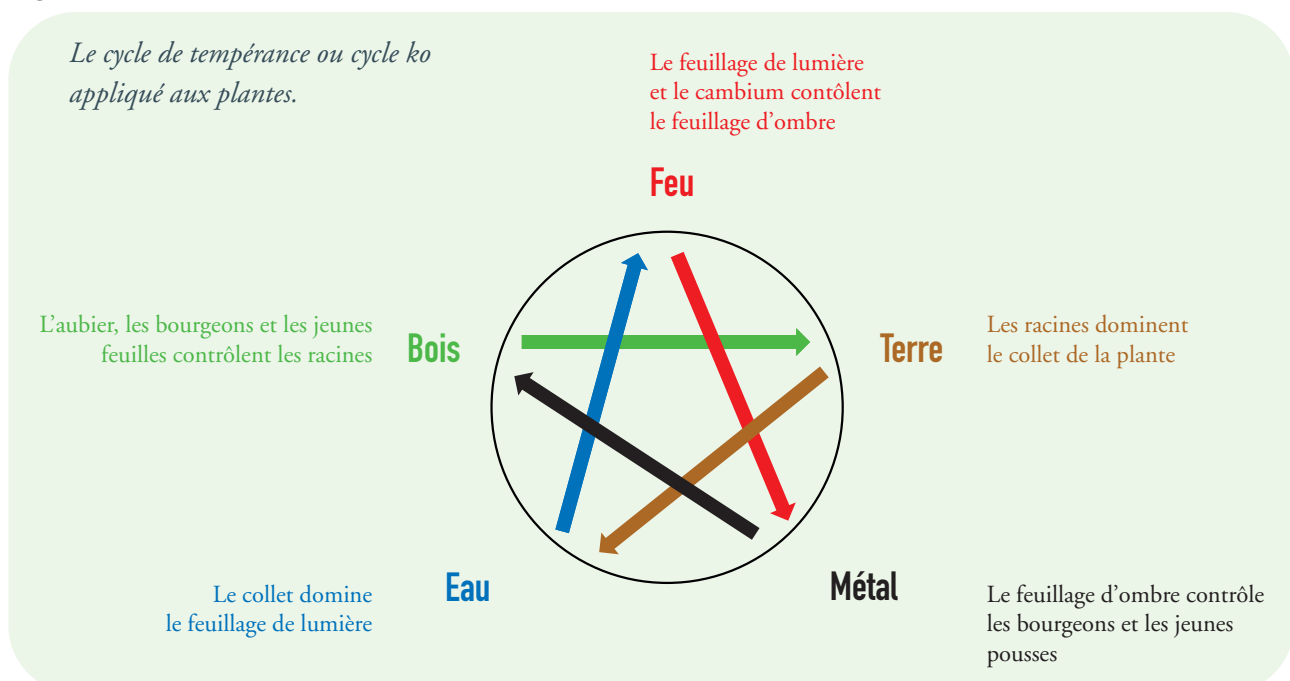
Le cycle nourricier (ou cycle sheng) peut s'appliquer aux plantes. Par exemple :

- **L'élément Bois** correspond à l'aubier, aux bourgeons et aux jeunes pousses va nourrir l'élément Feu en stockant l'eau à l'état brut pour la faire monter au feuillage de lumière.
- **L'élément Feu** (feuillage de lumière et cambium) alimente les racines (élément Terre) en sève élaborée pour renforcer leur fonction de transport. On peut alors « piquer » au niveau du feuillage de lumière pour aider l'extrémité des racines.

Nous pouvons le schématiser ainsi :

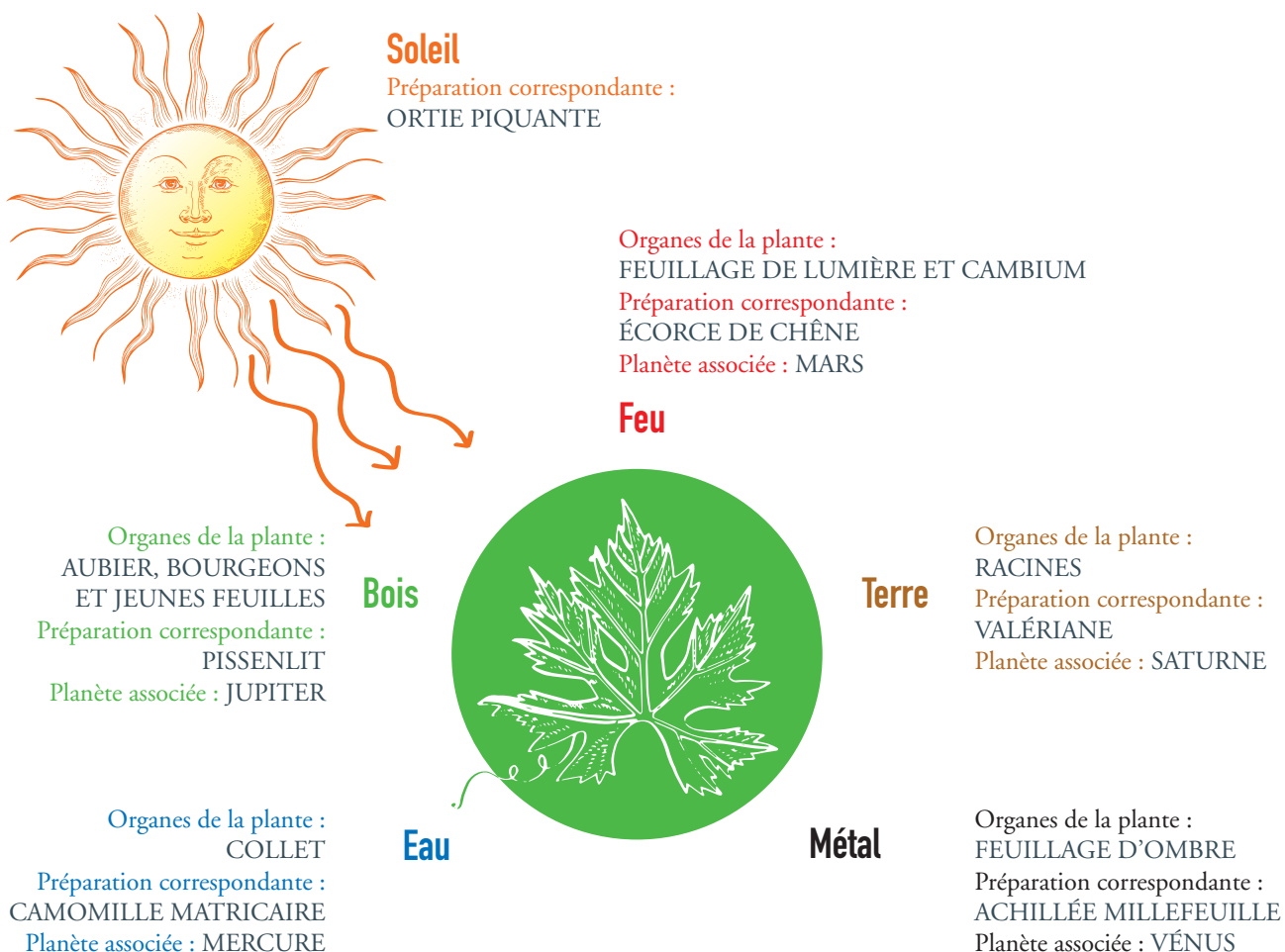
Le cycle de tempérance (ou de domination), encore appelé cycle ko peut aussi être schématisé et appliqué aux végétaux :

Pour l'illustrer dans la pratique, le cycle de tempérance peut, par exemple, s'appliquer de la manière suivante pour un végétal :

- **Le feuillage d'ombre** (élément métal) peut empêcher la croissance des bourgeons et jeunes feuilles (élément bois). En effet, les feuilles situées au centre de l'arbre vont utiliser l'énergie des jeunes feuilles pour élaborer des sucres de réserve qui auraient dû servir aux jeunes feuilles pour attirer les pollinisateurs ou repousser les indésirables. Un excès d'énergie du feuillage d'ombre va épuiser les bourgeons de l'année suivante. Pour empêcher cela, on peut stimuler le collet (élément eau) pour qu'il renforce les jeunes feuilles.
- **L'élément terre** en excès (système racinaire trop vigoureux) va empêcher le bon fonctionnement du collet (élément eau) qui va alors présenter une excroissance ou un blocage. Il faudra intervenir sur les racines pour redonner un équilibre à l'arbre ou la plante.
- **L'élément eau** en excès va faire que le collet va empêcher le développement du feuillage de lumière. Un excès d'eau (plante trop arrosée) va affaiblir le système de défense du feuillage de lumière.

La théorie des cinq éléments peut donc parfaitement s'appliquer aux végétaux. Pour faire un parallèle direct avec la biodynamie, nous avons vu que celle-ci faisait appel à des préparations fabriquées à partir de plantes sauvages. Dans la théorie de base, chaque plante utilisée est reliée au soleil ou à une planète : l'achillée millefeuille à Vénus, la camomille matricaire à Mercure, l'ortie piquante au soleil, le pissenlit à Jupiter, l'écorce de chêne à Mars et la valériane à Saturne. Chaque planète étant associée à un des cinq éléments, nous pouvons alors le dessiner ainsi :

Les préparations biodynamiques et les cinq éléments.

Les plantes utilisées pour les préparations biodynamiques sont également des plantes médicinales pour l'homme. Voici un résumé sous forme de tableau :

Plante utilisée pour les préparations biodynamiques	Planète ou astre associés	Élément	Actions sur les plantes en agriculture biodynamique	Actions sur l'homme
Pissenlit	Jupiter	Bois	Antifongique (surtout dans des années humides)	Troubles du foie et de la vésicule biliaire
Écorce de chêne	Mars	Feu	Donne des forces au sol et régularise les maladies dues à des proliférations	Faiblesse générale, maladies cutanées, hémorragies, diarrhée
Valériane	Saturne	Terre	Forme un manteau de chaleur	Sommeil, anxiété, agitation nerveuse
Achillée millefeuille	Vénus	Métal	Renforce les défenses	Cicatrisant, fortifiant, troubles gastro-intestinaux
Camomille matricaire	Mercure	Eau	Aide les plantes qui souffrent de la sécheresse	Anti-inflammatoire, cicatrisant, antibactérien
Ortie	Soleil		Stimule la croissance des plantes	Soutient rein et vessie, voies urinaires, arthrose

Nous pouvons ici encore faire des parallèles entre biodynamie et acupuncture traditionnelle :

- Le pissenlit porte la signature de Jupiter et de l'élément Bois. Il va donc soigner les troubles du Foie et de la Vésicule Biliaire chez l'homme. Comme pour les plantes, on peut imaginer aussi un effet antifongique pour l'homme.
- L'écorce de chêne est le messager de Mars (élément feu) qui va donner des forces au sol pour les plantes et traiter la faiblesse générale chez l'homme. Elle va aussi régulariser les maladies de plantes dues à des proliférations et agir sur les maladies cutanées chez l'homme.
- L'ortie porte les messages du Soleil, symbole du yang par excellence qui va ainsi stimuler la croissance des plantes. Ces effets bénéfiques sur l'homme sont multiples.
- L'achillée millefeuille est le messager de Vénus (élément métal). Elle renforce les défenses des plantes : on peut que faire le lien avec le Gros Intestin, base de notre système immunitaire d'où est issue l'énergie Oé de défense.
- La camomille matricaire est sous l'influence de Mercure et de l'élément Eau : elle va donc naturellement aider les plantes soumises à la sécheresse.
- La valériane traduit l'influence de Saturne et de l'élément Terre. Elle a pour effet de former un manteau de chaleur sur les plantes et de faciliter le sommeil des hommes.

Ainsi, comme me l'a confirmé un des vignerons que j'ai rencontrés dans le cadre de mon mémoire, les préparations biodynamiques aident les vignes suivant toutes les propriétés que nous avons décrites. Ce vigneron a également fait l'expérience de goûter et de faire goûter ces préparations pour en capter l'énergie mais aussi pour soigner la personne concernée. La notion d'organisme agricole prend alors tout son sens.

Pour conclure, et en utilisant des parallèles simples, j'ai montré que la théorie des cinq éléments peut aider à la compréhension des traitements à base de préparations biodynamiques. Cela peut être un complément intéressant et utile pour les agriculteurs et les vignerons.

e. Influence du soleil, de la lune, des planètes et des étoiles : liens entre biodynamie et chronopuncture

Nous avons vu que la biodynamie impliquait un certain travail avec les rythmes cosmiques. Nous allons voir maintenant plus en détail l'influence du soleil, de la lune, des planètes et des étoiles dans l'agriculture biodynamique et comment nous pouvons la relier avec l'acupuncture traditionnelle et surtout la chronopuncture. La chronopuncture peut se définir comme de l'acupuncture qui tient compte des rythmes cosmiques : piquer à un instant donné qui correspond à l'ouverture d'un point donné ou piquer un point car il correspond à un point ouvert à la date d'un évènement passé.

Tous les textes anciens traitant de la médecine chinoise font état d'un certain nombre de cycles qui agissent sur l'organisme des êtres vivants. Dans un souci d'exactitude, et avec un art de l'observation, les médecins chinois de la plus haute antiquité ont pressenti ce rôle prédominant des rythmes biologiques, et ont très vite compris que ces cycles étaient fonction de ceux de l'univers. S'étalant entre la milliseconde et le cycle de 60 ans, on imagine le nombre de combinaisons possibles des paramètres, qui font ainsi vivre normalement les êtres, et le danger qui existe à s'en libérer ou à ne pas en tenir compte.

Alors commençons notre étude des différents rythmes imposés par notre univers.

La Terre : le rythme quotidien

La rotation de la Terre sur elle-même crée un rythme de 24h pendant lequel on a une alternance de jours et de nuits. C'est le premier des rythmes que suivent les hommes et les plantes. Nous pouvons par exemple observer une fleur de pissenlit : elle va s'ouvrir chaque jour à l'apparition des premiers rayons du soleil et se refermer en fin d'après-midi. Pour être en bonne santé, l'homme devrait également chaque jour se lever et se coucher avec le soleil.

Dans la Chine ancienne, un certain Wang Chou Ro a même indiqué : « une journée = une année ». Il y a en effet une vraie similitude entre la circulation énergétique au cours d'une année à celle de l'énergie du soleil au cours d'une journée : matin=printemps, midi=été, après-midi=automne, nuit=hiver. De l'acupuncture traditionnelle à la biodynamie, on peut comparer ce rythme à une respiration : la Terre « expire » le matin et au printemps, elle « inspire » le soir et à l'automne. On peut citer un des exemples pour utiliser cette logique : il vaut mieux faire des plantations en soirée quand la terre inspire car l'humidité descend vers le sol et la dynamique entraîne les racines vers le bas.

Le Soleil : le rythme annuel et les quatre saisons

Sous nos latitudes, les quatre saisons sont issues de la rotation de la Terre autour du Soleil. A un point donné de la Terre, le Soleil apparaît plus ou moins longtemps chaque jour en fonction de la position de ce point et des saisons. A chaque saison correspond un climat avec du vent frais au printemps, de la chaleur en été, de la fraîcheur avec de la sécheresse en automne et du froid en hiver. Les anciens chinois ont depuis longtemps remarqué que certaines maladies apparaissaient plus facilement à certaines saisons plutôt qu'à d'autres. Ainsi, l'acupuncture traditionnelle a développé des techniques pour anticiper les déséquilibres climatiques pour enrayer la maladie avant son apparition : c'était le début de la chronopuncture et de la théorie des kan et tche sur laquelle nous reviendrons.

Ces mêmes approches peuvent s'entendre avec les végétaux et la biodynamie : les plantes suivent les quatre saisons et les traitements biodynamiques sont aussi là pour anticiper l'apparition des maladies tout au long de l'année. Pour aller plus loin dans ces notions, le savant russe Katourisky a émis l'idée que les plantes s'orientent sur l'horloge solaire ; Skriptchirsky a établi de son côté que les végétaux « évaluent le sens des changements de la durée du jour »

à chaque saison, et ceci à quelques secondes près. Les plantes réagissent aux saisons et à la durée du jour qui impulsent la dynamique de croissance des plantes : germer au printemps, fleurir en été, donner des fruits et des grains en automne et se reposer en hiver.

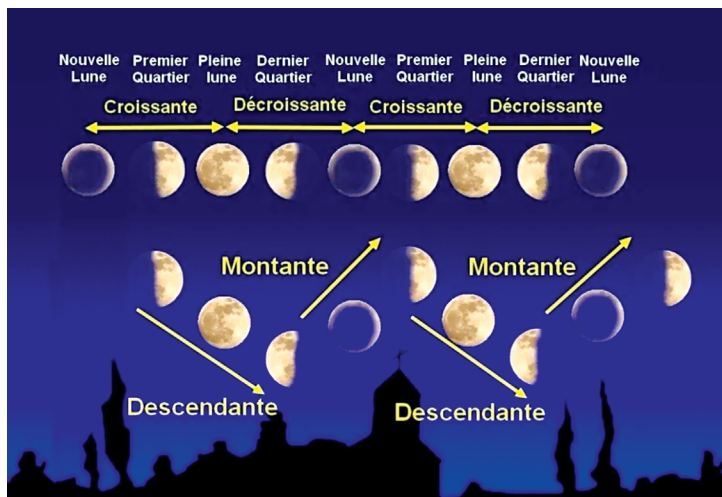
La Lune : le rythme en fonction des différentes phases lunaires

Pendant la nuit, la Lune reflète plus ou moins le Soleil et a donc déjà une grande influence. Grâce aux forces de gravitation, la lune crée les marées dans tous les océans du globe et elle a aussi une influence sur la circulation du sang chez l'homme et de la sève pour les plantes.

Tout d'abord, dans le long processus de création des planètes de notre système solaire, la lune est « sortie » à un moment de la Terre qui porte cette cicatrice dans les profondeurs de la mer au niveau d'une fosse abyssale près de l'Australie.

Contrairement au Soleil qui revient chaque année à son point de départ, la lune ne suit pas cette règle et a plusieurs révolutions :

- une qui va de la Nouvelle Lune à la Nouvelle Lune suivante est celle nommée synodique et dure 29,5 jours. Ce sont les lunes croissantes et décroissantes.
- l'autre est le temps que met la lune à faire le tour de la terre : c'est la révolution sidérale qui dure 27 jours et 7 heures environ. C'est la lune montante et descendante. Pour savoir si une lune est croissante ou décroissante, il faut regarder la lune deux jours de suite par rapport à un point fixe : si elle est plus haute que la veille, la lune est croissante.

En **haut** : cycle synodique de 29,5 jours avec Lune croissante puis décroissante (Nouvelle Lune – Pleine Lune – Nouvelle Lune suivante).

En **bas** : cycle sidéral de 27,3 jours avec Lunes Montante et Descendante.

Il ne faut donc surtout pas confondre Lune montante avec Lune croissante et Lune descendante avec Lune décroissante.

En acupuncture traditionnelle :

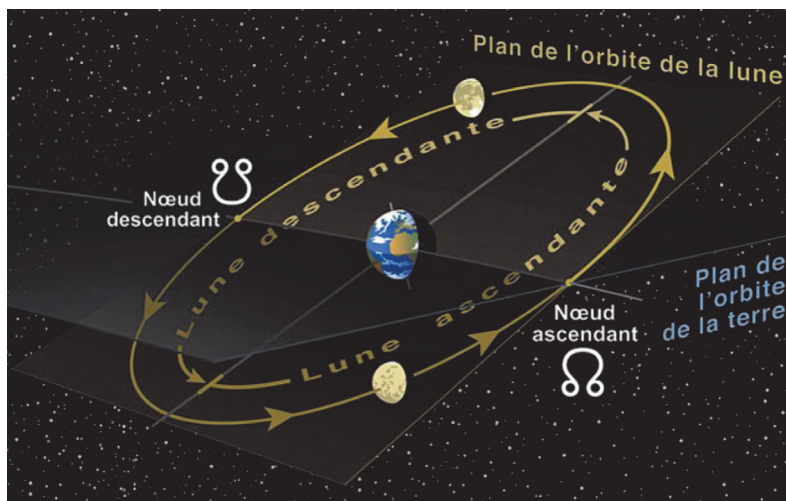
- La lune est un principe féminin Yin.
- Le praticien sait qu'il doit éviter les séances pendant les Nouvelles et Pleines Lunes. Les saignées sont à proscrire absolument lors des Nouvelles Lunes car le sang se situe en profondeur. De même, il ne faut jamais tonifier le sang à la Pleine Lune car le sang est en superficie et on a un risque de « débordement » (AVC, veines qui éclatent dans l'œil...).
- La lune croissante signifie que le sang va de la profondeur vers la superficie, alors que la décroissante fait aller le sang de la superficie vers la profondeur.
- La lune montante fait aller le sang vers la tête. La lune descendante vers les pieds.
- Autrement dit, une personne hypertendue a plus de risques de faire un AVC en lune croissante montante et une phlébite en lune croissante descendante.

Pour résumer l'influence de la Lune sur le sang en acupuncture :

- lune croissante montante : plénitude de sang dans le haut du corps
- lune croissante descendante : plénitude de sang dans le bas du corps
- lune décroissante montante: vide de sang dans le haut du corps
- lune décroissante descendante: vide de sang dans le bas du corps.

Revenons au végétal et aux règles liées à la Lune qui s'appliquent en biodynamie. Pendant la lune montante, les liquides internes des plantes montent. Il y a donc davantage de sève et d'activité dans la partie aérienne des plantes : c'est le bon moment pour greffer ou pour récolter des fruits juteux. Pour la lune descendante, l'inverse s'applique et c'est alors une période favorable aux plantations, à la récolte des plantes à sécher, au travail du sol et l'enfouissement des matières organiques.

Autre point important à évoquer avec la Lune : la révolution draconitique, correspond au temps que met la Lune pour aller d'un nœud lunaire ascendant au nœud lunaire descendant suivant. Ce cycle dure en moyenne 27 jours et 5 heures. Comme le plan de révolution de la Lune est incliné avec celui de la Terre de 5°, cela crée alors des « nœuds » où la lune coupe la trajectoire de l'orbite terrestre autour du soleil.

Le rythme draconitique dure 27 jours et 5 heures : c'est le temps entre deux nœuds lunaires ascendants. Un nœud lunaire se crée lorsque l'orbite de la Lune coupe l'orbite de la Terre.

Alors que doit-on faire en acupuncture pendant ces nœuds lunaires ? Jean Motte nous donne une réponse dans l'un de ses blogs « Bon sang de Lune ». Le terme draconitique vient de la constellation du dragon symbole très populaire en Chine qui représente le printemps. Dragon vient du latin « draco », lui-même du grec ancien « drákôn » et « dérkomai » qui veut dire « voir clair ». Alors, nous évoquons la clarté, le soleil et la lune : cela nous fait penser au 24 VB qui a comme nom « Soleil et Lune » et comme alias « Clarté du Shen ». C'est un point du méridien de la Vésicule Biliaire qui est l'organe de la décision et de la clairvoyance par excellence. Chaque matin tous les organes prennent audience auprès de la VB. Pour aller plus loin encore, anciennement la constellation du dragon se nommait chez les chinois, le fléau de la balance qui sert bien à peser le pour et le contre et trouver la voie du juste milieu. Alors pendant les nœuds lunaires, il faut y voir clair et pour cela il faut que le Shen (la clarté du cœur) soit nourri. Il faut donc méditer les jours des nœuds, en hauteur, la nuit car il faut voir la grande ourse. En effet, la règle est de s'appuyer sur le Yang et donc le méridien du Tou Mo et particulièrement le 10 TM LING TAI (ou « support de l'esprit ») afin de faire une introspection de notre être. Dans le caractère TAI il y a l'idée de la grande ourse. LING est la pluie (rosée lunaire) qui vient comme du jade (la pierre précieuse) inonder l'esprit de sa spiritualité. Cette méditation secrète est particulièrement propice à la connaissance cachée des choses. Il n'est pas facile de se piquer le 10 TM qui se trouve sous D6 (6e vertèbre dorsale). Aussi, une vieille technique consiste à s'adosser un arbre en y mettant une pierre qui viendra stimuler ce point. L'acupuncture vient ainsi de nous ramener au contact d'un arbre.

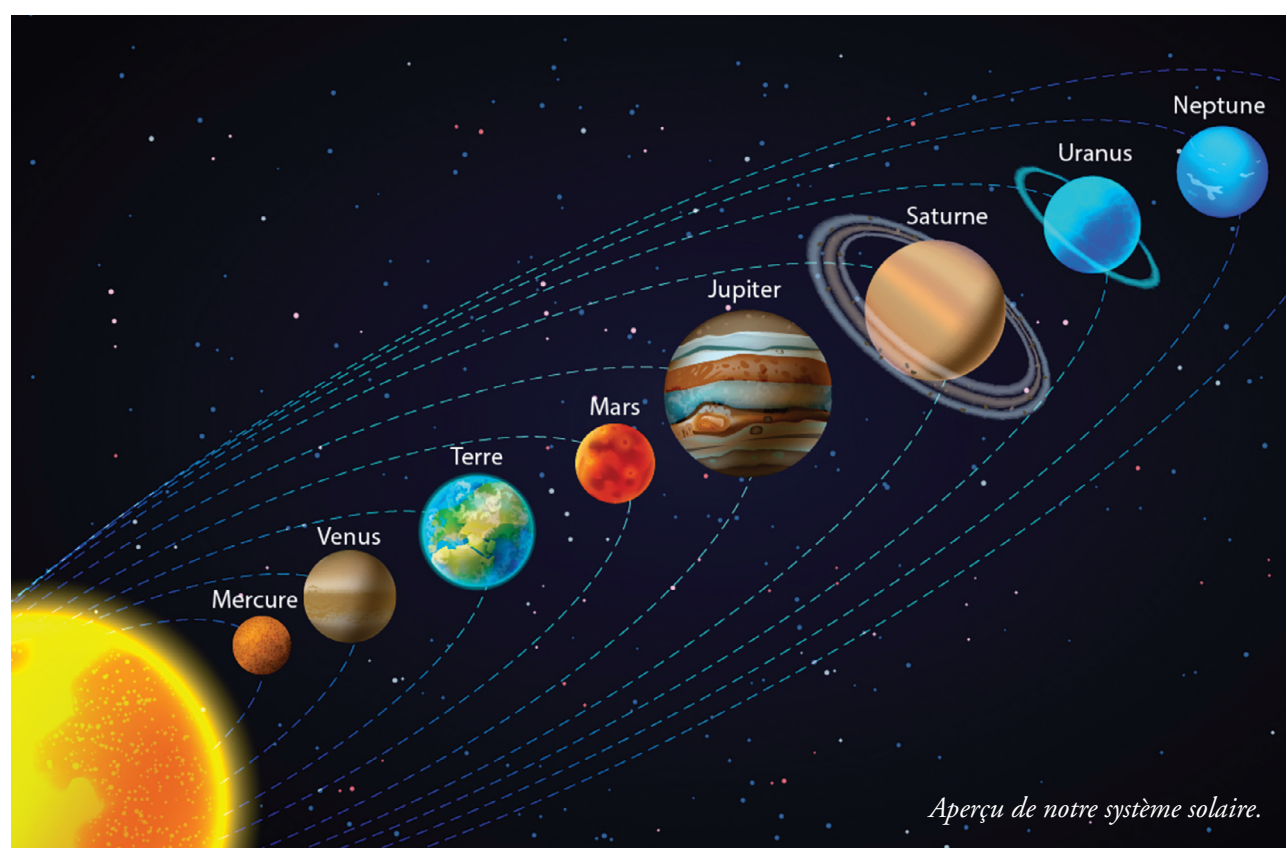
Pour les jardiniers en biodynamie, ils savent par empirisme que les nœuds lunaires sont mauvais : ils durent 6 à 8 h et pendant ces périodes, il faut s'abstenir d'intervenir au jardin. Les nœuds lunaires sont ainsi indiqués précisément chaque année dans les calendriers lunaires de jardinage.

Pour compléter le tout et conclure sur les influences lunaires, lorsqu'on consulte des ouvrages se rapportant aux coutumes populaires et aux règles paysannes, qu'on lit des témoignages d'auteurs anciens, ou encore qu'on discute de leur expérience avec des jardiniers, des paysans, des bûcherons ou des vignerons, ces personnes évoquent systématiquement les cycles lunaires comme facteur influençant la croissance, les structures, les propriétés et même certaines qualités des plantes.

Les planètes

Les influences du soleil et de la lune sont généralement admises mais qu'en est-il de l'influence des planètes en acupuncture traditionnelle ? Peut-on pratiquer la biodynamie sans s'en préoccuper ?

La genèse des planètes explique leur influence. Au départ de la création de notre système solaire, tout est gazeux et chaud. Saturne se forme, puis Jupiter. Ce corps gazeux lumineux a ensuite formé Mars. Nous arrivons au stade terrestre dans lequel l'eau se diffuse dans une atmosphère opaque avant de se séparer de l'air par condensation : les océans se forment et la vie peut apparaître. Les planètes Vénus et Mercure qui sont des planètes intérieures (plus proches du soleil) se sont formées en dernier.

En regardant sur ce temps long, on voit bien que la vie est aussi issue de la manière dont les planètes se sont formées : la position de chaque planète à un moment donné a donc une influence sur la vie : c'est tout ce passé qui donne accès aux lois profondes de la vie sur Terre. Ces mêmes lois ont été utilisées par les alchimistes pour la mutation des métaux (passage d'un métal à un autre). Chaque planète génère la force d'un métal particulier : Soleil/or, Saturne/plomb, Lune/argent, Jupiter/étain, Mercure/mercure, Mars/fer et Vénus/cuivre.

Dans la pensée chinoise tous ces métaux sont attachés à des éléments. Ainsi le cuivre est au Métal, le mercure à l'Eau, l'étain au Bois, le fer à Mars et le plomb à la Terre. Quant à l'or il est lié au Yang et l'argent au Yin. Les métaux sont extraits de la terre et c'est pour cela que les 5 éléments qui représentent l'Homme, reçoivent les énergies terrestres par ces veines métalliques qui circulent à l'intérieur de la terre.

Mais pour que tout soit cohérent, il faut aussi des forces célestes. Et les chinois, dans leur sage observation, ont attribué à chaque élément, une planète : au Bois Jupiter, au Feu la rouge Mars, à la Terre la lente Saturne, au Métal la mortelle Vénus, à l'Eau la messagère Mercure. Le soleil étant le représentant du Yang et la lune celle du Yin.

Nous pouvons le résumer sous forme de tableau :

Planète (énergies célestes)	Métal (énergies terrestres)	Éléments (dans l'Homme)
Saturne	Plomb	Terre
Jupiter	Étain	Bois
Mars	Fer	Feu
Vénus	Cuivre	Métal
Mercure	Mercure	Eau
Soleil	Or	Yang
Lune	Argent	Yin

Le but de l'acupuncture ancienne est bien d'équilibrer l'Homme entre Ciel et Terre : il faut donc le relier avec les énergies telluriques et planétaires par l'intermédiaire des points d'acupuncture. Nous avons les sept métaux en nous et pouvons les faire vibrer. Par analogie et cela est confirmé par l'interprétation des textes anciens comme le Su Wen, les planètes sont en fait nos organes. Un des secrets réside dans le chapitre 69 du Su Wen et les rapports de luminosité qui s'établissent entre les planètes. Pour citer quelques passages de ce chapitre :

- « Pendant les années de la circulation de la terre, l'état d'insuffisance de l'énergie donnent naissance à la manifestation d'un grand vent et au mauvais fonctionnement de l'énergie transformatrice. Mais les plantes s'épanouissent abondamment et s'élèvent excessivement en l'air. De plus, nombre de leurs graines sont vides. Du point de vue de la réaction du ciel, c'est la planète Jupiter (Mu Xing) qui réagit. »
- « Lorsque l'énergie du métal vient agir sur le bois, l'énergie de récolte se manifeste vigoureusement, en amenant l'état de fane et le grisaillement des bois, la douleur brusque du thorax et des régions sous-costales irradiée vers le bas-ventre et la tendance à avoir une respiration profonde. Les vers mangent toutes les substances jaunes et douces. Comme c'est l'énergie du métal qui pénètre à l'intérieur de la rate, la substance nourrissante des céréales diminue et le peuple ne peut pas avoir d'aliments ayant un bon goût. Ainsi, les céréales de couleur vert-grisâtre, dégénèrent toutes seules. Du point de vue de la réaction du ciel, ce sont Vénus (Jin Xing) et Jupiter (Mu Xing) qui réagissent. (Commentaire : Le rayonnement lumineux de Vénus s'accroît et celui de Jupiter diminue). »

Les planètes sont donc bien les messagères des énergies célestes et le Su Wen nous indique leur influence sur l'Homme et sur les végétaux.

Si par comparaison, on regarde l'influence des planètes en biodynamie et plus précisément en viticulture :

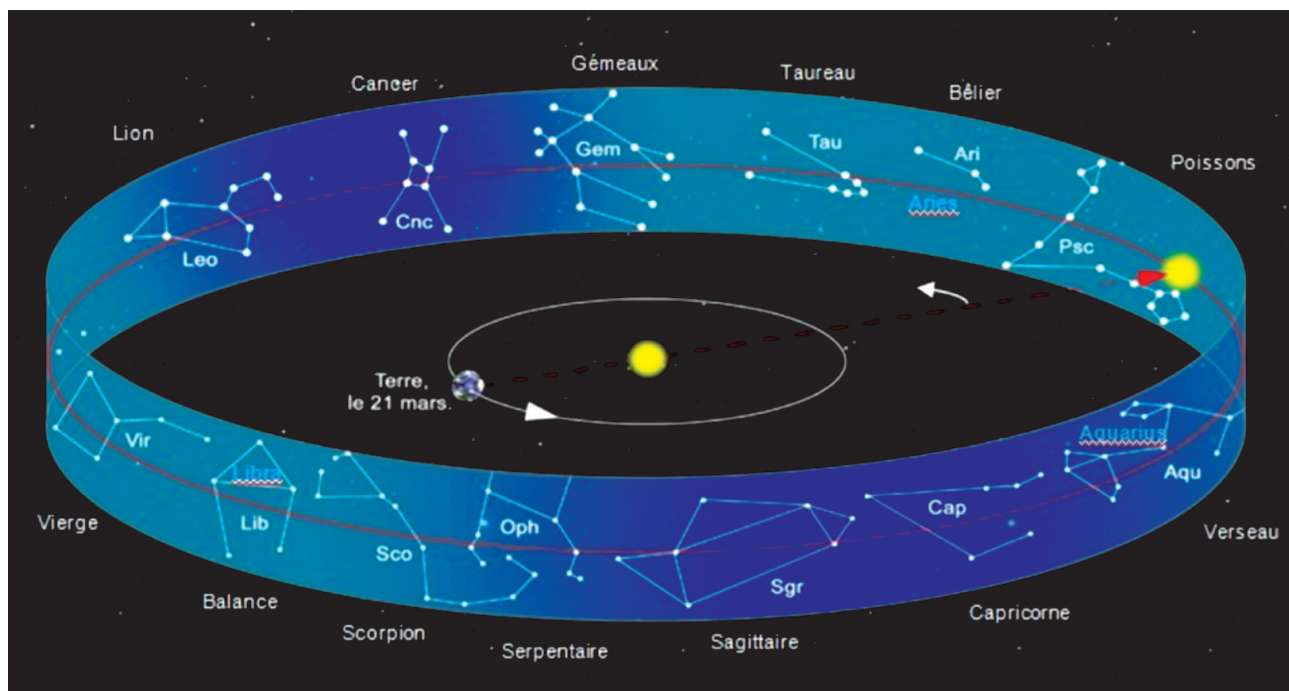
- Saturne et Mercure donnent des impulsions de chaleur fructifères
- Jupiter et Vénus donnent une information florale et de lumière
- Mars et la Lune ont des influences aqueuses et bénéfiques sur les feuilles.

Pour les biodynamistes, comme les planètes ont aussi une orbite inclinée par rapport au plan de l'écliptique, elles possèdent des positions de nœud considérées comme fortement négatives, avec des durées encore plus longues que les nœuds lunaires :

- Les planètes infra-solaires (Mercure ☿ et Vénus ♀) provoquent des nœuds défavorables de 24 à 36 h avant et 12 h après.
- Les effets des nœuds des planètes supra-solaires (Mars ♂, Jupiter ♃ et Saturne ♄) peuvent durer jusqu'à trois jours.

Il faudrait alors expérimenter l'influence de ces nœuds planétaires sur l'Homme en acupuncture traditionnelle. Nous allons maintenant essayer de voir encore plus loin en regardant les étoiles et les constellations.

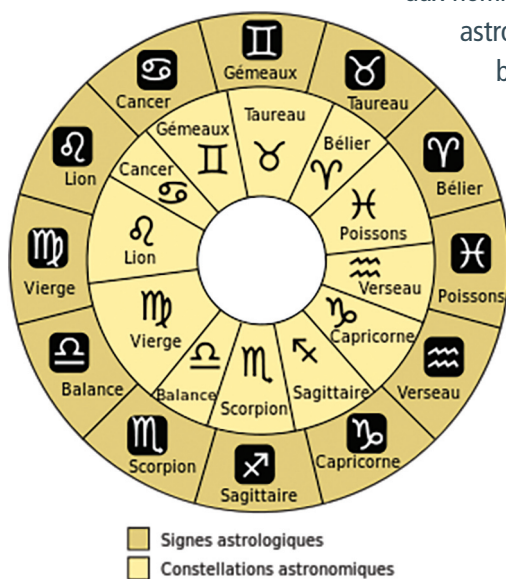
Les étoiles et les constellations

Les 12 constellations du zodiaque (avec à l'origine la 13e : le Serpente).

Depuis toujours, les hommes ont observé les étoiles et ont nommé des constellations qui sont des groupes d'étoiles. Dans le schéma ci-joint, on dénombre 13 constellations. Le serpentaire étant une constellation à part entière (représenté dans le calendrier Maya par exemple). Mais 13 est un nombre difficile à manier et le Serpente étant à cheval sur le Scorpion, il a été plus facile de les fusionner pour ne travailler qu'avec 12 constellations. Dans ce schéma, le soleil est dans la constellation du Poisson le 21 mars (jour de l'équinoxe). Il y a 2000 ans il était dans le Bélier. Bientôt nous passerons dans le Verseau. Ce changement est dû au phénomène de précession des équinoxes (rotation de l'axe de la Terre qui fait un tour en 25960 ans, donc qui change de constellation tous les $25960/12=2160$ ans).

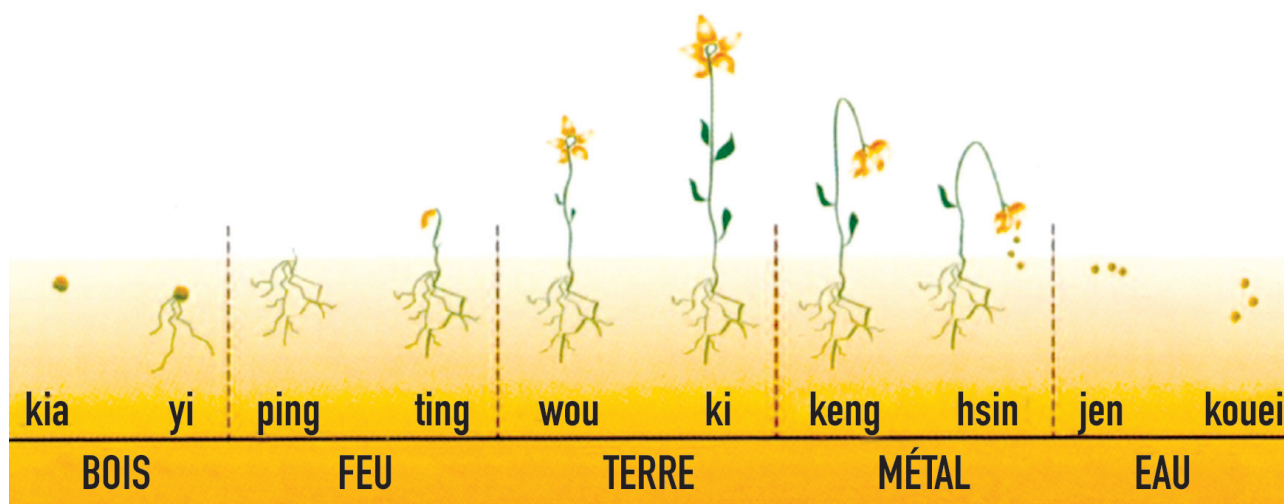
Ceci explique que dans une époque lointaine, les constellations visibles (donc astronomiques) et astrologiques étaient les mêmes. Les signes astrologiques sont donc toujours restés fixes aux mêmes dates de l'année et un signe est attribué aux hommes à leur naissance. Avec la précession des équinoxes, les constellations astronomiques se sont décalées (voir schéma ci-contre). Aussi bien en biodynamie qu'en acupuncture, seules les constellations astronomiques sont utilisées car elles correspondent à la position réelle des constellations. L'acupuncture et la biodynamie n'ont ainsi rien à voir avec l'astrologie.

Décalage entre signes astrologiques et constellations astronomiques.

Venons à la théorie des kan et tche, base de la chronopuncture : les Chinois avaient en effet remarqué que le cycle terrestre comprend 10 phases que l'on peut représenter sous la forme de la vie annuelle d'une plante : il s'agit du cycle de vie d'une graine qui sort de terre et retourne à la terre. Nous avons ainsi défini les 10 kan ou branches terrestres : kia, yi, ping, ting, wou, ki, keng, hsin, jen, et kouei.

Les troncs célestes (ou tche) sont basés sur le cycle solaire et sont au nombre de 12 : tse, tcheou, in, mao, tchen, se, ou, wei, chen, yeou, sui et hai.. Les 12 Tche représentent les 12 mois (saisons), les 12 heures chinoises (1 heure chinoise = 2 heures) et les 12 lunes.

Les 10 kan et le cycle des graines avec les 5 éléments.

D'après les anciens Chinois, en considérant la terre d'un point imaginaire de l'univers lointain, on pouvait s'apercevoir que le fonctionnement des organismes vivants était en quelque sorte l'intégration de deux systèmes, l'un à base 10 et l'autre à base 12. Le Ciel avec ses 12 « Tche », la Terre avec ses 10 « Kan » et l'Homme au milieu vivant de ces deux ordres.

Nous n'allons pas chercher ici à développer complètement la théorie des kan et tche : nous allons essayer d'en comprendre les parallèles en nous intéressant aux jours.

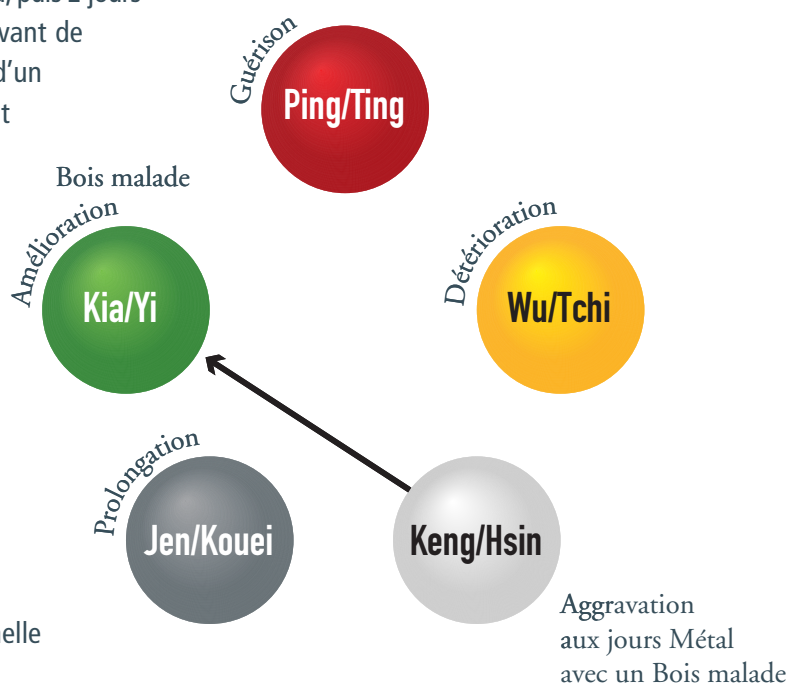
Avec les Kan et Tche, il est possible de calculer la combinaison de chaque jour. Chaque jour a une coloration selon les 5 éléments :

- Kia et Yi sont des jours Bois qui vont fragiliser l'élément Terre
- Ping et Ting sont des jours Feu qui vont fragiliser l'élément Métal
- Wu et Tchi sont des jours Terre qui vont fragiliser l'élément Eau
- Keng et Hsin sont des jours Métal qui vont fragiliser l'élément Bois
- Jen et Kouei sont des jours Eau qui vont fragiliser l'élément Feu.

Les jours se succèdent toujours dans l'ordre des Kan et de la manière suivante : 2 jours Bois, puis 2 jours Feu, puis 2 jours Terre, puis 2 jours Métal, puis 2 jours Eau avant de revenir à 2 jours Bois. Si on prend l'exemple d'un Bois malade, on peut dresser le schéma suivant pour suivre l'évolution de la maladie :

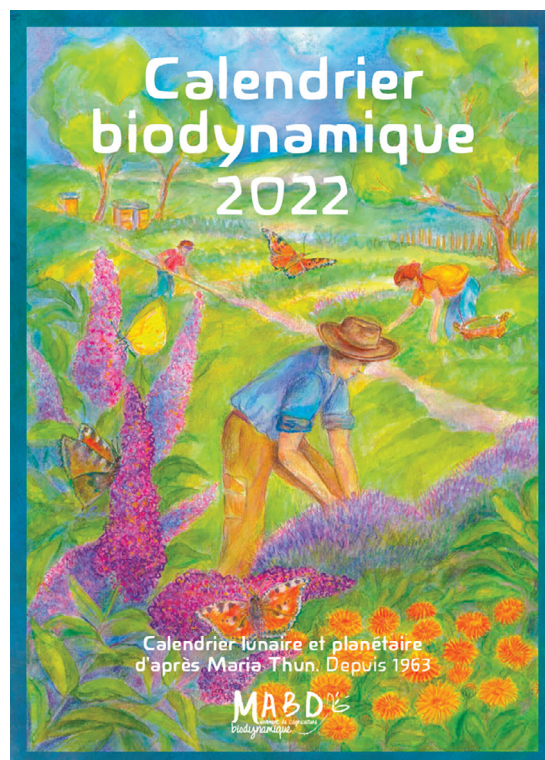
- le Bois craint les jours Métal, il y a aggravation
- aux jours Eau, cela se prolonge car la mère donne la maladie moins grave à son fils.
- aux jours Bois, il y a amélioration.
- aux jours Feu il y a guérison
- aux jours Terre il y a détérioration si la maladie ou l'événement n'a pas été traité correctement.

Voilà comment l'acupuncture traditionnelle prend en compte la « coloration » des jours.

En biodynamie, ce sont les passages de la Lune devant les constellations du zodiaque qui ont une influence sur la croissance des végétaux. En effectuant sa rotation autour de la Terre, chaque mois la Lune passe devant les 12 constellations du zodiaque comme le fait le soleil en un an. Le rythme sidéral est la période qui sépare deux passages successifs de la Lune devant le même groupe d'étoiles (d'où l'adjectif sidéral) du zodiaque. Il dure 27,3 jours. C'est la biodynamiste Maria Thun qui a développé le concept des jours en biodynamie.

Maria Thun est considérée comme une pionnière de l'agriculture biodynamique. Elle avait en effet 2 ans en 1924, lorsque Rudolf Steiner théorisa l'agriculture biodynamique. Née dans une ferme allemande, elle était infirmière durant la seconde Guerre Mondiale. C'est pendant cette période qu'elle rencontra et épousa Walter Thun, professeur d'art dans une école appliquant les préceptes de Rudolf Steiner. Suite à des années d'observations, ils établissent en 1952 des corrélations entre la croissance des radis et la position de la lune par rapport au zodiaque. L'idée de formaliser ces interactions entre les plantes, les éléments et le calendrier lunaire naît à ce moment. Le Calendrier des semis de Maria Thun est publié chaque année et pour la première fois en 1963 : il existe aujourd'hui en 30 langues. Le calendrier de Maria Thun rend compte de la position des astres et détermine ainsi les jours favorables aux différents travaux. Aussi bien utilisé en jardinage qu'en viticulture, ce calendrier est le livre de base de tout biodynamicien. Maria Thun est décédée en 2012 à l'âge de 90 ans.

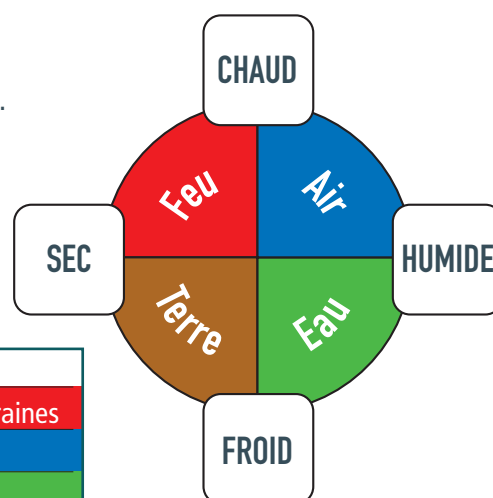

*Calendrier biodynamique 2022
de Maria Thun.*

La biodynamie utilise la théorie des quatre éléments qui depuis Platon et Aristote considère que le Feu et la Terre sont des contraires qui sont nés de l'opposition révélée à nos sens : le Feu est chaud, la Terre est froide. En plus de cette opposition fondamentale entre le chaud et le froid, il en existe une autre, entre le sec et l'humide d'où les quatre combinaisons possibles chaud-sec (le Feu), chaud-humide (l'Air), froid-sec (la Terre), et froid-humide (l'Eau).

Chaque constellation du zodiaque correspond à un des 4 éléments. Maria Thun qui a procédé à des semis journaliers de radis en sol pauvre et sans irrigation a constaté des variations morphologiques, avec des parties de la plante plus ou moins stimulées selon le jour concerné, et donc la constellation du zodiaque du moment du semis. Elle en a déduit le tableau suivant :

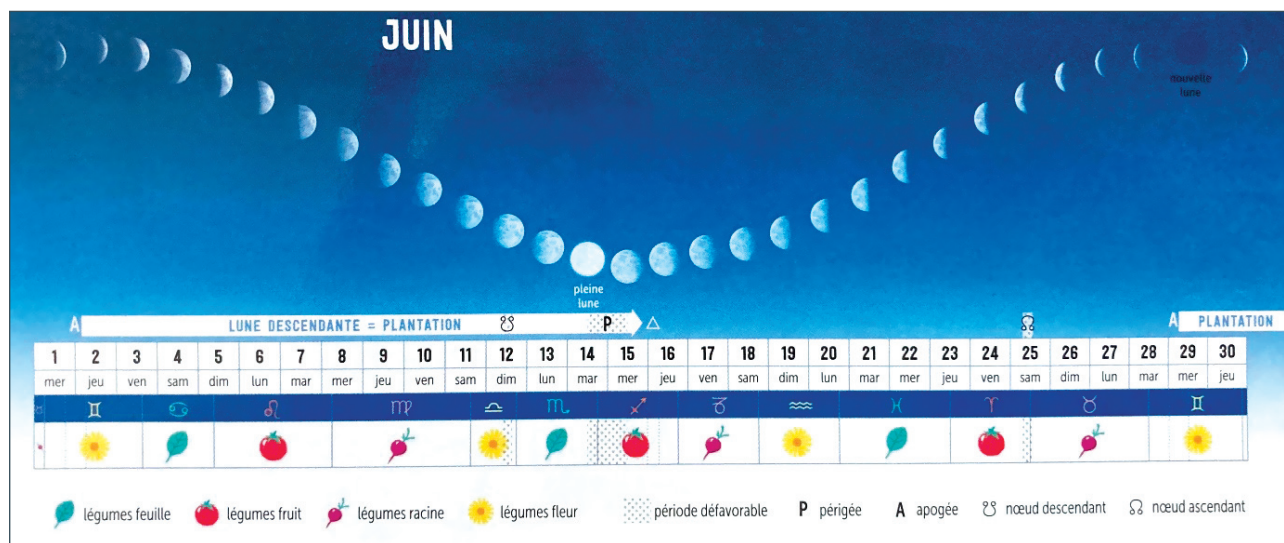
Constellation	Élément	Action
Bélier – Lion – Sagittaire	Feu	Agit sur les fruits et les graines
Gémeaux – Balance – Verseau	Air	Agit sur les fleurs
Cancer – Scorpion – Poissons	Eau	Agit sur les feuilles
Taureau – Vierge – Capricorne	Terre	Agit sur les racines

Inversement les plantes appartiennent à l'une ou l'autre de ces catégories selon la partie de la plante utilisée : il convient alors de les semer et de les soigner préférentiellement aux jours feuille, fruit, fleur ou racine. C'est ainsi qu'ont été défini les jours dans les calendriers biodynamiques.

Type de plante	Jour	Force	Exemples de plantes
Plantes fruits / graines	Fruit	Feu	Tous les fruits, céréales, légumineuses
Plantes fleurs	Fleur	Air	Fleurs, brocolis, oléagineux (lin, colza, tournesol,...)
Plantes feuilles	Feuille	Eau	Choux, salades, persil, épinards
Plantes racine	Racine	Terre	Carottes, oignons, radis, pomme de terre

Voici à quoi ressemble un calendrier biodynamique :

Les différents types de jour (feuille, fruit, racine ou fleur) sont indiqués avec le symbole de la constellation devant laquelle la lune se trouve (Par exemple, le 9 juin la Lune descendante est devant la constellation de la Vierge : il s'agit d'un jour Racine. C'est un jour idéal pour planter des carottes).

Il serait intéressant d'aller plus loin en comparant la coloration des jours en acupuncture avec celle utilisé en biodynamie. J'ai fait cet exercice pour le mois de juin 2022 :

Date	Élément concerné en acupuncture	Élément concerné en biodynamie	Type de jour en biodynamie
01/06/2022	Bois	Air	Fleur
02/06/2022	Feu	Air	Fleur
03/06/2022	Feu	Air	Fleur
04/06/2022	Terre	Eau	Feuille
05/06/2022	Terre	Feu	Fruit
06/06/2022	Métal	Feu	Fruit
07/06/2022	Métal	Feu	Fruit
08/06/2022	Eau	Terre	Racine
09/06/2022	Eau	Terre	Racine
10/06/2022	Bois	Terre	Racine
11/06/2022	Bois	Terre	Racine
12/06/2022	Feu	Air	Fleur
13/06/2022	Feu	Eau	Feuille
14/06/2022	Terre	Eau	Feuille
15/06/2022	Terre	Feu	Fruit

Date	Élément concerné en acupuncture	Élément concerné en biodynamie	Type de jour en biodynamie
16/06/2022	Métal	Feu	Fruit
17/06/2022	Métal	Terre	Racine
18/06/2022	Eau	Terre	Racine
19/06/2022	Eau	Air	Fleur
20/06/2022	Bois	Air	Fleur
21/06/2022	Bois	Eau	Feuille
22/06/2022	Feu	Eau	Feuille
23/06/2022	Feu	Eau	Feuille
24/06/2022	Terre	Feu	Fruit
25/06/2022	Terre	Feu	Fruit
26/06/2022	Métal	Terre	Racine
27/06/2022	Métal	Terre	Racine
28/06/2022	Eau	Terre	Racine
29/06/2022	Eau	Air	Fleur
30/06/2022	Bois	Air	Fleur

Nous ne voyons pas de correspondances se mettre en place en étudiant cette correspondance sur un seul mois.
Pour faire un résumé :

En acupuncture et pour l'homme :

- les jours sont liés aux 5 éléments terrestres : bois, feu, terre, métal, eau.
- la lune a une influence sur le sang
- chaque lune de l'année a également une coloration liée à un élément et cette coloration va influencer sur les tempéraments des hommes (qui sont également liés aux 5 éléments).

En biodynamie et pour les végétaux :

- les types de jours sont liés à la position de la lune par rapport aux constellations
- la lune influence donc la croissance et le développement des plantes
- les plantes sont classées par type (comme les jours) : fruit, fleur, feuille, racine. Ces types sont liés aux 4 éléments : feu, air, eau, terre.

Il faudrait faire une étude sur plusieurs années pour voir et étudier les relations entre les 5 éléments de l'acupuncture et les 4 éléments de la biodynamie. Il faudrait explorer les influences mutuelles des deux systèmes sur l'homme et les plantes.

Ainsi et en allant plus loin :

- l'acupuncture traditionnelle pourrait améliorer des techniques en biodynamie pour les végétaux.
- le travail sur les rythmes cosmiques en biodynamie pourrait enrichir l'acupuncture traditionnelle et donc l'Homme.

Le chemin est encore long et passionnant.

3ème partie - L'homme, le vin, la vigne et la biodynamie

a. Développement de la biodynamie en viticulture

On ne peut imaginer un monde sans vigne et vin. La vigne est une plante sacrée et divine car elle figure l'Arbre de Vie. Le vin est l'œuvre des hommes mais aussi un don de Dieu. Le vin parle aussi de la civilisation donnée aux hommes est présent dans l'histoire, la géographie, les paysages et les arts. Le vin nous permet d'être joyeux, d'échanger et d'aimer.

Or, depuis quelques décennies, l'humanité semble faire la guerre à la Terre et à la Nature. La durée de vie des plants de vigne diminue étant passée de 100 à 25 ans. L'utilisation des produits phytosanitaires a durablement affaibli les vignes. En France, les vignes représentent seulement 3% des surfaces agricoles mais 20% des pesticides vendus ! Les sols s'épuisent et meurent et le réchauffement climatique amplifie les phénomènes. La viticulture biologique ou biodynamique prône une fertilisation naturelle des sols : c'est la seule solution durable.

Nous avons décrit dans la première partie de ce mémoire les techniques et les concepts qui définissaient la culture en biodynamie qui se développe chaque année un peu plus.

Depuis bientôt 100 ans, la biodynamie en viticulture est en plein développement. La France est le premier pays viticole du monde en biodynamie avec 609 domaines représentant 10700 ha (ou 1.4% du vignoble national). Les labels biodynamiques les plus connus inscrits sur les bouteilles de vin sont Demeter et Biodyvin.

Le label « bio »

Le label « Bio » est moins exigeant que le label « Biodynamie ». En 2019, 14% des vignes françaises étaient converties en bio. Le développement est tel que les surfaces converties ont doublé en 5 ans. Pour être en viticulture bio, il est interdit de recourir aux engrais chimiques, aux produits chimiques de synthèse (fongicides, pesticides, herbicides), ainsi qu'aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Cela ne signifie pas une absence de traitements car il est autorisé d'utiliser des produits d'origine naturelle qui sont listés précisément dans des cahiers des charges. Il faut également une approche globale du système vigne/sol/environnement et le maintien de cet équilibre : c'est le plus important car le viticulteur doit redonner vie à son sol et à ses vignes.

Outre le retour à des techniques naturelles, la viticulture bio ou biodynamiques a des effets très bénéfiques sur la qualité des vins : nous allons le voir plus en détail.

Le label Biodyvin.

Le label Demeter.

b. Qualité des vins et biodynamie

Il est aujourd'hui largement reconnu que les pratiques biodynamiques permettent d'exalter le terroir et la qualité des raisins, et ainsi produire des grands vins. De nombreux domaines viticoles parmi les plus prestigieux dans le monde travaillent en biodynamie, et les vins produits selon cette méthode obtiennent régulièrement les meilleures notes de dégustation.

Par exemple, si l'on prend les vins classés 3 étoiles par Guide des meilleurs vins de France 2020, 46 % des meilleurs vins sont des vins bio ou biodynamiques, alors même qu'ils ne représentent que 13 % du vignoble. Comme les dégustations sont faites à l'aveugle, il s'agit là d'une reconnaissance implicite de la qualité gustative de ces vins.

Pour aller plus loin, j'ai regardé les conclusions d'une étude importante concernant l'impact des éco-labels sur l'évaluation de la qualité des produits par des experts. Il s'agit d'un article de Magali Delmas et Olivier Gergaud publié dans la revue *Ecological Economics* en février 2021.

L'étude a été faite en France, l'un des principaux pays producteurs de vin. Les données proviennent de 128 182 vins notés par des experts français de la dégustation, et permettent de comparer les notes des vins écolabellisés aux vins conventionnels.

Les chercheurs se sont basés sur les notes d'experts et les descriptions des vins publiées dans trois des principaux guides des vins en France : le Gault & Millau, le Gilbert & Gaillard et le Bettane+Desseauve, sur la période allant de 2008 à 2015. Les grilles de notation des différents guides ont été harmonisées afin d'établir une grille commune allant de 0 à 100.

Dans l'ensemble, les données portent sur 8 % de vins biologiques et biodynamiques. En outre, chaque revue de vin fournit des informations sur le vignoble, le millésime, la région, l'appellation, le(s) cépage(s) et la couleur du vin. Les résultats de l'étude montrent une différence significative entre la qualité des vins produits avec des pratiques écolabellisées et ceux produits avec des pratiques conventionnelles. Les experts ont une opinion positive de la qualité des vins biologiques et biodynamiques.

Il est intéressant de noter qu'en moyenne, les vins biodynamiques sont mieux notés que les vins biologiques. Les vins biodynamiques ont acquis une réputation de qualité particulière malgré une certification difficile à comprendre pour de nombreux consommateurs.

Les résultats montrent qu'un viticulteur type pratiquant l'agriculture conventionnelle pourrait gagner en qualité en adoptant des pratiques biologiques (gain marginal = +6,2 points) et encore davantage avec des pratiques biodynamiques (gain marginal = +5,6 points). Le passage direct des pratiques conventionnelles aux pratiques biodynamiques se traduirait par une augmentation de la qualité de 11,8 pp. Toutefois, le passage à l'agriculture raisonnée ne modifierait pas la qualité de manière significative (gain marginal = 0 pp).

Ainsi, les vins biologiques et surtout biodynamiques ont des qualités reconnues par les plus grands experts. Revenir à des méthodes naturelles augmente sensiblement la qualité gustative des vins : la Nature et l'Homme sont gagnants.

c. L'homme « vigneron » et la biodynamie

Au cours de l'élaboration de cette monographie, j'ai pu rencontrer plusieurs viticulteurs en bio ou en biodynamie. J'ai vu comment la viticulture pouvait habiter ces femmes et ces hommes qui font pratiquement corps avec leurs vignes et leur terroir. Ils ont tous conjugué des savoir-faire anciens appris le plus souvent par tradition orale avec des méthodes plus modernes.

Tous m'ont dit que les savoirs anciens, propres au monde paysan et à son expérience de la nature, doivent inspirer pour renouveler les pratiques agricoles. Le fait de marcher dans les vignes et de descendre du tracteur est par exemple très important pour eux et permet d'utiliser ses cinq sens.

Concernant la biodynamie, certains vigneron·s restent sceptiques face à la dimension ésotérique car elle est difficile à appréhender dans nos cultures occidentales. Beaucoup ont étudié les préceptes de base, mais c'est avant tout en pratiquant que l'on peut s'approprier les techniques. La force de l'expérience et la répétition de ces expériences est la meilleure preuve de réussite de la biodynamie.

Comme tous les terroirs sont différents, il faut chaque fois adapter les manières de faire de la biodynamie. Nous nous retrouvons là encore proches de l'acupuncture traditionnelle : un traitement ne marche jamais pour tous les individus et il faut chaque fois adapter en fonction des personnes que nous avons en face de nous. Les discussions autour de l'acupuncture avec les vigneron·s ont été très enrichissantes et lorsqu'on explique nos principes de base, cela parle tout de suite au vigneron. J'ai même rencontré deux vigneron·s qui se soignaient très régulièrement par acupuncture : la boucle était là encore bouclée.

Les pratiques biodynamiques peuvent par contre être très contraignantes. Par exemple, le respect à la lettre du calendrier biodynamique n'est jamais complètement strict. Il est difficile quelquefois de devoir faire un traitement entre 2h et 4h du matin car c'est le moment optimum imposé par le calendrier. Pour certains vigneron·s, et notamment lorsqu'ils sont seuls, les techniques biodynamiques peuvent prendre trop de temps et bouleverser leur vie privée. Ce que j'ai retenu de mes entretiens est que chaque vigneron choisit et applique ses techniques et en quelque sorte les personifie. A chaque vigneron sa méthode propre pour appliquer des savoirs d'origine diverse : scientifique, empirique, issu de traditions paysannes, sensible, énergétique ou ésotérique. C'est encore un point commun remarquable avec l'acupuncture traditionnelle : chaque thérapeute pratique différemment en fonction de son expérience, son ressenti, sa sensibilité... C'est tout ce qui en fait le charme et l'extraordinaire richesse. Dans les deux cas (biodynamie et acupuncture), il y a une dimension initiatique.

Comme un acupuncteur, le vigneron biodynamiste ne rejette pas la science. Un acupuncteur a besoin de connaissances en anatomie et en physiologie par exemple. Un vigneron doit avoir des notions de géologie, d'agronomie, d'écologie, de botanique ou encore de biochimie. A l'inverse, il serait même souhaitable que les sciences s'ouvrent à d'autres dimensions comme l'étude des forces de vie, cosmiques et telluriques ou encore les rythmes biologiques avec l'intervention d'éléments ou d'entités.

Un des aspects qui m'a le plus séduit avec les vigneron·s est lorsqu'ils évoquent les préparations biodynamiques : la manière dont il les prépare, comment ils les choisissent, d'où viennent les plantes de base et quand ils décident de

les utiliser. La vigne devient pratiquement une personne, un compagnon de tous les jours. Nous arrivons à un vocabulaire et des évocations proches de la grande cuisine et on ressent des émotions dans la voix du vigneron. On est bien dans un phénomène quasi-alchimique qui à la fin va produire un grand vin. Et ce vin va forcément raconter toute une histoire à la dégustation.

Ensuite, le vigneron fait appel à tous ses sens pour arriver à terme à les dépasser. Ses sens sont en éveil lorsqu'il marche dans la vigne et ressent la densité du sol et ses odeurs, lorsqu'il observe le ciel et le climat, lorsqu'il applique des traitements à base de plante médicinale. On n'est pas très loin de l'acupuncteur qui palpe son patient, a regardé le climat et les énergies du jour et applique des aiguilles ou des moxas.

En conclusion et suite à des discussions très riches avec des vignerons, la biodynamie est plus qu'un savoir et un savoir-faire. Il s'agit d'une manière différente de voir le monde et la vie en s'engageant et en y participant pleinement.

d. Les grands millésimes et la théorie des Kan-Tche

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que la théorie des Kan Tche commence par une analogie avec le végétal :

- les 10 kan ou branches terrestres sont liés aux cinq éléments
- les troncs célestes (ou tche) sont basés sur le cycle solaire et sont au nombre de 12 (12 mois, 1 jour ou 12 heures chinoises et 12 lunes).

En viticulture et suivant les différents vignobles, certaines années sont exceptionnelles et produisent des « grands millésimes ». Dans ce dernier chapitre, j'ai essayé de trouver des liens entre ces grands millésimes et les énergies en place pendant les années concernées. Je me suis limité à la région Bourgogne qui est la plus proche du lieu où j'habite. Voici le résultat de mes recherches.

Dans le tableau de la page suivante, j'ai fait une étude sur 100 ans sur les Bourgognes Rouge et Blanc. Ces vins ont été notés chaque année de 1 à 20. Il s'agit d'une moyenne sur l'ensemble de la région. J'ai ensuite indiqué la coloration de chaque année en cinq éléments ainsi que l'énergie maître de l'année.

Année	Bourgogne rouge - Note sur 20	Bourgogne blanc - Note sur 20	Coloration de l'année	Énergie hôte
1900	13		Eau	Tae Yin
1901			Bois	Chao Yang
1902			Feu	Yang Ming
1903			Terre	Tae Yang
1904	16		Métal	Tsue Yin
1905			Eau	Chao Yin
1906	19	18	Bois	Tae Yin
1907	15		Feu	Chao Yang
1908			Terre	Yang Ming
1909			Métal	Tae Yang
1910			Eau	Tsue Yin
1911	19	19	Bois	Chao Yin
1912			Feu	Tae Yin
1913			Terre	Chao Yang
1914			Métal	Yang Ming
1915	16	15	Eau	Tae Yang
1916	13	11	Bois	Tsue Yin
1917	11	11	Feu	Chao Yin
1918	13	12	Terre	Tae Yin
1919	18	18	Métal	Chao Yang
1920	13	14	Eau	Yang Ming
1921	16	20	Bois	Tae Yang
1922	9	16	Feu	Tsue Yin
1923	16	18	Terre	Chao Yin
1924	13	14	Métal	Tae Yin
1925	6	5	Eau	Chao Yang
1926	16	16	Bois	Yang Ming
1927	7	5	Feu	Tae Yang
1928	18	20	Terre	Tsue Yin
1929	20	19	Métal	Chao Yin
1930			Eau	Tae Yin
1931	2	3	Bois	Chao Yang
1932	2	3	Feu	Yang Ming
1933	16	18	Terre	Tae Yang
1934	17	18	Métal	Tsue Yin
1935	13	16	Eau	Chao Yin
1936	9	10	Bois	Tae Yin
1937	18	18	Feu	Chao Yang
1938	14	10	Terre	Yang Ming
1939	9	9	Métal	Tae Yang
1940	12	8	Eau	Tsue Yin
1941	9	12	Bois	Chao Yin
1942	14	12	Feu	Tae Yin
1943	17	16	Terre	Chao Yang
1944	10	10	Métal	Yang Ming
1945	20	18	Eau	Tae Yang
1946	10	13	Bois	Tsue Yin
1947	18	18	Feu	Chao Yin
1948	10	14	Terre	Tae Yin
1949	20	18	Métal	Chao Yang

Année	Bourgogne rouge - Note sur 20	Bourgogne blanc - Note sur 20	Coloration de l'année	Énergie hôte
1950	11	19	Eau	Yang Ming
1951	7	6	Bois	Tae Yang
1952	16	18	Feu	Tsue Yin
1953	18	17	Terre	Chao Yin
1954	14	11	Métal	Tae Yin
1955	15	18	Eau	Chao Yang
1956			Bois	Yang Ming
1957	14	15	Feu	Tae Yang
1958	10	9	Terre	Tsue Yin
1959	19	17	Métal	Chao Yin
1960	10	7	Eau	Tae Yin
1961	18	17	Bois	Chao Yang
1962	17	19	Feu	Yang Ming
1963		10	Terre	Tae Yang
1964	16	17	Métal	Tsue Yin
1965			Eau	Chao Yin
1966	18	18	Bois	Tae Yin
1967	15	16	Feu	Chao Yang
1968			Terre	Yang Ming
1969	19	18	Métal	Tae Yang
1970	15	15	Eau	Tsue Yin
1971	18	20	Bois	Chao Yin
1972	11	13	Feu	Tae Yin
1973	12	16	Terre	Chao Yang
1974	12	13	Métal	Yang Ming
1975		11	Eau	Tae Yang
1976	18	15	Bois	Tsue Yin
1977	11	12	Feu	Chao Yin
1978	19	17	Terre	Tae Yin
1979	15	16	Métal	Chao Yang
1980	12	12	Eau	Yang Ming
1981	14	15	Bois	Tae Yang
1982	14	16	Feu	Tsue Yin
1983	15	16	Terre	Chao Yin
1984	13	14	Métal	Tae Yin
1985	17	17	Eau	Chao Yang
1986	12	15	Bois	Yang Ming
1987	12	11	Feu	Tae Yang
1988	16	14	Terre	Tsue Yin
1989	16	18	Métal	Chao Yin
1990	18	16	Eau	Tae Yin
1991	14	15	Bois	Chao Yang
1992	15	16	Feu	Yang Ming
1993	14	13	Terre	Tae Yang
1994	14	14	Métal	Tsue Yin
1995	17	17	Eau	Chao Yin
1996	16	15	Bois	Tae Yin
1997	15	15	Feu	Chao Yang
1998	15	14	Terre	Yang Ming
1999	14	13	Métal	Tae Yang

Plus la note d'une année est colorée en vert, plus il s'agit d'un grand millésime. Pour relier la qualité du millésime à une coloration ou à l'énergie maître de l'année, j'ai fait des moyennes pour chaque critère.

Voici les moyennes des notes pour chaque coloration :

Coloration	Moyenne sur 20
Bois	13,7
Feu	13,4
Terre	14,4
Métal	14,7
Eau	13,4

Les années Terre et Métal se détachent assez nettement des autres et sont donc plus favorables aux grands millésimes.

Voici les moyennes des notes concernant les énergies maîtres :

Energie Maître de l'année	Moyenne sur 20
Tae Yin	13,8
Chao Yang	14,7
Yang Ming	12,9
Tae Yang	13,4
Tsue Yin	14,4
Chao Yin	16,1

Chao Yin est l'énergie maître la plus favorable aux grands millésimes, suivie de Chao Yang. Remarquable aussi de constater que chaque fois que Chao Yin est maître de l'année, jamais les vins n'ont été notés en dessous de la moyenne. Chao Yin serait un climat permettant le développement harmonieux de la vigne en Bourgogne pour créer des grands vins.

Ces tendances sur 100 ans demanderaient à être confirmée sur des études plus complètes :

- il faudrait pouvoir le faire sur plusieurs régions différentes
- d'autres critères seraient à prendre en considération comme les cépages
- le mieux serait de se restreindre aux vignerons bio ou biodynamistes pour ne garder que les influences liées au terroir et au climat.

C'est la fin de notre voyage entre Ciel et Terre qui nous a amené jusqu'aux grands millésimes.

■ Conclusion

Nous arrivons à la fin de ce court mais passionnant voyage entre acupuncture traditionnelle et biodynamie. Lors de mes recherches, j'ai pu découvrir beaucoup de points communs entre ces deux approches basées sur une observation pointue de la Nature. Beaucoup d'aspects mériteraient plus de recherche sur un temps long qu'il faudrait mettre en pratique par des essais concrets dans les cultures (et sur l'Homme) année après année.

La plupart du temps, il est douloureux de se rendre compte que les Chinois de jadis avaient déjà pensé à beaucoup de concepts abordés dans cette monographie, et qu'il suffirait de lire attentivement les textes anciens pour gagner un temps précieux. Mais l'Occident est ainsi fait qu'il veut tout redécouvrir par lui-même, avec ses moyens qu'il croit supérieurs. Il en résulte ainsi, une perte de temps considérable, pour une médecine ou une agriculture qui auraient beaucoup à gagner en se penchant sur leur passé.

Pour aller plus loin, on peut même imaginer un apport de l'acupuncture traditionnelle à la biodynamie qui pourrait se développer dans le futur :

- Utiliser l'acupuncture végétale pour aider et soigner les plantes cultivées. L'utilisation de techniques d'aiguille spéciales a fait ses preuves.
- Développer davantage l'utilisation de la théorie des kan et tche pour l'adapter aux calendriers des semis utilisés par les jardiniers en biodynamie.
- Utiliser la théorie des cinq éléments comme base des soins apportés aux plantes en adaptant les remèdes (préparations biodynamiques ou autres) au type de plante et aux maladies rencontrées.

Tout simplement, si l'homme ne revient pas à ses origines et les oublie, notre civilisation va traverser une période de décadence. Pour preuve et par exemple, l'espérance de vie stagne et a même tendance à diminuer depuis 2010 aux Etats-Unis à cause de modes de vie sédentaires et une alimentation industrielle riche en sucres et graisses. Il faut donc un changement profond de nos modes de vie et de consommation.

La biodynamie est une des possibilités pour aider l'homme à avoir une alimentation saine. Au-delà de ces aspects, l'homme est au centre de chaque exploitation biodynamique. Plus qu'une technique d'agriculture, la biodynamie est une culture à part entière dont les principes de base correspondent à ceux de l'acupuncture traditionnelle.

Annexe 1 ■ Le symbole du végétal caché dans les points d'acupuncture

À l'aide du livre « L'Esprit des Points » de Philippe Laurent, j'ai recherché pour tous les points d'acupuncture ayant un rapport avec le monde végétal dans leur symbolique. Voici le résultat :

6 GI : Parcours accessoire / PIANLI

LI : signifie épis de céréales murs et clairsemés. Battre les céréales en faisant un tour.

10 GI : Trois distances / SHOUSANLI

LI : ancienne graphie qui donne l'image d'un champ avec ses rigoles d'irrigation. Organisation sociale de la terre et des champs.

19 GI : Creux du maxillaire / HELIAO

HE : céréale dont la tête est courbée par le poids de l'épi.

20 GI : Accueil des parfums / YINGXIANG

XIANG : ancienne graphie pour les vapeurs qui s'élèvent du millet qui fermente. Saveur agréable.

4 E : Grenier terrestre / DICANG

DI : signifie terre et monts déboisés pour être cultivés. Terrain, sol, champ. La terre (opposée au ciel), principe vivifiant de germination.

18 E : Base du sein / RUGEN

GEN : ancienne graphie avec clé des végétaux qui signifie racine, origine, source.

40 E : Dieu du tonnerre / FENGLONG

FENG : ancienne graphie avec comme symbole une récolte abondante. Moment où le développement atteint son apogée avant de commencer à décliner.

8 Rte : Maladie de le terre / DIJI

DI : terre, terrain, sol, champ.

10 Rte : Mer du sang / XUEHAI

HAI : une ancienne graphie suggère une plante proliférante qui pousse par rejet comme les ronces ou les fraisiers.

15 Rte : Blocage du Da Chang / DAHENG

HENG : enclos en bois planté dans les champs afin d'interdire la fuite des animaux domestiques. Le point traite les parasitoses.

20 Rte : Prospérité totale / ZHOURONG

RONG + MU : fleur ou inflorescence des graminées, florissant, abondant.

2 C : Esprit vital / QINGLING

QING : composé d'un végétal en croissance et d'un creuset pour préparer le cinabre. L'ensemble correspond à la couleur bleu-vert symbole du printemps.

5 C : Libre circulation interne / TONGLI

TONG : ancienne graphie avec Yong pour floraison, éclosion des fleurs. Les végétaux peuvent s'épanouir : ils peuvent communiquer avec le ciel et sont comme l'hommage rendu au ciel par le végétal.

7 IG : Soutenir les méridiens / ZHIZHENG

ZHI : notion de main qui tient une tige ou un petit rameau de bambou. Toit réparé avec des branches.

10 IG : Point de la racine de l'épaule / NAOSHU

NAO : racine de l'épaule.

1 V : Éclat de la prune / JINGMING

ZHENG : plante en croissance, vert des jeunes pousses associé au printemps et à la vitalité + prune (fruit ?).

2 V : Amas de bambou / ZHANZHU

Alias : racine du sourcil / petits bambous. Représentation du bambou avec branche et feuilles dirigées vers le bas.

4 V : S'écarter et s'incurve / QUCHA

QU : image d'un morceau de bois cintré.

8 V : Retour du Luo / LUOQUE

LUO : chanvre non roui, bourre de soie, filaments qui entourent la pulpe de certains fruits.

10 V : Piliers célestes / TIANZHU

Pilier en bois pour soutenir la tête.

13 V : Bei shu du poumon / FEISHU

FEI : plantes ramantes qui rampent divisant leurs rameaux à l'infini.

16 V : Bei shu du Tou Mo / DUSHU

DU, SHU : haricot avec deux grandes gousses vers le bas. Cueillir les haricots, surveiller la cueillette.

54 V : Bord des points alignés / ZHIBIAN

HE : pied de céréale et son épi pendant.

56 V : Soutient les tendons / CHENGJIN

ZHU : bambou dont les rameaux ne sont pas dressés mais pendants. Image des tiges de bambou avec leurs nœuds. Articulation.

61 V : Participation du serviteur / PUSHEN

PU : réunir les brindilles avec les mains pour en faire des fagots.

65 V : Gerbe osseuse / SHUGU

SHU : entourer un arbre ou un végétal. Lier, nouer une botte ou une gerbe.

1 R : Source jaillissante / YONGQUAN

YONG : Effort de la floraison, bourgeonner, boutonner, éclore.

- 23 R : Fief du Shen / SHENFENG**
FENG : Terres et herbes soumises à l'autorité d'un feudataire (celui qui tient les choses en main).
- 24 R : Tertre du Ling / LINGXU**
XU : haut plateau inculte et désertique.
- 25 R : Cache du Shen / SHENCANG**
CANG : se cacher dans les herbes après un méfait.
- 3 TR : Liaison centrale / ZHONGZHU**
ZHU : deux branches fourchues et croisée connectées. C'est un point de nature bois.
- 20 TR : Ramification de l'apex / JIAOSUN**
JIAO : corne.
SUN : rejet d'une plante.
C'est un point très biodynamique !
- 22 TR : Creux de l'entente / HELIAO**
HE : céréale terminée par un épi mûr pendant. Céréales germant ondoyant et murissant ensemble. On entend les plantes avec ce point pour se mettre en harmonie.
- 23 TR : Creux du sourcil / SIZHUKONG**
ZHU : le bambou avec ses feuilles tournées vers le bas.
- 6 VB : Cheveux suspendus / XUANLI**
LI : abattre un grand arbre, fétus de paille (les cheveux).
- 13 VB : Racines spirituelles / BENSHEN**
BEN : le tronc, les racines ou le collet d'un arbre. Fondement, base, source.
- 31 VB : Marché du vent / FENGSHI**
SHI : les herbes qui couvrent les terrains vagues.
- 7 F : Passe du genou / XIGUAN**
XI : vernis, substance qui coule en larmes des branches et du tronc d'un arbre.
- 8 TM : Tendons rétractés / JINSUO**
JIN/ZHU : bambou végétal avec rameaux pendants.
- 25 TM : Creux du nez / SULIAO**
SU : rameaux chargés de feuilles pendantes.
- 27 TM : Extrémité d'échange / DUIDUAN**
DUAN : plante qui a pris racine. Plante qui s'érige au-dessus du sol.
- 20 JM : Ornement du dais / HUAGAI**
HUA : expansion du feuillage au printemps. Fleur.
GAI : toit de chaume.
- 21 JM : Perle mobile / XUANJI**
XUAN : branche mobile et flexible.

■ Bibliographie

Ouvrages de référence :

La biodynamie une agriculture pour l'avenir

Ueli Hurter, Jean-Michel Florin / Actes Sud, 2019

Tian Kan Ti Tche, les 10 troncs 12 branches : la grande acupuncture

Jean Motte / Éditions Centre Imhotep, 2013

Translations of Rudolf Steiner's Agriculture Course (Koberwitz, 1924)

Par John Paull, University of Tasmania, Hobart, Australia
International Journal of Environmental Planning and Management Vol. 6, No. 4, 2020, pp. 94-97

Le miracle Spinoza

Frédéric Lenoir / Fayard, 2017

L'Humanité en mal de terre

Pierre Gevaert et David Stevens / Guy Trédaniel éditeur, 2017

La révolution d'un seul brin de paille

Masanobu Fukuoka / Guy Trédaniel éditeur, 2005

L'acupuncture végétale

Eric Petiot / Éditions de Terran, 2018

Jardiner avec la lune en biodynamie 2022

Laurent Dreyfus, MABD (Mouvement de l'Agriculture Biodynamique) / Éditions Ulmer, 2021

La vigne, le vin et le bio : L'avenir de la viticulture s'écrit en bio-logique et dynamique

Evelyne Malnic / Éditions France Agricole, 2021

Le Vin du ciel à la terre – La viticulture en biodynamie

Nicolas Joly / Éditions Sang de la Terre, 2011

Le vin, la vigne et la biodynamie

Nicolas Joly / Éditions Sang de la Terre, 2021

Bioénergétique et Médecine Chinoise

A. Duron - Ch. Laville-Méry - J. Borsarello / Maisonneuve Éditeur, 1973

Le vin et les vins étrangers

Paul Brunet / Éditions BPI 2004

Approche sensible du vivant : un autre regard sur la nature

Christian Dumas, membre de l'Académie des Sciences / Pour la Science janvier 2000.

Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine

Claude et Lydia Bourguignon / Éditions Sang de la Terre, 2015

L'esthétique combinée entre carré et rond dans le miroir en bronze de l'époque des Han et ses enjeux symboliques

Chan-yueh Liu / Presses universitaires de la Méditerranée, 2021

L'esprit des points

Philippe Laurent / Éditions You Feng, 2010

Su Wen (3 tomes)

André Duron / Guy Trédaniel éditeur, 1990

■ Liens internet

Organisme de certification pour les produits issus de la biodynamie
<https://www.demeter.fr/biodynamie/la-recherche-en-biodynamie/>

Site du MABD : Mouvement de l'Agriculture BioDynamique
<https://www.bio-dynamie.org/biodynamie/presentation/>

Présentation de la biodynamie (MABD)
<https://www.bio-dynamie.org/biodynamie/presentation/>

Soutenir et développer la recherche en agriculture biodynamique
<https://biodynamie-recherche.org/>

Le monde occulte de Rudolf Steiner, théoricien aux préceptes naturalistes controversés
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2021/07/11/le-monde-occulte-de-rudolf-steiner-theoricien-aux-preceptes-naturalistes-controverses_6087913_3451060.html
Aureliano Tonet / 14 juillet 2021

Les plantes et la Lune : traditions, phénomènes et synthèse scientifique
<https://biodynamie-recherche.org/les-plantes-et-la-lune-synthese-scientifique/>

San Caï, les trois puissances
<https://lesouffledumenhir.blogspot.com/2014/01/san-tsai-les-trois-puissances-le-ciel.html>
Le souffle du menhir / 2014

La lumière en acupuncture
<https://www.jeanmotte.com/post/la-lumi%C3%A8re-en-acupuncture>
Jean Motte / 2021

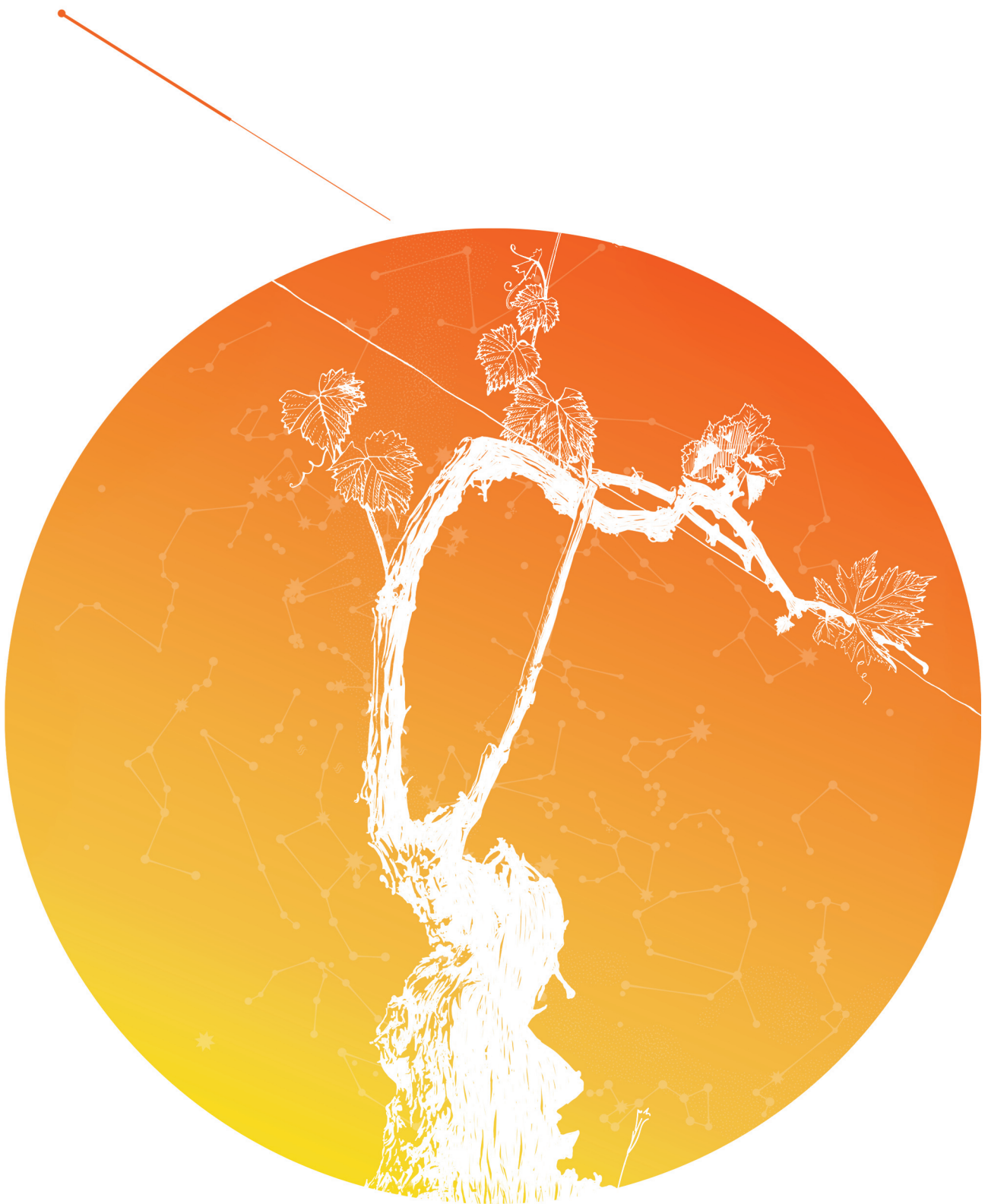
Bon sang de Lune
<https://www.jeanmotte.com/post/bon-sang-de-lune>
Jean Motte / 2019

Once upon a time
<https://www.jeanmotte.com/post/once-upon-a-time>
Jean Motte / 2020

Les 4 éléments
<http://www.arbdyn.ch/Biodynamie-4elements.html>

Étude : les vins certifiés bio et biodynamiques sont-ils meilleurs ?
<https://biodynamie-recherche.org/etude-qualite-vins-conventionnels-bio-et-biodynamiques/>

Le grand mix des savoirs dans la viticulture biodynamique : expérience, sensibilité et trajectoire initiatique
<https://biodynamie-recherche.org/mix-savoirs-viti-biodynamique/>

Juin 2022