

Maîtrisez votre destinée avec le **BAZI**

Apprenez comment le BAZI peut
débloquer votre plein potentiel
pour atteindre vos objectifs de vie

SARAH BLANC

Le Souffle du Tao

Découvrez les secrets de la longévité, de la vitalité et de la sagesse

SOMMAIRE

partie
1

DESTIN OU DESTINÉE ? P. 5

partie
2

LES TROIS PUISSANCES 三才 P. 7

partie
3

DU MACROCOSME AU
MICROCOSME P. 8

partie
4

L'ASTROLOGIE SELON LE
CALENDRIER CHINOIS P. 15

partie
5

LES 4 PILIERS DE LA
DESTINÉE P. 16

SOMMAIRE SUITE

partie 6

LA NOTION DE
« MAÎTRE DU JOUR »

P. 18

partie 7

LE BAZI ET SES
APPLICATIONS

P. 26

Le Bazi 八字 est un art métaphysique taoïste, très connu comme système de « divination » et de compréhension de la « destinée ».

Mais il est en réalité bien plus que cela. En tant qu'outil de connaissance de soi, de compréhension des forces et énergies agissantes, il nous permet de mieux comprendre nos potentiels, nos forces et nos faiblesses, d'ajuster nos habitudes, nos projets, et de prendre des décisions plus éclairées pour avancer dans le flux de la vie en étant portés par nos réussites plus que par nos difficultés ou échecs.

Bazi 八字 signifie littéralement « Huit caractères », mais il est très connu sous le terme de « Quatre piliers de la destinée » ou encore « astrologie chinoise ». Cet art est basé sur l'idée que l'univers est régi par des forces cosmiques qui influencent chaque individu depuis sa naissance et tout au long de sa vie.

Le Bazi 八字 utilise la date et l'heure de naissance, représentée par huit caractères (selon le calendrier chinois) et quatre piliers (année, mois, jour et heure) qui représentent des caractéristiques et tendances différentes.

L'interprétation du Bazi consiste donc à examiner les relations entre ces différents éléments pour déterminer la personnalité, le caractère, le types de relations, la santé ou encore les opportunités professionnelles d'une personne.

Ainsi, il est souvent utilisé pour nous aider à prendre des décisions importantes dans la vie (choix de carrière, mariage, investissements...).

Il est également utilisé avec d'autres outils, comme le Feng Shui par exemple, pour améliorer le bien-être et soutenir la réussite personnelle.

1. DESTIN OU DESTINÉE ?

Lorsque nous entendons le terme de « destin » ou « destinée », il n'est pas rare d'y réagir en se posant la question du libre arbitre. Les choses sont-elles toute définies à l'avance ? Mais alors quel « pouvoir » réel ai-je sur ma vie et les décisions que je prends ?

Selon la pensée taoïste, nous entrons dans la dualité au moment de la naissance. Avant cela, l'expression qui dit « les deux yeux du fœtus se font face » montre que nous sommes encore dans un espace non-duel. A la naissance, deux instances, le xing 性 (œil de la forme) et le ming 命 (œil du destin), se séparent. Le xing 性 va se loger dans le Cœur, et le ming 命 se cache en profondeur dans les Reins.

Dans la pratique des arts taoïstes, nous entendons très souvent cette phrase : « Cultiver conjointement le xing 性 et le ming 命 ». Voyons ce que cela implique concrètement :

Traditionnellement, le ming 命, logé dans les Reins, représente la corporalité, la vitalité. Il est notre véhicule pour avancer dans la vie, et sans lui, rien n'est possible. Le destin est donc l'aspect vital des choses.

Nous voyons dans son idéogramme la notion de rassemblement sous un même toit, d'un être humain uni (亼). Nous parlons bien ici du rassemblement de la force vitale de l'être humain. Ce terme attire donc notre attention sur notre devoir essentiel envers notre vitalité (sommeil, bonne gestion de nos rythmes, alimentation, sexualité, etc.). Ming représente l'axe de notre force vitale, de notre pouvoir et de nos états de conscience.

A l'image d'une fusée, nous avons besoin d'un propulseur suffisamment puissant pour nous extraire ensuite de notre matérialité, nous élever spirituellement. Les thérapeutes en médecine chinoise connaissent tous ce point clé du Du Mai (vaisseau gouverneur), situé entre les reins, dont le nom est justement Ming Men 命门, la porte du destin. Il est parfois également appelé « petit Cœur », car il est en lien avec le « Cœur-Centre », source de la vie. A un niveau psychologique, c'est lui qui « remet des coups au cœur ».

Regardons maintenant l'idéogramme de xing 性 : il est composé du caractère du cœur (xin 心) et de celui de la vie (sheng 生). Bien qu'il soit souvent traduit par « nature intime », nous pouvons le comprendre comme la « vie du Cœur », comprenant le cœur (xin, aspect émotionnel) et l'esprit (shen, aspects liés à la conscience).

Xing représente l'axe de notre maturité et de nos structures de conscience.

Ainsi, en ne travaillant que sur le xing, nous n'aurons pas la force nécessaire pour nous élever spirituellement. Et en ne travaillant que le ming, nous resterons des animaux humains, forts certes, mais au bénéfice de quoi ?

Selon le Grand Ricci, ming 命 est traduit comme « l'expression de l'ordre naturel dans les êtres ; leur nature inscrite dans le temps ». Il est « la base de notre nature propre xing 性 » et représente les « circonstances de la vie dans lesquelles l'être humain peut exprimer sa nature propre, voire développer son effort personnel ».

Et le Bazi dans tout ça ? Il permet justement de mettre en lumière ces circonstances de la vie avec lesquelles nous sommes arrivés sur Terre, les forces et énergies subtiles qui composent notre Ming, notre vitalité, nos désirs qui nourrissent notre volonté. En en prenant conscience et en les comprenant, nous pouvons ainsi retrouver notre pouvoir d'action pour ne plus « subir » notre « destin », mais pour choisir notre « destinée ».

Le terme chinois pour parler de destinée est yun 運. Bien qu'il soit souvent traduit par « chance » ou « roue du destin », nous pouvons aussi le comprendre comme « destin activé ». Les composants de l'idéogramme font référence à la marche (donc au mouvement), mais on y voit également une armée sur un char (direction et détermination), ce qui sous-entend une notion de travail, d'action.

Ainsi, en prenant conscience de nos forces et faiblesses, nos choix et décisions (re)deviennent plus conscients et nous permettent de reprendre le pouvoir sur notre chemin de vie.

2. LES TROIS PUISSANCES 三才

Selon la pensée taoïste, l'Homme (l'être humain) se situe entre Ciel et Terre. Ainsi, pour que quelque chose advienne, ces trois facteurs doivent agir ensemble.

L'opportunité de la Terre est en lien avec le Ciel postérieur, c'est-à-dire tout ce qui est manifesté dans la matière (le lieu et les conditions de vie, l'entourage...). Le soutien de la Terre est important en fonction de ce que l'on veut faire. Il peut être aidant, mais aussi entravant. Comprendre et utiliser au mieux ce qui ressort de la Terre et du ressort du Feng Shui.

L'opportunité de l'Homme représente les efforts fournis qui permettent au potentiel de s'exprimer et aux opportunités de se révéler. Elle représente l'éducation, le développement de la compréhension et la volonté de mettre en œuvre tout ce que nous avons à disposition pour obtenir de bons résultats.

Les arts taoïstes présentent de nombreuses pratiques qui permettent une cultivation personnelle permettant d'agir sur la chance de l'Homme (arts internes et externes, méditation, médecine chinoise, diététique...).

C'est sur l'opportunité de l'Homme que nous avons un pouvoir d'action, la possibilité de se donner les moyens, d'agir dans le bon sens.

L'opportunité du Ciel est en lien avec le Ciel antérieur, qui comprend tous les potentiels, mais dont seulement une partie seront manifestés à la naissance. Elle caractérise l'esprit avant qu'il ne prenne corps et les conditions qui précèdent la descente dans un corps, déterminant les opportunités ou potentiels de cette vie-ci.

Les techniques d'analyse de la destinée, dont fait partie le Bazi, sont associées à l'opportunité du Ciel. Autrement dit, le Bazi nous permet de sonder le mystère de la Chance du Ciel et de comprendre les forces et énergies qui sous-tendent notre existence sur Terre.

3. DU MACROCOSME AU MICROCOSME

Contrairement à la pensée occidentale, où nous cherchons à comprendre le « pourquoi », la pensée chinoise s'intéresse au « comment ». Dès lors, cette pensée est fondamentalement systémique et s'intéresse aux relations entre les différents termes. C'est sur l'observation des phénomènes naturels que se fondent toutes leurs théories.

L'être humain faisant partie de ce grand tout, il fonctionne logiquement selon les mêmes lois que le cosmos, la nature. Comprendre ces lois est donc à la base de la compréhension de l'être humain.

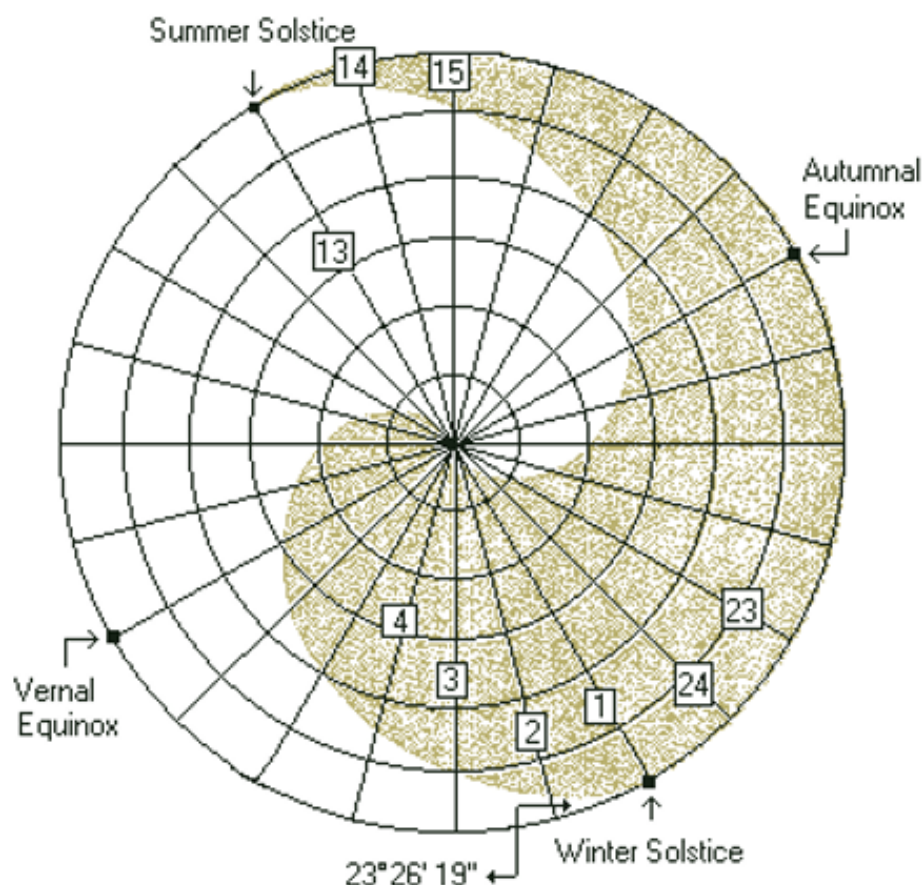
Leurs observations ont été formalisées selon deux principes fondamentaux qui représentent la base de tous les arts taoïstes (y compris la médecine traditionnelle chinoise). Il s'agit du Yin et du Yang et de la théorie des 5 mouvements. Bien les connaître et les comprendre est un incontournable afin d'appréhender toute la richesse que le Bazi peut nous offrir !

Yin 阴 & Yang 阳

Vous avez sans aucun doute toute.s déjà vu ce symbole ☯, collé sur l'arrière d'une voiture ou décorant une pièce « zen ». Mais que représente-il vraiment, et comment a-t-il été « imaginé » ?

La première observation faite par les chinois est que « la seule chose qui ne change pas, c'est le changement » (cycles diurnes, mensuels, annuels...). Ils ont donc cherché à formaliser les influences du Ciel sur la Terre, et ont remarqué que les mouvements du soleils (ses « apparitions » et « disparitions ») se déplaçaient : aux équinoxes, le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest ; au solstice d'été, il se lève au Nord-Est et se couche au Nord-Ouest ; au solstice d'hiver, il se lève au Sud-Est et se couche au Sud-Ouest.

Afin de comprendre l'évolution de ces observations, ils ont mesuré et reporté les ombres portées d'un gnomon, et voici ce qu'ils ont découvert :

Ce fameux symbole du Yin (noir) et du Yang (blanc) représente donc les influences du Soleil sur la Terre au cours d'une année !

Ainsi, et comme le montrent leurs idéogrammes, le yin 阴 représente la face ombragée d'une colline et le yang 阳 sa face ensoleillée.

De là, les Chinois ont identifié les relations entre les différentes phases, leurs différents mouvements et la nature de leur transformation.

Ils en ont déduit 5 aspects de la relation entre le Yin et le Yang :

1

• Opposition et complémentarité

Le Yin représente la lune, l'obscurité, la Terre, la passivité, l'Eau, le froid, l'humidité, la croissance... Le Yang représente le soleil, la lumière, le Ciel, l'activité, le Feu, la chaleur, la sécheresse, la production...

Ensemble, ils représentent 2 phases opposées d'un même élément auquel rien n'échappe dans le monde phénoménal.

2

- Interdépendance

Le Yin ne peut exister sans le Yang (une ombre n'existe pas sans le soleil) et vice-versa. Pas de jour sans nuit, pas de repos sans activité, pas de haut sans bas...

3

- Relativité

Rien n'est définitivement ou totalement Yin ou Yang, tout est Yin ou Yang relativement à un autre aspect (le torse par exemple est yang par rapport aux jambes, mais il est yin par rapport à la tête)

4

- Équilibre dynamique

Dans ce monde en perpétuel changement, la physiologie cherche l'équilibre yin/yang dans un processus dynamique perpétuel, à l'image du funambule qui ne trouve l'équilibre que dans le mouvement.

5

- Transformation mutuelle

Lorsqu'un élément arrive à son apogée, il ne peut que se transformer en son opposé. C'est pourquoi une grande fièvre procure des frissons, et que si on laisse la main dans de la glace suffisamment longtemps, elle se transforme en brûlure. Le yin devient yang et le yang devient yin en une mutation perpétuelle.

Dans l'étude du Bazi, nous observons également ces tonalités yin ou yang des différents aspects qui nous décrivent. Et vous verrez combien ils peuvent les nuancer ! Ces « aspects » sont appréhendables à travers le deuxième concept fondamental des arts taoïstes, les Cinq Eléments (ou les Cinq Mouvements).

Les Cinq Mouvements

Au-delà de l'observation des changements formalisés au travers du Yin et du Yang, représentant au niveau du cosmos la Lune et le Soleil, les constellations et leurs mouvements ont fait apparaître la notion des 5 Éléments, qui sont le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l'Eau.

En chinois, wu xing 五行 représente avant tout les cinq phases dans le changement constant de la « myriade des êtres ». On parle aussi de « Cinq Agents », mais nous préférons la traduction en « Cinq Mouvements », qui semble plus proche de l'idée première que celle de « Cinq Éléments » (plus connue en Occident).

Les Cinq Mouvements sont le système le plus concis que les Chinois aient trouvé pour représenter la théorie générale des corrélations cosmiques, sociales, morales, physiques, etc...

Comme nous l'a montré la compréhension du Yin et du Yang, ils sont eux aussi soumis à des cycles : le cycle d'engendrement et le cycle de contrôle.

Le cycle d'engendrement

Chaque élément produit, engendre ou renforce le suivant. Ainsi, l'Eau nourrit le Bois, le Bois nourrit le Feu, le Feu (cendres) nourrit la Terre, et ainsi de suite.

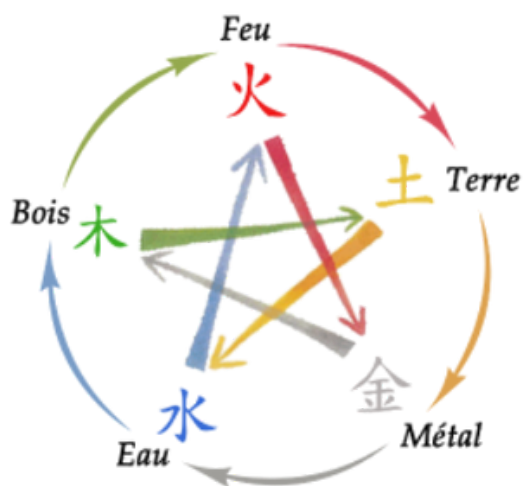
Ce cycle représente l'accélérateur, la création, mais pour qu'il y ait une homéostasie, un équilibre, nous devons également pouvoir contrôler la force des éléments.

Le cycle de contrôle

Dans ce cycle, chaque élément contrôle, ou contraint, un autre élément. Ainsi, l'Eau éteint le Feu, le Feu fait fondre le Métal, le Métal coupe le Bois, le Bois envahit la Terre, et la Terre endigue l'Eau.

Gardez bien ces images à l'esprit, car elles vont teinter la suite de la compréhension du Bazi.

Pour que ces cycles restent « physiologiques », il est bien entendu nécessaire que la force de chaque élément soit équilibrée.

Ainsi, si le Feu est trop fort, il va nécessiter plus d'Eau pour le contrôler et risque non seulement d'épuiser le Bois qui doit l'alimenter, mais également de nuire au Métal en le soumettant (qui ne pourra donc plus nourrir l'Eau nécessaire au contrôle du Feu).

Au contraire, si le Feu est faible, nous devons chercher à augmenter la force du Bois pour le nourrir et à limiter le contrôle de l'Eau sur lui.

D'innombrables analogies découlent par ailleurs de ces Cinq Mouvements, permettant de « décoder » tous les phénomènes. En voici quelques-unes qui nous seront très utiles dans la compréhension du Bazi :

1

- Le **BOIS** fait penser à l'Est, au printemps ; sa couleur bleu-vert fait penser aux jeunes pousses, il a un mouvement d'expansion, centrifuge, et représente le passage de l'invisible au visible (ce qui a été germé incognito pendant l'hiver peut enfin se révéler). Comme à l'aube, le renouveau se révèle et s'active. Son énergie est le Vent, signe de mouvements, parfois incontrôlables...

Les organes liés au Bois sont le Foie et la Vésicule biliaire : capacité à donner une direction, à réunir les troupes sous une action commune, à prendre des décisions orientées vers un but commun.

En cas de déséquilibre, de contrainte face à son mouvement créatif, il manifestera de la frustration, de l'irritabilité, voire de la colère ou de la rancœur. Il est nourri par l'Eau et alimente le Feu.

2

- Le FEU, de couleur rouge, représente l'été, le Sud, le midi. Son mouvement est la montée, le passage d'un monde grossier à un monde subtil (transformation en cendres, passage du physique au subtil).

Les organes liés au Feu sont le Cœur et l'Intestin grêle : souverain et maître de chaque organe, le cœur est au centre de tout processus biologique. Siège de la vie affective et morale (sentiment, volonté...) et au centre de tout processus cognitif (réflexion, pensée...).

Le Feu correspond au midi, à la canicule, et mérite qu'on le calme par du repos à ces moments-là (comme on le fait naturellement dans les pays du Sud), par une sieste ou un moment de repli. Car un Feu déséquilibré peut engendrer de l'impulsivité, de l'arrogance, voire de la violence. Il est nourri par le Bois et alimente la Terre.

3

- La TERRE est au centre de tous les processus, tel un pivot autour duquel tout s'agence. De couleur jaune-ocre, elle correspond à un changement d'état, à quelque chose « qui n'est plus » mais « qui n'est pas encore ». Dans le calendrier chinois, elle représente l'intersaison, période de décroscendo de la saison précédente de crescendo de la saison à venir, comme l'après-midi dans une journée.

Elle est associée à la Rate et à l'Estomac, qui ont pour fonction de métaboliser, c'est-à-dire d'intégrer nos expériences (de les recevoir, les apprécier, les analyser) et de décider ce qu'on en fera, entre ce qui doit être filtré (évacué) et ce qui peut être gardé (nourrissant).

La terre n'aime pas l'humidité, qui la fait stagner et risque de transformer ses capacités d'analyse en ruminations, inquiétudes, anxiété ou pensées obsessionnelles.

Elle est nourrie par le Feu et alimente le Métal.

4

• Le **MÉTAL** fait référence à l'Ouest, à l'automne. Sa couleur est le blanc et son mouvement est centripète, tout rentre à l'intérieur, rétraction, condensation, passage du visible à l'invisible (les feuilles tombent des arbres). Mouvement d'introspection. Après la récolte (Terre), on fait « réellement » le tri. De quoi vais-je me délester, et que vais-je garder ? Le métal est un mouvement parfois difficile, car il prévoit le deuil. Oui, mais...

Il fait appel à la capacité de discernement, au sens de la juste limite, de la droiture, de la capacité à être ouvert, au lâcher-prise, à la disponibilité, au sens de la loyauté... Un mouvement centré sur soi, pour l'ouverture à l'humanité (c'est pourquoi il n'aime pas la sécheresse).

Un métal déséquilibré cependant peut laisser place à la mélancolie, à la dépression, ou encore à la psychorigidité (besoin de contrôle), à l'hésitation ou à l'incapacité de poser des limites.

Le mouvement du Métal est associé au Poumon et au Gros intestin, et représente également l'organe le plus sensible sur le plan physique, car il est directement en lien avec l'environnement externe (peau, poils, nez...) Il est nourri par la Terre et alimente l'Eau.

5

• L'**EAU** est associée au Nord, à l'hiver, au Froid, au Noir (bleu-foncé), à la nuit. Elle invite à visiter les parties obscures, cachées, inconscientes, de soi-même. L'Eau n'est pas un mouvement agréable à traverser, car il fait appel au deuil, au lâcher-prise, à la peur... Il demande de laisser les choses passées pour faire place aux choses futures, encore inconnues. Et l'être humain n'aime pas l'inconnu. L'Eau est le lieu de la mort-vie. Lieu du deuil, et lieu du germe de la vie, de ce qui est à venir.

L'Eau est liée aux Reins et à la Vessie, son mouvement est la descente, synonyme d'évacuation, de laisser partir... Mais elle est également le lieu où tout peut naître, par un germe, une intention, une volonté.

Ne dit-on pas d'une personne qui est prête à dépasser tous les obstacles lui permettant de réaliser son projet qu'elle a les « reins solides » ?

Elle est nourrie par le Métal et alimente le Bois.

4. L'ASTROLOGIE SELON LE CALENDRIER CHINOIS

Vous l'avez désormais compris, les Chinois ont formalisé leurs théories en se focalisant sur la compréhension des cycles et des transformations.

De cette formalisation a découlé le calendrier sexagésimal. Il s'agit d'un système de numérotation des unités de temps basé sur la combinaison des 10 troncs célestes (correspondant aux 5 éléments associés à leur polarité yin/yang) et des 12 branches terrestres (représentant les 12 lunaisons en une année). Nous obtenons ainsi 60 combinaisons différentes, d'où le terme de calendrier sexagésimal.

Les 10 Troncs célestes sont :

1.	Jia	甲	→	Bois Yang
2.	Yi	乙	→	Bois Yin
3.	Bing	丙	→	Feu Yang
4.	Ding	丁	→	Feu Yin
5.	Wu	戊	→	Terre Yang
6.	Ji	己	→	Terre Yin
7.	Geng	庚	→	Métal Yang
8.	Xin	辛	→	Métal Yin
9.	Ren	壬	→	Eau Yang
10.	Gui	癸	→	Eau Yin

Les 12 Branches terrestres sont :

1.	Zi	子	→	Eau Yang
2.	Chou	丑	→	Terre Yin (d'hiver)
3.	Yin	寅	→	Bois Yang
4.	Mao	卯	→	Bois Yin
5.	Chen	辰	→	Terre Yang (de printemps)
6.	Si	巳	→	Feu Yin
7.	Wu	午	→	Feu Yang
8.	Wei	未	→	Terre Yin (d'été)
9.	Shen	申	→	Métal Yang
10.	You	酉	→	Métal Yin
11.	Xu	戌	→	Terre Yang (d'automne)
12.	Hai	亥	→	Eau Yin

Par exemple, 2023 est une année Gui 癸 Mao 卯 et ses énergies sont donc celles du Bois Yin et de l'Eau Yin ; 1956 est une année Bing 丙 Shen 申, influencée par les énergies du Métal Yang et du Feu Yang. Chaque combinaison de Tronc et Branche revient ainsi tous les 60 ans. On retrouve une Branche Terrestre tous les 12 ans, mais soutenue par un élément (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau) différent, donné par le Tronc céleste auquel elle est combinée. Ce sont ces caractères et leurs analogies (5 éléments et déclinaisons selon la polarité yin/yang) que nous interprétons dans le Bazi.

La temporalité, que l'on parle d'année, de mois, de jour ou d'heure, est donc toujours donnée sous forme de la combinaison de 2 termes (branches céleste et tronc céleste).

Vous comprenez maintenant la notion de 4 piliers (année, mois, jour, heure) et de 8 caractères (troncs et branches) illustrant les influences énergétiques et les potentiels dont nous avons été dotés à la naissance.

5. LES 4 PILIERS DE LA DESTINÉE

Le Bazi utilise les 5 éléments et les couples troncs célestes/branches terrestres pour construire 4 piliers associés à l'année, le mois, le jour et l'heure de naissance. Ainsi, chaque pilier nous renseigne sur un aspect, une sphère spécifique de notre vie : social, professionnel, personnalité, intimité, ainsi que sur nos relations aux autres (pairs, seniors, juniors...).

Le Bazi nous permet d'observer, de comprendre et d'améliorer, là où cela est possible, les modalités de notre voyage terrestre.

Voici un exemple de carte Bazi :

Date	Heure	Jour	Mois	Année
Mardi	04:33	08	01	1935
Tronc	Enfants 丙 ^{DV} Bing Yang Feu	Destinée 甲 Jia Yang Bois	Carrière 丁 ^{HO} Ding Yin Feu	Mentor 甲 ^A Jia Yang Bois
Branche	Biens 寅 Yin Tigre Yang Bois	Relation 申 Shen Singe Yang Métal	Richesse 丑 Chou Buffle Yin Terre	Amis 戌 Xu Chien Yang Terre
Troncs cachés	戊甲丙 Wu Jia Bing RI A DV	戊庚壬 Wu Geng Ren RI 7K Rel	辛己癸 Xin Ji Gui DO RD ReD	丁戊辛 Ding Wu Xin HO RI DO

Le pilier de l'année représente l'aspect social, comment on se présente au monde. C'est la première chose que l'on voit de nous. Il représente également la génération de nos grands-parents (et les liens que nous avons avec cette génération). Dans une entreprise, il serait le PDG.

Le pilier du mois représente l'aspect professionnel, nos aspirations dans ce domaine, et la manière dont nous nous comportons dans ce milieu. Il représente également nos ressources, la génération de nos parents et, par extension, nos relations avec la hiérarchie et l'autorité.

Le pilier du jour représente notre sphère personnelle, nos relations interpersonnelles, notre relation dans le couple (palais marital), la relations avec nos pairs et nos collègues.

Le pilier de l'heure représente notre intimité, nos aspirations profondes, mais également nos productions/réalisations et la relation avec nos enfants.

L'observation générale d'une carte nous donne déjà une idée du paysage. Est-ce que les 5 éléments sont présents ? En quelle proportion ? Quelle semble être la dominante dans ce thème ?

- Imaginez, selon les caractéristiques présentées auparavant, comment cette personne se présente socialement, si vous la rencontriez pour la première fois (pilier de l'année), comment se présenterait-elle ?
- Et dans une entreprise, à quel endroit (métier) et/ou quel poste la verriez-vous volontiers (pilier du mois) ?
- En la connaissant un peu plus, à quoi pourriez-vous vous attendre, dans la vie de tous les jours (pilier du jour) ?
- Pouvez-vous imaginer ce qui la motive au plus profond, dans son intimité ? Quels projets lui tiendraient vraiment à cœur ? Quels besoins fondamentaux doit-elle nourrir pour s'épanouir ?

Bien sûr, cela paraît complexe, et c'est normal !

Allons un peu plus en profondeur en étudiant les Maîtres du jour...

6. LA NOTION DE « MAÎTRE DU JOUR »

Ce que l'on appelle dans le Bazi le « Maître du Jour », c'est le tronc céleste de votre jour de naissance (1ère ligne, 3ème colonne depuis la droite). Dans l'exemple précédent, il s'agit de Jia 甲 Bois Yang. Il représente ce qui est intrinsèque à votre personnalité.

En tant que tronc céleste, il représente un des 5 mouvements décliné sous une polarité yin/yang, ce qui lui donne de nombreuses nuances.

Nous avons vu précédemment les caractéristiques générales et analogies des 5 éléments. Cependant, un même élément peut avoir des manifestations très différentes selon que sa polarité soit Yin ou Yang...

Voyons cela en détails :

Jia 甲 - Bois Yang

Imaginez -vous un grand chêne, avec des racines profondes, qui est là depuis de nombreuses années, et sentez ce que cela vous évoque en termes de personnalité.

Ce grand chêne représente la verticalité, la solidité, la stabilité, la profondeur (racines). Sa présence imposante montre également la durabilité, la persévérance. Vous pourrez toujours compter sur une personne Bois Yang et sa fiabilité.

Nous les reconnaissons car c'est souvent vers elles que vont se réfugier les autres. Elles rassemblent et offrent un lieu confortable, une protection. Les personnes Jia sont des piliers, toujours loyales. De par leur hauteur, elles ont une bonne vue d'ensemble et sont de bons médiateurs. Mais bien qu'elles puissent paraître dures à l'extérieur, elles sont tendres à l'intérieur. Très sensibles aux critiques (qui viennent directement blesser leur écorce), ses personnes sont entières, authentiques. Elles ne se sur-adaptent pas.

Le Bois étant associé à la créativité, celle du Bois Yang est dirigée. Elle n'amènera pas beaucoup de nouvelles idées, mais saura créer à partir de ce qui existe déjà. En effet, les personnes Bois Yang n'aiment pas tant les changements et ne se remettent pas facilement en question.

Le Bois étant agressé par le Métal, qui représente l'argent, les personnes Bois Yang ne sont pas de bons gestionnaires. Elles devraient plus s'orienter vers des métiers du bois et de la nature, dans la recherche (durabilité et persévérance) ou en tant que chef d'équipe, car elles sont dotées d'un bon leadership, stable et solide.

Yi 乙 - Bois Yin

Le Bois Yin est représenté par la petite végétation, comme les fleurs d'un pré, le lierre ou encore la mauvaise herbe. Cette végétation, contrairement au Bois Yang, est mouvante et se propage rapidement.

Son mouvement d'expansion est vaste, et il peut être difficile de la canaliser.

Imaginez maintenant une personne avec ces caractéristiques : souple, adaptable, elle aura mille idées à la seconde tant elle est vive d'esprit. Mais il se peut également qu'elle ait de la difficulté à canaliser ses idées et donc à les aboutir.

Bien qu'en surface, le Bois Yin peut paraître fragile (on a envie d'en prendre soin), sa force fait soulever des pavés et elle se relèvera aussitôt après le passage d'une tempête !

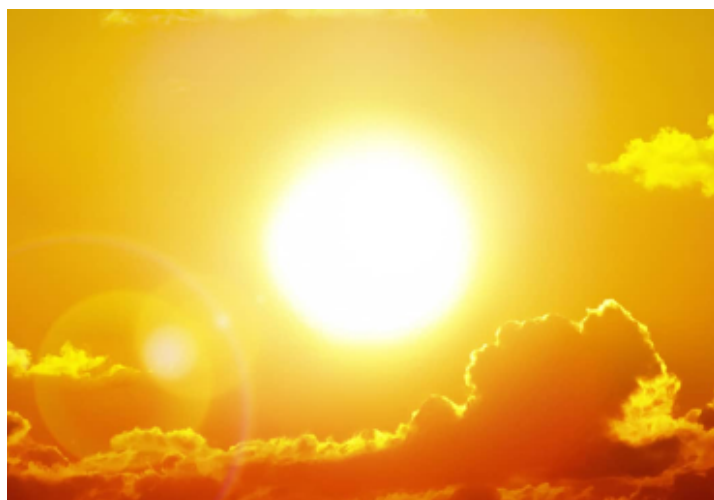
Une personne Bois Yin est souvent enthousiaste, et sa capacité d'adaptation fait d'elle une personne capable de s'exprimer avec tact, obtenant ainsi souvent ce qu'elle veut. Cependant, elle sera plus insécure que Jia et cherchera parfois à être rassurée.

Vous l'aurez compris, quelqu'un de Bois Yin sera très doué dans les métiers en lien avec la transmission, la diffusion d'informations, que ce soit dans l'enseignement, le journalisme ou le marketing. Le Bois Yin est également associé aux médecines complémentaires, ou à tout ce qui est en lien avec le transport, le mouvement (importation/exportation).

Dans le domaine de la création, une personne Bois Yin serait un bon designer, un artiste qui, contrairement à un Bois Yang, se lancera toujours dans de nouvelles idées.

Bing 丙 – Feu Yang

Comme le soleil, le Feu Yang génère sa propre énergie, est autonome, indépendant, et n'a donc besoin de personne pour « vibrer ». Une personne Feu Yang est joyeuse, optimiste, ouverte d'esprit, et voit toujours le meilleur en chacun.

Son ardeur fait d'elle une personne généreuse, qui donne beaucoup (mais reçoit peu) et qui aime dès lors les grands groupes bien plus que l'intimité, dans laquelle il est moins à l'aise.

Lorsqu'une personne Feu Yang entre dans une pièce, généralement tout le monde la remarque. Elle sera donc à l'aise sur scène ou pour prendre la parole en public.

Bien sûr, nous verrons les personnes Feu Yang à l'aise dans les métiers liés au Feu (pompier, chimiste...) ou dans la cuisine, où elles pourront exercer leur capacité à transformer les aliments par le Feu. Mais aussi dans les cieux (pilote d'avion, hôtesse de l'air...)

Soyez attentif au burn-out, car le Feu Yang ne cesse de briller et rien ne peut l'y contraindre. C'est pourquoi nous chercherons dans l'analyse du Bazi les secteurs ou activités où une personne Feu Yang peut bénéficier d'éléments ressourçant.

Ding 丙 – Feu Yin

Contrairement au Feu Yang, qui s'auto-génère, le Feu Yin a besoin d'être alimenté pour briller, telle une bougie ou un feu de cheminée. Une personne Feu Yin aime la nuit, dans laquelle on la voit briller, l'intimité ou les petits groupes, car elle éclaire et éveille la flamme des autres avec plus de subtilité que le Feu Yang.

Les personnes Feu Yin sont souvent dotées d'une grande empathie, et sont même parfois hyper-sensibles. Bien que, comme le Bois Yin, elles peuvent paraître fragiles (une flamme doit être alimentée et protégée pour qu'elle ne s'éteigne pas), elles sont également capables de générer des incendies incontrôlables !

Le Feu Yin aura une personnalité curieuse, toujours à la recherche de ce qui peut alimenter sa flamme. Ces personnes seront de bons thérapeutes, conseillers ou coachs par exemple.

Wu 戊 – Terre Yang

La Terre Yang fait penser aux rochers, aux montagnes, qui portent la mémoire de l'univers en elles. Denses, solides, stable, les personnes Terre Yang seront plutôt traditionnalistes, tenant leur position et leurs promesses.

La Terre Yang ressemble un peu au Bois Yang : pacifique, observateur, elle n'aime pas vraiment les changements, face auxquels elle s'adapte avec lenteur. De part leur expérience (écoutent, mémorisent et stockent, accumulent), les personnes Terre Yang sont souvent de bons conseillers ou guides, tout comme de bons gestionnaires de patrimoine.

A l'image d'une tombe, la Terre Yang saura toujours garder vos secrets. Les personnes Terre Yang seront à l'aise dans les domaines de l'immobilier, l'archéologie, la banque, et dans tout ce qui est en lien avec les matériaux de construction.

Mais ne vous leurrez pas, derrière leur apparence pacifique et clame, elles peuvent aussi bouillonner de l'intérieur. Ne les poussez donc pas à bout, car leurs explosions peuvent être impressionnantes et dévastatrices, à l'image d'un volcan en éruption.

Ji 己 – Terre Yin

La Terre Yin, quant à elle, représente une terre cultivable, noble. Accueillante, elle accepte de recevoir toutes sortes de plantes, et sera un soutien pour tout le monde.

Très empathique, elle est capable d'absorber les sentiments des autres, et de les restituer de manière transformée, métabolisée.

Contrairement à la Terre Yang, la Terre Yin vit dans le moment présent, aime les nouveautés et tout ce qui se présente à elle. Même si elle n'oublie rien, elle ne sera pas rancunière.

C'est une terre qui peut être façonnée, transformée, comme le font les potiers par exemple.

Ses qualités de rassemblement et de tolérance font d'elles de bons médiateurs. Et bien sûr, nous trouverons des personnes Terre Yin dans les métiers de l'agriculture et de l'horticulture...

Geng 庚 – Métal Yang

Le Métal est le noyau de la Terre : même invisible, il est présent partout.

Un métal brut n'est pas très utile en lui-même, c'est pourquoi il doit être forgé par le Feu pour trouver son utilité. Et c'est aussi pourquoi les personnes Métal sont souvent amenées à vivre des expériences riches, mais parfois difficiles.

Le Métal Yang est souvent perçu comme quelqu'un de dur, de brut.

Tel un bulldozer, il défriche, ouvre les voies.

Ce sont souvent des pionniers dans leur domaine. Il ne s'encombre pas des détails, tranche et décide quand le moment est venu.

Membre certifié de la « ligue des justiciers », le Métal Yang est très loyal et protecteur, mais supporte également mal les trahisons.

Il impressionne par son énergie intrinsèque à faire des projets, par son endurance et sa capacité à garder un cap, coûte que coûte.

Son passage au Feu lui permettra de magnifier son utilité (chaudron, épée, bêche...) et de révéler sa douceur.

Au niveau professionnel, nous les verrons dans les tribunaux en tant qu'avocat ou juge, ou encore dans la police ou comme agent de sécurité. Ce sont de très bons gestionnaires (chef de projets), et tant que vous êtes honnêtes avec eux, vous pourrez compter sur leur endurance et leur loyauté.

Xin 辛 – Métal Yin

Le Métal Yin, quant à lui, a été forgé sous la forme d'un bijou, fin, subtil et précieux. Son utilité est donc très différente de celle du Métal Yang, et il manifestera un grand sens du détail, de la précision. Alors qu'un Métal Yang s'engagera dans des grandes causes, le Métal Yin exprimera plus son sens de la justice et de la justesse dans les détails.

Comme dans la joaillerie, le Métal Yin a besoin de briller, d'attirer l'attention sur lui, d'être au centre de la scène. Il sera très sensible à son image et à sa réputation. Doté d'une bonne répartie, son sens de l'humour peut être décalé, voir piquant parfois.

Le Métal Yin est souple. Il peut donc être influençable et peine à faire face à la pression. Contrairement au Métal Yang, il s'use aussi plus vite et peut manquer de détermination. Mais comme il aime avoir le pouvoir, il sera aussi un bon dirigeant ou conseiller. Sa maîtrise du verbe et son inspiration feront de lui de bons avocats ou politiciens. Ils seront également à l'aise dans les domaines de la comptabilité (sens du détail), bijouterie, ou en tant que dentiste par exemple.

Ren 壬 – Eau Yang

Imaginez-vous un océan, les vagues déferlantes de la mer, une eau rapide et jaillissante de la rivière, et vous pourrez sentir les caractéristiques d'une personne Eau Yang.

Puissance, profondeur, tumulte, énergie, optimisme, vivacité, rien ne peut l'arrêter. Une personne Eau Yang drive avec intelligence, est capable de saisir les opportunités, et sera toujours avide de nouvelles expériences, de voyages. Elle sera toujours en mouvement, et même si parfois elle ne sait pas où elle va, elle y va, ce qui peut être traduit par une certaine impulsivité.

Une Eau Yang vient à bout de tous ses projets, même les plus ambitieux ou ardu. Elle n'aime pas les contraintes, bien qu'elle soit très sociable, ouverte et généreuse.

L'Eau étant associée au monde invisible, au mystère, ces personnes feront également de bons thérapeutes et seront également à l'aise dans les métiers liés à l'art, la littérature, la musique... Elles seront aussi à l'aise dans les métiers liés à l'Eau (brasserie, pêche, blanchisserie...), comme dans ceux liés à l'argent (liquide).

Gui 癸 – Eau Yin

L'Eau Yin est associée aux nuages, à la brume, la rosée, le brouillard. Beaucoup plus calme et pacifique que l'Eau Yang, elle est tout autant difficile à contrôler ou canaliser. Elle est sans forme, en dehors de l'espace-temps.

Une personne Eau Yin sera très portée sur son inconscient, ses rêves, ce qui est au-delà. Sa capacité à penser autrement (intuition, créativité) lui permet d'apporter des solutions originales auxquelles personne d'autre n'aurait pensé.

L'Eau Yin est également toujours en mouvement et en cours de transformation. Elle est la liberté, rien ne peut l'arrêter. Elle s'immisce partout, même dans nos pensées, ce qui font de ces personnes de très bons thérapeutes, hypnotiseurs, prestidigitateurs, mentalistes, vendeurs, enseignants ou philosophes.

Comme le Bois Yin, une personne Eau Yin aura toujours beaucoup d'idées, mais peu se concrétisent réellement.

7. LE BAZI ET SES APPLICATIONS

Les descriptions que nous avons vues des Maîtres du Jour sont valables pour les 8 caractères composant un thème Bazi. C'est dire combien d'informations peuvent émerger de l'analyse d'un thème de naissance.

Bien sûr, d'autres types de nuances sont prises en compte, comme la force d'un élément, son ancrage, et les relations qu'il entretient avec les autres éléments présents (combinaisons, soutien, clashes, punitions...) ou absents. Rien n'est fondamentalement positif ou négatif dans une carte. Un bon consultant la lira de manière systémique et dynamique, ce qui permettra d'en extraire des solutions et stratégies porteuses pour nos projets. Rappelez-vous, c'est l'équilibre dynamique des éléments qui permet le bien-être, la santé et la réussite, bien plus que les éléments en eux-mêmes.

Le Bazi est donc un outil de connaissance et de compréhension de soi-même, qui peut nous aider à mieux comprendre notre personnalité et les traits qui nous caractérisent. Souvent, les personnes qui bénéficient d'une consultation en Bazi ressentent de la déculpabilisation face à des écueils rencontrés dans leur vie. Elles mettent du sens sur des situations récurrentes, et peuvent orienter leur regard vers d'autres paysages, projets, ou solutions. Ainsi, le Bazi peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées face à des choix importants, que ce soit dans le domaine professionnel (choix de carrière, changement de profession), de la santé, dans notre couple, notre vie familiale ou sociale.

Une analyse Bazi peut également mettre en lumière les différents enjeux (opportunités et défis) au cours des différents cycles de la vie. En comprenant ce qui se joue dans les différents cycles, nous pouvons mieux anticiper les transitions, et choisir les bons moments pour les préparer et les effectuer. Ainsi, il devient plus facile et naturel de se rendre disponible quand une action est nécessaire, et de prendre le temps de laisser germer un projet à d'autres moments.

En ce sens, nos efforts sont valorisés, sans perdre d'énergie en tentant à tout pris d'aller à contre-courant lorsque les énergies de la nature, du cosmos, ne nous soutiennent pas. Alors si vous cherchez à (re)prendre le contrôle de votre destinée et à ne plus subir votre destin, le Bazi est fait pour vous !