Caroline Damour

Le PROTOCOLE de 9

Vague à l'âme et froid de glace

9 soins en acupuncture pour traiter le froid interne

Collection Zú Shān 84

Copyright 2024
Caroline Damour
Tous droits réservés

Avertissement
Cet ouvrage est un outil de travail, d'information et de transmission. L'auteur ne préconise pas une auto-médication et ne peut être tenu pour responsable des traitements donnés sur la base des informations contenues dans ce livre. Les personnes non informées et non qualifiées, intéressées par le Protocole de 9 exposé dans cet ouvrage, sont invitées à consulter un professionnel de la santé qualifié en Médecine Traditionnelle Chinoise.

Le PROTOCOLE de 9
Caroline Damour

Vague à l'âme et froid de glace

D'après le 伤寒论, Shāng Hán Lùn,
du médecin 张仲景, Zhāng Zhòng Jǐng.

Textes et photographies: Caroline Damour
Enseignements et calligraphies : Kar Fung WU
Dessins et trajets des méridiens: Laurent Mathelié

Au Centre du Souffle
12 rue Bellevue - 64200 Biarritz
arcalotchi@hotmail.com

Aiguilleur de Santé, Caroline Damour enseigne
la médecine traditionnelle chinoise et les arts martiaux internes
à Biarritz, Paris et tout autour du monde sur un voilier,
notamment en Grèce et en Italie.

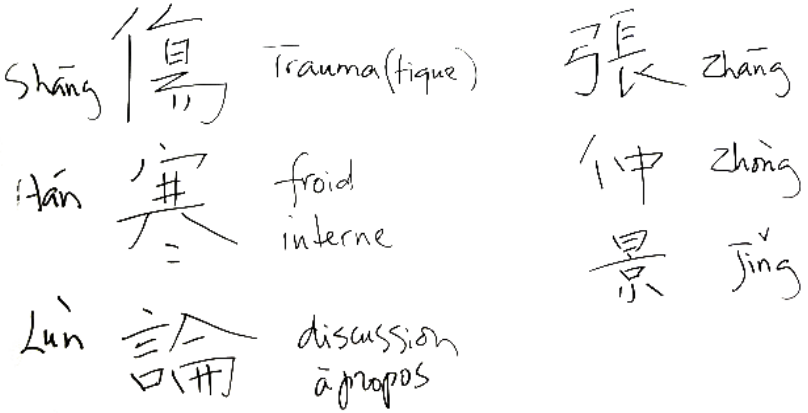
张仲景 Zhāng Zhòng Jǐng

Je remercie du fond du cœur 胡家鳳, Kar Fung WU, mon maître enseignant en médecine traditionnelle chinoise et ses propos sur les Propos du docteur 张仲景, Zhāng Zhòng Jǐng, auteur du 伤寒论, Shāng Hán Lùn – Traité du froid traumatique interne.

Les 6 couches énergétiques 陰陽, yīn /yáng

La médecine traditionnelle chinoise est un chemin initiatique à la découverte de nous-même. Elle débute avec l'alimentation et les plantes médicinales. Elle passe par les pratiques corporelles comme le 氣 功, qì gōng, le 太 極 拳, tài jí quán, les mudras, les sons. Elle conduit toujours à l'étude des textes sacrés.

Le 伤寒论, Shāng Hán Lùn, ou Propos du froid traumatique interne du grand médecin 张仲景, Zhāng Zhòng Jǐng, est un de ces précieux textes. Il aborde la guérison du nourrisson en nous à travers les 6 couches énergétiques yīn/yáng. Voilà près de 2000 ans que les dires de ce chercheur, amoureux de la cannelle, proposent de déraciner le vague à l'âme et de décongeler le froid de glace.

伤寒论, Shāng Hán Lùn - Propos sur la froid traumatique interne du docteur 张仲景, Zhāng Zhòng Jǐng.

SOMMAIRE

A propos des 6 couches énergétiques yīn - yáng

Page 8. Les 6 couches énergétiques du corps embryonnaire
Page 12. Les lois d'équilibre yīn/yáng
Page 17. L'énergie yīn en trois couches et 6 méridiens
Page 18. L'énergie yáng en trois couches et 6 méridiens

A propos des 9 séances pour la restauration du nourrisson

Page 19 - **TRAITEMENT N°1**
La couche énergétique 陽明, yáng míng – estomac / gros intestin - Les pannes, les points d'acupuncture, les plantes, les pierres, le rythme allegro, la tonalité du *fa* majeur et la tonalité du *sol* majeur
Page 24 - **TRAITEMENT N°2**
La couche énergétique 太 陽, tài yáng – intestin grêle / vessie - Les pannes, les points d'acupuncture, les plantes, les pierres, le rythme andante, la tonalité du *do* majeur et la tonalité du ré majeur
Page 32 - **TRAITEMENT N°3**
La couche énergétique 少 陽, shào yáng – triple réchauffeur / vésicule biliaire - Les pannes, les points, les plantes, les pierres, le rythme rondo, la tonalité du si majeur et la tonalité du la majeur
Page 38 - **TRAITEMENTS N°4 – N°5 – N°6**
Le passage du yángau yīn - 3 traitements pour construire l'être intérieur et développer les qualités d'être. Le *si* bémol.
Page 53 - **TRAITEMENT N°7**
La couche énergétique 太 陰, tài yīn, - poumon / rate - Les pannes, points d'acupuncture, plantes, pierres, le *sol* et le *fa.*
Page 59 - **TRAITEMENT N°8**
La couche énergétique 厥 陰, jué yīn – maître du cœur / foie - Les pannes du psychisme, points d'acupuncture, plantes, pierres, les sons, le *mi* et le *la*
Page 64 - **TRAITEMENT N°9**
La couche énergétique 少 陰, shào yīn - cœur / rein - Les pannes de la psyché, points d'acupuncture, plantes, pierres, la note *do* et la note *ré*

张仲景 Zhāng Zhòng Jǐng

胡家鳳 Kar Fung Wu

Propos sur les Propos de Zhāng Zhòng Jǐng selon les enseignements du maître enseignant Kar Fung Wu.

Le 伤寒论, Shāng Hán Lùn, a été écrit, entre 200 et 219 après Jésus-Christ, par 张仲景, Zhāng Zhòng Jǐng (zhāng = expression – zhòng = frère – jǐng = paysage), un acupuncteur, herboriste de la Dynastie 漢, Hàn.

Ce livre comporte 112 prescriptions et 398 principes de guérison basés sur les 6 couches énergétiques du corps embryonnaire. Près de deux mille ans après leur rédaction, les méthodes et principes thérapeutiques de ce traité sont encore largement utilisés.

C'est un peu une farce de résumer ce Traité en un Protocole de 9 traitements car il faut bien comprendre que rien en acupuncture ne peut être figé ni se référer à une recette toute faite. Pourtant, il est précieux d'éprouver ce Protocole, de l'expérimenter en 9 mois, 9 séances, de prendre conscience des souffrances du nourrisson, des chocs traumatiques de notre enfant intérieur. Le monde peut être si froid, si désolé, si sec. Il semble que ce soit ce manque de chaleur qui nous pousse à « fabriquer » un foyer infectieux pour tromper notre froid interne ou à générer une illusion d'optique qui va nous faire « tomber » amoureux transformant trop souvent un pervers narcissique en prince charmant.

L'étude du 伤寒论, Shāng Hán Lùn, s'est déroulée sur une année de décembre 2010 à décembre 2011 en 9 sessions pour aborder la restauration des lésions du nourrisson par :

- l'acupuncture et la ponctuation des points qui favorisent la déprogrammation du cerveau,
- les plantes et les pierres qui réparent et restaurent les tissus abîmés,
- le travail du corps, les gestes du qì gōng, les mouvements du tài jí quán et les mudras qui réajustent le squelette,
- la méditation et le silence intérieur qui épurent les gravats,
- le travail du son, de la pulsation, des rythmes, chants et notes de musique qui augmentent l'intensité vibratoire.

Chaman
Shaman
= Shanti
= Shalom
l'homme de paix

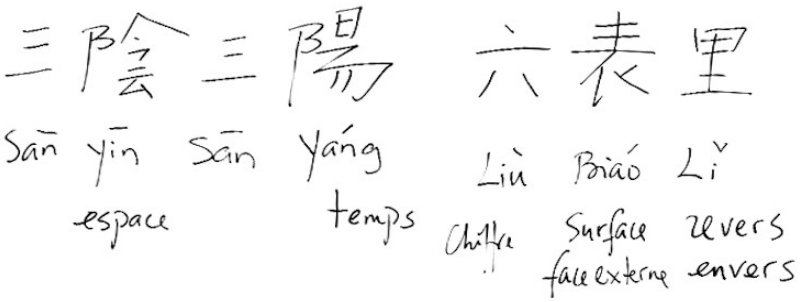
Calligraphies de Kar Fung Wu – Photographies de Caroline Damour

Dans les Psaumes, David, le berger devenu roi, dit : Pour chanter la paix, je suis devenu un violon. Dans la tradition bouddhiste, cet homme de paix se nomme Samantabadra. Il se présente assis sur son éléphant, quatre pattes solides. Il est le premier shaman, celui qui maîtrise les nuées célestes, les cycles du cosmos, les rythmes des saisons, les tempêtes de sable et les vibrations du corps.

Allegro
Andante
Rondo

Dans la tradition de la Médecine Chinoise, Zhāng Zhòng Jǐng était un médecin musicien shaman. Son traité du Shāng Hán Lùn enseigne les plantes et les pouls, une invitation à écouter les pulsations du corps, une introduction aux trois rythmes majeurs : l'allegro, l'andante et le rondo.

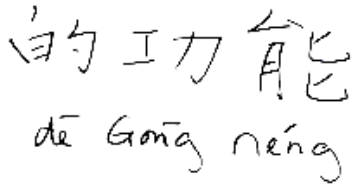
Les 6 couches énergétiques du corps embryonnaire

sān yīn sān yáng liù biáo lǐ = les 6 couches envers endroit

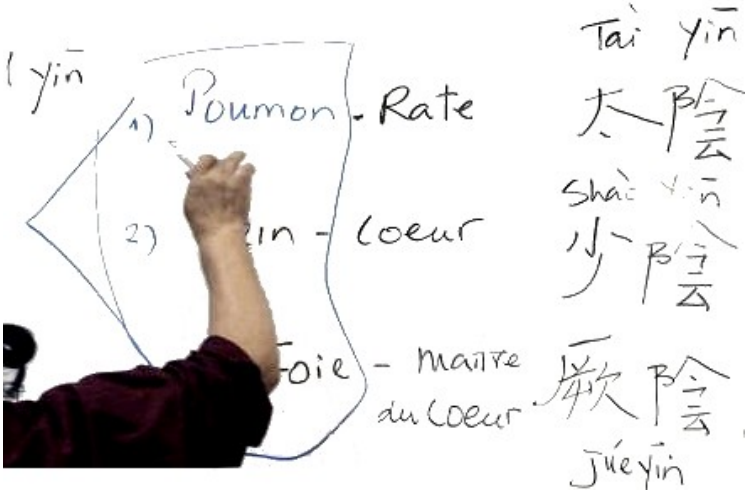
« La construction du corps de la matière se déploie en six couches énergétiques. Une couche énergétique est une membrane transparente résonatrice, un tissu musical qui vibre à un taux de fréquence spécifique. » Kar Fung Wu

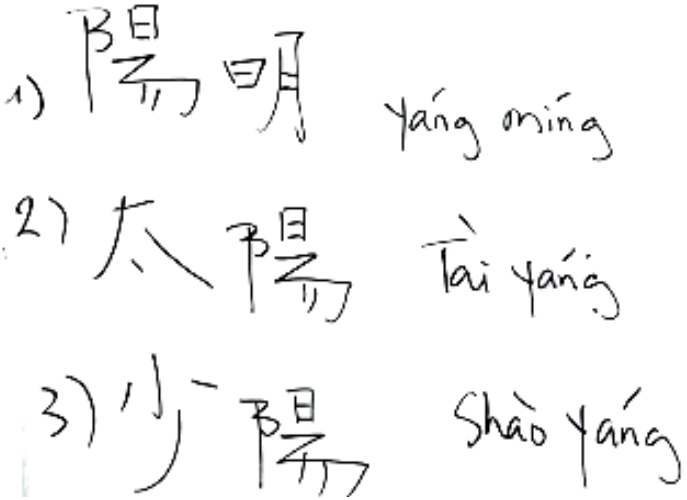
sān yīn = les 3 couches yīn et sān yáng = les 3 couches yáng donnent les 6 racines de l'être, les 6 sens.
liù biáo lǐ = ces couches composent l'endroit et l'envers comme une veste et sa doublure. Les 3 couches yáng sont l'endroit, le visible, le révélé. Les 3 couches yīn sont l'envers, l'invisible, le non encore dévoilé.

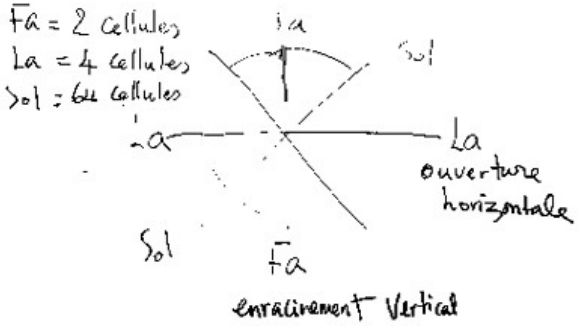
dē gōng néng, = capable de forger un être humain véritable

dē gōng néng = les 6 couches du corps embryonnaire ont la capacité de rendre l'homme humain. dē est un idéogramme de liaison – néng = capacité d'être soi, de construire l'être profond – gōng = la maîtrise de soi.

Il existe 3 couches yīn
liés aux 6 organes de nature yīn
et 3 couches yáng
liés aux 6 viscères de nature yáng

Les 6 couches énergétiques du corps embryonnaire forment la psyché c'est-à-dire la partie créatrice, spirituelle, sans histoire traumatique ni karma. Les organes et les viscères forment le psychisme c'est-à-dire la matière physique, concrète et concrétisée par le patrimoine génétique.
Les 6 couches énergétiques vibrent

« Les méridiens font le pont entre la psyché et le psychisme. Avant d'aborder la psyché, la construction de l'être et des qualités énergétiques à travers les méridiens yīn, il s'agit de réparer les séquelles traumatiques du psychisme avec les méridiens yáng. » Kar Fung Wu

La psyché est embryonnaire. C'est un long chemin pour remonter vers le souffle de l'embryon, vers la mémoire de l'âme. Le psychique est fœtal, hormonal. Il ne fonctionne que par enjeux, intérêts et réactions. Le traité du docteur Zhāng Zhòng Jǐng propose de briser les écorces d'un être qui ne tient debout que par son blindage. Pour réordonner un corps, le rendre vibrant, il est nécessaire de tomber les défenses et les durcissements (les douleurs de la nuque, des épaules). Peu à peu, le patient ou l'apprenti réapprend à sentir. Il se découvre des sensations, un œil pour voir et non projeter des illusions d'optique, une oreille pour entendre et non fabriquer des hallucinations auditives.

« Le 伤寒论, *Shāng H*án Lùn, *ne soigne pas la maladie mais le karma, l'iceberg, tout le parasitage de la tradition familiale et l'acidité de l'inconscient collectif. Zhāng Zhòng Jǐng, est le premier pédiatre de l'histoire de la Chine».* Kar Fung Wu

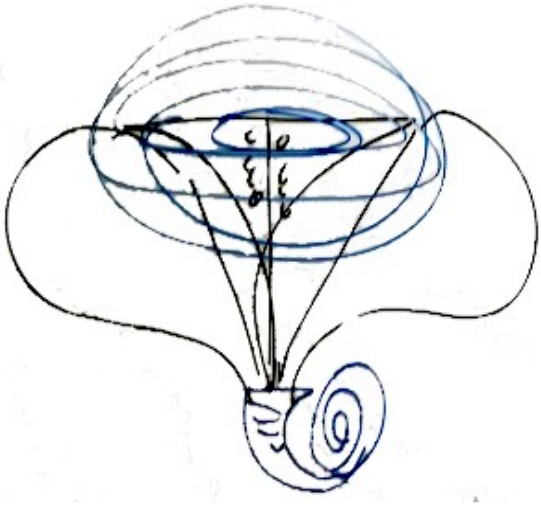
Selon la médecine traditionnelle chinoise, cet héritage psychique, prend racine dans le code génétique des 9 dernières générations. 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrières grands-parents... = 512 ancêtres intégrés dans nos cellules. 512 parasitages possibles… une belle pagaille ! Chaque seconde, on se trouve face à 21 600 situations ni prévues, ni voulues. C'est ce que les asiatiques appellent le karma collectif. Pour obtenir ce chiffre de 21 600, on calcule : 1 seconde loge 4 vibrations qui logent 60 pulsations (c'est le principe de la carte à puce) qui logent 90 croisements vibratoires (nord-est-sud-ouest ou les 90° degrés d'une direction).

Dans l'histoire de la médecine, ce traité de pédiatrie est le premier ouvrage qui aborde les traumatismes du froid interne. La naissance est un choc thermique, le nourrisson sort d'un bain amniotique à 36° degré pour respirer un air à 20° degré. Imaginez. Il fait froid, sec, le passage a été chaotique, épuisant, terrifiant. L'enfant a soif de câlins, de regards enveloppants, de bonnes paroles, il souffre des séquelles de l'accouchement, de décalages d'axe (l'occiput compressé, l'épaule gauche remontée, la cheville droite vrillée). Toutes ces agressions s'impriment en micro lésions et *« ces zones d'inscription traumatique du corps développent un refroidissement progressif par l'absence d'oxygénation et d'irrigation de la chaleur circulatoire, et ébranlent peu à peu l'équilibre profond de notre schéma psychique et émotionnel ».* Le corps est congelé, l'âme anémiée, le mental passe maître dans l'art de compenser et de mettre en scène. Prêt à tout pour un peu de chaleur, de douceur, de moelleux, chacun court après un père, une image, un coup de foudre.

L'identification conduit à la perte d'identité. Bas les masques. Les 3 couches yáng vont libérer le Mister Hyde qui pousse chacun à compenser, magouiller, se camoufler. Les 3 couches yīn s'ouvrent à la sensation, à la perception à fleur de peau, à l'intime. Ni bien ni mal, ni bon ni mauvais, le yīn-yáng représente le juste milieu entre l'ombre et la lumière, entre la spiritualité et la bestialité, entre l'humanité et l'animalité.

Les lois d'équilibre yīn / yáng

yīn : 陰 (idéogramme ancien) 阴 (idéogramme actuel)
yáng : 陽 (idéogramme ancien) 阳 (idéogramme actuel)

yáng, la lumière, le mouvement centrifuge du périnée
yīn, l'ombre, le mouvement centripète du coccyx

Les 3 couches énergétiques yīn

太陰, **tài yīn**

少陰, **shào yīn**

厥陰, **jué yīn**

Les 3 couches énergétiques yáng

陽明, **yáng míng**

太陽, **tài yáng**

少陽, **shào yáng**

Le yáng est lumière

陽明, yáng míng, gros intestin – estomac = la lumière aveuglante du soleil à son zénith.

太陽, tài yáng, intestin grêle – vessie = la lumière irradiante du soleil qui perce les nuages.

少陽, shào yáng, triple réchauffeur – vésicule biliaire = la lumière du rayon laser comme un trait oblique, un éclair.

Le yáng est rythme

陽明, yáng míng, gros intestin – estomac = le mouvement allegro, la félicité, la vivacité, un état de joie profonde. Au début, tout commence par une danse, une salsa d'allégresse.

太陽, tài yáng, intestin grêle – vessie = l'andante pour aller et cheminer sur Terre. Parce que après l'exaltation, on s'installe dans la tranquillité de la marche à pied.

少陽, shào yáng, triple réchauffeur – vésicule biliaire = le rondo, la répétition. On a tous la nostalgie du ciel, du début, des origines. On cherche tous le chemin du retour.

Le yáng est temps

Le temps physique de la montre.
Le temps intérieur de l'embryon, de la méditation.
Le temps intime, hors du temps, suspendu.
Le temps éternel, une contraction pour « saisir l'éternité dans l'instant qui passe».

Selon les enseignements de la médecine traditionnelle chinoise, le temps de intérieur n'est pas le temps physique. 1 heure de temps prénatal passé à l'intérieur dans le liquide amniotique = 30 jours de temps postnatal, de temps physique à l'air libre.
En énergétique, c'est à dire pour l'âme, 1 h = 30 jours