

Lecture contemplative - Février 2024

La Sagesse du Tao Te King

Musique

Image cerisier en fleurs

"Toutes les choses naissent ensemble; puis je les vois chaque fois s'en retourner.

Toutes les choses fleurissent à profusion; ensuite chacune retourne à son origine.

Revenir à l'origine signifie être dans la quiétude.

Et être dans la quiétude signifie revenir à la vie véritable, la vie éternelle.

J'appelle revenir à la vie, être éternellement.

Connaître ce qui est éternel, c'est être illuminé.

Ne pas connaître ce qui est éternel revient à travailler à son propre malheur.

Connaître ce qui est éternel, c'est avoir une grande âme.

Ayant une grande âme, on est juste; étant juste, on est roi; étant roi, on est céleste; étant céleste, on est Tao. Or être Tao, c'est durer éternellement.

Même si le corps meurt, aucun danger n'est plus à redouter".

(La Gnose Chinoise, chap.16)

Quelques secondes de musique

Nous aspirons tous à la paix, au bonheur et à la tranquillité dans notre vie. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous protéger, ainsi que ceux que nous aimons, de la possibilité d'un échec, d'un conflit ou d'une blessure, afin de nous assurer de connaître la paix, le bonheur et la tranquillité.

Ou nous pouvons aussi consacrer notre énergie à aider les moins fortunés ou à protéger l'environnement.

Nous pouvons aussi nous efforcer d'obtenir un monde meilleur, une vie meilleure ou des relations plus solides.

Nous n'arrêtons jamais assez longtemps pour écouter cette voix intérieure dont nous savons qu'elle est là mais que nous essayons d'ignorer.

Nous évitons de partager nos expériences intérieures les plus profondes, peut-être parce que nous craignons d'être blessés lorsque les autres les rejettent ou les ridiculisent.

Ainsi, pendant de nombreuses années, nous continuons à vivre avec ces peurs cachées qui nous enferment dans nos insuffisances et nos comportements répétitifs.

Nous n'allons jamais plus loin que la façade que nous montrons au monde alors que notre être intérieur, notre vie de l'âme réclame tranquillement à se manifester.

Alors, où trouver la paix, le bonheur, la tranquillité et l'amour éternel ?

Lao Tseu décrit l'ancien processus de transformation d'un être humain en un être-âme dans le "Tao Te King", un processus aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 2500 ans.

Lao Tseu aborde cette question :

"Qui peut se laver des impuretés de son cœur pour atteindre la quiétude?

Qui peut lentement naître en Tao par une longue pratique de la sérénité?

Celui qui garde Tao ne désire pas être achevé.

Et justement parce qu'il n'est pas achevé, il est pour toujours préservé de varier ".

(p.153)

Les fondateurs de la Rose-Croix d'Or, Jan van Rijckenborgh et Catharose de Petri, expliquent ce processus dans le livre "La Gnose Chinoise" :

"Le moyen de vider son cœur des impuretés c'est de ne plus les désirer, sans aucune action de la volonté.

Cela n'est possible que par l'expérience, par l'abattement de l'âme et en sachant qu'il n'y a qu'une seule force qui peut consoler l'âme.

Le bouton de rose émet un appel vers le sternum, l'appel du désir du salut.

Et en réponse, un puissant courant de lumière gnostique vibre dans votre être, et par lui vous êtes purifié dans la paix, dans le calme.

La tranquillité de l'âme à laquelle vous aspirez tant deviendra alors une réalité et il en résultera une purification totale du sang.

Toutes les autres énergies vitales seront alors obligées de suivre le mouvement, et avec cette tranquillité de l'âme comme base, la transfiguration commencera".
(p.156)

Musique

Alors, comment se libérer des forces de la peur, de l'anxiété et de l'inquiétude qui dirigent nos réactions et nous empêchent de trouver la tranquillité de l'âme ?

Nous aimerions examiner ce que Lao Tseu a à dire à ce sujet :

"Le Sage demeure dans une parfaite tranquillité, tandis que les portes s'ouvrent et se ferment pour atteindre la vraie paix intérieure."

Si les anciens sages savaient comment entrer dans la tranquillité parfaite, que pouvons-nous apprendre d'eux à notre époque pour atteindre la véritable paix intérieure ?

Voyons ce que signifie "les portes s'ouvrent et se ferment successivement", alors que le Sage demeure dans une parfaite quiétude. (p.103)

Par l'ouverture et la fermeture des portes, Lao Tseu indique le jeu continu des opposés, l'ouverture et la fermeture des portes de notre perception - comme elles l'ont toujours fait.

Et pourtant, le sage reste insensible à leur activité.

Musique

Nous savons intuitivement que nous ne pouvons pas arrêter le changement ; nous ne pouvons pas arrêter le jeu des contraires ; c'est la loi naturelle de ce monde et de notre propre être.

Alors, comment le Sage reste-t-il dans la tranquillité, malgré l'agitation du monde qui l'entoure ?

Et comment est-il possible de devenir un sage et de trouver la véritable paix que nous recherchons ?

Un sage n'est pas simplement une personne spirituellement consciente. Un vrai sage est quelqu'un qui vit à partir d'un nouvel état d'âme, touché et réveillé par la force de la lumière gnostique, et transformé par le processus de renaissance à une nouvelle conscience de l'âme.

Comment pouvons-nous changer notre âme naturelle et nous transformer en un véritable être Âme-Esprit, en un être qui est paisible face aux actions et aux réactions, les portes tournantes de notre monde chaotique ?

Lao Tseu nous indique la voie à suivre :

"Revenir à l'origine signifie être dans la quiétude.

Et être dans la quiétude signifie revenir à la vie véritable, la vie éternelle". (p.158)

Pour ce faire, nous devons entrer dans une dimension entièrement différente, un royaume qui nous est caché dans notre état de conscience actuel.

Cela nous permet d'être et de vivre "dans le monde - mais pas de ce monde".

Musique

Vivre dans l'harmonie du Tao ne peut se faire qu'en surmontant notre séparation, notre conscience égocentrique, et en étant unis et guidés par le cœur même de notre être, le Soi véritable.

Le Soi véritable est la conscience de l'âme renée, qui s'éveille en nous lorsque nous réagissons positivement à l'étincelle d'éternité qui se trouve dans nos cœurs.

Cette étincelle de l'essence éternelle est la Source dont parle Lao Tseu - l'essence divine intérieure qui unit et imprègne tout - et qui nous conduit à devenir Un avec le Tout.

Lorsque nous succombons aux peurs, aux inquiétudes et à l'anxiété des portes qui s'ouvrent et se ferment, cette étincelle d'Esprit reste endormie, emprisonnée en nous.

Elle est cachée par notre conscience égocentrique, qui nous empêche de reconnaître l'étincelle d'Esprit en nous et de la libérer.

Si nous restons en retrait, sans agir, pour permettre à cette étincelle d'Esprit en nous de se réveiller, elle deviendra la force directrice de notre vie.

Par conséquent, permettez-vous de prendre conscience de la source divine qui est en vous. Permettez à l'âme de se réveiller et libérez l'Autre qui est en vous, grâce auquel l'état de conscience de l'âme, c'est-à-dire la véritable paix intérieure, se manifestera.

Musique

Comment réveiller cette étincelle divine endormie et apporter la paix et l'harmonie à notre être ?

Lao Tseu parle de la pratique du Wu-Wei, qui se traduit par "ne pas faire" ou "ne pas agir".

"C'est pourquoi le sage adopte le non-faire ;
il pratique l'enseignement sans paroles.
Et comme il ne s'attache pas à elle, elle ne se détache pas de lui." (p.28)

Lorsque l'œuvre est accomplie, il ne s'attache pas à elle.

Le sage crée ainsi l'espace nécessaire à la tranquillité intérieure, en ne réagissant pas aux influences du monde naturel et à son propre état d'être.

Nous lisons dans le livre "La Gnose Chinoise" :

"Wu Wei, ou le fait de ne pas agir, se veut une approche dialectique de la nouvelle conscience divine. Cette approche est conseillée pour faire disparaître autant que possible l'immense différence qui existe entre l'expression de ces deux consciences et créer ainsi une base pour les nouvelles forces de conscience, base que constitue potentiellement la rose du cœur. De ce fait le moi perd ses désirs, et ne souhaite plus d'attachement". (p.101)

Musique

Cette absence de désir signifie que ceux qui s'efforcent de renaître spirituellement ne sont pas attachés à leur vie personnelle avec tous ses hauts et ses bas, sa polarité, et ne cherchent ni n'attendent rien de leur vie personnelle.

Cela signifie qu'il faut reconnaître que nous sommes ballottés à chaque instant par des forces invisibles qui peuvent étouffer l'appel de l'étincelle d'Esprit en nous.

Nos désirs nous entraînent dans les angoisses, les soucis et les peurs qui nous submergent dans notre vie quotidienne.

Lorsque la lumière de la Gnose nous touche, nous prenons conscience d'un désir irrépressible en nous.

Tous nos désirs égoïques sont alors remplacés par un seul désir sacré ; devenir sans désir.

Le chemin de Wu-Wei est le même que celui montré par Bouddha lorsqu'il parlait de la "voie du milieu", et que les évangiles chrétiens décrivent comme "ouvrant les chemins pour notre Seigneur".

C'est laisser l'étincelle d'Esprit croître dans notre cœur, permettant ainsi à une force-lumière spirituelle de s'allumer en nous et de devenir la Source d'orientation de notre vie.

Nous sommes alors reliés au Tout - à Dieu - au Tao et, par conséquent, nous vivons sur une autre base.

C'est la base du véritable but de l'humanité - servir le processus de transformation à travers la personnalité purifiée, pour faire l'unité entre l'âme renée et l'Esprit, pour devenir une Âme-Esprit, au-delà du temps et de l'espace; ainsi, l'éternité est acquise au cours de cette vie.

Musique

Nous lisons à nouveau un extrait de la Gnose Chinoise :

"...si une personne aspire à une véritable libération de cet ordre de nature, le moi doit observer le non-faire et ne tenter en aucune façon de se saisir de la vie nouvelle, de forcer la Fraternité Universelle, et tout ce qui en dépend. Il ne faut pas le faire.

Donc ne vous concentrez pas, ne méditez pas, et surtout n'entretenez aucun fantasme [sur la nouvelle vie et la nouvelle conscience].

Observer le non-faire absolu ! La méthode du non-faire est une joie calme et silencieuse.

Avancez dans cette calme joie silencieuse, dans une totale reddition du moi à l'atome originel, le Royaume en vous (au principe universel qui est dans votre cœur).

C'est cela « adopter le non-faire ».

C'est cela percevoir « l'enseignement sans paroles ».

Ce n'est pas moi, qui doit croître, mais Lui, l'Autre, qui est plus grand que moi.

Moi, je dois diminuer ;

Je dois disparaître dans cet Autre, l'Être enfoui dans l'atome originel (dans le principe universel dans mon cœur). (p.36)

Musique

C'est le chemin de la transfiguration gnostique, le chemin intérieur de la libération de soi proposé par la Rose-Croix d'Or.

Lorsque vous ferez de l'espace dans votre propre être, vous entendrez l'appel à la paix et à l'unité rayonnant de la voix intérieure de l'étincelle d'Esprit dans votre cœur.

Vous pouvez vous aussi trouver l'état de tranquillité dont parle Lao Tseu, qui vous conduira à l'unité et à l'unicité avec l'éternel, avec le Tout.

Lao Tseu a dit que le macrocosme dure éternellement.

Il peut durer éternellement parce qu'il ne vit pas pour lui-même.

C'est pourquoi le sage se subordonne à l'Autre et devient ainsi un avec le Premier.

...

La force cachée, le secret inviolé de toute éternité,

Ô source claire et silencieuse, d'où jaillit la vie.

Du plus profond de l'être, nous sommes liés à toi,

De l'Unique immense s'écoule la multiplicité sans nombre. (p.14)

Musique