

La VOLONTE . La VIE de GROUPE

(Texte repris à partir d'une cassette audio)

Gilbert : Un sujet qui me paraît intéressant c'est celui de la volonté humaine , comment fonctionne la volonté , les décisions, le pouvoir de décider, le pouvoir de surveiller ce que l'on a décidé , l'exécution de ce que l'on a décidé et le pouvoir d'y mettre fin aussi .

La volonté est un grand pouvoir de l'être humain et elle sert un dessein . Il ya une distinction entre un dessein , une décision, une planification et la force propulsive du vouloir qui va mettre le dessein en œuvre , en exécution .

La volonté me semble être une force brute , non qualifiée qui a besoin d'une qualification pour se réaliser , pour se mettre en œuvre , pour être réelle . Une volonté toute seule ne ressemble à rien , c'est la volonté de quelque chose , la volonté de faire quelque chose .

La volonté est toujours mariée , si je puis dire , à une intelligence , à une intention , à un plan , un dessein , un vouloir, à une décision . La décision sans la volonté ne serait jamais exécutée. Une volonté toute seule, sans décision, je ne sais pas à quoi ça ressemble , une force brute qui irait partout , donc nul part !

La distinction entre l'intelligence qui planifie et le pouvoir qui met en œuvre ce que l'intelligence a planifié est à faire, c'est la distinction qu'il y a entre l'intelligence et la volonté .

L'intelligence serait de l'ordre du 2ème rayon et la volonté du 1er . Pas de 1er sans le 2ème , pas de 2ème sans le 1er , le 3ème exécutant .

Monique : Tu associes alors l'intelligence à l'amour sagesse puisque l'amour sagesse c'est le 2ème rayon . L'intelligence étant du 3ème rayon tu l'associes au 2ème , il y aurait donc une association étroite entre les deux .

Gilbert : C'est vrai , l'intelligence du 2ème rayon s'appellerait " Sagesse" et l'intelligence du 3ème rayon s'appellerait " Intelligence Active " qui est l'appellation très nette du 3ème rayon . Le 3ème rayon serait le développement du 2ème , la sagesse , l'intelligence se répercutant dans l'action intelligente active et le vouloir serait de l'ordre du 1er rayon .

On a souvent vu dans nos recherches qu'on ne pouvait jamais dissocier les trois aspects fondamentaux de ce qui est la trinité divine , en fin de compte et qu'il n'y a pas de 1er sans 2ème , ni sans 3ème . C'est pourquoi il y a une unité .

Monique : Je pense que ce sujet de la volonté est très important et qu'à partir de ces pensées que tu viens de lancer on pourrait chercher à mettre en lumière , comme toujours, le côté pratique dans les problèmes humains de la volonté ; parce qu'on comprend bien que la volonté c'est ce qui permet d'aboutir à quelque chose .

Sans volonté on ne fait rien ! On ne fait rien dans le plan concret , dans l'intelligence active , dans l'exécution bien sûr , sur le plan de la vie courante mais aussi on ne peut pas progresser sur le plan de la sagesse , de la conscience , de l'amour , sur le plan de l'intelligence du cœur qui est cet amour sagesse qui est lié au 2ème aspect en nous , en conscience .

La conscience ne peut pas progresser sans la volonté , en fait. Il y en a qui diront la conscience pour progresser n'a besoin que d'être certaines qualités mais pour être certaines qualités il faut vouloir avoir certaines qualités , il faut les acquérir . Il faut vouloir les intégrer . Il faut vouloir être ces qualités .

Moi , je dis qu'on ne peut pas progresser dans la conscience sans la volonté . Donc quelqu'un qui n'aurait pas de volonté ne pourrait être que statique . On le dit toujours, il faut les trois potentialités de l'être qui fonctionnent comme un seul pour que l'homme aille vers son accomplissement , mais puisque nous parlons aujourd'hui particulièrement de la volonté , on pourrait voir comment elle fonctionne dans un être humain qui veut progresser . Alors moi je dis qu'elle est indispensable dans toute chose , indispensable pour progresser .

Gilbert : Oui , la volonté est donc une force brute qui va mettre un plan à exécution , qui va mettre un dessein en œuvre . La volonté est comme une bascule , elle va faire basculer un plan dans l'exécution , mais ici on situe la volonté au milieu ; en fait, ce n'est pas exact puisque les trois sont simultanés .

Dès qu'un être est capable de planifier , c'est en vue d'une exécution et il fait ce qu'il faut pour que les trois facteurs opèrent simultanément , on ne peut pas dire que l'un des trois facteurs est avant les autres et pourtant on les place dans un certain ordre .

On dira la volonté, la sagesse, et l'activité . Pourquoi les place-t-on dans cet ordre , alors que l'on est en train de s'apercevoir qu'ils sont simultanés , qu'ils marchent comme un seul ?

Pourquoi cet ordre ? On pourrait dire ,il faut bien mettre un ordre aux choses, je suppose , il faut bien classer ne serait ce que pour énumérer , ne serait ce que pour condescendre à la compréhension mentale .

Donc là , c'est par condescendance à la limitation mentale ; l'être humain a un mental limité , il a besoin de tout classer , de mettre des numéros : un , deux, trois ... donc, c'est par condescendance pour la compréhension mentale de l'humain qu'un classement s'avère indispensable mais dans la réalité vraie il n'y a pas cet ordre .

Peut-on dire dans la trinité divine que l'un des trois termes est supérieur aux autres ? Malgré le classement , on répondra non . Pas de Père sans Mère, de Père/Mère sans Fils , les Trois sont Un . C'est le mental humain qui classifie, qui donne un ordre, qui donne une préséance . Dans la vérité il n'y en a pas . Si les Trois sont Un ça s'appellerait Dieu et ce serait la préséance . Mais même là ce n'est pas juste .

Mais revenons à quelque chose de plus simple ; un être humain a un plan de vie et il va s'apercevoir qu'il n'y arrive pas à cause d'une volonté qu'il jugera trop faible pour le mettre en œuvre. Il va donc se complaire dans une vie de plans , de desseins , de projets, de décisions, qui seront inexécutables , qu'il ne pourra pas exécuter et il se coupera en deux .Il vivra dans un monde de préparations, de rêves , d'utopies, de planifications, d'idées, de concepts et sa vie sera d'une pauvreté pitoyable; la moindre petite chose il n'arrivera pas à la mettre à exécution.

Au contraire nous avons des êtres humains dont les plans sont peut être limités mais si petits soient - ils , au moins ils sont exécutés . Qu'est-ce que la différence entre un être humain qui va être entier puisqu'au moins il exécutera la moindre de sa planification et un autre qui lui ne sera pas entier , sera coupé en deux ?

Le plus petit qui fait ce qu'il dit qu'il doit faire est plus grand que le grand ,apparemment grand, qui ne fait pas ce qu'il dit !

Monique : Oui et à t'entendre je m'aperçois de quelque chose qui me paraît être une évidence c'est que celui qui fait ce qu'il dit , qui exécute son plan, c'est tout simplement parce qu'il l'aime son plan et cela me fait penser alors à : " la Volonté est Amour " et c'est juste que la volonté est amour .

Je vais faire le lien entre la Volonté Divine et la volonté humaine ; la Volonté Divine qui lie les univers en elle procède d'une projection de Dieu à l'extérieur de lui-même , cette projection de Dieu est un désir de Dieu pour manifester quelque chose , c'est un désir et le désir procède de l'amour.

C'est à la fois le désir qui relie l'amour , le cœur , l'intelligence . On retrouve encore les trois, nécessairement, c'est une projection de l'être tout entier parce qu'il aime .

Il aime ce qu'il veut projeter , il aime son dessein alors il met toutes ses forces en avant pour le projeter , pour le rendre tangible , pour l'exécuter ,pour faire en sorte qu'il apparaisse réalisé, concrétisé .

C'est une projection de soi, du soi le plus intime , de sa vie. C'est pourquoi la volonté est liée à la vie ; c'est une projection de l'être tout entier à l'extérieur parce qu'il aime cette projection , il aime sortir de lui-même, il aime se manifester , c'est ça la volonté. Elle est amour , nécessairement elle est intelligence parce que si ce n'est pas projeté avec intelligence ça ne peut pas aboutir .

Il faut que ce soit intelligent , il faut que ce soit beau . En soi donc , la volonté comporte en elle-même toutes les qualités et quelqu'un qui réussit son plan c'est parce qu'il a :

- la Foi
- l'Amour
- l'Intelligence
- le goût de la Beauté
- et ce pouvoir de se projeter à l'extérieur de lui-même .

Pourquoi quelqu'un ne réussit pas ? C'est parce qu'il ne se projette pas à l'extérieur de lui-même . Il ne se donne pas ! La volonté c'est le pouvoir de se donner , dans son dessein le pouvoir d'extérioriser , d'éclater. Alors que quelqu'un qui ne réussit pas c'est parce qu'il "se ferme " .

Observons ceux qui n'arrivent pas à faire quelque chose dans leur vie , quelque chose de positif, observons les , ils sont fermés . Ils se ferment , il y a toujours quelque chose en eux qui se ferme . Ils ne se donnent pas .

Observons les êtres , observons leur comportement dans le quotidien , ce sont des êtres qui ne se donnent pas!

Ce n'est pas leur cœur qui les pousse en avant ,en fait, ils ne se poussent pas en avant du tout et là , moi je dis qu'on le voit dans tout le comportement .

Le comportement est significatif , c'est simple on pourrait citer des tas d'exemples .Un être qui a une vraie volonté , il se donne .La volonté c'est le pouvoir de se donner .

Gilbert: Cela me paraît ce que l'on pourrait appeler l'action intégrale. L'être est entier , il n'est pas coupé en deux ,il n'est pas réticent , il ne donne pas d'une main tout en retenant de l'autre.

Il n'est pas coupé en deux , il est un être simple , qui est tout entier lui-même , il est dans la vérité , dans la joie de l'être , dans l'efficacité de l'action .

Il est dans l'habileté de l'action comme on dit .Donc c'est la coupure en deux d'un être qui le rend inefficace, qui le rend malheureux, qui le rend comme inexistant.

Etre malheureux , c'est être inexistant et être heureux c'est exister .

Exister c'est agir d'une manière globale, totale, intégrale, avec tous ses constituants , sans réticence , sans retenue .

Comme le Christ disait " donne tes biens et suis moi " . Oui , mais il (le jeune homme riche) a donné une partie de ses biens et il a gardé l'autre pour ses vieux parents , puis après il s'est excusé auprès du Christ , mais le Christ lui a dit : non , tu as raté , il fallait donner tous tes biens !

On ne se donne pas entièrement et c'est pourquoi on est malheureux .Donc quand on est malheureux auscultons nous un peu et voyons ce qu'on a voulu garder . On le trouvera bien et donnons- le .

La découverte de l'action intégrale est un grand secret du yoga , c'est en fait un merveilleux aboutissement .

Un yogi, un disciple , un être qui s'accomplit c'est celui donc qui est tout entier et à chaque instant il n'y a pas une partie de lui-même qui est cachée , tout est au plein jour , tout est clair , rien n'est secret .Ses paroles doivent être claires comme un cristal , il ne parle pas par allusions , il n'est pas ambigu . Il ne triche pas , il ne se donne pas de masque , il y a une simplicité , une entièreté , une totalité , une intégralité chez l'être qui évolue qui découvre le vrai chemin de l'évolution c'est d'être entier d'instant en instant .

Monique : Tu as glissé au passage quelque chose que j'aimerais bien remettre sur le tapis. Parce que tu disais s 'il a retenu , - celui qui ne se donne pas , qui n'est pas entier - , il donne d'une main , il retient de l'autre et tu dis " il a retenu une partie de ses biens pour ses parents. " Mais si c'était le cas , je dirais " bravo" , merci , il ne l'a pas retenu, il l'a donné , il le garde pour ses parents, c'est bien .

Je pense que là où ce serait grave ce serait qu'il le retienne pour lui , en ne pensant qu'à lui , en disant je ne veux pas donner , j'ai tellement peur pour moi, il faut que je garde . S'il l'avait gardé pour ses parents il l'aurait donné , cela faisait partie du don parce que c'est bien ceux qui donnent tous leurs biens aux parents , ils le donnent , ils ne le gardent pas pour eux .

Gilbert : Dans l'anecdote en question je pense qu'il fallait retenir qu'il n'a pas obéi à l'injonction du Christ . Il avait fait autre chose , même si cette autre chose était bonne . Je pense qu'il faut retenir ça. Effectivement ta remarque est justifiée .

Monique : Mais ce qui est important dans ce que l'on retient de tout cela , c'est que c'est être entier , être entier dans son acte .

C'est vrai que si l'on observe qu'on est simple, sans masque , que l'on est entier dans son acte , tout simplement que l'on est soi-même , - quelqu'un qui s'accepte comme il est , qui s'assume comme il est , qui est lui même et qui fait selon sa volonté du moment -, parce que la volonté dans la conscience est dans le dessein , dans la planification , c'est quelque chose qui évolue

constamment , qui change , qui s'améliore puisque l'être humain dans sa conscience s'améliore aussi , son dessein s'améliore , son intention s'améliore quand il progresse.

L'important c'est tout simplement quand on est soi-même . Je suis ce que je suis , actuellement j'ai tel dessein , j'ai telle intention , c'est ce que c'est , je vais l'accomplir .

Là où il ya des réticences , c'est parce que on se demande est-ce que ça va être bien , est-ce que ça ne va pas être bien , est-ce que ça va être accepté , est-ce qu'on va me reconnaître ?

On se dit pour faire ça , il faudrait que j'y mette beaucoup de moi-même quand même , il faut que je fasse un sacré effort , ça va me déranger , ça va m'obliger à bouger , ça va m'obliger ici à donner de mon argent , ça va ici m'obliger à m'investir , à me déplacer , à faire quelque chose , ça va m'obliger à donner de moi même , alors que je préférerais après tout que ce soit les autres qui le fassent pour moi ou qui donnent pour moi .

Ah, ça va faire du remue ménage de s'investir ! En fait , c'est toutes ces petites considérations mesquines qui empêchent d'être soi-même , de s'investir , de se donner soi-même et si je suis moi-même , si je suis simple , eh bien je dirai voilà, je pense ceci, j'aimerais faire cela . Comme de toute façon ça dépend toujours d'un contexte, l'être n'est jamais seul pour se réaliser , pour exécuter son plan il a nécessairement besoin des autres et quand on a besoin des autres, il faut en parler aux autres , il faut que les autres soient d'accord .

Donc où est le problème , dans les groupes pour l'exécution d'un projet , d'un dessein ? C'est parce qu 'il y en a qui ont des projets , des desseins qu'ils gardent à l'intérieur d'eux-mêmes et ils ne le communiquent pas aux autres , ils veulent que cela soit réalisé en utilisant les autres mais sans le leur dire !

Il ya toujours donc , des choses cachées , des choses secrètes , des choses que l'on ne dit pas et à ce moment là il n'y a aucun progrès de groupe et il n'y a aucun accomplissement de groupe , il n'y a pas de volonté de groupe . Il ya des tas de petites volontés personnelles qui ne sont pas communiquées, donc elles avortent nécessairement et il n'y a pas de groupe et il n'y a pas d'exécution de groupe .

Il y a donc une grande nécessité pour qu'un groupe accomplisse un dessein , que d'ailleurs tous les participants aient le pouvoir déjà de se révéler tels qu'ils sont , de parler ensemble , chacun de ses projets , de voir si tous ces projets , on peut les mettre ensemble, pour exécuter une volonté de groupe , un dessein de groupe , un travail de groupe . Et il faut que chacun s'investisse dans l'acte du groupe tout simplement et il faut qu'il soit déjà lui-même comme tu disais si bien .

Il faut que chaque participant se révèle tel qu'il est , se donne tel qu'il est , alors là on pourra peut-être commencer à faire quelque chose et sans masque bien sûr

Tout cela , ce sont les préliminaires mais ils sont tellement indispensables que - sans cela c'est absolu , ce sont des petites choses mais elles sont absolues -, sans cela il n'y aura jamais de groupe, il n'y aura jamais d'acte de groupe .

Gilbert : Oui, quand un être est amené à agir d'une manière intégrale et unitive, déjà individuellement , il pourra alors et alors seulement se ranger dans une action de groupe avec sa totalité individuelle et trouver le groupe qui lui convient , dont l'idéal lui convient et de la même manière qu'il avait su agir individuellement de manière unitive et globale il trouvera , il

s'immiscera dans sa juste place , en tant que cellule dans le groupe et le groupe fonctionnera harmonieusement avec son apport individuel total .

Le groupe trouvera sa vie totale aussi, si chaque participant évidemment arrive à cette vibration initiée .

Il ya une autre chose aussi , donc un être simple même peut agir d'une manière unitive , il est sans problème , il n'est pas coupé , il n'a pas un arrière plan , il n'a pas une conscience trouble il est tout d'un bloc - dehors , comme dedans -, mais il peut-être infiniment simple . Il a au moins celui là trouvé ou découvert l'action unitive, l'action intégrale , l'action puissante parce que unitive , parce que intégrale .

Mais rien ne dit à ce niveau là qu'il soit éclairé . Car il va falloir distinguer la découverte de l'action globale d'un côté et la découverte de la lumière initiée d'un autre côté et la lumière d'un être qui a trouvé l'action globale - elle est ce qu'elle est -, elle peut être très ténue et c'est cette lumière là qui va devoir s'agrandir et s'élargir . Cette lumière là si tu veux , elle est le mobile de l'action .

Que l'action puisse se faire d'une manière globale , intégrale et puissante , parce que l'être est unifié , pas coupé en deux , c'est une chose ,mais à quelle lumière et à quel degré de lumière va-t-il se référer et de quelle manière ? C'est là que nous allons observer toute l'évolution .

Donc , dans un premier temps dans l'évolution il faut découvrir son intégralité , peut-être que l'on a appelé ça tout simplement l'unification de la personnalité . Quand ceci est fait , cette personnalité unifiée qui est puissante parce qu'unifiée va devoir se référer à la lumière et à toujours davantage de lumière et c'est une autre recherche .

Il ya donc deux recherches pour un être qui évolue , la recherche de l'intégration de sa personnalité et conjointement avec la recherche de toujours plus de lumière à laquelle il se réfère .Donc le problème commence , je ne dirais pas à se compliquer , mais au contraire à s'éclairer .

Une personnalité peut être puissante et globale dans l'erreur , dans la brutalité !

Le disciple qui a découvert l'action intégrale et puissante de ces trois constituants de la personnalité unifiée - une personnalité , un disciple -, peut ne pas être très éclairé et il va devoir chercher davantage de lumière tout en gardant son pouvoir d'agir unitivement et globalement au moyen de sa personnalité qui va devenir un instrument puissant mais un instrument puissant pour le compte de la lumière de l'âme qu'il est .

Donc la conscience du disciple va se transférer de sa personnalité puissante et intégrée vers toujours de plus en plus de la lumière de l'âme et c'est un autre travail et il va être assez difficile, assez délicat , parce que au fur et à mesure que cette conscience là découvrira de plus en plus de lumière de l'âme , cette lumière de l'âme toujours croissante va devoir s'exprimer par la personnalité intégrée et ce n'est pas si facile que ça parce que la personnalité intégrée va devoir grossir en pouvoir et en puissance dans la lumière de l'âme .

La personnalité intégrée va devoir grossir tout en gardant la référence constante à la lumière de l'âme et non pas grossir pour son propre compte en rupture de lumière d'âme . C'est là qu'est le point délicat !

Monique : Oui, c'est bien pourquoi on l'appelle un seuil initiatique et un seuil initiatique c'est un seuil de décision puisque l'initiation en fait c'est se décider à aller vers un état nouveau .

Donc c'est le seuil où la personnalité intégrée d'un être , en toute liberté, en toute responsabilité , en toute conscience choisit d'opter pour la plus grande lumière , c'est à dire quelque chose qui est plus grand que lui , parce que l'âme en fait, la conscience de l'âme c'est la conscience du bien commun .

L'âme s'occupe toujours de l'intégration dans un plus grand tout et du service du plus grand tout . Elle déborde toujours pour le bien commun d'un ensemble dans lequel elle se tient, bien entendu .

Alors , la personnalité d'un disciple justement à ce moment là , c'est quelqu'un qui décide non pas de se servir soi-même pour grossir soi-même au dépend des autres , pour écraser les autres non c'est quelqu'un qui décide de mettre toutes ses forces et tout ce qu'il est ,- toutes ses possibilités qu'il a quelque peu développées -, de les mettre au service de ce qu'il perçoit déjà de cette lumière supérieure et dans l'instant où il décide d'être au service d'un plus grand tout , donc de l'ensemble du groupe : du groupe humain , du groupe social , du groupe familial, peu importe la dimension de ce groupe .

Dès cet instant là , la lumière de ce dessein global du groupe qui existe peut commencer à se déverser parce qu'il ouvre la porte .

Si la lumière commence à se déverser , c'est dans cette lumière qu'il va croître et à ce moment là , dès l'instant où sa décision a été ferme, il n'y aura plus de danger que ce soit la personnalité qui grandisse parce qu'elle ne peut croître désormais que par la lumière de l'âme . C'est donc la lumière de l'âme qui grandit en elle et qui lui donne , qui oriente ses potentialités, qui lui en donne même d'autres et le seuil critique il est là, il est dans l'intention , la décision , le motif, ce que l'autre , ce que le conscient veut servir .

Voilà et c'est vrai que c'est un seuil extrêmement critique parce que c'est là que nous voyons dans le monde, autour de nous, partout, des personnages brillants certes, qui ont des potentialités et - qui peuvent - , qui sont au seuil critique . Est-ce qu'ils vont choisir de se servir eux-mêmes pour briller eux mêmes ou est-ce qu'ils vont choisir de servir véritablement l'ensemble ? C'est un seuil extrêmement critique !

Gilbert: C'est d'autant délicat qu'on peut confondre les valeurs et prendre pour une valeur de l'âme ce qui n'est qu'un désir de la personnalité , donc c'est très délicat .

Il va falloir que l'entité de bonne conscience , de bon aloi , soit claire vis à vis d'elle même et arrive à distinguer entre les désirs de sa personnalité et les injonctions de l'âme ; parce que si nous parlons de désirs de la personnalité , nous parlerons de la volonté de l'âme .

La personnalité qui est agissante , qui est l'entité soi consciente va devoir décrypter , distinguer, entre des désirs élevés quelquefois et pour briller justement elle va devoir les distinguer des vouloirs , des injonctions de l'âme et comment va-t-elle s'y prendre la personnalité ?

On a souvent parlé de cette chose là et curieusement quand on réfléchit sur ces questions on y revient toujours . Comment une personnalité sincère, franche, droite, de bonne volonté, va-t-elle distinguer entre un désir élevé de sa personne , d'avec une volonté de l'âme ?

On peut toujours répondre , peut-être un peu rapidement , la volonté de l'âme sert le groupe , le désir de la personnalité sert la personnalité mais il existe des désirs de la personnalité qui

sont si subtils , si élevés et si beaux qu'ils ressemblent à s'y méprendre à une volonté de l'âme et ça c'est très délicat .

L'entité qui évolue arrive à détecter d'une manière infaillible les sources de ses impressions . Découvrir la source de son impression c'est une habileté de disciple qui évolue , il ne s'y trompe pas , il ne triche pas avec lui-même , il ne se leurre pas , il ne cherche pas à se donner des explications pour justifier ses actes , il ne se forge pas une conscience .

A coup sûr il sait quand il a un désir qui est une volonté de la personnalité , il sait le distinguer d'une injonction , d'une volonté, d'une lumière en provenance de l'âme, il connaît les sources . Cette aptitude de l'être qui évolue à détecter les sources est un grand pas déjà sur le sentier parce que ça sera l'instrument de référence , l'appareil à détecter la source, appareil infaillible .

Monique : Oui, c'est absolument infaillible, c'est exact . Il y a un critère qui est absolument simple , justement , parce que dès l'instant où le disciple est absolument sincère - parce qu'en général tout le monde revendique la sincérité - et si vraiment elle est là la sincérité c'est dans cette volonté de bien de servir le plus grand tout .

Dans ce motif on détecte toujours avec aisance le désir personnel , que l'on pourrait éventuellement mettre sur le compte de la volonté la plus haute , de la volonté du plus grand tout , de l'âme ,- puisque l'âme sert la volonté du plus grand tout -, dans le fait que cette volonté je peux toujours si c'est une volonté personnelle , si je la détecte , je la soumet au crible de la " possibilité de l'abandonner " ; parce que si c'est un désir personnel je vais m'y accrocher , j'aurais tendance à vouloir m'y accrocher , à le vouloir à tout prix mais je vais m'en apercevoir si je suis absolument sincère et si je veux servir le plus grand tout .

Celui qui veut servir le plus grand tout est capable de mettre cette volonté qu'il a ou le dessein en comparaison avec d'autres qui servent aussi le plus grand tout et on est capable éventuellement de laisser tomber pour prendre quelque chose qui paraîtrait meilleur . On est capable de considérer les autres volontés qui servent aussi le plus grand tout , je suis capable d'abandonner .

Celui qui veut servir vraiment le plus grand tout est absolument capable d'abandonner une volonté qui serait localisée à sa personnalité ou à sa sphère personnelle , parce qu'il est capable de reconnaître quelque chose qui serait davantage valable . Il est capable d'en parler avec les autres, de dialoguer sur le sujet en question et c'est là qu'on voit tout de suite les gens qui refusent le dialogue , les gens qui disent : non , non , non , moi ,je veux ça ! Bon , eh bien ce n'est pas possible , c'est une volonté personnelle et dès l'instant où on est capable de parler ensemble , à deux, trois ou quatre d'un dessein qu'aurait une personne , si ce dessein convient au groupe , à un plus grand tout , à un plus grand ensemble, à ce moment là on s'aperçoit que ce n'est pas la volonté personnelle qui prime c'est une volonté de bien commun .

Il y a donc une aptitude à abandonner et moi je détecterai - je dis moi, pour chacun de nous -, je détecterai si quelque chose est de ma volonté personnelle ou si elle veut servir le bien commun . Je regarde , je suis simplement , je la soumet au crible , est-ce que je peux l'abandonner ou est-ce que je ne peux pas l'abandonner ?

Parce qu'en fait , le vrai disciple qui veut servir le plus grand tout , il est " libre " , alors il aura des vellétés , comme il n'est pas parfait il va surgir des désirs ou des intentions mais tout de suite : est-ce que je peux abandonner cette chose là ?

Si je reconnais autour de moi que quelque chose est mieux, est-ce que je peux abandonner ceci, est-ce que je peux partir à zéro ? Est-ce que je peux partir tout neuf chaque jour ? C'est un état d'être en fait ! Est-ce que j'accepte de me remettre en question ? Ca revient toujours à ça aussi .

Gilbert : C'est vrai que l'âme qui est libre de sa nature agit d'une manière libre et c'est cette liberté qui est bien le critère – libre par rapport à son dessein -, par rapport à son intention captée par la personnalité . Si nous agissons à partir de l'âme , nous agissons à partir de ce point de liberté au-delà de tout et cette liberté est visible dans la manière de s'expliciter , de parler des projets, de pouvoir les changer ,les remanier .

La liberté de l'âme qui agit ainsi est apparente , justement par cette aptitude à lâcher , à modifier , à reprendre pour le plus grand bien du plus grand tout , du groupe , ça c'est très visible . De sorte qu'une personne qui agit à partir de son âme , puis à partir de son point de liberté c'est parfaitement tangible et visible dans ses propos .

On verra cette personne ne pas être tendue par rapport à son opinion , ne pas trépigner si l'autre émet un avis contraire . Chez celui qui agit à partir de la liberté de son âme , de ce point de libération de l'être - il est tranquille dans le monde tout en étant puissant , il ne fait aucune affaire personnelle de quoi que ce soit puisque c'est une affaire d'âme -, ça ne peut pas être une affaire personnelle .

Il ne dira jamais , celui là par exemple comme on l'entend souvent , j'en fais une affaire personnelle ! Là , la source est détectée tout de suite , c'est la personne qui fait une affaire personnelle , l'âme ne fait jamais d'affaire personnelle , elle fait des affaires d'âme ,c'est à dire à partir d'un point de liberté avec beaucoup de souplesse , d'amour, de compréhension , d'inclusivité et effectivement le critère est infaillible.

C'est très clair, c'est très net .

Monique : Et puis alors , on s'aperçoit d'une chose et c'est valable on le voit tout de suite que l'âme en groupe elle tient compte des autres , vivants, présents, là , que ce soit un petit groupe ou que ce soit les nations aussi .

C'est pourquoi on s'aperçoit que l'acte de groupe il est toujours plus lent à aboutir qu'un acte d'une personne égoïste, égocentrique ou tyrannique .

Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est l'âme qui inspire quelque peu ? On verra toujours que l'on va chercher l'accord des autres, on va en parler , on va dire qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu en penses ?

On cherche l'accord des autres , on cherche à en parler et qu'est-ce qui distingue donc une personne qui veut faire croire qu'elle a des idées très inspirées mais qui est égocentrique ? C'est que la personne va essayer de le faire sans en parler aux autres .Il ya quelque chose qui est caché , on se cache pour le faire .

Pourquoi c'est beaucoup plus lent si on regarde le monde ? Pourquoi aux nations unies ,on a du mal , c'est parce qu'on cherche l'accord . On cherche l'accord de tous pour agir juste .

Donc il ya toujours un temps où on attend l'accord des autres parce qu'il se peut que dans un groupe , ou parmi le concert des nations , il y en ait qui soient vraiment éclairés , qui ont

vraiment une idée pour un acte juste et s'il y en a qui s'opposent parce qu'ils n'ont pas compris ou qui s'opposent trop vite ou qui disent non, ou pour un oui pour un non de leur propre chef parce qu'ils n'ont pas vu vraiment qu'il y avait là quelque chose qui était valable ; celui qui a proposé il attend et il essaye d'expliquer son plan pour essayer de rendre l'autre d'accord, si non il ne le fait pas.

On est obligé d'attendre si on veut vraiment avancer en groupe et c'est là qu'est la difficulté aussi parce qu'il peut y avoir quelque chose de valable, de bien pour le groupe. Il peut y avoir simplement alors quelqu'un qui oppose son veto et à cause d'un veto de quelqu'un qui ne voit pas l'utilité de la chose on ne peut pas faire la chose. C'est extrêmement dommage.

Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut passer outre ? C'est là que ça devient compliqué, la vie de groupe est nécessairement compliquée, que ce soit dans un petit groupe ou dans un groupe de nations. Cela devient extrêmement compliqué !

Gilbert : L'âme justement qui est lumière sait ce qu'il faut faire, connaît les temps d'attente. Ce que l'on remarque aussi, dans une âme qui agit dans une personnalité, que ce soit dans les individus ou chez les nations ou chez les groupes, c'est l'aptitude à l'écoute.

Justement, tu parles d'attente, on attend oui, on attend la fin de l'argumentation de l'autre et cette attente se fait dans la détente et dans la parfaite liberté de l'âme. Quand une âme agit dans un groupe on observe cette personne là, attentive, avec l'aptitude d'écouter, considérant. L'âme considère les autres, l'âme écoute les autres et il en résultera une stimulation de l'âme de l'autre, si par hasard elle n'était pas stimulée.

Devant le modèle vivant d'une âme qui considère, une émulation de groupe, une ascension de groupe pourra se voir et une solution de groupe va émerger. Donc nous verrons les âmes avec l'aptitude d'écouter. Ecouter, pas faire semblant d'écouter leur silence ou sa future intervention, une véritable écoute vide et compréhensive et aimante de l'autre. Une écoute qui considère ce qu'il dit.

En général dans l'écoute il s'opère un temps de silence après que l'autre a parlé et si l'on a écouté, si on l'a considéré, il y a un temps de silence, comme si on assimilait ce qui venait d'être dit, même si c'est lourd, même si ce n'est pas juste, l'âme d'emblée a détecté si c'était juste ou pas mais elle ne prend pas sa position, elle ne statue pas brutalement, elle considère, elle écoute, elle continue d'écouter et l'argumentation va s'amorcer.

Si l'autre le permet l'argumentation va s'amorcer et à la suite de cette argumentation dans un cadre de bonne volonté émergera la bonne solution.

Monique : Oui, comme tu dis, si l'autre le permet et c'est pourquoi un groupe ne peut vraiment exister - c'est pourquoi nous insistons constamment là dessus -, que si chaque participant à ce groupe le veut vraiment, si un tel ou un tel veut faire une expérience de groupe, tenter une expérience de groupe.

Il faut vraiment que chacun veuille écouter les autres. Pas seulement quand on fait un essai de méditation mais constamment ; en ce moment, dans le quotidien, dans le plus simple échange, dans une simple rencontre, même quand on parle de n'importe quoi.

Je t'écoute, tu m'écoutes , on s'écoute . Il faut vraiment qu'il y ait une volonté d'écoute , avec ce goût de la considération de l'autre et encore une fois j'en reviens à quelque chose mais il n'y a que le cœur , il n'y a que l'amour qui donne cette volonté d'écoute .

Pourquoi je t'écoute ou pourquoi tu m'écoutes ou pourquoi on va écouter un autre ? Mais parce qu'on s'intéresse à l'autre.

Pourquoi les autres ne vont pas écouter ?

Parce qu'ils ne s'intéressent pas aux autres , il n'y a qu'eux qui comptent , que leur petite sphère , leur petit bobo , leur petite affaire , leur petite idée, leur petite option et il n'y a que cela qui compte .

On n'écoute pas les autres mais il faut que les autres nous écoutent .

Alors , cela va du plus petit aspirant coincé dans son égocentrisme , qui n'a réglé aucun de ses problèmes , ses problèmes sont tellement gros qu'il ne peut parler que de ses problèmes , qu'il n'y a que cela qui l'intéresse et les autres ne l'intéressent surtout pas !

Alors , je t'interrompt et je t'interrompt parce que ce que tu dis ne m'intéresse pas mais il faut que toi tu m'écoutes et c'est cela qu'ils font .

Bon , ça va depuis ce niveau là , jusqu'à un chef de groupe qui est brillant mais qui est d'une telle autorité qu'il impose aux autres son concept et les autres n'ont même pas le droit de penser par eux même , de faire par eux même , de proposer quoi que ce soit .

Il va se débrouiller toujours pour montrer que ce qu'ils font ce n'est pas valable , c'est idiot, au large !

Non ...

Ce qui caractérise un groupe , parce que dans un groupe il y a tous les niveaux , toutes les potentialités avec toutes les sphères de conscience possible . Il y en a qui sont toujours un peu plus grands que les autres , d'autres un peu plus petits dans leur capacité. Ce qui caractérise justement un groupe de bonne volonté c'est que quelle que soit la dimension ou la capacité tout le monde peut écouter les autres , tout le monde , le plus petit , le plus grand .

D'ailleurs on ne cherche pas à savoir qui est plus petit , qui est plus grand et justement comme Christ l'avait dit : " le plus grand parmi vous il est votre serviteur " .

Parce que le plus grand dans un groupe il écoute le plus petit , toujours et quand on voit dans quelque groupe que ce soit qu'il y en a toujours un qui veut toujours être le seul à parler , alors ce n'est certainement pas le plus grand .

Le plus grand sera peut-être le plus petit qui écoute toujours l'autre et qui va peut être un jour se révéler comme ayant l'aptitude à être quelque part le plus grand parce qu'il a appris l'écoute et ça c'est extrêmement important .

C'est pourquoi on dit tout le temps , on le répétera : l'écoute .

Nous reconnâtons toujours quelqu'un qui sera capable d'être intégré dans un groupe .

On le reconnaîtra à sa capacité d'écoute et s'il n'est pas capable d'écouter , en vérité comme tu le dis , non pas de faire semblant et ça on le voit aussi tout de suite , s'il n'est pas capable d'écouter on comprendra qu'il n'est pas encore prêt pour le travail de groupe. C'est tout simple, c'est tout clair.

Gilbert: A l'origine d'un travail de groupe, de personnalités regroupées , il faut c'est certain que chaque participant décide d'écouter , d'être attentif, aussi bien d'apporter ce qu'il doit apporter que d'écouter .

Pour qu'un groupe soit fonctionnel et agisse vraiment comme un groupe il faut que chaque participant ait décidé avant d'entrer dans le groupe , avant de participer , d'être attentif , de considérer , d'être présent, d'écouter, c'est une décision préalable .

L'importance de la décision préalable , c'est un peu ce dont nous parlions au début de cette conférence . La décision préalable est importante parce qu'elle révèle la bonne volonté de la personne qui dit je vais essayer d'écouter, je vais essayer de comprendre , je vais essayer de pénétrer dans ce groupe , de trouver ma place par le principe de l'inter –communication et non par le principe du " coin qui s'enfonce " dans le groupe !

Cette décision préalable – acte de bonne volonté dégagé par la personnalité -, est absolument indispensable .

Au début , avant que l'âme n'ait marqué son empreinte chez l'individu en question , il faut au moins que cette personne là fasse cet acte de bonne volonté qui fait que cette personne acceptera des concessions, des compromis, - des justes compromis -, au début puisque l'âme n'étant pas encore très puissante chez cette personne là , au moins sa personnalité a la bonne volonté de dire je vais faire , je vais essayer , je vais écouter , je vais inter-communiquer avec les autres , je vais leur permettre de parler et eux m'écouteront aussi sans doute quand ce sera mon temps .

Donc cette décision préalable est importante , parce qu'on peut l'observer dans tous les groupes au début , même à commencer par un couple , chacun doit avoir la bonne volonté , doit prendre la décision de faire attention à l'autre, de l'aimer de l'écouter ; s'il ne prend pas cette décision il s'imposera d'une manière brutale et dictatoriale.

On observe ça , même dans ce groupe de début qu'on appelle un couple et la règle est la même pour un groupe plus important , plus étoffé , jusqu'aux nations même .

Le principe reste toujours le même , une décision préalable s'appelle la bonne volonté . C'est au moins le premier commencement , s'il n'y a pas ça rien ne sera possible , à moins qu'on ait affaire à une âme vivante dans le monde . A ce moment là , l'âme vivante dans le monde n'a pas besoin de décider , sa propre présence est l'amour, la lumière , l'écoute et l'unité .

Monique : Oui , c'est important et c'est très pratique tout ça , parce que justement c'est bien une décision préalable . Donc que décide quelqu'un qui s'approche de qui que ce soit d'autre , puisque dès l'instant où il ya deux personnes c'est un groupe ?

Si ce sont des êtres de bonne volonté qui se rencontrent , ils vont nécessairement décider avant toute rencontre de vouloir communiquer , de vouloir se considérer, de vouloir donc se respecter mais en fait c'est un seul mot , c'est un seul ; c'est curieux je ramène constamment la volonté et l'amour à l'unisson dans l'être et la bonne volonté dit bien ce que ça veut dire - bon , bonne – c'est amour , volonté c'est volonté et c'est vraiment cela .

Alors je crois que l'être qui évolue , quel qu'il soit , peu importe que l'on parle de sentier du disciple ou de quoi que se soit (regardons cela même dans une famille où il n'y aurait aucune prétention spirituelle) chaque fois que des gens d'une même famille se rencontrent s'il y a

vraiment de l'amour du respect, quelque chose qui ressemble à l'amour dans le cœur , nécessairement ils vont vouloir s'intéresser les uns aux autres .

Si je m'intéresse à l'autre , je décide donc mais c'est presque instantané de l'écouter , de le regarder , de le considérer , de voir, de lui proposer , de demander si ceci l'intéresse , si ceci ne l'intéresse pas .

On se considère , on se demande, on s'interroge , on ne s'impose rien et on essaye de se mettre d'accord quand il y a un acte commun à prendre .

Regardons ça rien que dans les familles mais c'est tellement vrai ! Cela existe peu où on essaye de se mettre d'accord pour faire quelque chose ensemble , pour se considérer , pour que chacun puisse respirer , pour que chacun puisse parler , chacun son tour . S'exprimer chacun son tour , exister, permettre aux autres d'exister .

En fait, alors comme tu dis : "au moins " , " au moins " , puisqu'au départ nous partons tous avec un monceau de désirs plus ou moins reconnus , de désirs personnels qu'il faudra nécessairement abandonner , avec lesquels il faudra faire des compromis mais qu'au moins , au moins , avant toute rencontre avec qui que se soit il y ait cette volonté , cette décision de considérer l'autre , de l'écouter .

C'est d'abord une décision ,voilà et si on part avec ça , avant toute rencontre de groupe on a des chances d'avoir une petite rencontre , une petite séance de groupe qui pourrait être fructueuse et pour quoi que se soit , alors le principe est simple mais il suffit de le faire et de l'appliquer , de prendre la décision de décider cela .

Gilbert: Oui, quand une personne peut déjà prendre la décision de décider cela, de décider de dialoguer, de communiquer, d'écouter, d'échanger , c'est déjà un être évolué .

Après tout une personnalité qui décide au préalable d'être attentif c'est déjà une vibration de l'âme dans la personnalité .

Or il y a des gens qui n'ont pas encore consciemment la vibration de l'âme et si vous demandez à quelqu'un quand il vient vous voir , est-ce que vous avez décidé avant de venir me voir d'écouter et d'inter-communiquer ? Il dira mais de quoi parlez vous ,décidé quoi ? Moi , je suis venu vous voir c'est tout ! Décider d'une décision préalable, d'un fructueux échange , je ne sais pas de quoi vous parlez , moi je suis venu vous voir .

Le fait de vouloir décider cela consciemment est déjà une vibration de l'âme dans la conscience personnelle .Donc ça marchera s'il y a cela . C'est pourquoi nous disions que c'était un préalable indispensable mais ce préalable certains ne peuvent même pas l'avoir parce que leur degré d'évolution n'a pas atteint ce stade où cela répond à cette vibration de l'âme dans la conscience personnelle .

Il y a des êtres très simples , ils ne sont pas méchants pour autant mais ils ne peuvent pas écouter , ils ne peuvent pas faire attention aux autres, " ils dorment dans leur bulle" parce que c'est leur niveau d'évolution de ce moment là .

Ils se réveilleront demain , après demain par des coups , parce que ça fait mal quand on dort dans sa bulle , ça fait mal , on se cogne sur les parois à tout instant .

Monique : C'est bien pourquoi on voit la nécessité de bien distinguer les êtres, où ils en sont . Il y a des travaux de groupe que certains ne peuvent pas faire .

Certains sont habiles , ils font semblant mais ils sont quand même dans leur bulle , alors quand il ya un travail de groupe à faire il faut voir qui peut participer , qui ne peut pas , parce que c'est quelque chose auquel , à quoi , nous sommes constamment confrontés dans ces groupes qui veulent émerger dans le sens du nouvel âge , puisque cela est .

Ce sont des groupes donc caractérisés par cette conscience aimante . On dit qu'elle est du Verseau parce que c'est un mot , mais c'est un mot qui veut dire quelque chose ; on ne va pas en parler maintenant , c'est autre chose .

C'est donc la conscience de l'âme qui opère dans ces groupes, qui fait que se sont des groupes où on échange des concepts dans la vie de l'âme et où on crée à partir de cette inter-communication dans l'âme et on comprend bien que nous ne pouvons pas intégrer dans ce groupe là , dans ce genre de groupe, des gens qui en sont encore à se "dépêtrer dans leur bulle " à tourner en rond autour de leurs problèmes personnels .

Il faut d'abord qu'ils aient réglés leurs problèmes personnels avant de pouvoir venir dans ce genre de groupe , donc avoir cette attitude à décider de s'intégrer dans un groupe où l'on inter-communique , où l'on se respecte mutuellement , ce qui vient de l'âme , parce que le respect vient de l'âme , ce sens du respect vient de l'âme .

Alors il faut d'abord avoir réglé ses problèmes et comme tu dis : " comme ils ne sont pas capables de le voir ou de le comprendre " , c'est à ceux qui sont quelque peu responsables d'un groupe qui commencent déjà à avoir cette conscience d'âme , c'est aux responsables de tenir à l'écart tant que c'est nécessaire ceux qui sont encore dans "leur bulle", incapables de voir autre chose , on est bien obligé .

Gilbert : Oui, c'est tout à fait exact , à moins dans des cas tout à fait particulier , ou des groupes se sont montés en vue de la guérison , se sont des groupes de guérison spécifiques qui vont incorporer ces êtres qui sont coincés dans leur bulle pour essayer de faire quelque chose mais nous ne parlions pas de groupe de guérison , nous parlions de groupe d'éveillés dans l'âme qui inter-communiquent, qui échangent , comme tu l'as dit , des paroles d'âme , là il ne faut pas intégrer une personne qui est coincée dans sa bulle .

Je voulais faire allusion à la possibilité de certains groupes spécifiques de guérison qu peuvent guérir ou essayer de réveiller ou de régler les problèmes de l'extérieur de la personne mais attention même ces groupes de guérison ou de guérisseurs ne pourront faire qu'améliorer , préparer un terrain extérieur , tout le travail de guérison se fera par le malade . On ne guérit pas, pas plus que l'on donne l'initiation . On se guérit soi-même , on s'initie soi-même mais les conditions extérieures peuvent être favorisées effectivement par certains groupes dont c'est la spécificité .

Monique: Oui et on pourrait dire d'ailleurs , tout groupe qui a réussi quelque peu et en parlant de groupe je voudrais dire ça peut être deux personnes ,ça commence à deux le groupe, alors...

Bon, tout groupe qui a réussi a établir vraiment un groupe d'inter-communication et d'échange de l'âme , c'est à dire un groupe créatif , parce que dès qu'on inter-communique on devient créatif dans l'âme , créateur, créateur de quoi ? On engendre l'avenir , on engendre l'amour , on engendre une vibration de vie, autour de soi et en quoi que ce soit qui s'approche , donc automatiquement on est guérisseur mais guérisseur comme tu dis ça veut dire quoi ?

Ca veut dire favoriser, établir un terrain , établir un milieu, alors à ce moment là c'est sûr qu'on peut toujours accepter une rencontre de quelqu'un qui est en état de problème et Dieu sait , on l'accepte parce que automatiquement on ne peut que l'accepter .

On ne va donc pas l'intégrer dans le travail spécifique de création , dans l'âme mais on va accepter sa venue, le faire venir et ça sera pour favoriser en lui un état dans lequel il pourra prendre conscience de l'âme en lui parce que automatiquement l'âme elle y est .

Un groupe guérisseur aide la vibration de l'âme , fortifie la vibration de l'âme dans l'autre qui va pouvoir grandir ne serait ce qu'un moment , va aider à voir plus clair dans les problèmes des autres parce que dès l'instant où quelqu'un va se mettre à écouter les autres il va commencer à guérir . Parcequ'il cessera de s'écouter lui-même , en cessant de s'écouter lui-même il cessera de faire augmenter ses problèmes . En écoutant les autres, il va commencer à se guérir .

Curieusement , on va orienter , on va guérir , pardon on va aider à guérir quelqu'un , on va l'aider à se guérir en lui montrant que c'est par l'écoute des autres qu'il va guérir de ses propres maux , parce que là est " la grande clé de la guérison " en fait .

C'est la réalité , alors tout groupe , tout groupe du nouvel âge , tout groupe donc qui vit quelque peu déjà dans l'âme , - je dis quelque peu parce que c'est certainement pas parfait -, est nécessairement guérisseur , c'est à dire quelqu'un qui peut aider à guérir .