

La signification profonde des kanjis Reiki.

À première vue, nous voyons deux kanjis signifiant Reiki, souvent traduit par énergie spirituelle. Examinons d'abord la signification littérale de chaque kanji :

Quelques traductions du mot Rei : 靈 * Esprit * Vie * Âme * Capacité spirituelle inconcevable * Lumineux * Pur * Divin * Mystérieux * Esprit ; l'aspect spirituel de l'être humain. Quelques traductions du mot Ki : 氣 * Esprit * Souffle * Énergie * Air * Force vitale invisible * Énergie vitale liée à la respiration * Vapeur.

Ainsi, en considérant ces deux kanjis ensemble, nous pouvons aboutir à de nombreuses traductions. Personnellement, je préfère celle-ci : capacité spirituelle inconcevable de l'esprit. Cette capacité spirituelle inconcevable de l'esprit est également soulignée dans les préceptes, car ceux-ci concernent tous un état d'esprit.

Examinons maintenant la signification profonde des kanji du Reiki. Chaque kanji est composé d'éléments différents. 靈 est composé de 雨 (pluie) et 口 (bouche), 巫 (chaman). Ainsi, les kanji de Reiki (靈) nous indiquent qu'un chaman accomplit un rituel pour faire tomber la pluie, et cette pluie tombe par trois bouches.

Ces trois bouches représentent les sanmitsu – les trois mystères de l'esprit, du corps et de l'énergie. Mais cette pluie n'est pas la pluie ordinaire à laquelle nous pensons. C'est la pluie spirituelle qui tombe sans cesse ; c'est la pluie universelle !

Demandez-vous comment vous connectez à l'univers. Pour cela, vous n'avez rien à faire, car nous sommes intimement liés à lui ; il nous touche de l'intérieur, de l'extérieur et de toutes parts. Cela signifie donc qu'il pleut constamment de l'énergie spirituelle, ce qui implique que la guérison est un processus continu.

Cependant, nous portons souvent le fardeau de la peur, de la colère, de l'inquiétude, des attachements et de toutes sortes d'autres émotions et états. Souvent, nous sommes tellement occupés à porter ce fardeau que nous ne réalisons pas que le potentiel de guérison est toujours présent.

Ainsi, le chaman/praticien accomplit un rituel pour prendre conscience de cette pluie universelle qui nourrit son esprit, son corps et son énergie. Ce rituel l'aide à se libérer de ce fardeau et à s'avancer vers la lumière.

Le kanji 氣 (Ki) est composé de 气 (vapeur) et 米 (riz). 气 représente la vapeur ou l'esprit, et 米 le riz.

Dans les kanji de Ki (氣), on retrouve donc le riz et la vapeur. Le riz est un aliment nutritif ; il nous nourrit et nous fait grandir.

Un de mes maîtres disait qu'aujourd'hui, c'est du riz blanc, mais qu'autrefois c'était du riz complet. Ce qu'il veut dire, c'est que les enseignements anciens étaient plus nourrissants, non dilués comme beaucoup l'ont été au fil du temps. Mais nous pouvons aussi percevoir la vapeur.

Dès lors, il convient de se demander : comment obtenir de la vapeur à partir du riz ? Il faut cuire le riz car le riz cru est peu nutritif et, bien sûr, difficile à digérer. Comment le cuire ? Il faut le faire bouillir, donc il faut du feu.

Ainsi, de manière intérieure et cachée, nous pouvons également percevoir le feu au sein du kanji Ki. Mais où placer ce feu ? Au-dessus ou en dessous de la casserole de riz ? En dessous, n'est-ce pas ?

Où se situe notre propre feu intérieur la plupart du temps ? Dans la partie supérieure de notre corps ; vérifiez par vous-même. Que se passe-t-il lorsque vous êtes en colère ou inquiet ? Votre visage devient rouge, car votre feu se trouve dans la partie supérieure de votre corps. Par conséquent, le kanji Ki nous invite à veiller à maintenir le feu dans notre hara, notre centre, juste en dessous de notre nombril. Plus nous stimulons le feu dans notre hara, moins nous serons en colère et inquiets.

Ainsi, le kanji de Ki nous montre en quelque sorte la bonne méthode pour incarner les préceptes et comment éviter la colère et l'inquiétude. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous pratiquons des exercices de méditation par la respiration profonde comme **le joshin kokyu ho** et la récitation des mantras dans le système Reiki.

Qu'est-ce qui stimule le feu ? L'air. La respiration profonde stimule donc notre feu intérieur afin qu'il puisse dissoudre toute notre colère, notre peur et notre inquiétude. Nous sommes composés d'environ 60 % d'eau, mais la plupart du temps, cette eau est bloquée, figée par la colère, l'inquiétude et la peur.

Le feu intérieur nous aide à transformer cette eau figée en vapeur afin qu'elle puisse circuler plus librement dans notre corps. Cette eau figée représente nos traumatismes ; ainsi, pour guérir nos traumatismes et nous en libérer, nous devons nous tourner vers l'intérieur, vers notre corps, car c'est là que la transformation a lieu et que nos traumatismes sont stockés. La vapeur se transforme à nouveau en pluie et l'énergie recommence à circuler plus librement dans notre esprit, notre corps et notre énergie.

Mais à quoi ressemble ce processus : pluie, vapeur (brouillard), chaleur, etc. ? C'est la nature ! Regardez autour de vous. Dans la nature, nous voyons la pluie tomber, le soleil chauffer la terre, la brume se lever et se transformer à nouveau en pluie. Un mouvement ascendant et descendant des éléments et de l'énergie naturels. Notre énergie corps-esprit est un microcosme au sein du macrocosme ; nous sommes l'univers et l'univers est en nous ; nous sommes la nature.

C'est pourquoi des personnes comme Mikao Usui se retiraient dans les montagnes pour réaliser qu'elles sont la nature et que ce processus naturel extérieur – pluie, chaleur, vapeur – est aussi un processus intérieur. **Ce processus intérieur est un élément fondamental du système de Mikao Usui.**

F.Steine