

Bélier 1993

**Le groupe d'âmes. L'effort de groupe. L'intégration.
L'impersonnalité. Travailler au sein de l'imperfection.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser ?
La fusion de la conscience personnelle avec la conscience de l'âme.
Rejoindre la Conscience de l'Ange .
Dialogue entre Monique et Gilbert Le Capon.**

Monique : Ce texte (il s'agit de "Veillez ", qui figure dans Méditations pour le Bien Commun, voir rubrique cd rom) est en accord parfait avec la note clé du Bélier qui révèle :

- la volonté d'évolution imprimée depuis le commencement dans la conscience,
- et la direction de l'évolution pour un être conscient, pour un vrai Fils de Dieu qui est caractérisé par sa dignité, sa liberté et sa responsabilité.

La dignité consiste à penser par soi-même, à engendrer son acte librement d'une façon responsable ; tout est là et cette dignité est salvatrice.

Dès que quelqu'un prend conscience de sa dignité d'être humain il s'aperçoit un jour qu'il est un Fils de Dieu, et sa dignité fait qu'il ne permet pas à qui que ce soit de se substituer à lui pour diriger sa vie. Il peut toujours partager ses pensées, ses intentions, ses visions mais il ne permet plus à personne de diriger sa vie. Il peut toutefois demander conseil parce qu'il n'est pas quelqu'un qui se dit : ' Je sais tout et je n'ai rien à apprendre des autres. '

On peut toujours demander conseil, on peut partager, et si un conseil nous semble bon on va le suivre librement mais on ne permet pas à quiconque d'entrer en soi, dans sa conscience et de nous diriger, de nous enlever notre volonté, de nous enlever notre conscience et de se substituer à nous en nous rendant dépendant de lui.

Dépendre de quelqu'un, c'est ce qui se passe avec toutes ces pratiques où sous prétexte qu'on est faible on a besoin d'être bercé, d'être porté. Alors, on permet à quelqu'un d'autre de nous dire tout ce que l'on doit faire parce qu'on se croit incapable de le savoir soi-même.

L'autre sait tout de ce qui nous concerne parce qu'il est sensé savoir tout mieux que nous. C'est ridicule, qu'est-ce qui prouve que l'autre sait mieux que nous ? Rien.

Un être qui commence à devenir adulte, qui commence à assumer sa vie ; Eh bien, il commence par prendre conscience de sa dignité ! On ne finira pas de parler de cette nécessité et d'en faire le tour parce qu'il y a des subtilités là dedans.

Gilbert : Il y a l'âge enfant, l'enfant demande à ses parents mais c'est un enfant. L'homme adulte trouve en lui-même des ressources de tenue, de comportement de Lumière qui sont lui-même et qui ne sont pas le comportement ou la ressource d'un autre.

Toutefois, on peut demander conseil ; Après tout un disciple par rapport à son Maître demande conseil lorsqu'il est en relation avec lui, mais jamais le Maître ne lui dira : " fait ceci, fait cela ".

Le Maître lui dira : 'Je te suggère de réfléchir à ceci et tu verras toi-même ce qui en découle ' . Voilà comment parle un conseiller.

Qu'est-ce qu'un Maître ?

C'est un conseiller à l'extérieur qui est provisoire en attendant qu'on trouve le vrai conseiller à l'intérieur de soi-même. Mais même dans ce cas notre libre arbitre n'est atteint en aucun point et à aucun moment.

Le Maître fait très attention de ne pas interférer dans le libre arbitre de son disciple. Il attend une demande du disciple et il répond à la demande, mais jamais il ne fait quelque chose à sa place ou ne propose des solutions toutes faites que l'autre n'aurait qu'à copier. Jamais !

Donc, nous parlons en ce moment du libre arbitre humain. Les humains sont passés du stade de l'enfance à celui de la maturité, ils sont majeurs. Dans la race aryenne le niveau d'évolution de la conscience des humains - en général pour l'Humanité Une -, c'est une conscience mentale, et à partir de la conscience mentale, du pouvoir mental, on trouve des indications dans son propre mental

Alors, que pouvons-nous trouver dans notre propre mental pour agir ?

Eh bien ! Deux types d'indications, deux reflets de Lumière :

- une qui vient d'en haut,
- et l'autre qui vient du monde de la personnalité.

En tant que personnalité nous voyons les deux options qui ne sont que des mécanismes réactifs :

- l'option de la Lumière qui vient de l'âme,
- ou l'option des ténèbres qui vient de la personnalité.

L'homme a ceci de merveilleux c'est qu'il est libre de vouloir choisir l'une des deux.

C'est pourquoi il est l'arbitre de sa destinée.

Alors, on va dire : pourquoi va-t-il choisir mal, choisir ce qui vient des ténèbres alors qu'il vient de la Lumière qui lui était présentée aussi ?

On a souvent parlé de ça, mais on peut en parler encore.

C'est parce qu'il choisit une solution de facilité, dans l'immédiat il repousse la difficulté qu'il pressent s'il obéissait à la Lumière, c'est donc bien l'inertie, la paresse qui est la cause de toutes les défaites.

Alors, de quelles défaites parlons-nous ?

De la cessation de la croissance.

De l'interruption de la croissance dans la Lumière.

Les souffrances de toutes sortes c'est ça l'échec.

Ainsi, donc l'homme est malheureux, il subit toutes sortes d'échecs, de contrariétés, de maladies, parce qu'il a mal choisi et il a mal choisi parce qu'il s'est laissé emporter par le chemin de la facilité.

C'est à force d'échecs qu'il reviendra un jour à lui-même et qu'il choisira juste, alors il fera comme on dit le bon choix.

Monique : Oui, au départ, avant que l'homme ne devienne conscient qu'il peut penser par lui-même et qu'il peut choisir sa route il y a l'âme groupe, c'est encore l'âme de l'homme animal qui obéit à une intelligence supérieure qui est celle du Déva de l'Esprit Groupe.

C'est là qu'il faut bien saisir la nuance parce qu'il ne faut pas confondre le Déva Groupe de l'homme animal - sans conscience individuelle -, avec l'Ame du Groupe, la Grande Ame Hiérarchique, la Grande Ame des Anges Solaires.

Chaque Ange Solaire que nous sommes - nous les humains dans la hiérarchie humaine-, est bien sûr individuel, c'est un Fils de Dieu à part entière.

Alors, comment se fait-il que l'on dit : toutes les âmes sont unes, il n'y a qu'une âme ?

Tout simplement parce que les Anges Solaires sont en " relation d'union fluide ".

Alors, on dit : l'Ame du Groupe, le Groupe d'Ames, parce que les Anges Solaires sont Un et pourtant ils sont individuels à part entière, libres et responsables.

C'est curieux, c'est justement lié avec les Rayons qui sont dans le Bélier et dans cette fameuse Loi d'Effort de Groupe qui est :

- la Loi d'Effort de Groupe d'Ames,
- et non pas la loi d'effort des troupeaux, bien que les troupeaux s'efforcent en groupe mais d'une façon inconsciente.

Les hommes sont appelés à faire des efforts, il n'est donc plus question d'inertie, ni de paresse. On choisit l'effort pour travailler en groupe, mais c'est pour s'efforcer d'une façon consciente, individuelle dans le groupe. Il s'agit d'un effort libre et volontaire pour atteindre le but que l'on entrevoit, qui est beau, bon, noble, généreux, auquel on a décidé de s'attacher. Alors, c'est vrai et c'est très important : on s'attelle tout à fait librement à un travail de groupe.

Cet Effort de Groupe d'Ames n'a rien à voir celui d'un troupeau !

On pourrait parler de cet Effort de Groupe d'Ames dans la Conscience de la Hiérarchie des Ames, parce qu'elle existe. Il y a une Hiérarchie des Consciences dans le groupe d'Ames incarnées dans les limitations d'un cerveau physique. Il y en a qui voient un peu plus que d'autres mais c'est quand même un Groupe d'Ames.

Et puis, il y a le troupeau, il y a ceux qui justement ne pensent pas encore par eux-mêmes et qui se laissent aveuglément guider, conduire par un meneur autoritaire qui dit :

- vous faites cela, qui donne des ordres et le troupeau suit comme Panurge ; S'il y en a un qui tombe dans l'eau tout le monde va dans l'eau et se noie,
- s'il y en a un qui se suicide tout le monde se suicide.

C'est ce qui est arrivé dans certaines sectes, ça c'est déjà vu parce que ça existe des gens qui refusent leur dignité de penser, qui refusent de faire des efforts pour devenir libre, responsable, qui vont suivre aveuglément n'importe qui.

Ce comportement est tout à fait différent de l'Effort d'un Groupe qui suit la directive spirituelle, l'injonction spirituelle qui lui est proposée mais non pas imposée.

C'est d'ailleurs ce que le Maître Tibétain dit quand il indique :

“ Le Plan est proposé, révélé mais il n'est pas imposé ”.

Alors, si le Maître révèle le Plan, les disciples dans ‘ un Groupe qui voit le Plan ‘ peuvent le proposer au Groupe d'Ames, au Groupe de Frères, mais ils ne l'imposent pas.

C'est pourquoi c'est si long et c'est pourquoi cette Loi d'Effort de Groupe est liée au Principe d'Unanimité parce que le frère qui voit le Plan, qui le propose, est obligé d'attendre que les autres le voient aussi, qu'ils vérifient par eux-mêmes, qu'ils voient si c'est acceptable.

Il faut qu'ils adhèrent de leur propre cœur, parce qu'ils l'ont reconnu.

Alors, ça devient l'unanimité et le groupe peut fonctionner ensemble.

Le frère aîné n'impose pas, il est donc obligé d'attendre.

Son travail, son œuvre se limite à la révélation d'un travail possible, à une proposition.

Comme on dirait dans le monde du Gouvernement et de la Politique, qui est liée à l'Ashram du Christ :

“ un Plan de Gouvernement ne peut être mis en œuvre que si tout le monde l'accepte ”.

C'est ça la démocratie.

Il n'y donc aucune imposition ; C'est ça la différence entre un Véritable Instructeur de la Sagesse et un meneur qui a le goût du pouvoir et qui impose sa volonté, ce qui est très facile sur des personnes qui ne pensent pas par elles-mêmes.

Gilbert : Dans les groupes qui ne sont pas des troupes mais des Groupes du Nouvel Age chaque individu est une forte individualité, et malgré cela il y a une Union de Groupe, une unanimité, comment est-ce possible ?

L'objectif du groupe a été présenté à tous les membres et dans le fond l'unanimité c'est l'acceptation de cet objectif qui est clairement formulé, clairement expliqué, qui est en général très simple et très synthétique.

Chaque individu ayant adhéré à cet objectif - à ce dessein de groupe -, va agir ensuite en collaboration et en synchronisme avec ses frères à partir des moyens dont il dispose.

Donc, tous les individus d'un groupe acceptent l'objectif, ils y adhèrent, ils y souscrivent et ils agissent intelligemment et harmonieusement comme un seul homme mais avec les moyens de chacun, ça c'est curieux, c'est une formidable mécanique vivante et intelligente.

Un groupe c'est comme un Fils de Dieu, c'est une entité de groupe, une grande entité qui se prête comme matrice à tous ces individus qui vont agir en vue d'obtenir l'objectif qui a été clairement formulé. Il y a un parallèle à faire entre le Déva Groupe et cette entité ascendante, évolutive du groupe.

Dans les deux cas on a une sphère qui enferme des entités, qui contient des entités.

Le Déva Groupe est une sphère qui commande, impose, et les entités obéissent à l'intérieur.

Tandis que le Groupe Nouveau est aussi une entité mais qui contient des individualités qui ont adhéré librement. Comment ont-elles adhéré librement ?

Elles ont d'abord - chacune d'elle -, accepté l'objectif du groupe, c'est ce qui crée le ciment de tous les individus qui forment un groupe. Chacun d'eux a donc accepté l'objectif du groupe, un objectif clairement formulé, c'est très important pour la cohésion du groupe.

Après, ils ont engagé une action pour obtenir le résultat, chacun y contribuant avec intelligence - avec son pouvoir et ses talents -, tout en communiquant et en communiant avec l'action des autres.

Donc, les deux groupes se ressemblent :

- dans le Déva Groupe il y a un enserrement d'entités,
- tandis que dans le Groupe du Nouvel Age il y a insertion délibérée et volontaire d'entités en vue de l'obtention d'un résultat.

Dans le deuxième type de groupe, le Groupe du Nouvel Age, chaque individu formant le groupe a gardé sa liberté et a accepté librement un travail, une mission.

Monique : Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le groupe d'âmes - dans le groupe de disciples comme on dit volontiers -, chaque membre du groupe qui est conscient de l'âme se discipline sans cesse automatiquement.

Il faut de la rigueur pour demeurer dans la Loi tant qu'on est incarné sur cette Terre, au milieu des forces de chaos, des forces d'inertie ici ou là, des difficultés qui viennent.

Il faut un grand pouvoir de discipline, c'est à dire d'efforts réguliers, délibérés, pour demeurer dans l'axe du travail du Plan de l'Ashram.

C'est la différence aussi qu'il y a entre un travail de troupeau, sous la gouverne d'un homme ou d'une femme qui impose sa volonté. Le troupeau ne se préoccupe que des forces concrètes de la personnalité, ce n'est pas du Plan qu'il s'occupe puisque déjà l'inspiration initiale du groupe ne vient pas de la Hiérarchie, elle est contraire aux Lois de la Hiérarchie. Donc c'est un troupeau ; Il y a des forces d'involution qui s'occupent uniquement d'activité, de mouvement et de la terre de la personne qui n'est même pas formée.

Ça n'a rien à voir avec un acte initié de groupe qui sert le Plan et qui est automatiquement dans la Vision Globale de la Hiérarchie qui sert les Grands Projets. Même si c'est tout petit au début, cela s'inscrit évidemment d'une manière naturelle dans le Grand Projet parce que l'instigateur, l'initiateur de ce Groupe d'Ames propose une part du travail du Plan de la Hiérarchie qu'il connaît. Les autres adhèrent parce que leur âme est déjà suffisamment éclairée pour reconnaître quelque peu que cela résonne en eux. Ils reconnaissent que le projet va dans la direction d'un travail pour le bien de l'humanité et l'évolution des consciences.

Alors, ce groupe là sert le plan en quelque sorte et l'entraînement proposé à ceux qui commencent est toujours très simple. Il propose une première petite discipline et c'est là qu'on voit si vraiment on est sensible à la Vision du Plan.

Si on est capable de souscrire à cette première petite discipline on fera un pas de plus, la vision va s'élargir, une participation au Plan un peu plus grande sera proposée et le groupe pourra s'atteler à une tâche plus grande.

Mais, il faut commencer par respecter la toute petite règle de début qui est la Loi d'Effort de Groupe, qui est le respect de la règle proposée à laquelle on a librement adhéré.

Or, qu'est-ce qu'on voit souvent ?

On adhère à une règle toute simple et on est même pas capable de la respecter !

Il faut commencer par respecter les règles les plus simples du travail de groupe.

Ça me fait penser aussi à quelque chose, on a coutume de dire dans les Groupes qui se disent du Nouvel Age (mais sont-ils du Nouvel Age ou de l'age des Poissons ?) que rien de personnel ne peut entrer dans le groupe ?

S'il est bien certain que l'inspiration du travail vient de l'âme - que c'est en tant qu'âme qu'on se rassemble pour faire le travail -, il n'en demeure pas moins que l'âme travaille au moyen de la personnalité et tous les disciples qui sont dans un tel groupe ne sont pas encore des personnalités absolument parfaites.

Il y a donc nécessité d'inclure les personnalités, mais c'est vrai que pendant le temps où on travaille pour le groupe, avec d'autres membres du groupe, la personnalité se tait. Elle reste volontairement et librement silencieuse, elle oublie tout ce qui est de sa personne, elle ne pense qu'au but du groupe.

Alors, dans ce sens et pendant ce moment là c'est certain que les personnalités doivent s'efforcer d'être silencieuses, mais cela n'empêche pas que dans la vie et dans le quotidien quand les frères éventuellement se rencontrent, ils peuvent se rencontrer aussi au niveau personnel.

On peut aussi accepter la personne de l'autre avec ses nécessités.

On peut parler à d'autres moments des affaires personnelles parce qu'au contraire c'est dans l'inclusion des affaires personnelles que les personnalités aussi se transcendent, se transforment, et non pas dans le rejet.

Plus on rejette, plus on fait croire qu'on est tellement impersonnel qu'on en devient dur, cassant, froid, et on obtient le résultat contraire parce que tout ce qui est refoulé de cette manière là revient avec beaucoup plus de force.

Je pense souvent à cette parole du Tibétain :

“ Cheminez dans la tendresse avec vos frères de groupe “

Pourquoi c'est si difficile ?

Parce que, comme dirait le Tibétain, nous ne sommes pas encore des Maîtres pour être véritablement impersonnel.

On est bien obligé d'accepter la personnalité, de la transcender, de la transformer, de choisir le juste compromis et de savoir où et à quel moment les valeurs personnelles peuvent être acceptées, c'est en parlant, en voyant les problèmes qu'on peut y remédier.

Mais pour travailler ensemble, chacun librement et volontairement laisse la personne en dehors. Ainsi, on est capable de s'aligner uniquement sur la Vision du Plan, sur le travail de l'âme et sur le vouloir de l'âme.

C'est très important de savoir-faire les deux.

Gilbert : Donc, la personne doit mûrir jusqu'à capter les vibrations d'amour de l'intuition, de bouddhi qui se substituent aux vibrations personnelles astrales.

Quant on dit nous devons être impersonnels, ça veut dire nous devons être personnellement intuitifs ou aimants comme bouddhi l'est, et la personnalité va servir d'instrument d'action dans le monde aux valeurs christiques de bouddhi.

La difficulté pour certaines personnes qui veulent se dégager des mouvements émotionnels c'est qu'elles n'ont pas encore atteint la possibilité de capter les mouvements bouddhiques, christiques.

Alors, il y a un moment où ces personnalités là qui ont une maîtrise sur elles-mêmes nous montrent une sorte de dureté, d'austérité de mauvais aloi parce qu'elles n'ont plus l'émotivité astrale mais elles n'ont pas encore l'amour bouddhique.

Elles sont entre deux mondes et elles disent :

‘ je suis impersonnelle ‘.

En fait elles sont dures, elles n'ont plus d'émotion comme les gens du monde, mais ces personnes là ne savent pas qu'elles n'ont pas encore l'émotion supérieure bouddhique et christique.

C'est donc très difficile et avant d'adhérer à un groupe, à un programme, un mouvement de groupe, un objectif de groupe, l'unité en question doit avoir quelque peu c'est vrai transcendé les mouvements émotionnels de la deuxième partie de sa trinité inférieure en y ayant substitué les vibrations bouddhiques et christiques.

On ne peut pas être vraiment dans un groupe d'âmes si on n'est pas une âme vibrante sur Terre, et être une âme vibrante sur Terre c'est avoir embelli l'émotion par les vibrations spécifiques bouddhique de lumière jaune aimante et chaleureuse.

On reconnaîtra toujours une âme incarnée par sa chaleur et non pas par son mouvement émotionnel.

Monique : Et non pas par sa soi-disant impersonnalité glacée, soi disant maître ... Mon Dieu ! Non, parce que justement, c'est la Loi d'Intégration qui gouverne et qui engendre l'apparition sur Terre d'un groupe, c'est une Loi d'Amour parce qu'il n'y a que l'Amour qui intègre, qui inclus.

En parlant d'effort de groupe, il est intéressant de souligner l'effort réalisé dans l'âme des Nations, d'observer l'évolution, le progrès humain en général, parce que quelquefois on pourrait croire qu'il n'y a que décadence, que désastre, mais ce n'est pas vrai.

On peut observer, c'est extraordinaire en France - puisque c'est le Pays que nous voyons et que nous sommes en France -, l'effort considérable effectué par ses dirigeants parmi ceux qui sont les plus représentatifs de l'Ame de la Nation pour être inoffensif, dans une certaine mesure qui est encore imparfaite bien sûr.

C'est par suite d'un élan, d'une impulsion de l'âme qu'un peuple démocrate choisit celui qui va devenir le chef du gouvernement et représenter la tête de ceux qui vont diriger le Plan pour la Nation. Alors, il y a une part de la Vision du Plan qui va chercher à s'accomplir par des personnes qui sont encore peut être très imparfaites, mais qui en fait vont être représentatives quand même d'une partie de la réalité de l'Ame de la Nation.

On s'aperçoit que nous progressons dans ce sens, ne serait-ce que dans notre pays.

Dans d'autres endroits du monde - certains critères le révèlent -, on voit également qu'il y a davantage d'innocuité dans ceux qui sont chargés de représenter les gouvernements.

Les responsables peuvent de mieux en mieux se regarder, se consulter, parler entre eux, se succéder dans l'innocuité. Ça c'est la réalité de l'Ame, parce qu'un groupe révèle qu'il fonctionne déjà en grande partie dans l'âme à partir du moment qu'il peut engendrer des actions concrètes avec innocuité.

Il y a des choses qu'on peut faire ensemble, il y en a d'autres qu'on peut ne pas faire mais on est capable de le faire et de le dire dans l'innocuité.

C'est à partir de là qu'on peut commencer à travailler ensemble, que ça devient intéressant.

L'innocuité, l'inclusivité c'est ça la Présence de l'Ame.

Bien sûr il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait, si non on repart et on est à nouveau seul, ce qui est déjà une forme d'intransigeance, d'intolérance.

Inévitablement et par la force des choses on travaille dans l'imperfection tant qu'on est sur cette planète Terre, qui n'est pas encore une Planète Sacrée (1).

Dès l'instant où on en prend conscience, la solution la plus rapide réside dans l'acceptation de cette situation ; On accepte que ce soit imparfait, ça ne veut pas dire qu'on accepte l'imperfection, ni la notre ni celle des autres, ni celle de la Terre.

On accepte seulement le fait qu'on va travailler au sein de cette imperfection, justement pour acquérir le pouvoir de perfection dans le concret.

On a la vision de la perfection bien sûr, parce qu'on ne peut pas travailler dans le sens des Lois de Dieu, du Dessein de la perfection du Plan si on ne le voit pas, si on en n'est pas conscient. C'est cette vision que l'âme apporte aussi bien à chacun dans le groupe qu'au groupe lui-même. Elle apporte la vision de la perfection, la vision d'un but auquel on va s'atteler mais en acceptant des imperfections momentanées qui nous rendent tolérants, inclusifs et vigilants.

Ça ne veut pas dire qu'on accepte l'imperfection, au contraire on va travailler de toutes ses forces pour la réduire mais on accepte qu'elle existe ; C'est ça le principe.

Alors, si j'accepte qu'elle existe, je vais commencer par accepter mes imperfections puis celles des autres, tant qu'elles existent, mais ensemble et d'un commun accord nous reconnaitrons nos imperfections, nous en parlerons et nous dirons non ça nous ne l'acceptons plus, nous ne voulons plus que cela existe.

Chacun va s'efforcer d'éliminer ses propres imperfections pour progresser, de sorte que le groupe tout ensemble progresse vers la perfection. Mais il faut nécessairement reconnaître les imperfections, en parler dans l'innocuité. On est bien obligé de les reconnaître et de les stigmatiser, de les révéler si non on ne peut pas y travailler.

Si dans un groupe, certains qui s'efforcent vers la perfection appellent ça la ' correction fraternelle' - ce n'est pas prendre une baguette et taper et dire : toi tu es stupide, méchant, impossible etc. - Non, c'est de se dire : ça ne va pas, cette manière de fonctionner fait obstacle au travail du groupe, alors il ne faut plus le faire. On va faire en sorte de ne plus le faire, ni toi ni moi, ni nous, ni personne. Il faut pouvoir parler comme ça entre frères de groupe, si non ce n'est pas la peine.

Gilbert : Dans les ordres religieux il y a la confession mutuelle.

Monique : Il faut avoir le cran de le reconnaître, et ce qui n'est pas bon de travailler ensemble à l'éliminer.

Note transcripteur : On trouvera dans le livre ' un traité sur le feu cosmique ' d'Alice Bailey des renseignements détaillés sur ce point.

Gilbert : Je pense aussi qu'au fur et à mesure on évolue individuellement, on mûrit, on se connaît mieux soi-même, on s'intègre en proportion dans un groupe correspondant.

On est toujours inclus dans le groupe qui correspond à ce que nous sommes.

Mais, au fur et à mesure que nous nous transformons nous-mêmes, non seulement nous sommes des puissances mieux intégrées dans le groupe mais nous faisons croître le groupe et nous changeons de groupe.

De groupe en groupe on peut aller évidemment très loin, jusqu'à sans doute le groupe de Sanat Kumara (1).

Il y a un parallèle entre l'évolution de l'individu et l'évolution du groupe auquel il appartient ; C'est intéressant cette parité. Nous avons donc, chacun d'entre nous, à travailler sur nous-mêmes pour le groupe, pour le bienfait du groupe, et c'est un même mouvement.

Alors, chacun à sa place ! J'entends par-là que dans le groupe il faut une variété d'agents d'exécution qui ont tous accepté l'objectif du groupe, il faut la variété.

Donc, une Loi d'Unanimité mais pas d'uniformité.

Monique : On peut dire aussi que la Loi d'Intégration et de Progression fonctionne en vérité, dans un groupe avec l'inspiration de l'Ame, donc de l'Ashram. C'est exactement la même Loi de Progression que dans un Ashram.

C'est là qu'il est important de lire les livres des Maîtres, quand on lit Etat de Disciple (2) on apprend - si on ne le sait pas encore, si on n'a pas commencé à travailler dans un véritable groupe d'âmes -, comment fonctionne un Ashram. Et, c'est la même chose pour un groupe qui fonctionne sous la vision et sous l'inspiration de l'Ashram.

Ce n'est pas celui qui commence qui par sa volonté dit :

Je pénètre dans ce groupe, je veux faire ceci, je veux faire cela et qui veut en fait diriger sa progression. Non, parce que c'est l'Ame qui gouverne. Il va s'apercevoir qu'il est retenu à la périphérie du groupe par une certaine force dont il ne sait pas forcément d'où elle vient exactement. Il ne pourra pas avancer, pénétrer plus avant dans l'intimité intérieure du Groupe d'Ames tant qu'il n'aura pas perdu cette volonté personnelle qui le conduit à vouloir s'imposer ; Il impose sa volonté mais il ne s'en rend pas compte.

Alors, jusqu'à ce qu'il s'en rende compte, la force de l'âme, le vortex d'énergie intérieure le tiendra à la périphérie d'une manière ou d'une autre. ; Ça sera la volonté de l'âme parce que le groupe intérieur ne peut laisser entrer que celui qui est vraiment en synchronisation et capable justement de demeurer à sa place sans froisser la vitalité, l'aura intérieure du groupe.

Il y a une Loi qui fonctionne là, et c'est la même chose pour l'Ashram.

Parfois l'aspirant ou le disciple se dit : je pourrai agir, je peux travailler, j'ai des idées.

Note transcripteur : 1) Sanat Kumara, le Seigneur du Monde, est le représentant sur Terre de la force spéciale du Logos Planétaire, six autres Kumaras transmettent l'énergie des six autres schémas planétaires. Voir un traité sur le feu cosmique d'Alice Bailey, éditions Lucis.

2) Pour faciliter la concentration du travail sur les points clés indiqués dans ce texte les deux volumes d'Etat de Disciple dans le Nouvel Age, d'Alice Bailey, devraient être les livres de chevet de l'étudiant.

Ce qui n'exclut pas naturellement, tout autre livre à son goût, mais ces deux là sont la base pour effectuer un travail sur soi essentiel.

C'est vrai, il a peut-être des idées mais comment se fait-il qu'il piétine sur place, qu'il ne bouge pas, qu'il n'avance pas ?

Qu'il réfléchisse, qu'il fasse son examen de conscience.

Qu'il se demande quel est vraiment son motif ?

Est-ce l'Âme qui le pousse ou est-ce un grand désir, une grande volonté personnelle ?

Il y a toujours une raison au piétinement à l'extérieur !

Qu'il se demande si vraiment il est autant capable qu'il croit l'être ?

C'est vrai, il y a tout ça qui joue et qui interfère.

Gilbert : Il ne faut pas se tromper de Groupe non plus, c'est une raison de piétinement si on cherche à s'approcher d'un groupe qui n'est pas le sien.

Si on veut entrer artificiellement dans un groupe qui n'est pas le sien, il faut le reconnaître.

On serait tellement efficace dans son véritable groupe et complètement inefficace dans celui qui n'est pas le nôtre et dans lequel on cherche à pénétrer.

C'est pourquoi ce n'est pas artificiellement, par une volonté personnelle qu'on pénètre dans un groupe mais grâce au sentir de l'âme qui fait que l'on ne se trompe pas de groupe.

Monique : Si ça vient de l'âme on ne se trompe pas.

Gilbert : Donc, dans tout ça il y a à la fois une grande souplesse et une grande fermeté, les deux sont compatibles :

- une grande souplesse pour reconnaître où on doit aller et ce qu'on doit faire, ainsi que la manière dont on doit le faire,
- et, une grande fermeté dans l'exécution proprement dite, en harmonie avec les autres frères à l'intérieur de ce groupe.

Ces notions sur le groupe c'est très complexe.

Non seulement c'est un individu qui "est ce qu'il est" qui est pris dans le groupe.

Je n'ai pas dit qui pénètre dans le groupe, mais qui est pris - dans un groupe de bon aloi, s'entend bien -, par l'attraction de l'âme.

Alors, non seulement il y a l'individu qui "est ce qu'il est", mais il y a ceux à côté de lui qui forment les pièces, les cellules, les autres individus appartenant à ce groupe.

Il y a donc à gérer quand on pénètre dans son groupe :

- la relation avec soi-même,
- la relation avec les autres,
- et la relation avec l'unité du groupe.

Ça fait trois relations qu'il faut arriver à synchroniser.

Evidemment ça se fait dans la vibration de l'âme.

Il est très important que chaque unité humaine arrive à contacter, toucher, percevoir, fusionner avec sa propre âme, et c'est sa propre âme qui l'introduira dans un groupe, le bon groupe, le vrai groupe, son groupe.

Monique : Oui et ça m'évoque une réalité c'est que justement le véritable Groupe du Nouvel Age n'existe pas encore.

Les travaux qui se font actuellement par ceux qui sont les plus sérieux et qui sont déjà sensibles à l'âme révèlent une chose (qui n'est pas visible au tout débutant parce que ce n'est pas possible mais celui qui déjà est dans l'âme va reconnaître cette réalité) C'est que les groupes qui se feront, qui se manifesteront seront des groupes liés à la Hiérarchie et où chacun sera conscient du Plan poursuivi par le groupe, du Plan qui se situe dans le Grand Plan.

Nécessairement ça va demander du temps, beaucoup plus de temps qu'une seule incarnation humaine, que l'incarnation que chacun est en train de vivre maintenant.

Nous sommes maintenant dans une époque où le Nouvel Age n'est pas encore établi, il est en transition, il est en recherche, mais on commence à essayer de l'établir.

Les disciples étudiants vont manifester l'ancrage sur Terre de la Hiérarchie, mais ils ne manifestent pas encore le Nouvel Age parce que :

- ce travail d'implantation est en recherche,
- ces disciples sont en train de s'ancrer eux-mêmes, de s'ancrer davantage dans la conscience de la Hiérarchie, de s'imprégner des Lois de la Hiérarchie, des Lois du travail de groupe selon la Hiérarchie.

C'est donc une question de temps pour l'âme et pour la Hiérarchie.

C'est très court d'ailleurs puisque le temps n'existe pas, ce n'est qu'une succession, un cycle, et c'est programmé pour après l'an 2000. (rappelons que cet enseignement a été communiqué pour la première fois en 1993 sous forme de cassettes) On arrivera donc de plus en plus à manifester cet état d'être.

Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe du point de vue de l'âme ?

Nous le voyons fort bien et nous sommes très attentifs, à partir de là on voit ceux qui seront appelés à travailler dans le futur dans les Vrais Groupes du Nouvel Age, d'ailleurs on ne parlera plus du Nouvel Age parce qu'on sera dedans, le mot n'existera plus. S'il existe maintenant c'est parce qu'on en est au stade de la préparation.

Ceux qui sont appelés à fonctionner en tant que disciples initiés dans ces groupes là, pour manifester le Plan de la Hiérarchie sur Terre, se trouvent actuellement séparés dans l'espace à différents endroits. Ils ne sont pas ensemble parce que justement ils apprennent à se reconnaître à distance, et nous les reconnaissons bien les frères à distance.

C'est très rare mais c'est permis et ça peut se produire de temps en temps qu'il y ait une rencontre, et s'il y a rencontre sur le plan physique il n'y a aucun problème.

Les petits problèmes dont on parlait tout à l'heure qui font que le groupe n'arrive pas à se faire sur le plan physique, ces petits problèmes là n'existent pas.

Ceux qui se rencontrent à partir de cette reconnaissance des âmes sont à Paris, à Tokio, à Genève, à Londres, à New York ou que sais-je encore, mais quand ils se rencontrent l'harmonie, la relation est là d'emblée malgré les imperfections qui sont effacées au fur et à mesure. Il y a un pouvoir d'âme qui fait que là où les imperfections existent on passe avec aisance. C'est pourquoi c'est si rare parce que dans l'incarnation on oublie ce facteur temps qui porte loin. Les groupes futurs ne sont donc pas encore tellement manifestés dans le concret.

Le Groupe, je voudrais dire comment je le vois :

- ce n'est pas une association qui a été déclarée légalement au journal officiel,
- c'est un centre qui se situe sur le Rayon de la Sagesse, de l'Instructeur du Monde,
- alors là, on reconnaît ses frères de groupe partout dans le monde,
- ils se trouvent dans tous les Domaines de l'Evolution, partout où on voit de la Sagesse, où on entend de la Sagesse : au sein du gouvernement, dans les finances, dans l'éducation, dans tous les secteurs de la vie en société et dans toutes les Nations.

Ceux qui comme nous travaillent sur le Rayon de l'Instructeur, ici ou là, ne se voient pas tous les jours mais ils sont frères de groupe et tous ceux qui ressentent ça, qui vivent un tant soit peu ça sont sensibles à la Sagesse diffusée sur ce site. Ils sont sensibles à la Sagesse, ils s'efforcent vers la Sagesse, ce sont eux les frères du groupe.

C'est ça le Groupe pour moi.

Gilbert : Oui, ils ne se connaissent pas forcément. En fait, ce sont des points de Lumière qui sont inclus dans une Grande Sphère qu'on appellera le Groupe.

La Grande Sphère qui est une entité, une unité connaît ses points de Lumière à l'intérieur d'elle-même. Mais, les points de Lumière ne se connaissent pas forcément dans la ligne horizontale.

Qu'est-ce qui les unifie tous ces points de Lumière à l'intérieur de la plus Grande Sphère ou à l'intérieur du Groupe ?

C'est le Groupe lui-même - le maître du groupe, le groupe en tant qu'entité, en tant qu'unité-, qui connaît tous ces points de vie, mais certains points de vie ne connaissent pas les autres points de vie. Bien que rien n'empêche qu'il y ait des points de vie qui en connaissent d'autres. Toutefois, tous ces points de vie à l'intérieur du Groupe sont à des niveaux différents d'éveil de la conscience.

Monique : On peut ajouter cette réalité aussi, c'est que lorsque les frères d'un Groupe d'Ames se rencontrent par hasard, ils n'ont pas besoin de se dire :

Il faut cheminer dans la tendresse, elle est là et on s'aperçoit qu'il y a un amour profond entre ceux qui sont de vrais frères de groupe.

On le reconnaît, on le sent circuler des uns aux autres, il se manifeste et la tendresse se manifeste toujours quand elle existe.

Gilbert : C'est vrai l'amour, la tendresse c'est essentiellement la compréhension de l'autre, l'unité avec l'autre, la liaison, l'union, la communion avec l'autre. On l'appelle amour et tendresse parce que chacun des deux éléments qui sont unis, en fusion, en communion sont des âmes, et l'âme est pétrie de tendresse, d'affection, d'amour et de Lumière.

Donc, on en revient encore une fois à dire que l'évolution commence par l'individu qui contacte, fusionne avec sa propre âme, parce que l'âme de cet individu sera le sauf conduit, la clé lui permettant de rencontrer ses autres frères.

Cette fois-ci il les connaîtra, il pourra y avoir une rencontre physique.

Il pourra connaître l'âme du groupe, cette entité étonnante dont il est une cellule vivante, intelligente, soit consciente, lucide, pensante, calculante, délibérante, et tout se passe dans le mental pour chacun d'entre nous.

C'est par le mental qu'on dirige, qu'on gère sa vie, c'est par le mental dans son aspect supérieur c'est à dire par la vibration de l'âme, bien entendu.

Je ne parle pas des formes pensées concrètes du mental inférieur mais du mental supérieur où l'âme se trouve, l'âme que nous sommes.

Il faut donc en tant que conscience personnelle arriver à pénétrer dans cette partie supérieure du mental qui contient les connaissances de l'âme par fusion.

Tout est là, trouver d'abord le Royaume de Dieu, trouver d'abord son âme et tout le reste nous est donné en plus : la rencontre des frères, la connaissance du plus grand, le Maître du Groupe etc..

Monique : C'est vrai que c'est bien donné en surcroît, tout ...

Même la relation extérieure sur le plan concret, dont on dit qu'elle se fait avec aisance quand elle procède de l'âme parce qu'il n'y a plus beaucoup de fausses notes ou s'il y en a une elle s'arrange vite.

Nécessairement dans la rencontre sur Terre la question ne se pose plus de dire on accepte ou pas la personnalité ; Les personnes sont là, alors on peut manger, boire ensemble, on peut dormir sous le même toit, on s'occupe donc des affaires de personnalité. S'il y en a un qui est malade, on peut éventuellement le soigner, on peut même s'occuper de son corps mortel. Si on fait quelque chose pour lui, pour elle, on s'occupe de la personnalité avec tendresse.

Dans ce cas là, on est plus dans les affaires de l'âme, on est plus ' dans le Plan ', on ne travaille plus au Plan, parce que s'occuper d'un corps malade ce n'est pas s'occuper du Plan.

Mais, ce n'est pas à rejeter, cela peut être inclus, la tendresse c'est quelque chose de normal, c'est ce qui est donné en surcroît et ça se fait naturellement et normalement.

C'est vrai que cela ne s'impose pas et ce n'est pas parce que quelqu'un décide :

- moi je vais dans ce groupe là et je vais jouer un rôle,
- je viens, je suis là, j'arrive.

qu'on l'accepte. Eh bien ! Non, justement ça ne marche pas comme ça.

Ça se fait naturellement en réalité.

Gilbert : Donc, on peut dire : Trouve ton âme et tu trouveras ton groupe.

Monique : C'est ça, c'est automatique, c'est vrai.

Gilbert : Toute la question est :

" Trouve ton âme".

C'est progressif.

Qui trouve l'âme ?

La conscience personnelle, ça veut dire que la conscience personnelle était toute seule avant de trouver son âme. Il y a donc un stade délicat où la conscience personnelle et la personnalité s'intègrent, s'unifient, mais sans pour autant être éclairées par la Lumière de l'âme.

Il y a un moment où la Lumière de l'âme pénètre à l'intérieur de la sphère personnelle et c'est progressif, mais curieusement ce n'est pas la personnalité qui monte vers l'âme. Il semblerait quand ça réussit que l'âme filtre dans la personnalité et la personnalité devient une personne incarnée, une âme incarnée.

La personnalité devient alors l'instrument sur Terre de l'action de l'âme, mais il faut qu'il y ait cette osmose, cette fusion, cette harmonisation, cette communion entre la conscience personnelle et la conscience que l'âme a sur son propre plan.

Il ne faut plus parler de l'âme comme quelque chose qui est au-dessus, difficile d'accès.

Il faut faire très attention dans notre conscience personnelle à l'arrivée des valeurs propres à l'âme, c'est une manière d'être très attentif, très à l'écoute de l'âme en soi-même et par soi-même, c'est un mouvement délibéré, c'est une décision ; On dit :

- je veux faire très attention à la Lumière de l'âme qui vient dans mon mental supérieur,
- ma conscience personnelle prétend s'élargir jusqu'à enrôler l'âme , c'est à dire les vibrations dans le mental supérieur.

C'est ainsi qu'une personne arrive à l'unité de vie sur Terre qui reflète toutes les impulsions et toutes les Lumières de l'âme.

C'est progressif, mais ça commence quand on le décide.

Il faut décider de trouver Dieu, de trouver son âme.

Quand on a décidé, on sait ce qu'il faut faire pour que ça marche.

Qu'est-ce qu'on sait d'abord ?

Qu'il faut se taire !

Et, être très attentif.

Les hommes qui s'affairent dans le monde des affaires ne sont pas attentifs aux valeurs de l'âme. Ils sont attentifs à ce qu'ils vont gagner ou perdre, ils font très attention à ça.

C'est sûr qu'ils gagnent leur vie mais ils perdent leur âme.

La beauté de l'acte, de l'intelligence, même depuis le début c'est d'accepter de perdre un petit peu ces valeurs corporelles, de perdre sa vie pour sauver son âme.

Monique : Oui, tu parles de la relation puis de la fusion de la conscience personnelle avec la conscience de l'âme et on pourrait dire que c'est là que peut commencer la relation de groupe qui se révèle, parce qu'elle existe mais elle se révèle jusque dans la personne humaine.

Alors, il s'agit de mettre en évidence des petites clés qui existent déjà (il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil, on invente rien) et que nous allons communiquer.

On nous demande souvent :

- qu'est-ce qu'on peut faire, quelle méthode suivre pour avancer, pour progresser plus vite dans l'intégration dans l'âme ?
- dans la révélation du groupe et dans son intégration ?

Le Maître Tibétain, notre Instructeur a proposé cette première formule d'intégration de groupe qui caractérise les groupes qui sont en préparation et qui se manifesteront plus tard.

La première parole de cette première formule est déjà une clé en soi pour chacun, et une méthode de discipline de travail quotidien.

C'est une image qui est facile à visualiser, l'Ancien Commentaire indique :

“ une ligne de feu entre deux points embrasés”.

Ces mots là sont chargés de pouvoir et de vitalité pour la conscience de chacun parce qu'ils existent depuis le commencement où la sagesse a posé ses pieds sur Terre.

Cela vient des enseignements des Ecoles de Mystères qui existaient autrefois et qui vont revenir ; Ça vient des archives des Maîtres, c'est la parole qui est dite - telle qu'elle est énoncée -, quand le disciple individuel ou l'aspirant veut trouver son âme, son groupe, son Maître, ses frères.

Il prend dans sa conscience cette pensée seulement qui est le début d'une formule plus longue, rien que ça :

“ Une ligne de feu entre deux points embrasés”.

On se demande et on se pose la question :

- qu'est-ce que cette ligne de feu ?
- qu'est-ce que ces deux points embrasés ?

En posant la question, cette image est tellement chargée d'enseignements et de révélation qu'on s'aperçoit que le travail s'effectue dans le feu, sur le plan mental.

Où sont les deux points embrasés, quels sont-ils ?

Il s'agit de la Conscience Personnelle, la petite lumière, et de la Conscience de l'Ame, la Grande Lumière, et cela ne va fonctionner que s'il y a une Ligne de Feu qui relie les deux points. Cet élan de Feu, cet élan de chaleur, cet élan qui vient de l'Amour de l'Ame va vers l'amour de la personnalité. Mais, l'Amour de la Personnalité s'élanche car il n'y a pas d'Amour si on n'a pas de chaleur dans le Cœur et on ne trouve pas l'Ame.

Donc, on travaille dans le Feu (voir diagramme dans Images Symboliques sur le site)

Sur le plan mental l'Amour est dans le Feu, il n'est pas dans l'Eau.

Comme il est situé dans le Feu, il y a un élan du Cœur, des pensées, une volonté, un désir de se rejoindre. Là est le pouvoir de cette image, c'est une clé importante et quand l'étudiant la prend et travaille avec, il s'aperçoit qu'il obtient des résultats parce que le travail avec cette formule produit un effet inévitable.

Gilbert : Je pense que les trois aspects du mental, en cas de réussite, arrivent à une unité, les trois se fondent en Un, quand c'est réalisé :

- la Conscience de l'Ame,
- la Conscience de la Personnalité,
- et la Conscience de la Jonction

sont une 'Conscience de Lumière ' , une 'Conscience de Feu ' .

C'est à ce moment là, et seulement à ce moment là qu'on peut diriger depuis le Plan Mental.

Il faut que les trois aspects se soient uni quelque peu.

C'est une petite perfection mais c'est déjà une perfection.

A partir de là, l'entité qui a réussi à fusionner les trois aspects du mental va diriger son corps d'incarnation, ses sentiments, ses pensées concrètes.

Evidemment, on ne peut pas diriger en tant qu'Etre de Lumière tant qu'on n'est pas né en tant qu'Etre de Lumière. Et, être né en tant qu'Etre de Lumière c'est avoir fusionné les trois aspects du mental.

Où, et dans quoi les trois aspects du mental fusionnent-ils ?

Dans l'Ame qui est l'intermédiaire entre l'Esprit - ou Monade -, et la personnalité sur Terre, dans la chair. C'est dans le corps causal, c'est dans l'âme que tout se passe et c'est dans l'Ame que la Conscience Personnelle fait connaissance de la Conscience de l'Esprit en naissant dans la Conscience de l'Ame.

Les trois aspects dans le mental en tant que groupe sont fusionnés.

Les trois aspects du mental ont fusionné dans le corps causal.

Quand c'est fait, le corps causal n'a plus de raison d'être à cet endroit là et la flamme s'élève dans le Plan Bouddhique, elle se revêt d'un Corps Bouddhique, mais n'allons pas trop vite.

Chaque être humain incarné aujourd'hui, chaque personnalité humaine a déjà réalisé un certain degré de fusion, alors quand est-ce que commence ce petit degré de fusion ?

A partir de la première initiation, dans cet éveil, dans cette naissance il y a une connaissance du Père, du Fils et de la Mère. Il s'agit aussi des trois aspects du mental parce qu'avec les deux points de Lumière joints par la Ligne de Feu, il y a le Père, le Fils et la Mère.

On retrouve cette Trinité partout, le réaliser dans sa conscience consciente de personne humaine et dans le cerveau physique c'est possible.

Alors, on gère sa vie à partir du plan mental puisque c'est là qu'a eu lieu la fusion, et c'est là qu'on est né, qu'on est enfin entier.

“ Je Dirige depuis le Plan Mental “, c'est le mot clé du signe du Bélier.

Monique : La fusion commence par la relation et la première chose qui s'établit c'est d'abord la relation entre les deux points de Feu, dans la ligne de Feu. Mais, après on s'aperçoit que cette relation en réalité “ est fusion “ parce que c'est le même Feu, il n'y a qu'Un Feu.

Alors, on ne distingue plus ce point embrasé de celui là, ni de la ligne de Feu.

Le Maître Tibétain dit :

“ Pour que le disciple entre dans le lieu secret et calme près du Maître il faut qu'une dernière illusion tombe “

“ Réfléchissez mon frère quelle est l'ultime illusion qui doit tomber avant que vous ne vous teniez vraiment en présence du Maître qui est un Feu embrasé ? “

“ Toi le disciple, tu es l'autre point “.

Eh bien ! Justement la dernière illusion est tombée quand le disciple reconnaît qu'il n'y a plus de ligne, il n'y a plus de points, il n'y a plus qu'une seule Lumière, un seul Feu, une seule Vie.

Cela fait penser aussi à l'Ange - confère le livre Dialogues avec l'Ange -, et même si on emploie pas les mêmes mots, il n'y a plus de Dialogues avec Lui.

La Parole de l'Ange, cette invitation au dialogue arrive à son achèvement.

L'Ange et le reflet incarné sont fondus à nouveau en Un.

Ce qui est programmé existe, ce que l'Ange veut s'accomplir, cela me fait penser à ça.

Dans le récit, au départ Gitta Mallasz a présenté comme c'est décrit “ un grand étonnement dans ses yeux ” pendant le Dialogue avec l'Ange.

Ce grand étonnement est lié au fait que Gitta a gardé cette dualité pendant très longtemps, elle a parlé de : l'Ange et d'elle, en tant que personne.

Au moment du trépas, quand la limitation du cerveau physique s'en va - si par hasard on ne l'a pas encore fait dans la vie-, le voile du cerveau tombe et on se dégage, alors " le grand étonnement apparaît dans les yeux " parce qu'on se reconnaît, soi, dans sa réalité ; On Est l'Ange, on redevient ce que l'on est depuis le commencement dans l'incarnation :
 " un point, un simple petit point de conscience embrasé dans le cerveau, situé là, à la glande pinéale " .

On n'a été que cela pendant tout le temps de l'incarnation.
 Quand on abandonne son cerveau, on retrouve dans sa réalité l'Ange que l'on Est, la Flamme, le Feu Unique. Mais, de ce Feu Unique on peut faire jaillir les trois différenciations nécessaires pour se manifester dans le monde des formes. Elles sont nécessairement séparées mais on reste Un.

Il n'y a qu'Un Feu, le Maître et le disciple lui-même sont Un.

On en revient toujours à cela, et c'est en parlant dans les moments de conscience de cette réalité qu'on lui donne pouvoir de toucher Terre davantage.

Gilbert : Ce retour à la conscience originelle de l'Ange est étonnant.
 Il s'y ajoute à chaque incarnation un " plus de Sagesse " .

L'Ange à son départ, à l'origine avait toutes les potentialités en lui.
 Mais, quand il a fini ses incarnations, il a expérimenté tous les pouvoirs qu'il avait en potentialité ; Ainsi, à la fin il est plus que l'Ange Originel.
 Il est l'Ange Originel et il est une multitude de connaissances, d'expériences, de Sagesse.
 C'était le but des incarnations, ce quelque chose de plus qu'a l'Ange après le périple des incarnations est étonnant, et Dieu l'a voulu.

A l'origine l'Ange est une étincelle issue de la Flamme Divine.
 Mais, à la fin il est toujours une étincelle issue de la Flamme Divine mais chargée de toute la sagesse infinie de " la Sophia des Expériences Terrestres", des expériences dans tous les plans , dans tous les mondes .

C'est pourquoi il faut quand même beaucoup de temps .
 Mais, il vient un moment vers la fin des expériences où le progrès est si fulgurant , si rapide que ça va vraiment très vite et que la finalité apparaît dans toute sa gloire , en son temps et pour l'Eternité.

Monique : On rejoint maintenant la citation du Maître Morya quand il invite à cultiver la conscience de l'Immortalité, de l'Infinité, de l'Eternité.

D'incarnation en incarnation l'Ange prend du pouvoir pour entrer dans la Conscience Terrestre , et justement un moyen encore de s'y entraîner c'est de se souvenir chaque soir :

- qu'en s'endormant on quitte la Terre, le point de Feu, de Vie, de Conscience qu'on est dans son cerveau ,
- pour rejoindre le point de Feu , la Grande Lumière qu'on Est dans la Plus Grande Lumière encore , et dans l'Infinité de la Lumière on rejoint l'Ange qu'on Est.

Tout ça s'appelle rejoindre la Conscience de l'Ange .

Si on s'applique chaque soir , si on s'exerce dans sa forme personnelle à mourir , c'est à dire à vivre dans la vraie vie , si on quitte son cerveau en réalisant et en se répétant chaque soir :

- je retrouve l'Ange que je Suis ,
- je retourne dans mon monde de Lumière , dans la Lumière Une , dans l'Infinité , dans l'Immortalité ,
- je Suis celui qui Vit dans la Lumière Eternellement .

Si on pense à se dire ces choses là , on rétablit le lien si par hasard il avait été rompu .
On rétablit la Ligne de Feu. On rétablit la Fusion et on s'exerce à intégrer cette " Conscience d'Immortalité " jour après jour .

Chaque jour est une incarnation .

Jour après jour , le disciple qui " Est l'Ange" prends du poids et du pouvoir pour s'affirmer sur Terre , dans le concret , dans le quotidien .

C'est encore une clé qui n'est pas nouvelle puisque d'autres l'ont dit , il y a longtemps.