

# Science Spirituelle au Temps Présent

## Développement personnel et Méditation

**Thomas H. Meyer**

**14 juin 2023**

Traduction Sheyby Wilder

**Thomas Meyer :** Chers auditeurs et chers amis, nous allons poursuivre aujourd'hui notre série de conférences sur la Science Spirituelle avec le développement intérieur et la méditation.

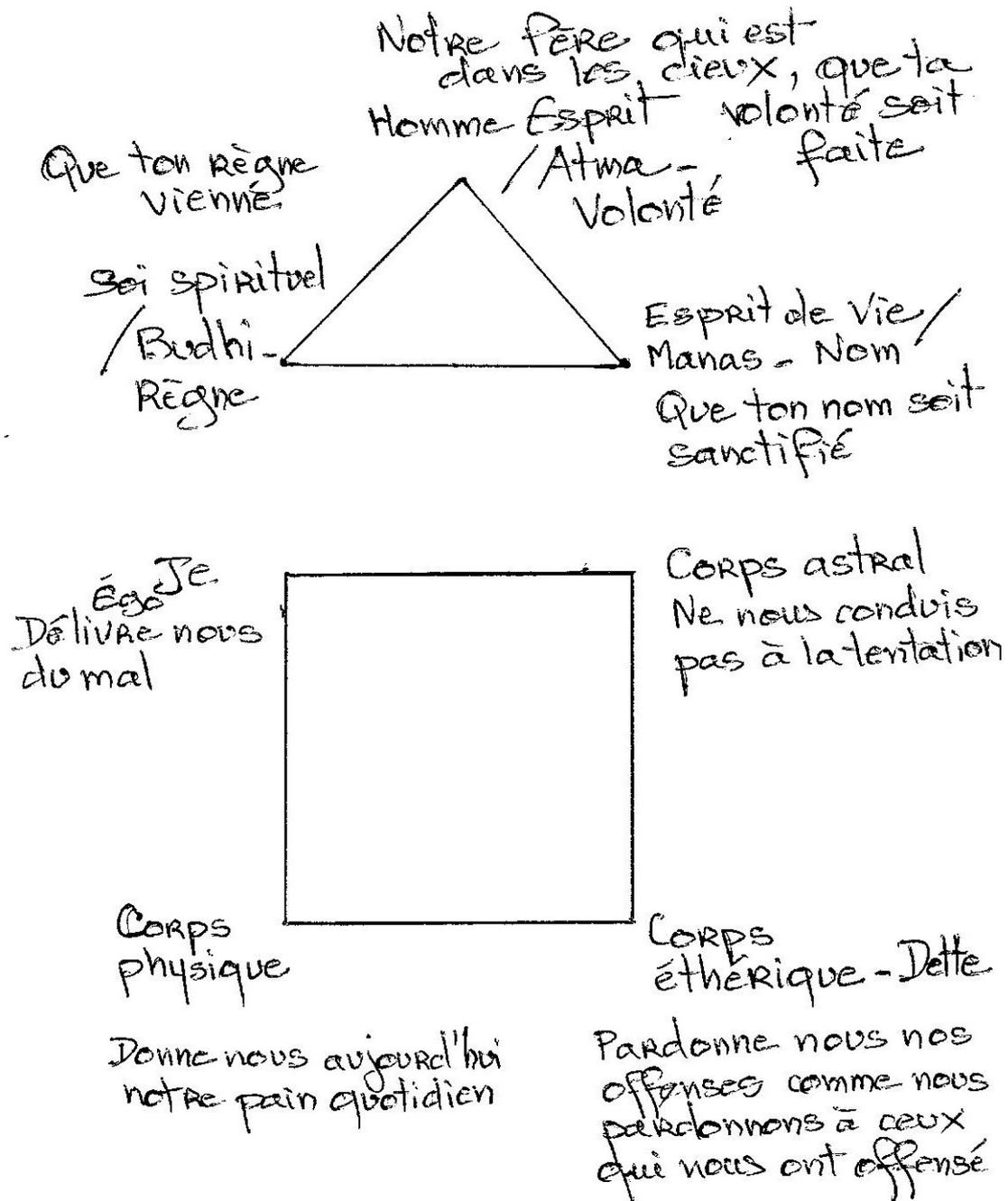
Ce sera une brève esquisse d'un sujet qui est aussi souvent utilisé dans un sens très flou. Tout peut être méditation aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont connues pour utiliser la méditation quand elles font la vaisselle ou récurent le sol. Certaines personnes trouvent possible de parler de voie méditative dans ces choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est absolument faux, mais ce n'est pas ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ce dont nous allons parler aujourd'hui est ce qui peut être dit chrétien et spirituellement scientifique dans un sens profond.

Tout d'abord je veux parler un peu du développement intérieur de l'être humain. Pour cela, nous avons besoin de comprendre les bases de ce en quoi consiste un être humain.

Il y a sept parties dans l'être humain. Nous avons une illustration ici [traduit de l'allemand ci-dessous]. C'est la structure de l'être humain. La partie inférieure est quadruple avec quelque chose que nous appelons le corps physique (et tout le monde sait plus ou moins à ce sujet), le corps éthérique, le corps astral et l'égo. C'est la structure quadruple de l'être humain. C'est un don divin car aucun individu ne peut revendiquer avoir conçu et fait ses quatre corps. Ils sont un don divin. Puis nous avons les trois parties supérieures, qui sont dans un triangle. Ils sont nommés Manas, Budhi et Atma. Ils sont traduits en Soi Spirituel, Esprit de Vie et Homme Esprit.

C'est un sujet ou image schématique de l'être humain telle qu'elle était utilisée dans l'Ecole de Pythagore en Grèce. C'est la base. Nous consistons tous en cette nature duelle – les trois parts supérieures consistant en soi spirituel, esprit de vie et homme esprit et la partie inférieure consistant en égo, corps astral, corps éthérique et corps physique.

Ils sont tous un don de Dieu, mais il fut un certain temps dans l'évolution où la part supérieure entra dans la sphère de la part inférieure. C'est une décision importante dans toute l'évolution de l'homme et du monde. Vous pouvez imaginer que cette part supérieure en chacun de nous – la part divine, si vous préférez – commença à travailler sur la quadruple nature du physique, de l'éthérique, du corps astral et de l'égo. Un processus dramatique s'est engagé – qui n'est pas tout-à-fait terminé, et qui est actuellement la tâche de l'être humain (notre tâche) pour achever le développement qui est possible en ayant ces sept parts devenues interagissantes – la partie supérieure et la partie inférieure interagissant.



Comment cela va fonctionner n'est plus un don de Dieu. Nous avons, en fait, la liberté d'ignorer notre part supérieure – juste vivre nos intentions astrales et égotiques et ignorer cette part supérieure. Nous ne sommes pas forcés. En d'autres mots, nous ne sommes pas forcés de compléter notre possible développement. Plus tard, je parlerai davantage du développement. C'est un acte libre de l'être humain de faire cela.

Ainsi que je l'ai dit, les deux parties sont des dons divins, mais quand elles sont venues interagir avec les autres - c'est un certain point dans l'évolution dans l'ancien temps de la Lémurie - la trinité supérieure était immergée dans les quadruples corps inférieurs. C'est comme être une éponge. La trinité supérieure pénétra dans l'éponge. Le résultat était que la mer de la trinité supérieure fut individualisée dans chaque être humain. Elles sont individualisées comme l'eau est individualisée à la minute où elle a été absorbée par une éponge. Puis le processus dramatique nommé « développement humain » commença.

Je veux vous donner une image d'une très ancienne philosophie du Taoïsme. Ils étaient conscients de l'énorme potentiel de développement dans chaque être humain. Je vous donnerai une courte citation. Dans une conférence de Steiner en 1905 nous trouvons ceci :

« Le Tao exprime ce qui est le plus élevé, auquel une grande partie de l'humanité peut se référer et qu'elle vénère depuis des milliers d'années. C'est quelque chose qui était considéré comme un but lointain du monde et de l'humanité, le plus haut élément que l'homme portait comme un germe en lui-même, qui devrait un jour se développer en une floraison pleinement ouverte depuis les profondeurs de la nature humaine. Tao signifie à la fois une base profondément cachée de l'âme et dans le même temps un futur exalté.

Il peut être clairement vu que ce développement dans lequel je suis impliqué a un but que je vais travailler en vue d'un but exalté, et qu'en moi vit une puissance qui me pousse à venir au grand but du Tao. »

Ainsi, il y a une large image de l'évolution possible de chaque être humain – voir et sentir la réalité de ce lointain but et décider de travailler d'une telle manière dans sa vie qu'il s'approchera de cela.

Nous devons rejeter toutes notions de l'être humain comme un être « fini » ou être inaltérable, comme vous l'entendez souvent dans la philosophie populaire. Même des prétendus scientifiques croient que l'être humain était toujours le même. Il n'y a pas de plus grand non-sens du point de vue du développement universel. Ce n'est pas vrai, et nous ne devrions pas être fixés sur cela.

Nous devrions avoir la plus haute conception du développement, et nous devrions avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes juste quelque part sur la voie de ce but élevé. Peut-être vous pouvez déjà voir, quand nous parlons de développement dans ce sens, que c'est un but venu de bien plus loin que toutes les petites idées de succès égotique individuel. Une part de ce but est d'aller au-delà de l'égotisme en l'expérimentant et en le remarquant.

Ayant dit cela, nous pouvons maintenant nous tourner vers la question : Quel est la signification de la méditation en relation avec un si grand objectif ? Vous trouverez aussi cela dans la religion chrétienne. Je ne parle pas de confession ou de choses sectaires, mais la grande religion chrétienne a une méditation clé et une prière clé. Prière et méditation ont quelque chose en commun. Je me réfère à présent à la plus ancienne prière chrétienne que vous trouvez, que beaucoup de gens connaissent, même si nous ne la comprenons pas aisément. C'est le Notre Père. Cette image montre en fait les sept composants dans le Notre Père. C'est la prière la plus universelle . Si vous méditez sur elle, vous pouvez aussi l'appeler la méditation la plus universelle, qui est loin au-delà de nos petites peurs et petits intérêts.

Par exemple, si vous prenez cette prière et que vous imaginez deux personnes qui demandent l'aide et l'assistance la plus haute. La première personne prie « Dieu, donne moi la pluie » et son voisin dit « Divin, j'ai besoin de soleil. » Vous pouvez immédiatement voir que cela mettrait les êtres supérieurs dans une situation impossible parce qu'ils ne peuvent pas exaucer ces deux souhaits. Cela montre que lorsque nous nous tournons vers cette prière ou cette méditation, nous allons bien au-delà de nos petits intérêts égoïstes. Un groupe d'intérêt égoïste serait que les britanniques veulent que le Seigneur les aide à gagner les batailles contre les allemands. Cela donne la clé pour ce que nous pouvons comprendre par méditation, à savoir que son objectif – et je vais caractériser comment nous pouvons atteindre cet objectif jusqu'à un certain degré – est de parvenir à une harmonie avec les courants divins circulant dans le monde.

Si vous considérez cela, il pourra être clair que pour certaines personnes ce n'est rien. Ils diraient « Il n'y a pas de courants divins circulant dans le monde. »

C'est important que quelqu'un ait ou trouve une compréhension du fait que, oui, il y a des courants divins – bien au-delà de nos égos, nos individualités et nos personnes. Il y a des courants divins circulant à travers le monde qui sont de loin plus importants que, disons, les courants électromagnétiques circulant à travers le monde, ou les courants 5G. Tout cela est là, mais les courants divins sont plus élevés et profonds. Ils sont à l'origine de tous ces autres courants, qui ne sont pas le pouvoir absolu, tandis que nous pouvons considérer seulement les courants divins être la réelle source de pouvoir – même si cette source ne se manifeste pas elle-même immédiatement. C'est un fait.

Nous devons parvenir au concept qu'il y a des courants « divins » supérieurs circulant à travers le monde. C'est notre intention pour la méditation – notre intention est que nous essayons de mettre notre âme en contact, pour au moins deux minutes chaque jour, avec ces courants divins. Avec les autres courants qui ne sont pas divins (électromagnétiques, électriques et climatiques), nous entrons en contact avec eux de toute façon, qu'on le veuille ou non. Mais pour entrer en contact avec ces courants divins supérieurs circulant à travers le monde, qui est l'intention de ce que nous appelons méditation, c'est quelque chose que nous devons vouloir. Nous devons nous efforcer à cela. Cela ne se produit pas juste comme ça, et c'est la différence.

Avec tous les autres courants, incluant les émotions et les courants des éléments astraux, et même ceux pour tenter de manipuler les peuples (ils sont aussi des « courants » dans ce sens), ils sont autour de nous ou nous pénètrent quand nous y sommes sensibles, que nous le voulions ou non. Dans ce sens, c'est notre propre décision libre la plus intime d'atteindre l'harmonie avec les courants divins circulant dans le monde.

D'ailleurs, juste pour illustrer, il y avait un grand élève de Steiner qui était mathématicien. Je pense que nous l'avons mentionné dans la conférence sur la nutrition. Ce n'est pas Ehrefried Pfeiffer, qui fut mentionné, mais George Adams. Il était un étudiant de l'anthroposophie très ingénieux. Il était aussi un traducteur très spécialement doué des conférences de Steiner en Angleterre. Steiner lui dit une fois « N'oubliez pas que la méditation est la seule volonté ou acte libre que vous pouvez commencer par effectuer. »

Bien sûr, il y a d'autres actes libres, mais ils doivent tous être basés sur l'acte libre de la méditation. C'est pourquoi c'est un sujet essentiel dont nous nous approchons aujourd'hui. Cela a à faire avec notre profonde évolution libre et notre développement, après que tous les êtres supérieurs nous aient « éduqués », pour ainsi dire. Nous nous arrêtons au portail de l'auto-éducation. Nous pouvons dire que pour l'homme moderne, le centre de ce portail est l'acte de méditation.

Je le répèterai parce que c'est tellement basique. En quoi consiste cet acte ? A quelle finalité conduit-il ? Il vise à atteindre l'harmonie avec les courants divins circulant dans le monde. Les courants non-divins (ou « diaboliques »), que j'ai mentionnés auparavant, sont tout autour, et ils essaient de nous manipuler à longueur de journée, de quelque manière que ce soit et bien que nous ne le voulions pas. Donc, c'est (atteindre l'harmonie avec les courants divins circulant dans le monde) un objectif exceptionnel et important de la véritable méditation.

Bien sûr, il y a des gens qui pensent que méditer est juste une forme de plaisir plus élevé. Je ne dis pas que cela ne peut pas procurer une grande joie, mais pas le plaisir personnel étroit que nous avons quand nous buvons notre bière ou parions quelque part. C'est de très loin beaucoup plus grand.

Il y a ces courants qui traversent le monde. Aujourd'hui, spécialement, nous pouvons sentir que le monde est seulement rempli d'éléments de nature démoniaque. On peut comprendre que quelques personnes pensent que c'est la vérité, mais ce n'est certainement pas la plus grande vérité. Les

courants divins – qui à la fin modèlent toute chose, et qui modèlent aussi toute la contrevérité qui circule autour – sont beaucoup plus importants. Nous ne devrions pas perdre la conscience de leur existence.

Un américain que j'ai cité dans une conférence précédente, qui pour moi est un des plus grands, est Ralph Waldo Emerson. Il était convaincu du fait qu'il y a une loi spirituelle de la gravité. Il était convaincu que chaque loi naturelle a une contrepartie spirituelle. Comme exemple, il utilisait la loi naturelle de la gravité, qui est connue de nous tous. Comment pouvons-nous adopter cette loi ? C'est actuellement très simple. Nous n'avons pas à faire grand-chose ; nous avons juste à prendre quelque chose et le laisser tomber. Que se passe-t-il ? Nous ne le voyons même plus. Il va automatiquement au centre de la terre sans notre activité.

Dans le monde spirituel dans lequel nous évoluons avec la part la plus élevée en nous – si nous n'oublions pas totalement que cela existe - dans ce monde où nous évoluons avec cette part de nous, il y a une autre loi qui correspond à la loi de gravité. Emerson dit : « Dans cette sphère, tout à la fin gravite vers la vérité. »

La différence est que cette gravitation dans le cosmos spirituel, pour ainsi dire, ne se produit pas par elle-même. Les êtres humains et les activités de recherche de la vérité sont nécessaires. C'est un aspect très important. C'est important de conduire la non-vérité et les mensonges – dans le monde qui est plein de mensonges – vers la vérité. C'est accomplir la loi spirituelle de la « gravitation spirituelle ».

Je voulais apporter cela ici parce que cela peut nous aider à comprendre que ces choses sont beaucoup plus complexes – qu'il existe des « courants divins » spirituels. Nous trouvons des choses flottant vers la vérité dans les courants divins, mais ce n'est pas un processus automatique ; nous devons l'aider. Un moyen de le faire est d'entrer en méditation.

C'est dire au sens large quelle est la finalité de la méditation – unir non pas avec le mal ni avec les souillures, mais avec le flux divin qui circule aussi autour de notre globe. Comme je l'ai dit auparavant, nous devons nous-mêmes nous convaincre que ces flux existent bel et bien. Nous ne sommes pas automatiquement pris dans leur giron, pour ainsi dire – c'est lié à notre libre effort.

C'était surtout une idée générale pour, j'espère, saisir le but de la véritable méditation. Puis nous avons une question qui nous y fait entrer un peu plus, qui est comment accomplir un acte de méditation. Par où commence-t-on ? Je pense que naturellement pour chaque personne moderne – que l'on soit scientifique ou non, on est formé à regarder le monde de façon scientifique – nous avons besoin d'intellect. Mais l'intellect seul ne nous permet pas d'entrer dans ce que nous nommons « méditation ». Je veux illustrer cela.

L'intellect a à faire avec la compréhension de ce qui est déjà là. Ce n'est pas un outil pour comprendre la réalité en « devenir » de la même manière. Pour avoir la sensibilité pour la réalité vivante en « devenir » nous avons besoin de quelque chose allant au-delà de l'intellect. Cela peut être un réel obstacle pour les personnes de méditer. Nous sommes habitués à utiliser l'intellect quelque soit la direction où nous dirigeons notre attention, et c'est très compréhensible, c'est même bon dans un sens. Nous voulons comprendre à travers l'intellect – si c'est un intellect sain, c'est très bien. Mais par cela, si nous voulons faire une méditation, nous utilisons habituellement des formules – quelques mots ou symboles.

Que faisons-nous habituellement ? Nous analysons et essayons de comprendre. C'est un obstacle parce que l'intellect est lié à cette part de nous – l'égo. L'intellect est un merveilleux outil, mais il est restreint. Nous devons donc apprendre non pas à renvoyer la réflexion (intellect) pour des

semaine et des mois – cela serait désastreux. Nous ne pourrions même pas aller faire du shopping ou monter à bord d'un train. Nous avons besoin d'intellect, mais nous avons aussi besoin d'avoir la liberté de le stopper si nous le souhaitons. C'est ce que nous devons faire lorsque nous méditons.

Peut-être je dois être un peu plus précis. Le prérequis pour la méditation est appelé « concentration. » Si nous ne pouvons pas nous concentrer, nous ne pouvons pas méditer. C'est déjà un problème aujourd'hui parce que nous sommes formés et traités par les autres courants du monde qui circulent autour du globe – par exemple, les courants électromagnétiques dont nous avons parlé dans la conférence sur la nutrition. Certaines influences électromagnétiques ont pour effet que les personnes ne comprennent plus. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus faire usage d'un intellect normal et sain.

Donc, comment pouvez-vous vous concentrer si votre intellect va dans toutes les directions en même temps ? La concentration est une grande tâche et un grand problème aujourd'hui. Vous voyez cela aussi avec les enfants qui sont distraits et fascinés en se laissant entraîner dans toutes sortes de choses.

Vous avez donc la concentration, qui est une tâche [difficile] aujourd'hui. On peut commencer à lire un livre intéressant. Certaines personnes peuvent même faire ça dans un train plein de bruit. S'ils sont suffisamment concentrés, ils peuvent même ne pas entendre le bruit du monde extérieur. C'est quelque chose que nous devons cultiver. Si nous le faisons, puis que nous débutons le processus méditatif, basé, par exemple, sur une phrase donnée par des individualités qui sont plus avancées que la foule habituelle – des initiés ou les grands guides de l'humanité.

Quelque chose comme le Notre Père vient d'une source très élevée. C'est la prière donnée par le Christ. Si vous prenez des pensées d'une si haute origine, c'est la meilleure place pour cultiver la méditation.

Maintenant je vous donnerai un exemple très simple. Je vous donnerai une phrase que vous pourrez trouver dans la littérature de Science Spirituelle. Il s'agirait de « La Sagesse est dans la lumière », ou « Dans la lumière est la sagesse. »

Vous pouvez prendre cette phrase, vous concentrer un peu, puis au stade suivant, vous n'y pensez pas tout le temps pour découvrir le sens profond qui pourrait y être caché. L'intellect veut toujours continuer à en savoir plus et plus encore, mais alors la qualité de concentration est à nouveau perdue parce que vous entrez dans trop de pensées.

C'est un peu comme une poule qui garde un œuf au chaud et que quelque chose peut se développer là qui est un être vivant à la fin. C'est ce à quoi nous pouvons comparer le processus de méditation. Nous pouvons protéger quelque chose, vivre dessus, et nous pouvons y penser avant la méditation ou après la méditation, mais pas pendant la méditation. Sinon c'est comme si une poule arrachait l'œuf et le mettait dans le monde extérieur, empêchant ainsi une croissance naturelle, intérieure, tranquille.

Nous devons comprendre qu'autant nous avons besoin de penser pour la compréhension, même de réalités spirituelles – Steiner pointa toujours qu'avec un intellect sain vous pouvez comprendre la plus haute réalité – mais si vous ne pouvez pas laisser l'intellect seul pour une courte période de temps, vous ne pouvez réellement pas faire ce que la poule fait avec l'œuf. Cela roule toujours en dehors, et vous revenez dans votre processus d'analyse.

Cela devrait être clarifié encore plus profondément que je peux le faire dans cette courte conférence. Je sais d'expérience que certaines personnes qui en parlent, et c'est un problème, ne peuvent pas

quitter leur processus intellectuel analytique, et ne peuvent donc pas faire ce que fait la poule avec l'oeuf. Il roule au loin et n'est plus nulle part. Il casse avant d'être mûr pour produire un nouvel être vivant.

L'intellect permet de comprendre les choses qui sont déjà advenues, mais il ne vous aide pas pour comprendre le vivant, que nous devons apprendre à comprendre. Même pour comprendre plus profondément notre propre corps vivant (notre corps de vie), notre intellect ne peut pas comprendre ce qu'est la vie.

Vous pouvez, bien sûr, prendre une phrase comme : « Dans la lumière il y a la sagesse, » et avoir des pensées très ingénieuses ou stupides à ce propos, mais ce n'est pas l'objectif de la méditation. Nous devons donc apprendre à vivre dans une sorte de polarité – dans une main, utiliser notre intellect de la façon la plus incisive, la plus claire, mais dans l'autre main être capable d'en être libre dans le but d'approfondir une pensée dans une « incubation », un processus méditatif.

J'espère que c'est clair. Autrement, nous pouvons éventuellement revenir sur ce sujet à une autre occasion. Ce sont là les éléments : concentration et méditation. Ceux-ci servent le processus de développement personnel, qui vise à faire de moi un meilleur outil pour mon travail auprès de mes amis et mon environnement social. Ce n'est pas un outil pour l'auto-gratification. Cela va beaucoup plus loin que ça et fait de moi un meilleur serviteur dans le monde, pour ainsi dire.

Puis, je dois savoir quel contenu je devrais prendre pour la méditation. Vous pouvez utiliser des contenus imaginatifs, par exemple, une imagination composée d'une croix entourée de roses. Puis vous arrivez à la rose-croix. Cela peut être une bonne méditation. Vous pouvez la construire avec votre intellect, avec votre compréhension, puis méditer dessus, et c'est là. C'est un merveilleux début, ou un moyen pour un approfondissement.

Nous pouvons voir avec ce que j'ai essayé brièvement de décrire que les conditions de vie aujourd'hui ne sont pas aidantes pour la méditation. Nous avons quelques substituts pour la méditation. Nous disons : « Je ne peux pas le faire seul(e), j'ai donc besoin d'un groupe. » Nous tendons alors à faire de la méditation de groupe. Mais si vous faites de la méditation de groupe, est-ce que c'est votre individualité qui prend une libre décision ? Ou entrez-vous dans un autre « courant social », dans une « unité » ou harmonie avec les réalités astrales de toutes les autres personnes présentes ? Est-ce cela que vous voulez ?

Je sais que c'est ce qui est fait le plus souvent aujourd'hui, mais cela me montre un manque de confiance envers l'individu pour faire le premier pas et ne pas entrer dans un groupe de méditation, qui apporte des éléments brouillés. Vous pouvez être dépendant de ces personnes qui conduisent ce groupe – d'un gourou. Nous n'avons pas besoin de gourou aujourd'hui. A mon avis, le temps des gourous et de la méditation de groupe est dépassé.

**Réalisateur :** Y a-t-il un intérêt à la méditation de groupe ?

**Thomas Meyer :** Je n'en vois pas directement. Cela fonctionne, et vous pouvez être renforcé, mais avec quelle force allez-vous repartir ?

Prenez par exemple, quelque chose qui va dans cette direction. Cela s'appelle les « constellations familiales ». Cela fonctionne. Vous pouvez même évoquer la présence des âmes défunt(e)s. Mais qu'obtenez-vous de ces âmes défunt(e)s ? Il est possible que vous entriez en contact avec quelque « excrément astral », pour le dire en des termes pas très jolis, flottant autour dans le temps passé après la mort dans le Kama Loka [le plan astral ou certains individus désincarnés peuvent passer du temps après la mort]. Des gens croient que vous pouvez même découvrir la réincarnation [les

précédentes incarnations] par cette sorte de manifestation et ce genre de travail de groupe, que je pense être hautement dangereux en produisant des illusions de groupe.

Il y a beaucoup de gens aujourd'hui avec des illusions de groupe. Je parlerai brièvement de cela dans notre conférence sur la réincarnation parce que j'ai récemment rencontré le troisième D.N. Dunlop dans ma vie. Je l'ai pris sérieusement.

Les illusions dans ce champ spirituel se produisent très facilement. C'est pourquoi l'intellect ne devrait jamais être abandonné ; il devrait juste être contrôlé dans le but de faire quelque chose qui aille au-delà de l'intellect. Mais ensuite vous devez revenir. Sinon vous vous faites prendre sans plus aucun sol sous vos pieds, flottant quelque part.

Je ne recommanderais pas les méditations de groupe. Je ne pense pas que ce soit ce dont nous avons réellement besoin aujourd'hui.

Il y a même des personnes qui commencent à douter de la valeur de l'intellect normal, et elles croient que vous ne pouvez comprendre quoi que ce soit à *moins* que vous soyez dans un groupe. Pour certaines personnes, les groupes scientifiques et les communautés scientifiques sont supérieures à la compréhension individuelle que nous pouvons avoir. Je ne pense pas que ce soit un développement très sain.

**Réalisateur :** Diriez-vous que ce groupe de méditation peut être une chose puissante si les normes de base sont respectées, et si tout le monde a développé sa capacité de méditation avant d'entrer dans le groupe ?

**Thomas Meyer :** Si cette précondition est remplie, oui, mais qui mesure les normes des individus membres du groupe ? Ça peut être là, ou ça peut être illusoire. Je serais très prudent et un peu sceptique quant à savoir si nous devrions commencer par cela. N'est-ce pas mieux si nous commençons avec une claire compréhension des réalités spirituelles puis le processus pour aller au-delà par l'approfondissement, comme nous avons essayé de le dire, en méditation ?

Si plusieurs personnes font ça, peut-être quand elles sont ensemble elles peuvent faire quelque chose – même en groupe – qui possède alors un haut potentiel. Mais la précondition pour moi semble être que chaque individu fasse d'abord le processus par lui-même.

En science spirituelle, au début, spécialement quand les théosophes étaient encore là (Blavatsky, etc.) les gens parlaient sérieusement des maîtres de sagesse et d'harmonie dans la vie de l'âme. C'était une chose importante. Il y avait aussi l'aspect que ce n'était pas seulement l'individu ; il y avait des êtres supérieurs qui inspiraient une certaine façon pour les individus de se rassembler. Ils sont appelés maîtres de sagesse et d'harmonie de la vie de l'âme.

Certains d'entre eux sont connus en science spirituelle, tel que Christian Rose-Croix [le célèbre fondateur du Rosicrucianisme], ou le Maître Jésus. Certains d'entre eux sont source de phrases et de formules qui peuvent être utilisées pour la méditation individuelle et peuvent être utilisées à certains autres niveaux, ou même une considération de groupe.

**Réalisateur :** Le travail spirituel n'est pas sans danger.

**T. Meyer :** Vous avez tout-à-fait raison. Je connais une parole classique de Rudolf Steiner à ses élèves : « La spiritualité – concrètement l'anthroposophie – est une chose potentiellement très dangereuse si vous ne la manipulez pas correctement. »

Il y a un exemple d'un élève de Steiner qui devint très méchant et vaniteux. Steiner commenta à une dame : « Regardez, cet homme serait devenu un très bon professeur dans une université normale sans théosophie ou anthroposophie, et il peut arriver qu'en touchant aux vérités spirituelles – même juste en les comprenant – elles n'aient pas toujours un très bon effet. »

**Réalisateur** : Parce que vous avez aussi besoin d'être capable de les intégrer.

**T. Meyer** : Exactement. C'est pourquoi dans cette méditation fondamentale appelée le Notre Père, la nature humaine toute entière est inchue. Ce n'est pas seulement nos plus hautes facultés, l'intellect et l'astral, mais la totalité. Cela requiert que vous l'intégriez. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de théosophes, et même aujourd'hui certains anthroposophes, qui se sont égarés en devenant immensément intelligents et connaissant tout, mais qui ne le pratiquent pas. C'est pourquoi à la même dame à qui Steiner dit « L'Anthroposophie peut être une chose dangereuse, » il dit : « C'est mieux que vous travailliez sur une seule habitude. » Nos habitudes sont dans notre corps éthérique, elles appartiennent à notre nature entière. Vous travaillez sur une habitude ; en travaillant pour changer une habitude par an, et c'est mieux que de lire 50 cycles de conférences dans le même temps. Bien sûr, nous nous développons. Nous pouvons avoir des exigences élevées. J'ai essayé de décrire au début le développement universel de tout notre être intérieur. Ou nous pouvons avoir pour idéal de développer ceci ou cela en nous – des facultés spéciales, une clairvoyance particulière, des pouvoirs exceptionnels.

Certaines personnes s'entraînent à devenir des hommes d'affaires prospères qui surpassent leurs partenaires. Il n'y a rien de mal à être prospère, mais ce n'est pas l'objectif le plus élevé de votre vie de méditation.

Comme stimulant pour le travail ultérieur et comment la méditation est liée au développement de notre propre être, vous pouvez revenir aux sept prières du Notre Père. Dans une merveilleuse conférence que Steiner donna en 1907 à Berlin, il dit : « Méditation et prière ont dans un sens la même origine. » La méditation est plus en relation avec la pensée, mais dans le sens que j'ai décrit, que la pensée peut aussi revenir en arrière, tandis que la prière est plus sentiment et bon sens. Mais elles ont la même finalité.

Il y a une courte citation de cette conférence en 1907. Vous la trouverez dans les travaux complets de Steiner sous le titre Le Notre Père.

« Nous voyons dans les sept demandes du Notre Père le fait que l'âme humaine, si ses aspirations sont pures, prie la volonté divine d'amener les principes individuels de l'être humain à se développer de manière à ce que les êtres humains trouvent la bonne voie et le bon chemin de vie à travers l'univers et développent toutes les parties de leur être de la bonne manière. Le Notre Père est le genre de prière à travers laquelle les personnes – dans les moments de besoin - doit s'élever au plein sens de l'évolution de la nature humaine septuple. »

Cela pourrait être dit pour chaque véritable méditation. C'est un moyen de déployer tout notre être — pas seulement une partie de celui-ci — dans un sens universel. Steiner dit aussi :

« Originellement, la prière chrétienne n'était rien d'autre qu'une méditation, seulement une méditation. C'était plus orienté sur la pensée. A travers elle, le méditant s'efforce par la voie des pensées des grands guides de l'humanité d'atteindre l'harmonie avec les courants divins circulant à travers le monde. »

Le point le plus fondamental pour moi semble être le point de vue que nous avons dans le contact avec les courants spirituels objectifs qui coulent à travers le monde autour du globe. Sans conscience de cela, c'est pratiquement impossible, ou très très difficile, de parvenir dans ce qui est appelé méditation ici [dans la conférence de Steiner].

Je sais qu'il y a certains points qui sont très difficiles – telle que la relation de l'intellect et la méditation – parce que même en débutant une méditation, nous devrions utiliser notre intellect pour comprendre sa structure à un certain degré puis approfondir et laisser aller l'intellect pendant un moment (pas pour toujours, bien sûr).

Peut-être pouvons-nous le résumer, et nous pouvons revenir sur certains éléments plus tard dans une autre discussion. Nous aurons une discussion à propos d'Ahriman et Michaël demain.

En conclusion, les aspects variés que nous avons abordés sont que la méditation peut ainsi devenir l'ancre de la vie de l'âme sur son chemin de développement sans fin orienté par l'étoile polaire des intérêts universels « impersonnels. » Avec cela, je conclurai et résumerai quelques unes de ces choses que j'ai brièvement essayé de dire.

J'espère que vous pourrez travailler avec certains de ces matériaux de pensée pour avoir une meilleure compréhension de ce que cela signifie actuellement si nous utilisons ce mot « méditation », qui est utilisé dans beaucoup de sens, et pas toujours avec une intention désintéressée. C'est pourquoi je voulais le connecter avec la grande prière méditation chétienne qui a l'être humain complet dans sa boussole, pour ainsi dire.

Je finirai une fois encore avec la même formule. Répétons l'extrait de concentration de ce qui est impliqué dans une vraie méditation valable ; comme dans le Notre Père, la première chose que vous dites est un appel au plus haut en vous-même avant de demander ceci et cela. Le plus haut en vous-même est appelé « Le Père .» Ce n'est pas votre père personnel ; c'est le plus haut en vous. L'ensemble des sept autres parties servent ce plus haut, ou il est possible qu'elles servent votre propre ego inférieur.

L'égo inférieur, bien sûr, a aussi le potentiel de s'élever lui-même. C'est un processus ouvert. Donc, dans ce sens, pour résumer, certaines des choses essentielles que j'ai essayé de décrire sont dans cette courte phrase : « La méditation peut devenir l'ancre de la vie de l'âme dans son voyage – ou à travers son chemin de développement sans fin - orienté par l'étoile polaire des intérêts universels « impersonnels ». »

Merci.

### **Bibliographie :**

*L'Initiation ou comment acquérir des connaissances des mondes supérieurs* – Rudolf Steiner – GA 10 – E.A.R. et Triades

*Les degrés de la connaissance supérieure* – Rudolf Steiner – GA 12- E.A.R.

*Force du Moi et nouvelle clairvoyance, l'impulsion du Tao dans le passé et dans le futur* – Thomas Meyer – Pic de la Mirandole

*La Méditation* – Rudolf Steiner – GA 61, 305 - Triades

*Le Cinquième Evangile (avec le Notre Père macrocosmique)* – Rudolf Steiner – GA 148 – Triades