

Le Souffle du Tao

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

SYNTHESE

Webinaire Saison 1 - Episode 19

« Le Souffle du TAO » : Episode 19

PROGRAMME

- Approfondissement des 9 mudras
- Questions - Réponses

QUESTIONS – RÉPONSES

- ***Pouvez-vous nous parler de la malchance ? Existe-t-elle réellement ou correspond-elle à des obstructions dans notre relation à la vie ?***

Le fait de poser la question prouve qu'elle existe. La malchance est très reconnue en Chine, et il existe beaucoup de techniques pour la contrer.

Au-delà des schémas répétitifs internes, il existe en effet des personnes qui subissent de la malchance assez externe. On parle alors d'évènements externes sur lesquels la personne n'a pas prise.

[Exemple du grand-père de Fabrice, qui a eu de la malchance tout au long de sa vie]

La « vraie » malchance – externe – est à différencier de celle qui rentre dans le cadre des barrières existentielles, où il y a une part de co-responsabilité, même inconsciente.

Dans le cadre du Taoïsme, on peut sonder de quelle malchance il s'agit notamment à travers le Bazi, où l'on peut voir des éléments externes qui agissent sur la carte, voire des piliers constitutionnels à celle-ci (de l'âme, du Yuan Shen), comme si le karma voulait que cette personne expérimente des choses de ce type-là dans cette vie-ci. Il y a donc une dose de mystère dans ces choses-là.

Dans les méthodes ésotériques des arts taoïstes, il existe une action au niveau Bazi par exemple qui s'appelle le Bazi de changement de destinée. Il permet d'agir sur l'influence des ces éléments externes sur la carte de vie de la personne.

Selon le Grand Ricci, la malchance se dit 乖运 guai yun :

- Guai 乖 signifie : résister, se rebiffer, récalcitrant, séparer, se diviser
- Yun 运 signifie : ce qui tourne, le mouvement cyclique de l'univers, giration, mouvoir, faire agir, faire aller naturellement, faire tourner

Une des manières de définir la malchance est le fait de se couper du mouvement naturel des choses et du mouvement qui fait circuler l'univers.

Donc quand on s'éloigne trop du mouvement naturel des choses, c'est ce qui est considéré comme la malchance. Mais il y a d'autres définitions, comme 别脚 bie jiao :

- Bie 别 : comporte la clé du couteau, et signifie à nouveau diviser, se séparer, quitter
- Jiao 脚 : pied, jambe, le pied d'une montagne, sa base, son fondement, et le rayon de lumière

La malchance est donc aussi définie par le fait se couper de sa base fondamentale et de sa lumière personnelle. Par exemple si vous êtes trop éloigné de qui vous êtes vraiment, en vous suradaptant sans arrêt à des demandes externes, elle permet à la malchance d'arriver.

C'est souvent le propre du stade des règles et des rôles. Et puis un jour on se demande « qu'ai-je mis de côté pour faire plaisir aux autres ? ». C'est le début de l'individuation qui nous pousse alors nous reconnecter à nos élans profonds.

Il y a d'autres définitions de la malchance, mais globalement, ça va un peu dans le sens des barrières de vie, qui sont aussi comme un barrage qui bloque votre flux. En ce sens, on pourrait dire aussi que les barrières existentielles ou les barrières de vie sont une forme de malchance, mais qui peuvent être construites par nous-mêmes.

D'un point de vue métaphysique, on a la possibilité de travailler sur les deux types de malchances : celles que l'on construit nous-mêmes (cf. Watzlawick : comment créer soi-même son propre malheur), et celles qui sont beaucoup plus externes, mais qui traduisent tout de même une forme de déviation par rapport à notre flux de vie profond.

D'où l'importance de revenir vers qui on est et vers notre authenticité et vers le respect profond de qui on est. On peut par exemple avoir intériorisé des croyances et des valeurs profondes en lien avec notre enfance, qui nous poussent à tolérer des choses qui, finalement, nous font nous écarter de qui on est. Il est alors important de pouvoir revenir à notre moi profond, indépendamment du système que l'on a créé, pour vérifier que tout soit toujours aligné. Il faut alors avoir du courage pour réaliser que ce que nous avons nous-mêmes créé va à l'encontre de notre dignité intrinsèque, et agir en conséquence.

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons plus nous comporter en victime quand on est sur un chemin spirituel. « Toute attraction est toujours réciproque » (Goethe) signifie bien que nous sommes co-responsables de ce qui nous arrive.

- ***Est-il possible de se tromper de mudra, de mal interpréter une situation et de ne pas utiliser un mudra à bon escient ? Et dans ce cas, quelles en sont les conséquences ?***

Si vous ne vous trompez pas, c'est que vous ne pratiquez pas. Les erreurs font partie d'un travail correct, ce n'est donc pas très grave de se tromper. Car c'est avant tout votre intention et votre cœur qui vont dicter ce que vous faites. Ensuite, c'est votre cultivation personnelle (la puissance du Fa – puissance spirituelle).

Même parfois, le fait de se tromper peut faire partie du processus [*exemple du Yi Jing*]. Ce n'est pas si grave, et si vous êtes sincères dans la demande et la manière de vous positionner, les plans subtils vont vous soutenir, et ça va l'emporter sur l'erreur formelle externe.

Par contre, si vous n'êtes pas sûr de vous et qu'il y a trop d'hésitation, votre Shen ne sera pas ajusté et ce qui risque de vous arriver, c'est que vous n'aurez pas d'effet.

APPROFONDISSEMENT DES 9 MUDRAS

Rappel des neuf mudras dans l'ordre (de droite à gauche) :

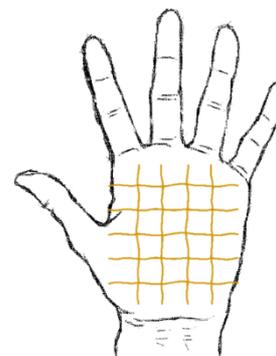
qian	zai	lie	zhen	jie	zhe	dou	bing	lin
前	在	裂	陳	皆	者	鬥	兵	臨

A la fin, nous dessinons les 9 lignes sur la paume de la main gauche en répétant les 9 phonèmes.

Pour rappel, vous aurez auparavant écrit la barrière sur laquelle vous voulez travailler :

*Pour qu'il y ait une barrière, il faut qu'il y ait un **but**. Une barrière est quelque chose qui s'oppose à l'atteinte de votre but, généralement de manière assez répétitive. Il faut donc bien identifier la barrière sur laquelle on veut travailler, pour pouvoir l'écrire de manière simple.*

→ Ecrivez alors, sur un papier jaune, votre nom, votre date de naissance et adresse, ainsi que la barrière que vous voulez faire sauter.

Ensuite, vous travaillez les 9 mudras, vous dessinez les 9 lignes en répétant les 9 phonèmes et dessinez l'idéogramme du Tonnerre (Lei) au centre de la paume de la main, puis vous fermez le poing.

Frapper ensuite le papier de la main gauche en ouvrant le point, de manière assertive et avec l'idée de faire éjecter cette barrière.

Une fois que c'est fait, vous brûler le papier, à l'extérieur de la maison.

Nouvelles transmissions :

D'autres idéogrammes sont possibles à la place du Tonnerre (à dessiner sur la paume de la main) :

• 鬼 Gui (fantôme) : pour éloigner les influences nocives de certains lieux (hôpital, chambre d'hôtel...), mais aussi pour certaines barrières que vous suspectez venir de la 6ème dimension.

• 行 Xing (mouvement) : permet de remettre les choses en marche (comme face à la malchance, où nous sommes coupés chez choses en marche). Ici, à la place d'ouvrir le poing sur le papier, vous

pouvez le faire sur le sommet du crâne, en imaginant une lumière pourpre qui sort de votre main et qui vient remplir l'ensemble du corps et l'informer au niveau cellulaire. Il ne s'agit pas de Qi, mais de Xuan, du mystère, ne vous attendez donc pas à avoir des sensations tangibles.

- Shan (montagne) : si vous avez besoin de courage, de force pour affronter quelque chose.

L'idée est la stabilité et la puissance de la montagne, qui permet d'aller jusqu'au bout de manière persévérante. Vous pouvez faire ce mouvement soit sur la tête (pour vous regrouper), soit sur de l'eau que vous buvez ensuite.

Pour travailler sur une barrière, il faut du courage. Une des premières phases pourrait être alors de travailler sur la montagne (Shan). C'est une manière de vous regrouper avant de passer à l'action.

Si vous détruisez la barrière avant de préparer le terrain (le courage d'aller vers autre chose), cela risque de ne pas servir à grand-chose...

Ensuite on peut imaginer travailler avec le Tonnerre pour faire sauter la barrière, puis enchaîner avec la mise en mouvement en utilisant Xing.

Et si vraiment l'hypothèse de la 6ème dimension a été confirmée (ce qui est rare) comme nous l'avons vu dans le précédent webinaire, alors vous pouvez utiliser Gui. Vous pouvez aussi l'utiliser suivi directement du Tonnerre pour une plus grande efficacité. Si vous utilisez Gui, c'est très important d'aller à l'extérieur de la maison pour le transformer par le Feu (Yang extrême contre un Yin extrême).

- **Pouvez-vous nous expliquer la différence entre le Xuan et le Qi ?**

Xuan 玄 signifie le mystère. Mais quand on regarde son idéogramme, c'est le tout petit, le subtil, le mystérieux, le caché, le profond.

Le Qi 氣, plus connu, c'est « l'énergie vitale », quelque chose de plus subtil que la matière, mais qui reste encore grossier à un niveau spirituel.

Pour rappel, on ne parle jamais de Qi seul en spiritualité. On parle toujours de la trilogie Jing – Qi – Shen – et Vide. Car le but n'est jamais de ne travailler qu'avec du Qi, mais de pouvoir transformer le Qi en conscience, en Shen, pour faire retourner cette conscience vers le Tao.

En fait il y a deux idéogrammes différents pour le Qi. Le second ne s'écrit pas avec le radical de l'Eau, de la vapeur qui s'échappe, mais avec celui du Feu : 炁. Celui-ci est très utilisé dans le taoïsme. La différence entre le Qi grossier, moléculaire, est qu'il se sent (picotements, chaleur, mouvements, vibrations...), alors que le Qi qui a le radical du Feu est plus subtil, atomique, voire des quarks, et ne se sent pas.

[Exemple du Maître de Fabrice qui, en le voyant pratiquer (après 15 ans de pratique et plus de 10 en tant qu'enseignant), lui dit « C'est pas mal pour un débutant »]

En effet, le Qi subtil, des quarks, est une prémisse vers le Xuan, qui est encore plus subtil. Et ce qui marche dans ces transmissions, ce n'est pas le Qi, c'est le Xuan, qui est décorrélé du temps d'action. Le Qi est encore corrélé à l'espace-temps, et il lui faut un certain temps pour agir. Le Xuan fait fi des lois physiques habituelles et les effets sont instantanés.

C'est pour ça aussi que les transmissions sont courtes aussi. Leur intégration et la cultivation personnelle qui permet d'atteindre le Xuan, elle, est bien plus importante.

Nous arrivons au bout de la thématique des barrières existentielles. Nous allons continuer le programme sur d'autres thèmes, qui pourront accompagner vos processus, comme la régulation des émotions, qui est un point fondamental pour être dans des cercles vertueux dans nos relations.

FIN DU WEBINAIRE
