

L'ECLAIRAGE JUSTE

L'éclairage juste sur la réelle transmission de Mikao Usui... tout n'est pas QUE techniques ou protocoles dans la gestuelle, à suivre à la lettre pour un "résultat" et heureusement !!

L'intention et la pensée, elles seules sont des énergies quantifiables.. "power" c'est la puissance de l'intention, le Reiki est seulement un support, un vecteur.

Symboles et mantras différents ?

Dans l'enseignement japonais du Reiki, on observe différentes manières de représenter les symboles, ainsi que différents noms et mantras qui leur sont associés. J'ai découvert ces symboles en 2001 et 2003, lors de ma formation au Japon.

Mais sont-ils vraiment si différents ?

« Maître Usui n'avait pas de programme standard, et la durée de la formation dépendait de la progression spirituelle de chaque élève. On dit qu'il donnait des cours particuliers, principalement axés sur l'état d'esprit nécessaire à l'avancement spirituel, en se basant sur sa propre expérience. » - Hiroshi Doi

Mikao Usui, comme beaucoup de maîtres traditionnels japonais, enseignait en fonction de la progression spirituelle de ses élèves. Cela signifie que chaque élève apprenait des choses différentes selon sa personnalité, ses autres pratiques (zen, shintoïsme, Tendai, etc.) et son état d'esprit. Il est donc fort probable que Mikao Usui ait enseigné des phrases, des mantras et des symboles différents à ses élèves, en fonction de chacun. Mais même si ces outils étaient différents, leur signification et ce qu'ils désignaient étaient identiques : notre véritable nature, notre véritable Soi, notre essence, le Reiki.

Explorons cela... Le premier symbole de l'Okuden Reiki II est lié à l'état de Kami, un être divin. Lors d'une formation de cinq jours au Japon, le grand prêtre du Mont Omine m'a expliqué que ce symbole signifie : aller vers Kami. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller à l'extérieur, mais d'aller à l'intérieur de soi, vers notre propre Kami intérieur, notre être divin.

« Tous les êtres humains ont le potentiel de devenir Kami. » – L'Essence du Cœur Spirituel du Shinto Japon par Motohisa Yamakage.

Ce symbole est associé au mantra/à la phrase Choku Rei/Naohi. Choku Rei/Naohi est un concept shintoïste ; il désigne notre état naturel intérieur, notre être divin. « Le terme chokurei (直霊) se traduit par « direct » (choku) et « esprit » (rei). Le chokurei est la lumière émanant directement de Dieu et à l'origine de l'humanité. On peut le traduire par « Dieu dans le monde humain », « Esprit direct » ou « Soi divin ». » – Extrait du livre de Masahisa Goi, « Dieu et l'Homme : Guides pour la paix spirituelle et l'éveil ».

Une fois encore, il s'agit d'un retour à l'intérieur ; chacun de ces outils nous guide vers notre propre état intérieur.

« L'introspection du naohi n'est pas un processus abstrait de réflexion sur le passé. Il s'agit de se tenir dans le présent et de voir les choses telles qu'elles sont. Le naohi est la vertu du makoto – la sincérité et la gratitude pour le don de la vie. » ~ William Gleason

Choku Rei/Naohi évoque également la sincérité et la gratitude, valeurs que l'on retrouve d'ailleurs dans les préceptes du Reiki. Ainsi, la signification profonde des symboles et des mantras réside dans un état d'esprit.

« Là, j'ai rencontré mon propre esprit divin [Choku Rei 直靈] » – Extrait du livre de Masahisa Goi, « Vivre comme le ciel bleu – 5 conférences de Masahisa Goi ».

Plus nous comprenons la véritable signification de ces outils, ce qu'ils révèlent et comment les utiliser, plus nous pouvons redécouvrir notre esprit divin de manière directe et aisée.

Dans certaines traditions Reiki japonaises, on retrouve également les termes Zuiun et Kumo. Kumo signifie nuage et Zuiun se traduit par nuage de bon augure. Ce nuage de bon augure symbolise la présence divine.

Mais il ne s'agit pas d'une présence divine extérieure que nous recherchons ou à laquelle nous nous connectons, mais de notre propre présence divine intérieure. Ainsi, d'une certaine manière, Zuiun, Kumo, Choku rei et Naohi, ainsi que le premier symbole, désignent exactement la même chose : notre être divin intérieur. Seules des phrases/mantras et peut-être un symbole légèrement différent existent, mais ils pointent vers la même essence. Par conséquent, ne vous laissez pas distraire par les différences, mais concentrez-vous plutôt sur ce qu'ils désignent.

C'est un peu comme aller au restaurant : nous y allons avant tout pour manger, pour nous rassasier.

Certains préfèrent la cuisine italienne, d'autres la japonaise, d'autres encore la thaïlandaise, etc. Et bien sûr, nous pouvons en discuter indéfiniment pour savoir lequel est le meilleur, mais au fond, nous y allons simplement pour nous nourrir. Les symboles et les mantras fonctionnent exactement de la même manière.

Passons au deuxième symbole et au deuxième mantra/phrased. Là encore, nous constatons des différences au sein des enseignements japonais.

Les symboles peuvent sembler légèrement différents, mais ils désignent le Bouddha Amida ; leur héritage est le symbole bouddhiste hrih-kiriku. Bien sûr, le Bouddha Amida n'est rien d'extérieur non plus ; Il désigne notre être divin intérieur, tout comme le premier symbole et le premier mantra/phrased.

« De même que le vide n'est pas extérieur, Amida Bouddha n'est pas un être extérieur, mais notre moi le plus profond et le plus authentique – notre réalité la plus profonde et la plus vraie. » Mark Unno

Nous avons le mantra/phrased Seiheki, que l'on peut traduire par : disposition naturelle. En zen, cette disposition naturelle désigne notre état originel, avant nos habitudes, nos jugements et la confusion du « moi ». Ce mantra/phrased consiste donc à redécouvrir notre disposition naturelle, qui est en quelque sorte identique à notre être divin dans le premier symbole et le premier mantra/phrased.

Certains disent que cette disposition naturelle désigne nos habitudes confuses, mais en essence, c'est la même chose, car nous devons nous en libérer. Ces habitudes confuses nous amènent à réaliser notre être divin, simplement en l'envisageant sous un angle différent.

Dans certaines écoles de Reiki traditionnelles, on utilise l'expression « Mugen Muryōju » pour désigner ce symbole.

Mugen Muryōju – mugen signifie infini, muryō signifie incommensurable et ju signifie vie. Cette expression est un autre nom pour le Bouddha Amida. Ainsi, même si elle diffère d'autres expressions ou mantras, elle désigne la même chose : notre lumière intérieure infinie, qui n'est autre que notre disposition naturelle.

« Mais ce qui est infini et merveilleux ne satisfait pas notre désir de saisir les choses. L'infini ne peut être contenu dans le fini. » – Manuel de méditation Zazen du maître Dogen, commenté par le maître Zen Kosho Uchiyama Roshi.

Cet état infini d'être, le Reiki, ne peut être contenu dans le fini. Ainsi, Mikao Usui nous invite à ne pas nous laisser distraire par des concepts finis comme le chaud et le froid, l'ici et l'ailleurs, l'ouvert et le fermé, le fait d'avoir ou non le Reiki, car ce sont là des concepts finis et non infinis.

« Ce n'est qu'en lâchant prise sur vos pensées que l'infini se révèle. » – Manuel de méditation Zazen du maître Dogen, commenté par le maître Zen Kosho Uchiyama Roshi.

Ainsi, les symboles et les mantras/phrases nous renvoient à notre état d'esprit inné de Kami et de nature de Bouddha. Mikao Usui l'a également souligné lors d'une interview, affirmant que cet état d'esprit est l'objectif principal de son enseignement.

« Q. Le Reiki Usui Ryoho ne guérit-il que les maladies ?

R. Non. Le Reiki Usui Ryoho ne guérit pas seulement les maladies. Il permet de corriger les troubles mentaux tels que la souffrance, la faiblesse, la timidité, l'indécision, la nervosité et autres mauvaises habitudes. Vous pouvez alors mener une vie heureuse et guérir autrui grâce à l'esprit de Kami ou de Hotoke [Bouddha]. Cela devient l'objectif principal. » — Entretien avec Mikao Usui dans Shin-Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho Kokai Denju Setsumei et l'Usui Reiki Ryoho Hikkei, deux livrets distribués par l'Usui Reiki Ryoho Gakkai.

Mme Takata a également indiqué que les enseignements de Mikao Usui étaient intimement liés aux pratiques religieuses traditionnelles japonaises.

« Lorsque John a étudié avec Takata, il a enregistré plus de 20 cassettes audio de ses conférences et cours. Sur l'une d'elles, elle évoque son voyage au Japon pour enseigner sa méthode Reiki. Sur place, elle a rencontré des Japonais qui pratiquaient et préservaient activement le Reiki tel qu'ils le concevaient au Japon. Takata considérait leur approche comme tout à fait valable, mais inadaptée à l'Occident.

Extrêmement complexe, elle exigeait des années de formation et était étroitement liée aux pratiques religieuses. Elle estimait que ces facteurs dissuaderaient les étudiants occidentaux et freineraient la diffusion du Reiki dans le monde, à un moment où, selon elle, il était plus que jamais nécessaire. » — Main dans la main par John Harvey Gray

Ainsi, quel que soit le symbole, le mantra, la phrase ou la pratique de méditation que nous examinons dans les enseignements de Mikao Usui, ils pointent tous vers la même chose : notre Soi véritable, **l'Être Reiki**.

Par Frans Stiene.