

Le Son Bleu

Revue de l'institut Alcor > Décembre 2017 - Janvier 2018

N°32

La conscience spirituelle de groupe

Défi pour l'humanité
Processus universel
Innovations collectives

Créer ensemble le devenir de la terre

Sagesse Immémoriale • Spiritualité • Éducation • Science • Psychologie • Économie • Art • Santé • Sociologie

La conscience spirituelle de groupe

■ PARTIE 1 : LA CONSCIENCE SPIRITUELLE DE GROUPE

- 3 UNE EXPÉRIENCE PROFONDÉMENT NOUVELLE
[Le groupe ALCOR] ■
- 12 RÈGLES POUR L'INITIATION DE GROUPE
[Roger Durand] ▲
- 13 NOTION DE GROUPE ET ÉQUIPE DANS L'ENTREPRISE
[Alice Boanain Schneider] ■
- 15 INTÉGRATION DES SYSTÈMES ET ÉLEVATION DE LA CONSCIENCE VERS UNE CONSCIENCE SPIRITUELLE DE GROUPE : DE L'ATOME AU MAÎTRE DE SAGESSE
[Laurent Dapoigny] ▲
- 25 UNE VISION DE LA PRATIQUE SPIRITUELLE - TÉMOIGNAGE
[Jacques Torrens] ■

■ PARTIE 2 : UN PROCESSUS DE GROUPE UNIVERSEL

- 29 MATIÈRE ET CONSCIENCE DE GROUPE
[Roger Durand] ▲
- 36 PROCESSUS DE GROUPE ET CONSCIENCE DE GROUPE
[Philippe Tellier] ▲
- 41 CONSCIENCE DE GROUPE...
... ET SI CERTAINES PLANTES L'AVAIENT INSCRITE DANS LA FORME !
[Christian Jumel] ■
- 43 LA PERMACULTURE
[Christian Post] ■

■ PARTIE 3 : PETITS CHEMINS VERS LA CONSCIENCE DE GROUPE

- 45 LA CONSCIENCE DE GROUPE EN MARCHÉ...
[Laurent Dapoigny] ■
- 48 CONSCIENCE DE GROUPE ET FOI BAHÁ'ÍE
[Philippe Leroy] ■
- 49 L'EUROPE VERS UNE CONSCIENCE DE GROUPE ?
CHRISTIAN POST
[Christian Post] ●
- 50 ET LA SUISSE ?
[Christiane Ballif] ●
- 51 INNOVATIONS COLLECTIVES ET COOPÉRATIONS SPONTANÉES
[Marie-Agnès FREMONT] ■
- 53 L'ASSOCIATION LOI 1901 : VERS LA CONSCIENCE DE GROUPE
[Jérôme Vincent] ■
- 54 LA SOCIOCRA Tie
[Christian Post] ■

POUR PRÉCISER L'ÉTHIQUE DE NOS PUBLICATIONS

Nous nous efforçons de transmettre des informations, des réflexions, qui contribuent à stimuler la bonne volonté, la compréhension internationale, l'éducation et les réalisations scientifiques, partout dans le monde.

Nous nous attachons à ne rien dire, écrire, publier, qui puisse être considéré comme une position partisane ou une attaque et susciter l'antagonisme de quelque instance sociale que ce soit.

Nous nous attachons à ne pas alimenter la haine ni la séparativité entre les groupes et les peuples.

Nous tentons, dans un esprit fraternel, de stimuler la réflexion, d'exprimer la compréhension et l'amour et de mettre l'accent sur l'humanité considérée comme un tout.

LE COMITÉ DE RÉDACTION

Le Son Bleu

N° 1	Le Symbole	N° 17	Le mental et l'ouverture vers le cœur
N° 2/3	Le Corps Humain	N° 18	L'Âme
N° 4	Religion et Spiritualité	N° 19/20	Serveurs du Monde
N° 5	L'Esprit de Synthèse	N° 21	Le sens des autres
N° 6	Un Regard sur le XX ème Siècle	N° 22	Une civilisation nouvelle
N° 7	La Famille	N° 23	Les mutations en cours
N° 8	La coopération	N° 24	Vie Matière
N° 9	Économie et partage	N° 25	Les justes relations
N° 10	La créativité	N° 26	Santé, maladie, guérison (1)
N° 11	L'enfant, l'éducation	N° 27	Santé, maladie, guérison (2)
N° 12	L'évolution	N° 28	La Lumière
N° 13	La Spiritualité au quotidien	N° 29	Le jeu des Nations
N° 14	La Spiritualité au quotidien 2	N° 30	Le sens de la vie
N° 15	La Guérison de la planète	N° 31	La conscience et les consciences
N° 16	L'humanité à la croisée des chemins	N° 32	La conscience spirituelle de groupe

Ces numéros peuvent être obtenus aux adresses suivantes :

France

Revues : 7 euros par numéro
(plus port et emballage 3,50 €
quel que soit le nombre de numéros)

Institut Alcor - 21 La Fontaine
44850 MOUZEIL - France

Suisse

Revues : 7 FS par numéro
(plus port et emballage 5 FS
quel que soit le nombre de numéros)

Institut Alcor - 28 Chemin Porchat
CH 1004 - LAUSANNE

NOS PROCHAINS THÈMES

Le Son Bleu N° 33 : La voix des peuples

Livret 4 : L'être humain et son architecture subtile

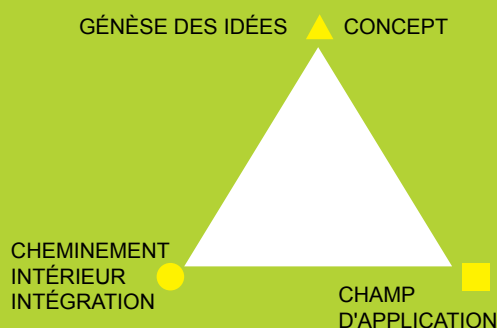
Livret 5 : Ces ados qui nous bousculent

Le Son Bleu N° 34 : L'universalité de l'Amour-Sagesse

• **Directeur de la publication :** Christian POST

• **Rédactrice en chef :** Marie-Agnès FREMONT

• **Comité de rédaction :** Christiane BALLIF, Laurent DAPOIGNY, Roger DURAND, Hélène LEROY, Caroline LOUVEL, Corinne POST, Patricia VERHAEGHE, Jérôme VINCENT

▲ Le thème est traité principalement à partir des concepts et des lois intérieures qui le structurent.

● Le thème est traité principalement sous l'angle de l'intégration progressive des valeurs qui y sont mises en jeu. L'auteur insiste sur le cheminement de la conscience au fil des expériences de vie.

■ Le thème est traité de façon plus opérative, à partir d'un de ses champs d'application.

LA CONSCIENCE SPIRITUELLE DE GROUPE

Thomas Edison et Alice Bailey ont proposé, au début du XXe siècle, des hypothèses stimulantes sur le comportement de l'atome. D'une part, sa double nature, à la fois énergétique et psychique, et, d'autre part, son évolution qui se fait en deux temps : une première phase de nature individuelle, où une impulsion conduit l'atome à l'autodétermination de soi, une seconde phase où l'impulsion force l'atome à déterminer son groupe et en fait la forme élémentaire correspondant à son degré d'évolution.

Cette vision des choses, cette séquence individualité-groupe amena Alice Bailey, dans « La conscience de l'atome », paru en 1921, à proposer métaphoriquement une extension de la notion d'atome à toute une série d'unités de vie, telles qu'un règne de la nature, un homme, une planète, un système solaire, etc. La notion de conscience de groupe était née. Il faut en saisir la portée énergétique. À l'intérieur de n'importe quel règne, quand une forme est construite, les atomes représentent la polarité négative, et l'impulsion fédérative (venant d'une entité spirituelle), la polarité positive. Cette bipolarité (+/-) est la signature du deuxième principe divin d'Amour-Sagesse. C'est l'Âme de chaque forme, le degré de conscience lui correspondant.

Chaque règne subhumain, dans l'évolution à la surface de notre planète Terre, passe par des myriades de formes qui sont autant de micro états de conscience. En revanche, le passage d'un règne inférieur au règne immédiatement supérieur s'effectue par un phénomène de transmutation. C'est l'abstraction (le retrait) des étincelles divines les plus avancées du règne inférieur vers le règne supérieur qui rend compte de ce processus réalisé par les Maîtres de Sagesse de la Hiérarchie ou par des disciples alchimistes aguerris.

Qu'en est-il de la conscience spirituelle de groupe humaine ?

Elle concerne très spécifiquement les Âmes humaines. Il apparaît aujourd'hui un nouveau règne de la nature, le cinquième règne. C'est le royaume de Dieu sur Terre ou Royaume des Âmes. Il sera composé de ceux qui accepteront cette discipline

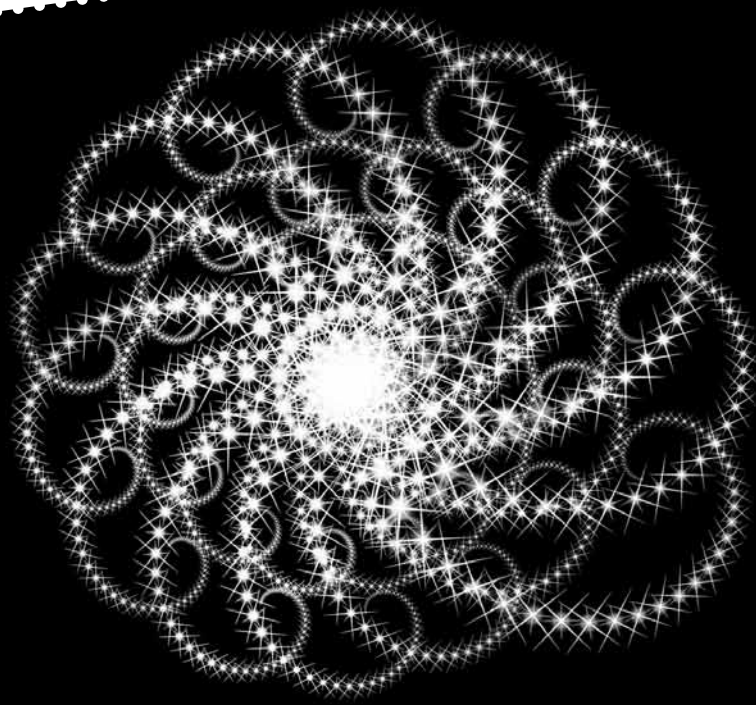
de groupe et formeront une unité de groupe. Ils devront – c'est le point fondamental –, « *se voir réciproquement et sans défaillance dans la lumière de l'amour {...} C'est l'opportunité de pouvoir démontrer le pouvoir de l'amour considéré comme une force de la nature {...} L'amour n'est ni un sentiment, ni une émotion ; ce n'est pas non plus un désir ou un motif égoïste d'agir avec rectitude {...} L'amour est la force supérieure qui guide les mondes et qui conduit à l'intégration, à l'unité et à l'inclusivité* »¹.

Pénétré de cette force supérieure d'Amour, le groupe aspire ardemment au contact avec la Volonté divine exprimée par un centre de vie sur notre planète, dit « Shamballa ». Arrêtons-nous quelques instants sur ce mot de Volonté. Il y a trois degrés de Volonté : la volonté personnelle, la volonté de l'Âme-Sacrifice et la volonté spirituelle exprimée par notre étincelle divine. C'est cette dernière à laquelle aspire le groupe. Elle doit être invoquée par l'Âme dominant le mental humain et la personnalité. La volonté personnelle pourrait nous induire en erreur. La volonté divine « n'est pas une détermination, une stimulation du désir qui puisse être transmuée en volonté, une concentration implacable de toutes les énergies dans le dessein de triompher »². C'est une force unifiante, de synthèse. Une force de regroupement et de régénération. Les deux mots-clés sont TRAVAIL DE GROUPE ET COMPRÉHENSION DIVINE. C'est une force immanente, propulsive qui aiguillonne, stabilise, clarifie et finalement détruit avec Amour tout ce qui est un obstacle à la libre expression de l'Âme humaine.

Dans un groupe spirituel, les échanges se font au plan mental stimulé par l'intuition. Les personnalités-Âmes sont invocatoires, l'impulsion dynamique qui va fédérer le groupe est représentée par la Volonté divine qui afflue. Dans un tel groupe, l'initiation est une initiation de groupe, les membres du groupe pouvant être à des initiations différentes.

1 A. A. Bailey, état de Disciple dans le Nouvel Âge I, §10

2 A. A. Bailey, Astrologie ésotérique, § 580

Qu'est-ce que la conscience spirituelle de groupe ? Les notions de conscience de groupe et d'avancée spirituelle de groupe sont profondément nouvelles. Alors que par le passé le mode d'évolution spirituelle était individuel, il s'agit dorénavant d'un processus de groupe qui nous amène à renoncer à notre progression spirituelle individuelle pour nous fondre dans le rythme unifié du groupe. En effet, seule l'énergie du groupe peut être suffisamment puissante et sensible pour évoquer l'énergie de Volonté, celle du Dessein qui détient les Idées nouvelles pour la civilisation que nous avons à créer. C'est pourquoi le développement de la conscience de groupe est un véritable défi dont la finalité est l'avancée spirituelle de l'humanité¹. De la même façon, l'initiation individuelle laisse la place à l'initiation de groupe avec ses règles propres².

Il n'est pas toujours facile de différencier la conscience de groupe des notions qui lui sont apparentées telles que conscience de masse et conscience individuelle. Elle est même confondue avec son opposé, la conscience de masse, dans laquelle l'auto-conscience individuelle n'a pas encore émergé. Les confusions sont d'autant plus faciles que parfois, les mêmes termes sont utilisés dans des acceptions différentes³.

La conscience spirituelle de groupe est en fait l'étape avancée d'un grand processus évolutif dans lequel l'évolution de la matière, de systèmes simples vers des systèmes de plus en plus complexes, est corrélée à une évolution de la conscience. Chez l'être humain, ce processus évolutif se déploie de l'auto-conscience individuelle à la conscience spirituelle de groupe pour parvenir dans un jour lointain à la conscience divine d'un Maître de sagesse⁴.

Dans la réalité de notre quotidien, la compréhension profonde de la conscience de groupe est le résultat de notre expérience et de notre pratique spirituelle⁵.

1 Marie-Agnès FREMONT, *Une expérience profondément nouvelle*.

2 Roger DURAND, *Règles pour l'initiation de groupe*.

3 Alice BOANAIN SCHNEIDER, *Notion de groupe et équipe dans l'entreprise*.

4 Laurent DAPOIGNY, *Intégration des systèmes et élévation de la conscience*.

5 Jacques TORRENS, *une vision de la pratique spirituelle – Témoignage*.

PARTIE 1 :

LA CONSCIENCE SPIRITUELLE DE GROUPE

UNE EXPÉRIENCE PROFONDÉMENT NOUVELLE

[Le groupe ALCOR
Marie-Agnès Frémont]

La conscience de groupe est une expérience profondément nouvelle, un défi pour l'humanité, afin de s'engager dans l'instauration d'une ère de fraternité, de coopération et de partage. Le Maître DK nous incite à entreprendre cette expérience si nous nous sentons prêts à nous y investir.

Les notions de conscience de groupe et d'avancée spirituelle de groupe sont en rupture avec la mode d'évolution spirituelle qui a caractérisé les deux mille ans passés. Cet ancien mode était dynamisé et organisé par l'énergie d'idéalisme et de dévotion ; dans son cheminement individuel et mu par son aspiration à l'élévation, le disciple était entièrement tourné vers son maître qui lui donnait des indications. Maintenant, sous l'effet de la nouvelle énergie de volonté de synthèse, nous sommes passés de l'idéal et de l'aspiration individuels à l'engagement vis-à-vis de l'humanité. Dorénavant, le processus d'avancée spirituelle est un processus de groupe qui nous amène d'une part à chercher en nous-même le maître dans notre cœur, notre âme et d'autre part nous oblige à renoncer à notre progression spirituelle individuelle pour nous fondre dans le rythme unifié du groupe. Dans le même sens, l'initiation n'est plus individuelle mais une initiation de groupe.

“

Toutes les forces en vous doivent être dirigées vers un seul but, l'œuvre de votre vie. Chacun doit tendre vers la conscience de groupe ; c'est au-delà des individus. Chacun doit préparer son activité comme l'archer qui vise un objet tournant dans l'espace au-dessus de sa tête. Pour trouver cette cible, chacun doit regarder en lui-même, c'est à dire dans ses propres pensées et ses propres émotions qu'il purifiera en aspiration spirituelle et synthétisera dans l'aspiration-une de notre planète, la Volonté du Seigneur. Méditez sur vous-même comme l'archer qui vise la cible au-dessus de lui en regardant la réflexion de cette cible dans le lac en dessous. L'eau est votre vie, la réflexion est votre compréhension et l'objet est votre libération. Vous disposez de cinq flèches : ce sont les cinq sens avec lesquels vous travaillez.

”

Le Maître DK nous encourage à nous lancer dans cette expérience nouvelle en tant que service pour l'humanité. Il ajoute que le développement de la conscience de groupe est un véritable défi dont la finalité est l'avancée spirituelle de l'humanité et même le « sauvetage du monde ». En effet, seule l'énergie du groupe peut être suffisamment puissante et sensible pour évoquer l'énergie de Volonté, celle du Dessein qui détient les Idées nouvelles pour la civilisation que nous avons à créer.

Nous avons rapporté ici dans la colonne de gauche les citations du Maître DK à ce sujet et nous avons développé dans la colonne de droite des observations, éclaircissements et aussi les témoignages de notre modeste expérience en ce domaine.

INDICATIONS DU MAÎTRE DK

Un objectif vital

« **Le lien subjectif** entre chaque membre du groupe et l'émergence d'une conscience de groupe représentent un objectif vital pour les quelques décennies à venir. Ainsi, on aura là une circulation de groupe, ou une transmission d'énergie, qui sera d'une valeur véritable pour **le sauvetage du monde**. » *Psychologie Ésotérique II*, § 183

« Cela est maintenant possible en raison de l'éveil de la conscience de groupe, des rapports de groupe et de l'intégrité de groupe qui émergent dans la conscience humaine. À la faveur de ce changement, la personnalité qui par sa nature est individuelle, séparatiste et centrée sur elle-même, reculera progressivement et toujours plus à l'arrière-plan, et l'âme non séparatiste, de plus en plus au premier plan. C'est pourquoi l'intérêt que l'on accorde à l'horoscope individuel disparaîtra graduellement et l'image de la vie planétaire, de la vie du système et de la vie universelle surgira de plus en plus dans la conscience individuelle ; alors, l'homme se considérera comme partie intégrante d'un tout beaucoup plus important et son appartenance à son groupe mondial l'intéressera beaucoup plus que lui-même en tant qu'individu. »

Astrologie ésotérique, § 6

« C'est uniquement en formation de groupe que l'on peut capter la force de volonté de Shamballa »

Rayons et Initiations, § 35

« La raison pour laquelle Ceux Qui se trouvent sur le Côté Intérieur expérimentent maintenant avec cette idée de groupe, est que c'est là, précisément une tendance du Nouvel Âge. Ils cherchent à utiliser le penchant croissant de l'être humain vers la cohérence et l'intégration. Toutefois, il faut se souvenir constamment qu'à moins qu'il n'existe une **cohérence subjective**, toutes les formes extérieures doivent finalement se désintégrer ou bien ne jamais acquérir de cohérence du tout. C'est seulement les liens subjectifs et le travail subjectif qui déterminent le succès ; ils doivent (particulièrement dans le travail des nouveaux groupes) être fondés sur des rapports égoïques et non pas sur des attachements et des préférences personnels. Ceux-ci apportent une aide là où il existe en même temps une reconnaissance de rapports égoïques. Là où ils existent, alors quelque chose peut être formé qui est immortel et aussi durable que l'âme elle-même. » *Psychologie ésotérique II*, § 186

Nouvelle organisation et nouveau mode de gouvernance

Alors que **ces nouveaux groupes sont d'abord subjectifs**, des tentatives sont faites pour voir « s'ils peuvent être organisés sur le plan physique¹, ce qui, en

conséquence, implique l'utilisation du corps éthérique et du cerveau. Ce genre de travail de groupe est une entreprise nouvelle. [...] Ce qui est tout à fait nouveau est de faire fonctionner des groupes possédant le pouvoir de travailler comme unité, qui ont un seul et même idéal, dont les personnalités se sont amalgamées et progressent en un seul mouvement en avant, dont le rythme est unique et dont l'unité est si fermement établie que rien ne puisse produire dans le groupe les caractéristiques purement humaines de séparation, d'isolement individuel et de motifs égoïstes. » *État de Disciple dans le Nouvel Âge*, § 22.

Nouvelles techniques de groupe

« Il ne sera pas facile pour les disciples de former ces groupes. Les méthodes et les techniques seront si différentes de celles du passé. Des gens peuvent montrer un réel désir de participer à la vie du groupe et de prendre part aux activités de groupe, mais pour eux la réelle difficulté consistera à mettre leur vie et leurs vibrations personnelles en accord avec la vie et le rythme du groupe. » *Psychologie ésotérique II*, § 187

Il n'est permis « à aucun chef de se trouver au centre du groupe sur le plan extérieur. Tous les membres du groupe doivent être assemblés en tant qu'Âmes libres. Ensemble, ils doivent apprendre ;

¹ Ce qui est le cas du groupe formé par le Maître Tibétain et dont l'expérience a été relatée dans *État de Disciple dans le Nouvel Âge* 1.

OBSERVATIONS ET TÉMOIGNAGES

Finalité du développement de la conscience de groupe

Le Maître DK emploie l'expression forte « sauvetage du monde ». Il s'agit de poser et de faire grandir dans le monde physique, les germes qui permettront à terme de construire le « pont d'Âmes et de serviteurs » entre la Hiérarchie spirituelle intérieure et le monde extérieur de l'humanité. Une fusion pourra alors s'accomplir permettant la manifestation sur terre du cinquième règne de la nature, le règne des Âmes. Pour l'heure, c'est donc un travail difficile car c'est un travail de pionnier³.

Ce travail de groupe formera un noyau d'énergie spirituelle démontrant qu'il est possible d'incarner les qualités spirituelles dans le monde matériel. C'est donc un service rendu à l'humanité pour qu'une nouvelle culture fondée sur la bonne volonté aimante et la non-destruction voie le jour⁴. Grâce à sa cohésion intérieure et la sensibilité de sa pensée harmonisée, chaque groupe pourra devenir un récepteur des idées nouvelles bien au-delà de la seule pensée individuelle.

Car c'est seulement en formation de groupe qu'il est possible d'offrir un mental unifié de groupe suffisamment puissant et sensible peut capter l'énergie de volonté émanant du centre spirituel de Vie universelle. Cet afflux de la volonté spirituelle a dans un premier temps pour effet de purifier et consumer la volonté personnelle du petit soi individuel jusqu'à ce qu'elle puisse fusionner avec la volonté de l'Âme du groupe pour enfin conduire à la révélation de la Volonté monadique, expression du Dessein divin. C'est ainsi que les groupes développant la conscience spirituelle de groupe pourront contribuer au « sauvetage » du monde en étant réceptacles des Idées nouvelles émanant du Dessein.

Groupes subjectifs et groupes objectifs

Les termes « subjectif » et « objectif » en opposition l'un avec l'autre sont souvent employés dans le

langage ésotérique. Le Maître DK précise qu'il utilise beaucoup ce terme dans ses écrits pour s'efforcer de déplacer le centre de l'attention vers ce qui se trouve sur le plan intérieur en dessous de la surface extérieure ou purement comportementale. Il fait ainsi référence à une synthèse subjective des niveaux éthérique, émotionnel, mental et égoïque. Ce monde intérieur subjectif est un monde de réalités gouverné par des lois intérieures. Il devra un jour émerger sur le plan physique et il sera alors objectif c'est-à-dire dans une manifestation extérieure. Ainsi le travail subjectif intérieur est comme un processus de germination de ce qui devra un jour apparaître en manifestation objective⁵.

Par extension, quand nous parlons d'un groupe subjectif, cela signifie que les membres du groupe ne se connaissent pas et ne se rencontrent pas physiquement. Les rapports au sein d'un tel groupe s'effectuent sur les niveaux mentaux et émotionnels et le rapport fondamental a lieu au niveau de l'Âme⁶.

En contraste, la notion de groupe objectif signifie que ce dernier est également organisé sur le plan physique ; ses membres se connaissent, ont décidé consciemment de travailler ensemble à une finalité unique qu'ils ont déterminée ensemble. Leur cohésion intérieure et leur finalité reconnue a permis de travailler de façon créatrice sur le plan physique et donc de s'investir dans une activité de groupe. Ils se rencontrent régulièrement aux fins d'accomplir cette activité qui est leur service de groupe. Ce genre de travail de groupe est une entreprise nouvelle car ainsi que nous le verrons ci-dessous, les rencontres physiques augmentent les « frottements » entre personnalités, difficultés qui pourraient détruire la cohésion du groupe si elle n'était pas assurée par une vie subjective intense. C'est pourquoi il est important de préciser que tout comme le groupe subjectif, le groupe objectif doit avoir un travail intérieur subjectif soutenu car c'est à partir de là que se crée la vision et la cohésion du groupe.

3 État de Disciple dans le Nouvel Âge, 30-32.

4 Extériorisation de la Hiérarchie, §103-104.

5 Extériorisation de la Hiérarchie, §103.

6 État de Disciple dans le Nouvel Âge I, § 21.

ensemble, ils doivent demeurer impersonnels ; ensemble ils doivent rendre service au monde »².

« Cet "ensemble" est bien ce qui s'avère si difficile à nos travailleurs. Nous souhaitons avoir un travail de groupe, et non pas la domination d'une personne ou celle de deux ou trois personnes sur un groupe. Un travail plus lent en résulte peut-être mais aussi une influence plus largement répandue. À la longue, le résultat est plus sûr et plus fructueux. Le travail de groupe implique bien des choses et de nombreux développements au sein de la conscience de groupe. L'un d'eux est de trouver le niveau de service, de manière que ce qui est accompli soit un effort de groupe. Il connaîtra alors le succès, car il sera basé sur une conviction de groupe et une compréhension de groupe. » *État de Disciple dans le Nouvel Âge I*, § 594

Premiers buts à atteindre

1. *Unité de groupe.* Elle doit être atteinte par la pensée, la connaissance exotérique réciproque d'amour des uns et des autres, une constante effusion et par un service constant, aimant et vivant.

2. *Méditation de groupe...* en tant que groupe de contemplatifs, enracinant ainsi ce groupe au sein du royaume de l'Âme et rendant plus forts tous les individus engagés. Le travail

accompli sera motivé et poursuivi des niveaux mentaux supérieurs en une démonstration de la vie contemplative. Ceci implique la double activité de la vie du disciple, celui-ci fonctionnant consciemment à la fois en tant que personnalité et en tant qu'âme. La vie de la personnalité devrait être une vie d'activité intelligente, celle de l'âme, une contemplation aimante. Il est demandé de pratiquer régulièrement et journalièrement la méditation.

3. *Activité de groupe.* Chaque groupe aura certaines caractéristiques distinctives et cette activité sera consacrée à certaines formes spécifiques de service.

Lorsque les groupes auront été proprement formés (et ce temps est imminent) et lorsqu'ils auront travaillé ensemble subjectivement pendant une certaine période [...], alors, ils commenceront à fonctionner à l'extérieur et l'aspect vie commencera à faire sentir sa présence. Les diverses lignes d'activité émergeront lorsque la vibration de groupe sera assez forte pour effectuer un impact précis sur la conscience de la race. Par conséquent, il apparaîtra que les conditions requises seront d'abord et avant tout l'intégrité de groupe et la cohésion de groupe. On ne peut rien accomplir sans celles-ci. »

Psychologie ésotérique II, § 182-183 et *État de Disciple dans le Nouvel Âge*, § 13

Activité de groupe

Il faut cependant vous souvenir que quiconque professe que le travail à accomplir se situe seu-

lement sur les plans intérieurs et qu'il ne travaille qu'uniquement sur les niveaux mentaux ou spirituels de la conscience, entretient une conception fautive du processus en cause. Un travail intérieur qui ne se manifeste pas en activité objective sur le plan physique, est fausement orienté et inspiré ».

État de Disciple dans le Nouvel Âge, § 45.

Il ne s'agit pas de perfectionner les membres individuels.

« Il faut se souvenir constamment lorsque l'on considère ces nouveaux groupes qui arrivent, qu'ils sont essentiellement une expérience faite en Activité de Groupe et qu'ils ne sont pas formés dans le dessein de perfectionner les membres individuels d'aucun groupe. C'est là une déclaration fondamentale et essentielle si l'on veut en comprendre correctement les objectifs. Dans ces groupes, les membres se complètent et se renforcent les uns les autres ; dans l'ensemble de leurs qualités et de leurs capacités, ils doivent finalement fournir des groupes capables d'expression spirituelle utile et à travers lesquels l'énergie spirituelle peut s'écouler, sans entraves, afin d'aider l'humanité. Le travail à accomplir doit se faire en grande partie sur les niveaux mentaux.

Les sphères de service journalier des membres individuels des nouveaux groupes demeurent telles que leur destinée et leur impulsion intérieure l'indiquent sur le plan physique ; mais, aux différents champs de l'effort individuel, sera ajoutée (et c'est là le point important) une activité de groupe qui sera un

2 *État de Disciple dans le Nouvel Âge*, §45.

C'est dans cette expérience de groupe objectif organisé sur le plan physique que nous nous sommes engagés en tant que groupe Alcor. À notre travail subjectif de groupe, nous ajoutons des rencontres bimensuelles lesquelles nous permettent d'étudier ensemble, de confronter et d'unir nos idées, de renforcer notre vie intérieure méditative et d'organiser notre service entre nos activités de formation, la rédaction du Son Bleu et des livrets, activités qui sont toutes inspirées par notre travail subjectif de groupe. Ces nouveaux groupes sur le plan extérieur, apparaissent en tous lieux dans le monde, avec leur diversité de noms et de buts déclarés. Le Maître DK nous dit qu'il s'agit de petits groupes entre deux et neuf personnes, ce qui favorise le succès dans le travail⁷.

Dans la première moitié du siècle dernier (pendant la seconde guerre mondiale), le Maître Tibétain a initié une telle expérience de groupe organisé sur le plan physique. Elle n'a pas réussi à aboutir à une activité de groupe et ce dernier a été dissout.

C'est cette expérience qui est relatée dans État de Disciple dans le Nouvel Âge I en même temps temps que les règles du processus de groupe que nous citons dans cet article. Le Maître DK explique à ce propos que ce sont les disciples qui étaient alors en train de naître qui seront plus à même d'appliquer ces règles et d'incarner ce processus de groupe. Et ces disciples en train de naître ou préparant leur naissance pour les décennies qui ont suivi, nous en faisons partie ! ...

Nouveau mode d'organisation des groupes :

C'est maintenant le Rayon 7, Rayon du rituel et de l'organisation, qui insuffle à notre terre son énergie puissante pour créer les nouvelles formes et organisations de notre culture. Il stimule nos capacités à être sensible aux idées nouvelles et à coopérer pour les manifester dans un esprit d'unité et de synthèse planétaire. Sous son influence, les modes de direction et de gouvernance sont profondément transformés. La direction par un chef imposant ses idées à ses compagnons est devenue obsolète. Grâce à la cohésion de groupe c'est maintenant la pensée

du groupe qui devient sensible aux idées, sans que domine un individu isolé. Quand le Maître Tibétain nous a donné ces informations (vers 1940), nous ne pouvions pas encore en voir les effets sur l'organisation du monde. Mais la transformation nous permet maintenant largement de vérifier ses dires :

Jusqu'aux années 1970, dans les organisations ou dans les entreprises, l'élaboration de décisions se faisait à partir du modèle dominant de l'organisation hiérarchique. Depuis les années 1980, ce modèle hiérarchique a perdu de son crédit, pour céder la place au travail en équipe, au processus de gouvernance collective, à l'autonomie et à la communication des acteurs, à la logique des réseaux.

Et c'est bien sûr aussi ce nouveau mode d'organisation qui s'applique aux groupes spirituels. Comme ce principe ne nous est pas encore familier, au début de la formation d'un groupe quand la cohésion n'est pas encore assurée et la pensée de groupe pas encore unifiée, cela produit beaucoup de tâtonnements, de difficultés à prendre des décisions et donc d'irritation et de sentiment de perdre son temps... Notre engagement dans le processus de groupe est alors fortement mis à l'épreuve !

Activité de groupe et service de groupe

Au début de l'investissement dans un groupe, nos motifs sont souvent mélangés ; pour une part nous sommes sincèrement désireux de contribuer à l'objectif du groupe et au service du groupe, mais pour une autre part, nous pouvons difficilement ignorer le désir plus ou moins conscient d'en retirer un bénéfice pour notre évolution individuelle et donc que le groupe nous « apporte » aussi quelque chose. Il est assez fréquent d'entendre des témoignages tels que « Le groupe m'apporte ... de la force, ... de l'inspiration pour mes activités individuelles, pour mon service individuel etc. ».

Cette stimulation individuelle est une réalité même s'il arrive aussi que le service de groupe semble entraver le service individuel. Le Maître DK dit clairement que chacun doit garder sa sphère de service journalier mais que la vie subjective du groupe, doit déboucher sur une activité de groupe qui sera un service uni.

C'est par exemple ce que nous nous entraînons à faire en tant que groupe Alcor par nos activités de

service uni. Dans de tels groupes, chaque personne doit apprendre à travailler en une coopération mentale étroite avec tous les autres, et cela prend du temps, étant donné le présent point de développement évolutif des aspirants du monde. Chacun doit manifester de l'amour à l'égard de tous et cela n'est pas facile. Chacun doit apprendre à subordonner les idées de sa propre personnalité et sa croissance personnelle aux besoins du groupe, car à présent certains auront à accélérer leurs progrès dans certaines directions et d'autres devront les ralentir en tant que service rendu aux autres. Ce processus s'accomplira automatiquement, au fur et à mesure que l'identité du groupe et son intégration deviendront la pensée dominante dans la conscience du groupe, et que le désir pour la croissance personnelle et la satisfaction spirituelle seront relégués à une place secondaire. » *Psychologie ésotérique II*, § 181

Qualités à développer

Le but immédiat pour les aspirants et les disciples en ce moment se présente comme suit :

1. Atteindre à la clarté de pensée quant aux problèmes personnels, surtout le problème du propre objectif de service. Ceci par la méditation.
2. Développer **la sensibilité** aux nouvelles impulsions qui inondent le monde aujourd'hui. Ceci par l'amour accru de tous les hommes, par la charité et la compréhension qui rendent

le contact avec eux plus facile. L'amour révèle.

3. Servir dans un esprit de complète impersonnalité, en éliminant l'ambition personnelle et l'amour du pouvoir.

4. Refuser de prêter attention à l'opinion publique ou à l'insuccès, ce qui se réalise en vouant une oreille attentive à la voix de l'Âme ; *Traité sur la Magie Blanche*, p. 476, § 635-636.

Difficultés et remèdes

Pour les groupes qui vivent l'expérience de la rencontre physique, « Le Maître Tibétain reconnaît alors que les difficultés sont considérables car des réactions astrales et cérébrales entre les membres du groupe peuvent perturber son unité alors que l'attention doit être placée fondamentalement sur les relations mentales et le contact de l'Âme. Il précise que « Les réactions astrales et cérébrales doivent être considérées comme non existantes et comme des illusions. Il faut leur permettre de descendre au-dessous du seuil de la conscience de groupe, et là de mourir faute d'attention. » *État de Disciple dans le Nouvel Âge*, § 22.

« Je voudrais, alors que nous considérons l'individu dans son groupe ainsi que ses relations de groupe, insister sur un point. Surveillez avec soin les pensées que vous pouvez avoir relativement aux autres membres du groupe. Supprimez immédiatement toute suspicion, toute critique, et cherchez à vous voir réciproquement et sans défaillance Je voudrais, alors

que nous considérons l'individu dans son groupe ainsi que ses relations de groupe, insister sur un point. Surveillez avec soin les pensées que vous pouvez avoir relativement aux autres membre du groupe. Supprimez immédiatement toute suspicion, toute critique, et cherchez à vous voir réciproquement et sans défaillance dans la lumière de l'amour. Vous n'avez aucune idée de la puissance d'un tel effort ni du pouvoir qu'il a pour libérer les autres de leurs liens et pour élever le groupe extrêmement haut ». *État de Disciple dans le Nouvel Âge I*, § 10.

« Chaque personne sera considérée comme un transmetteur du type d'énergie qui est l'énergie prédominante dans chaque type de rayon, soit les rayons égoïques, soit les rayons de la personnalité. Chacun peut, avec le temps, apprendre à transmettre au groupe, la qualité du rayon de son âme, stimulant le courage de ses frères. Il peut leur donner une vision plus claire, une plus grande pureté de motif, un amour plus profond et éviter, cependant, le danger de stimuler les caractéristiques de la personnalité.

C'est là, la difficulté majeure. Accomplir cela d'une manière efficace et correcte exigera que nous apprenions à penser les uns aux autres en tant qu'âmes et non pas en tant qu'êtres humains ».

« L'emploi de la pensée à cette fin implique une aptitude à discriminer entre l'analyse et la critique. Cette leçon est dure. Pour beaucoup elle est presque impossible à assimiler. Si le groupe persé-

formation, la rédaction du Son Bleu et nos livrets qui toutes sont le résultat de notre travail subjectif de groupe.

Et nous pouvons témoigner que cette activité de groupe met souvent nos différentes personnalités à rude épreuve :

Pour réussir à produire une revue, il nous faut nous confronter : aux observations des uns et des autres, voire au refus de notre article alors que nous avons mis tant de cœur et d'énergie dans notre écrit, nous confronter aussi à notre difficulté à écrire alors que nos idées nous paraissent avant tellement claires, ou encore à notre incapacité à écrire alors que d'autres y arrivent ! Il nous faut alors accepter que dans une activité de groupe, chacun a un rôle différent : contribution à la pensée de groupe en apportant ses idées, commentaires sur les articles, relecture, tenue des fichiers, relation avec l'éditeur, l'imprimeur, les lecteurs etc. Le service ne serait jamais rendu si le groupe ne comprenait que des rédacteurs d'articles !

La sensibilité

Le Maître DK affirme qu'une qualité fondamentale est la « sensibilité ». Dans le langage courant, ce terme fait souvent référence à la notion d'« âme sensible », ce qui signifie que l'on est plutôt susceptible, sur la défensive ou encore sujet à la dépression ou à la pitié de soi-même. Mais la capacité dont il s'agit ici est tout autre. C'est la sensibilité qui permet d'étendre sa conscience à la voix de l'Âme, la vivacité à l'impact des idées nouvelles, la sensibilité aux besoins du monde, mentalement émotionnellement et physiquement et la délicatesse de la réponse de l'intuition.

Nonobstant, le Maître DK précise bien que tous les disciples ont encore des défauts de caractère (sinon ils ne seraient pas disciples mais adeptes réalisés !). Certes la purification du corps émotionnel doit être bien engagée et les défauts auront à être régulés par chacun pour qu'ils n'affectent pas la vie de groupe. Mais ce qui est essentiel est le contact avec l'Âme, la reconnaissance de la finalité du groupe et le motif de servir de façon désintéressée en abandonnant l'ambition personnelle et le besoin de reconnaissance.

Ensuite, les qualités requises grandiront par l'expérience dans le creuset du service de groupe.

Une expérience nouvelle, exaltante et difficile

Le Maître Tibétain nous dit que le travail de groupe est un travail de pionnier et qu'en conséquence, il expose à toutes les difficultés que présente inévitablement un travail de pionnier mais que c'est ainsi que l'on acquiert la force nécessaire à la croissance⁸.

De surcroît, le travail en groupe organisé sur le plan physique apporte ses difficultés particulières.

En effet, dans un groupe dont les relations restent subjectives, les rapports s'effectuent au plan de l'Âme et sur les niveaux mentaux et émotionnels. De ce fait le corps éthérique et le cerveau physique ne sont pas inclus dans ces rapports, ce qui conduit à une plus grande facilité de compréhension et d'activités réciproques.

À contrario, dans un groupe à manifestation objective, des réactions de susceptibilité causées par les « frottements » des corps éthériques et des cerveaux physiques troublent les relations. De surcroît, la puissance émotionnelle est de loin la plus fortement ressentie sur le plan physique et donc quand les corps physiques sont en présence⁹.

Les personnalités peuvent alors s'irriter mutuellement, se heurter à l'impossibilité d'écouter vraiment l'autre, s'adonner à la critique, ou encore se mettre à douter d'avoir leur place dans le groupe.

Il est parfois bien difficile de calmer la susceptibilité des corps émotionnels, d'apaiser la détresse de ne pas se sentir reconnu malgré les efforts, de supporter les égratignures infligées à l'orgueil intellectuel, l'impatience, le découragement ou la vanité blessée des personnalités.

Ces difficultés font passer le groupe par de crises sérieuses que seuls l'appel à l'Âme du groupe, le contact avec la finalité du groupe et l'unité d'intention dans l'accomplissement du service du groupe, permettent de traverser. Quand la crise est surmontée, le groupe en ressort plus confiant dans sa cohésion intérieure, et plus sensible à la vibration de l'Âme du groupe.

8 État de Disciple dans le Nouvel Âge I, § 30.

9 État de Disciple dans le Nouvel Âge I, § 21.

vère sérieusement, des éclairs d'illumination sur le sujet apparaîtront. Les membres doivent s'appliquer à réagir en tant que groupe à un fonds commun d'idées spirituelles, mentales, et humaines, et à former ainsi en tant qu'"unité télépathique" un enchaînement de pensées unifié. En tant que groupe, les membres doivent se préoccuper des sujets indiqués par l'âme du groupe, et non par telle ou telle individualité du groupe, comme le cas se produit souvent. Ils doivent apprendre en tant que groupe à maintenir fermement leur pensée dans la lumière – **la pensée du groupe** et non leurs pensées individuelles. Lorsqu'on se sert de l'imagination à cette fin, il faut cultiver le pouvoir d'ignorer les formes extérieures et se concentrer sur les lignes intérieures de lumière qui unissent frère à frère, groupe à groupe, et règne à règne dans l'expression de la Vie de Dieu Lui-même. C'est l'emploi de l'imagination créatrice qui produit le corps éthérique d'un groupe intégré. Il permet de percevoir ce corps collectif de force et de lumière comme une seule forme complète et comme une seule expression

de l'intelligence, de la volonté, et du dessein collectif – mais non comme la volonté ou le dessein de la ou des personnalités mentales dominantes du groupe. Il devient alors possible de donner au groupe une expression juste sur le plan physique. Toutefois, lorsque les membres du groupe sont primordialement préoccupés de leurs propres idées, problèmes, et projets, et de la lumière dont ils pourront utiliser personnellement les lumières et les connaissances offertes, ils renient toute possibilité d'employer créativement l'imagination unifiée du groupe. Pour se libérer entièrement de ce défaut, il faut se cultiver avec beaucoup de soin et soumettre sa personnalité aux énergies de l'âme. » Guérison ésotérique § 355

Conscience de masse conscience individuelle et conscience de groupe

Il y a, avant toute chose, la conscience de masse, puis la conscience du soi isolé dramatique, et finalement de nouveau une conscience de groupe, qui associe en réalité les formes les plus élevées de conscience de

groupe et de conscience individuelle au service du Plan. Réfléchissez à cette définition car elle stimulera votre entendement. Astrologie ésotérique § 306

D'une manière générale, les êtres humains sont aujourd'hui à mi-chemin entre ces deux états de conscience, bien que peut-être il serait plus correct d'affirmer qu'une assez grande minorité devient consciente du groupe tandis que la majorité émerge de l'état de conscience de masse pour devenir des individus conscients de soi. C'est là la cause des difficultés que le monde actuel doit affronter, la source des heurts et des oppositions entre les diverses idéologies. Astrologie ésotérique § 312

EN GUISE DE CONCLUSION...

L'engagement dans un groupe spirituel est donc une grande et belle expérience et un véritable service à l'humanité. Le Tibétain nous invite à nous lancer dans cette expérience, afin de participer ainsi à la diffusion de la conscience de groupe qui est un véritable défi et un salut pour l'humanité.

En rédigeant ces quelques observations en regard des citations du Tibétain, nous nous rendons compte combien les mots peinent à traduire la réalité subjective de ce grand travail dans lequel nous ne sommes que de petits apprentis. Là encore, c'est pour une grande part, l'expérience qui instruit, amène à une compréhension plus juste et fait progresser.

Conscience de groupe et pensée de groupe :

Le Tibétain décrit une évolution progressive passant de la conscience de masse (quand le mental n'est pas suffisamment développé pour qu'une pensée individuelle soit possible), à la conscience individuelle, puis enfin à la conscience de groupe quand les personnalités individuelles affirmées s'unifient en tant qu'Âmes, rassemblées dans la finalité et le service du groupe et progressent ainsi avec « un souffle uni et un rythme unifié ». Le fait d'être uni pour la réalisation d'un objectif n'est pas l'apanage des seuls groupes spirituels. Mais ce qui différencie un groupe spirituel est que l'union se fait au niveau de l'Âme pour la réalisation d'un service de groupe qui n'apporte rien aux personnalités. De surcroît, à la différence des groupes de personnalités, la concurrence entre groupes spirituels n'a pas lieu d'être. Au contraire, ils ne peuvent que se réjouir de leur contribution commune à une même unité intérieure.

Toutefois dans la pensée courante, la notion de « conscience de groupe » n'a pas toujours bonne presse. Elle évoque plutôt la conscience de masse ou une régression de la conscience individuelle¹⁰.

De la même façon, alors que pour un groupe spirituel, la pensée unifiée du groupe est d'une part un récepteur puissant pour capter les idées nouvelles et d'autre part un moteur performant pour les diriger et les incarner, dans la pensée courante, le concept de pensée de groupe est souvent vu d'une façon négative.

En psychologie et en sociologie, l'expression « pensée de groupe » a été forgée en 1972 par le psychologue Irving Janis¹¹. Elle désigne selon cet auteur, les mécanismes par lesquels un groupe est amené à prendre ou approuver des résolutions qui ne correspondent pas au jugement individuel de ses membres. La pensée de groupe y est étudiée sous l'angle de ses effets négatifs, c'est-à-dire des prises

de décision irrationnelles ou erronées que la majorité des membres consultés individuellement n'aurait pas approuvées. Parmi les raisons des effets négatifs de la pensée de groupe, se trouvent ;

- Le conformisme qui résulte de la crainte des individus de se déconsidérer en adoptant une position minoritaire isolée ou la tendance à rechercher l'estime de leurs semblables qui les amène à renchérir pour ce qu'ils perçoivent comme l'opinion dominante.

- La tendance au consensus qui freine les participants qui voudraient amener des points de vue provoquant des tensions désagréables.

- Les fausses anticipations qui consistent à attribuer à autrui des tendances ou des jugements qu'il n'a pas (par exemple un officier mécanicien qui estime que son commandant de bord a de bonnes raisons de ne pas se soucier du niveau de carburant).

- L'illusion de consensus qui peut amener un individu à surestimer le degré d'adhésion des autres à ce qu'il pense.

À l'inverse, Bernard Manin¹², philosophe, reconnaît que la délibération à plusieurs éclaire notre opinion à condition toutefois de se prémunir contre les automatismes de groupe. Il reconnaît que le processus de délibération visant à éclairer l'opinion des participants avant une décision, produit des innovations démocratiques très prometteuses. Cette pratique de la délibération s'est répandue sous la forme de « jurys de citoyens », « conférences de consensus ».

Les difficultés précitées peuvent effectivement être rencontrées y compris dans un groupe spirituel : mirage de l'harmonie qui pousse à se taire pour éviter les tensions, crainte de ne pas être entendu etc. La clé pour éviter ces écueils réside à nouveau dans le renoncement à une avancée spirituelle individuelle, la reconnaissance de l'objectif du groupe, la reconnaissance de sa capacité individuelle à contribuer à cet objectif et l'engagement en ce sens en tant qu'Âme libre.

10 À propos de ces difficultés de langage, voir dans cette même revue, l'encart d'Alice Boanain-Schneider « Groupes et équipes »

11 Janis Irving., *Victims of Groupthink. A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes.* (1972)

12 Manin Bernard, « Les conditions du bon débat », Sciences Humaines, N° 169, p.44.

RÈGLES POUR L'INITIATION DE GROUPE

[Roger Durand]

Le Maître D. K. a donné quatorze règles pour l'initiation de groupe¹. Dans le commentaire qu'il fait de la règle I, il donne des informations qui concernent l'ensemble de ces règles. C'est ce que nous résumons dans le texte ci-dessous.

L'amour de groupe

Cet amour de groupe est basé sur l'aspect volonté de l'Âme. Nous le nommons « amour-sacrifice ». Le mot « sacrifice » doit être pris dans son sens le plus noble : « rendre saint ». Cet amour est invocatoire. En réponse, la lumière des initiations supérieures est évoquée et afflue. L'amour de groupe n'implique pas d'heureuses relations entre les membres, mais il conduit à une loyauté inaltérable, sous-jacente à la vie extérieure.

Les difficultés éventuellement rencontrées

Dans un groupe, le degré d'avancement spirituel des membres est différent. Le cas peut se présenter, par exemple, où des aspirants exprimant la volonté de leur personnalité se trouvent en présence de disciples proches de l'expression de la volonté divine. Un malaise peut être ressenti par la personnalité des moins avancés, malaise qui peut alors être imputé aux sources de l'évocation des plus avancés. La solution, pour les moins avancés, est d'apprendre la nécessaire leçon consistant à recevoir et maîtriser la force.

Les trois degrés de l'évolution d'un groupe

Aspirant	Disciple	Initié
Volonté personnelle	Volonté Sacrifice	Volonté divine Dessein
Feu brûlant	Âme Feu à lumière claire et froide	Shamballa Feu dévorant
Amour personnel	Amour de groupe	Amour divin

Ces formules traitent de l'attitude fondamentale du candidat initié

Cette attitude devrait être faite de Dessein, gouvernée par la raison pure et se manifester en activité spirituelle. Le candidat doit être porté par un motif spirituel juste, ce motif étant l'accomplissement intelligent de la Volonté de la Monade. Cela implique la fusion de la volonté de la personnalité avec la volonté-sacrifice de l'Âme ; une fois réalisée, elle conduit à la révélation de la Volonté divine. En second lieu, cette phrase suppose la libération de la faculté de perception spirituelle et la compréhension intuitive entraînant la suppression de l'activité du mental inférieur concret. Cela suppose aussi la subordination de l'aspect connaissance de l'Âme à la lumière pure et claire de la compréhension divine. Quand tout cela est accompli, une vraie activité spirituelle sur le plan physique trouve son motif dans la source élevée de la Monade. Cela suppose la construction effective du pont de lumière, ou antahkarana.

Ces règles sont de grandes formules d'approche

Ces formules abordent une section spéciale du sentier et non l'Instructeur – nom donné au Christ lors du passage par les deux premières initiations. La voie s'ouvre aux mystères majeurs de l'évolution supérieure. Jusqu'à la troisième initiation, la Transfiguration, le disciple s'occupe de l'évolution de la personnalité vers la conscience de l'Âme. Après, cette initiation, il ne s'occupe plus du tout de conscience, mais de la fusion de la volonté spirituelle avec la Volonté divine.

1 A.A.Bailey, Rayons et Initiations, § 1 à 319

Il perçoit de plus en plus la dynamique de la science du service du Plan. La fusion de la volonté personnelle dans la volonté de l'Âme a disparu dans la lumière éclatante du Dessein divin. L'aspect Volonté divine est lié à la perfection du contact Âme-personnalité.

Ces formules d'approche se rapportent à l'aspect Vie de Shamballa

À l'échelle du groupe, l'invocation sera d'autant plus importante que personnalité et Âme seront fusionnées et fonctionneront comme une unité consciente, focalisée. Ce contact Âme-personnalité intervient non seulement dans le processus évolutif vers la Monade, mais aussi, au préalable, dans la construction du pont de lumière, ou antahkarana.

Formules d'approche et conscience de groupe

Seul le groupe permet de capter la Volonté de Shamballa. Cela peut être fait pour le bien de l'humanité, ou pour le mal. C'est le cas de Hitler qui, durant la guerre de 1939-1945, avait constitué autour de lui un groupe de même mentalité que la sienne.

L'objectif de ces règles est l'initiation de groupe

Dans le groupe, il n'est pas nécessaire d'avoir pris la même initiation. Ces règles se rapportent à la troisième initiation, celle de la personnalité pleinement intégrée à l'âme, mais elles ont une correspondance avec la seconde initiation, celle où la nature émotionnelle est dominée.

Ces règles s'appliquent aux plans physique, émotionnel et intellectuel

Au plan physique. Il s'agit de l'usage que fait le groupe de la connaissance, des informations perçues intuitivement, afin de répondre constructivement aux besoins du groupe plus vaste dont il fait partie. Au plan émotionnel. Le groupe doit chercher à s'intéresser aux situations rencontrées sous l'angle du monde et à en trouver la signification sous l'angle du groupe. Cela sert à communiquer à la conscience quelques aspects du « Tout » et correspond à une expansion de conscience de l'humanité tout entière.

Au plan mental. Le groupe doit travailler en termes de « lumière ». Le mental est un organe d'illumination. Le groupe doit jeter de la lumière sur les problèmes du monde. La contribution de chacun doit être d'apporter de la lumière pour « une plus grande lumière ».

Ces formules introduisent des termes nouveaux

« Porte ». Celle que l'on ferme derrière soi quand on quitte symboliquement une salle d'enseignement. La porte qui introduit à une salle plus grande et devant laquelle il faut prouver qu'on est initié.

« Approche ». Pour dire celui qui avance vers un but visualisé.

« Stade de pénétration ». Qui nécessite de la compréhension (divine).

Signalons encore l'alternance des notions de « terrain ardent » et « claire lumière froide » pour traduire les moments difficiles et l'illumination soudaine de la lumière divine.

Enfin, rappelons-nous l'injonction de Patanjali : « Que votre aspiration soit ardente pour tendre vers l'union Âme-personnalité ».

« ... Lorsque notre conscience commence à s'éveiller à ce niveau de conscience, on parle de conscience de l'âme. Sur ce plan, nous n'existons pas les uns pour les autres comme des entités physiques différentes, nous existons les uns pour les autres sur l'arrière-plan de l'âme. Au lieu d'avoir chacun un mental et un corps, nous comprenons que la Personne ou l'Existence unique a de nombreux corps et mentaux qui flottent en Elle. C'est cela que l'on appelle conscience de groupe. Sur ce plan également les différences entre les individus existent ; les différences de tempérament qui caractérisent le mental et le corps continuent à exister, mais pas de la même manière qu'actuellement. Elles existent comme les différentes cordes de l'instrument de musique existent dans l'esprit du musicien. » (*Texte extrait de conférences données par le Dr. E. Krishnamacharya en 1982 en Belgique sur « Le Symbolisme des Écritures »*).

Notion de groupe et équipe dans l'entreprise

[Alice Boanain Schneider]

Dans la théorie de la gestion des entreprises, un groupe est défini comme étant constitué de personnes qui travaillent ensemble mais qui poursuivent en fait des objectifs personnels sans créer de relations étroites les unes avec les autres ni développer une cohésion ou une confiance mutuelle. L'équipe, par contre, est un ensemble de personnes qui cherchent à atteindre un objectif commun clair et incontestable que chacun a contribué à définir. Pour ces équipes, cet objectif est plus important que les intérêts de chacun des individus. C'est ce facteur qui donne à l'équipe sa cohésion. Ainsi, quand les membres d'une équipe ont une différence d'opinion, ils vont débattre afin de préciser les idées à développer pour avancer dans leur projet plutôt que de défendre leurs propres points de vue. Ils ne cherchent pas une victoire personnelle, mais à trouver la meilleure solution pour le bien de l'ensemble, pour atteindre l'objectif commun.

Cette notion d'équipe est proche de la notion de groupe dont parle le maître Tibétain dans ses enseignements. Un groupe, selon lui, ce ne sont pas simplement des personnes rassemblées par les circonstances et poursuivant leurs objectifs personnels, mais un ensemble de personnes poursuivant un objectif commun et cherchant à développer une unité et une cohésion fondées sur la confiance mutuelle et l'amour. Toutefois, vient s'y ajouter la notion de groupe intérieur. Il est demandé aux membres du groupe de travailler dans le monde objectif comme les âmes le font sur le plan intérieur – avec une conscience de l'unité qui ne nie pas l'individualité, mais qui ne perçoit pas de séparation entre les individus. La conséquence est qu'il ne peut pas y avoir de concurrence entre les groupes spirituels, chacun se réjouissant au contraire de la contribution des autres groupes à cette même unité intérieure.

INTÉGRATION DES SYSTÈMES ET ÉLEVATION DE LA CONSCIENCE VERS UNE CONSCIENCE SPIRITUELLE DE GROUPE : DE L'ATOME AU MAÎTRE DE SAGESSE

[Laurent Dapoigny]

L'évolution de la matière, de systèmes simples vers des systèmes de plus en plus complexes, est associée à une évolution de la conscience. De l'atome à l'animal, l'inconscience prédomine. À partir du stade humain, cette évolution se fait consciemment et l'homme découvre petit à petit l'unité existant entre lui et le monde. Pour agir en accord avec l'unité qu'il entrevoit, il devra intégrer les différentes parties de sa personnalité en un tout. Il pourra alors développer une conscience spirituelle de groupe qui servira le plus grand tout. Oubliant son petit soi, il entrera dans une vie de service, suivant les pas de ceux qui l'ont devancé, les Maîtres de Sagesse.

Le système, de la partie au tout : en matière et conscience

Tout atome est un système pour les particules qui le constituent, lui-même étant une partie d'un système plus grand, la molécule. De même, tout élément est un système pour les sous-éléments qui le composent, lui-même étant un élément dans un système plus vaste, le méta-système. Tout système se trouve ainsi, telle une grande poupée russe, au milieu d'une longue suite de sous-systèmes le composant et composant ceux-ci, et d'une longue suite de systèmes dont il est un élément, eux-mêmes sous-systèmes d'éléments ou systèmes plus vastes. Un système, ou un atome pris dans son sens le plus large d'unité fonctionnelle, est au milieu de deux élans, l'un vers le plus petit que lui-même et l'autre vers le plus grand que lui-même. Mais n'en est-il pas ainsi pour la conscience ? Laquelle est indissociablement liée à toute matière comme le propose la mécanique quantique.

De même que le monde physique est fait de systèmes, de sous-systèmes et de méta-systèmes, la conscience peut se définir également en inconscience, subconscience, conscience, et

méta-conscience ou supra-conscience. Il existe une hiérarchie de structures de par la succession des systèmes emboîtés les uns dans les autres, mais également, associée à cette hiérarchie, une succession de niveaux de conscience incluant à chaque palier supérieur, une partie plus grande d'espace et d'éléments. Il s'agit en d'autres termes, d'une hiérarchie de conscience et des consciences, associée à la hiérarchie des systèmes. Le monde et son évolution ne peuvent être compris sans prendre en compte cette association hiérarchique des systèmes et des consciences.

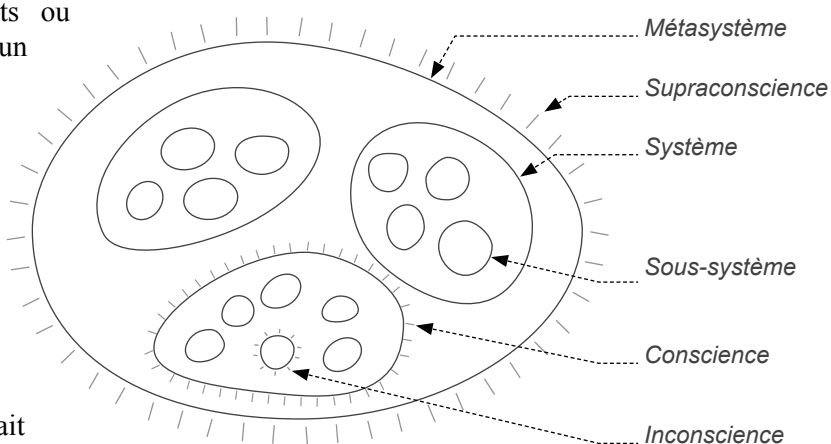

Schéma 1 : représentation d'une hiérarchie de systèmes avec leur conscience associée.

La matière évoluant et se structurant hiérarchiquement du plus petit au plus grand, des sous-systèmes aux méta-systèmes, la conscience associée à la matière et donc à ces systèmes, n'évolue-t-elle pas parallèlement à travers ces structures matérielles ? Ne part-elle pas d'un niveau d'inconscience pour aller vers un niveau de conscience consciente d'elle-même, puis vers des niveaux de supra-conscience ou méta-conscience aboutissant ainsi, au terme de son voyage à travers les systèmes, à une conscience cosmique ? À celle de l'univers ?

De la conscience particulière à la conscience cosmique, l'univers évolue à la fois matériellement et en conscience. C'est cette association matière-conscience qui permet l'évolution. La conscience est le regard que porte le système sur le monde et elle est le moteur de l'évolution. Elle permet d'expérimenter, d'accumuler de l'expérience et, de par l'enregistrement des événements au cœur de sa mémoire, de créer de la connaissance. Et, à partir du système humain, la conscience est, comme le propose le Maître Djwal Khul dans les écrits d'Alice Bailey¹, l'aptitude à percevoir et à comprendre en même temps.

Et alors ? Le système est-il une partie ou un tout ? Ou bien les deux à la fois ? Et pour qui le système travaille-t-il ? Pour lui seul ? Le plus petit que lui-même ou le plus grand que lui-même ? Et comment s'intègre-t-il dans son environnement ?

Le système est un tout, travaillant pour le plus petit et le plus grand à la fois, tout du moins quand il est dans l'inconscience et qu'il n'a pas le choix... La partie et le tout sont faits de la même substance, de la même matière et même de la même conscience, car la matière est Une et la conscience est Une. Il existe une unité à l'origine de tout, et c'est cette unité qui se déploie dans le monde par un feu d'artifice de diversité. Mais cette unité n'est perçue et comprise qu'à partir d'un certain niveau de conscience, celui de l'être

humain. L'histoire de l'évolution n'est qu'une suite d'intégrations successives des systèmes dans les méta-systèmes suivants, et d'identifications et d'élévations des consciences vers les niveaux supérieurs. L'intégration se fait inconsciemment, tout du moins dans les premiers stades. À ces étapes là, un sous-système ou un système ne sait pas, de par la conscience rudimentaire qui lui est associée, à quelle structure il appartient car il n'a pas conscience de lui-même et n'accède pas consciemment à la somme de connaissances qu'il accumule. Il fait son travail inconsciemment et automatiquement de par les interactions et liaisons de nature physique entre les particules de matière et les sous-systèmes, utilisant les données accumulées pour améliorer son insertion dans le monde. Et, petit à petit, il s'intègre dans le plus grand tout. Du stade de la particule, puis de l'atome, des molécules et jusqu'au stade animal, la conscience du système observe le monde, expérimente dans le monde et accumule de la connaissance mais sans en avoir conscience et sans comprendre. Cela se traduit par une intelligence instinctive de la matière qui s'associe et se structure en systèmes de plus en plus complexes. Ainsi, la matière s'organise et se complexifie aboutissant à des systèmes de plus en plus autonomes et ayant une plus grande liberté de comportement par rapport à leur environnement.

“

Ceci concerne la nouvelle science de communication télépathique de groupe, dont la télépathie de troupeau ou de foule, si bien connue, est l'expression la plus intérieure. Cette télépathie instinctive qui se manifeste dans un vol d'oiseaux agissant comme une unité, ou cette télépathie animale qui sert à diriger si mystérieusement les mouvements des troupes d'animaux, et la rapide transmission d'informations parmi les races sauvages et les gens non intelligents, sont tous des exemples de cette extériorisation inférieure d'une réalité spirituelle intérieure.

”

Alice Bailey, *Télépathie et corps éthérique*,
§ 13-14

1 « Comment définir la conscience ? C'est l'aptitude à percevoir et comprendre à la fois ». *Traité sur le Feu Cosmique* (page anglaise 243-244)

On peut observer des associations d'individus qui montrent, ensemble, des mouvements coordonnés. On connaît tous ces mouvements synchronisés dans le monde animal, mouvement des bancs de poissons ou des nuages d'oiseaux par exemple. La masse des individus réagit alors comme s'il s'agissait d'un seul organisme. Le mouvement coordonné n'implique pas l'existence d'une conscience de l'autre ni une intégration consciente dans le plus grand système, mais simplement une télépathie inconsciente de masse et une cohésion physico-éthérique s'exprimant par une intelligence collective et ces mouvements coordonnés. Ici, il n'y a pas d'individus conscients d'être dans un plus grand tout et agissant en conséquence. On peut en dire autant des insectes sociaux, tels que les abeilles, fourmis, termites. Une intelligence collective éthérique est en action, mais il n'y a point de conscience spirituelle de groupe en vue pour le moment...²

Le système humain

■ De l'animal à l'homme : la porte de l'auto-conscience

Le travail conscient et responsable ne se fait qu'à partir du stade des systèmes humains. Si l'auto-conscience est rudimentaire chez certains animaux, la porte de la conscience consciente d'elle-même marque l'entrée dans le règne humain où elle est pleinement installée. Et avec celle-ci, vient également le stade du choix et de la responsabilité de ses actes. Grâce à l'auto conscience, l'homme se découvre lui-même ainsi que son environnement, ce qui l'amènera à percevoir l'unité intrinsèque qu'il partage avec le tout. Ainsi, au terme de son évolution, il apprendra à travailler de concert et volontairement avec les autres consciences dans le système plus grand dont ils font partie. Il passera alors par une autre porte, celle de la conscience

spirituelle de groupe, qui le mènera dans le règne des Âmes (schéma 2). Mais avant d'en arriver là, il devra suivre un long chemin d'évolution fait de nombreuses incarnations, de découvertes et de nombreuses expansions de conscience.

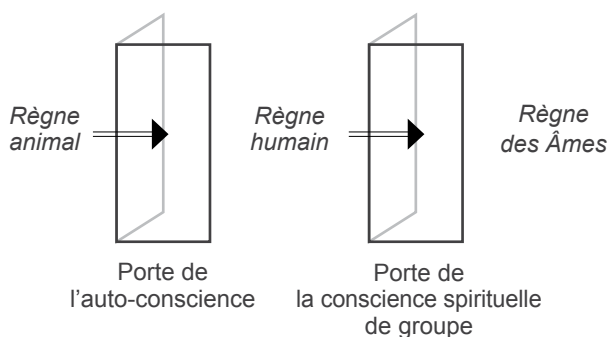

Schéma 2 : Le règne humain situé entre la porte de l'auto-conscience et la porte de la conscience spirituelle de groupe

De la personnalité à l'âme, du petit soi au dépassement de soi

Pour intégrer pleinement la conscience de niveau supérieur, c'est-à-dire sortir de son cadre, sortir de son système-partie pour s'intégrer dans le méta-système-tout, l'homme devra d'abord s'intégrer lui-même et être cohérent avec lui-même.

Mais qu'est-ce que l'homme selon les enseignements de la sagesse immémoriale ? Une unité fonctionnelle trinitaire : l'Esprit ou Monade qui est la parcelle divine immortelle que nous sommes tous, l'âme et la personnalité (schéma 3a). Pour s'incarner dans la matière, la Monade a besoin d'un intermédiaire, l'âme, qui utilisera l'outil d'incarnation qu'est la personnalité afin d'accomplir le plan défini pour une vie. La personnalité est également trinitaire (schéma 3b). Elle est constituée de trois corps : mental, émotionnel et physique. Chacun de ces corps a sa propre conscience car ils sont faits de matières différentes (à chaque matière, sa conscience). La personnalité a donc une conscience multiple, chacun des corps lui apportant respectivement une conscience mentale, émotionnelle et physique. Ces trois parties sont d'ailleurs à mettre en relation avec la théorie des trois cerveaux proposée dans les années 70 : le cerveau instinctif ou reptilien, le cerveau émotionnel ou limbique et le néocortex ou le cerveau conscient.

² On peut citer les travaux de Rupert Sheldrake et de sa proposition des champs morphogénétiques qui représentent une mémoire hors espace-temps des formes et des comportements. Cette mémoire est très certainement liée au corps éthérique, ce dernier reliant les groupes d'individus en un tout unifié. De Rupert Sheldrake, *Réenchâter la science : Une autre façon de voir le monde*, Éditions J'ai lu, Poche.
ou Rupert Sheldrake, « Les pouvoirs inexpliqués des animaux - Pressentiment et télépathie chez les animaux sauvages et domestiques », Éditions J'ai lu, Poche.

L'homme est donc un être immortel qui s'incarne via l'âme dans un assemblage de matières et de consciences, la personnalité. Ses aspects physique, émotionnel et mental travaillent la plupart du temps en conflit et en opposition. Ils ont chacun leurs propres buts et désirs et veulent aller dans des directions différentes. Les assouvissements physiques ne sont pas les envolées émotionnelles, lesquelles ne sont pas les escapades mentales. Au lieu d'être alignés et imbriqués les uns dans les autres (schéma 3b et schéma 4b), ces corps sont comme décalés, chacun allant dans sa direction (schéma 4 a). Un travail coordonné de la personnalité n'est alors pas possible.

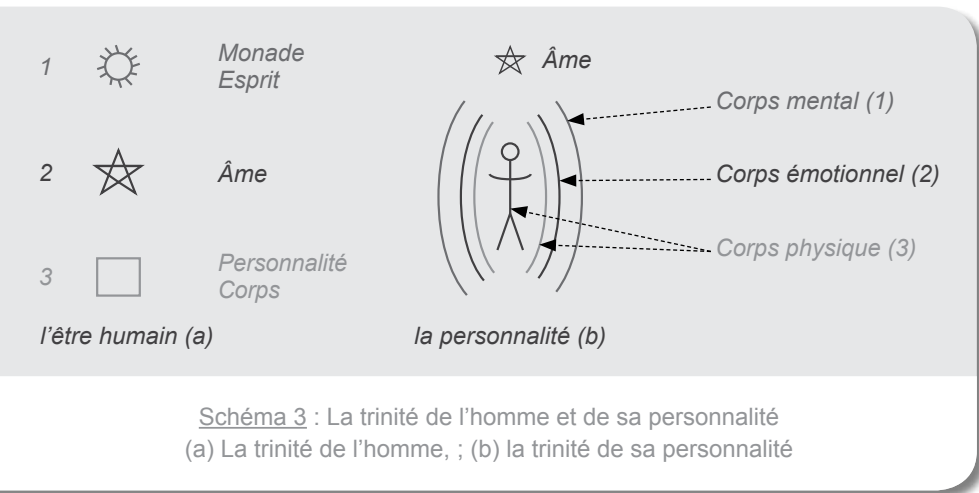
Comment peut se faire le passage de la personnalité à l'âme qui concerne chacun de nous ? Quelles sont les étapes qui nous amèneront à une conscience spirituelle ? Et ensuite, à une conscience spirituelle de groupe et à l'identification à notre véritable identité ?

conduit à la compréhension ainsi qu'à la connaissance de soi et, bien sûr, aussi de l'autre. Par l'observation, et en travaillant à être honnête et cohérent avec lui-même, il peut se transformer pour devenir un système fonctionnel puissant arrivant à allier mental-émotionnel et physique (schéma 4). La personnalité se coordonne alors.

Avant d'intégrer et de s'intégrer dans des systèmes plus grands que lui et d'atteindre ainsi une conscience spirituelle de groupe, l'homme devra passer par deux grandes étapes qui prendront du temps et dureront une longue série d'incarnations sur le chemin du développement de la conscience.

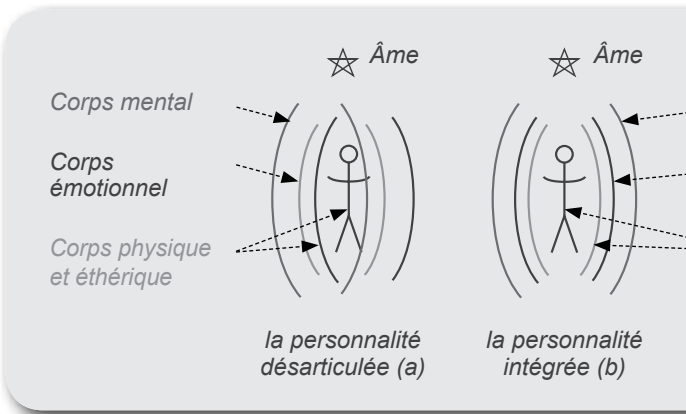
Il doit tout d'abord pleinement s'individualiser par rapport à la tribu, au groupe et à la nation dont il fait partie. Cela nécessite d'émerger d'une conscience de masse, celle de la tribu, de la famille, de la communauté ou du pays où il travaille par devoir d'obéissance, pour la communauté dont

il fait partie et vis-à-vis de laquelle il n'a aucune autonomie. Il ne fait que suivre la foule (ou le troupeau ?), petite ou grande. Pour s'en libérer, il devra s'en détacher et développer ses propres désirs. C'est un égoïsme nécessaire et salutaire qui lui fait développer une conscience individuelle. Naît donc en lui l'individualisme, lequel, on le sait, peut être fort séparateur...

■ Vie intérieure et connaissance de soi

L'auto-conscience qui est la porte d'entrée dans le règne humain, est aussi la porte d'accès au monde de la vie intérieure. La conscience peut alors se retourner vers elle-même et observer la vie subjective de l'individu, son espace intime de réactions aux événements. C'est ainsi que l'homme peut s'observer, faire connaissance avec lui-même et résoudre ses conflits internes. L'observation de soi et de l'environnement, associée à la réflexion,

Ensuite, dans la deuxième grande étape qui couvre encore une longue suite d'incarnations, il devra apprendre à bien fonctionner en tant que personnalité. Il devra intégrer les différentes parties de la personnalité et être cohérent avec lui-même, c'est-à-dire apprendre à penser par lui-même, savoir dire ce qu'il pense et faire ce qu'il dit ou ce qu'il souhaite. Il allie ainsi ses pensées, ses paroles et ses actions. Au lieu de tirer chacun la couverture à eux, ses corps physique, émotionnel et mental, ainsi que leurs consciences associées, commencent à travailler de concert et s'unissent pour tendre vers un même objectif. Le cavalier doit maîtriser sa monture et savoir mener le carrosse là où il le souhaite. Au lieu d'être le lieu de batailles incessantes entre ses différents constituants, ce qui cause une non superposition de ses corps, l'homme les intègre et fusionne leurs consciences. Celles-ci travaillent alors en synergie en tant que tout cohérent. Naît alors une personnalité intégrée et coordonnée (schéma 4 b) qui sera plus puissante et efficace que la version précédente qui était plutôt une personnalité désarticulée errant dans le labyrinthe de la vie. Comment réaliser cette intégration ? Par l'élévation du niveau de conscience, l'observation de soi et un travail incessant d'honnêteté et de cohérence avec soi-même.

■ *L'élévation de la conscience et la maîtrise des niveaux inférieurs*

Le point de focalisation de la conscience détermine le niveau où se fait la majorité de l'expérience du système. Si, pour les animaux, cette focalisation se fait au niveau physique et/ou au niveau émotionnel, pour les humains, elle se fait au niveau émotionnel pour la grande majorité, et aux niveaux mental

et/ou spirituel pour les hommes les plus avancés sur leur voie d'accomplissement. Seul un niveau supérieur peut maîtriser un niveau inférieur. Tant que le niveau supérieur ne donne pas l'impulsion ou la direction au niveau inférieur, celui-ci mène sa vie et est libre de développer ses propres désirs en opposition avec les autres parties du système. Chez l'homme, le mental peut maîtriser l'émotionnel, ce dernier faisant le lien avec le physique, permettant ainsi une action dirigée et suivie sur le plan physique. Pour fonctionner de manière cohérente en intégrant ses trois corps dans la personnalité, c'est le mental qui doit mener la danse, contrôlant les émotions et dirigeant les actions physiques. La suprématie du mental cependant n'est pas souhaitée ; un bon équilibre entre mental, émotionnel et physique est le garant d'un fonctionnement harmonieux. Cette étape est essentielle pour devenir un être pleinement autonome dans la vie. Avant cela, l'homme est peu efficace dans ses actions, car ses désirs l'emportent dans plusieurs directions à la fois ; il n'arrive pas à mener à terme ce qu'il entreprend et donc à réaliser la vie qu'il souhaite vraiment.

Il y a donc une dynamique d'élévation de niveau de conscience à engager, en s'observant et se posant la question : qui mène la danse ? Le physique ? L'émotionnel ? Le mental ou bien l'âme, impersonnelle ? À nous donc d'impulser cette dynamique, d'élever notre conscience et de donner la maîtrise au niveau le plus haut possible.

Une fois la coopération entre le mental, l'émotionnel et le physique établie, la personnalité intégrée est à même de servir un plan plus grand que le sien propre, égoïste, et s'oubliant, de travailler

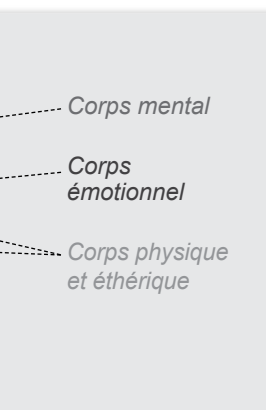

Schéma 4 : L'être humain et ses trois corps, désarticulés (a) et intégrés (b).

a) l'être ordinaire en conflit entre ses trois corps physique, émotionnel et mental ; il n'arrive pas à mener sa barque comme il le souhaite. Il est l'agent du jeu de ses parties au lieu d'agir comme un tout. Il vit dans un conflit interne incessant.

b) la personnalité intégrée, ses trois corps fonctionnent en harmonie et ensemble, il devient un être puissant qui travaille pour lui-même. Ses parties travaillent pour le tout qu'est sa personnalité.

L'intégration de la personnalité est le passage d'une personnalité déséquilibrée et non efficace à l'intégration en un seul tout des trois aspects mental-émotionnel-physique de la personnalité.

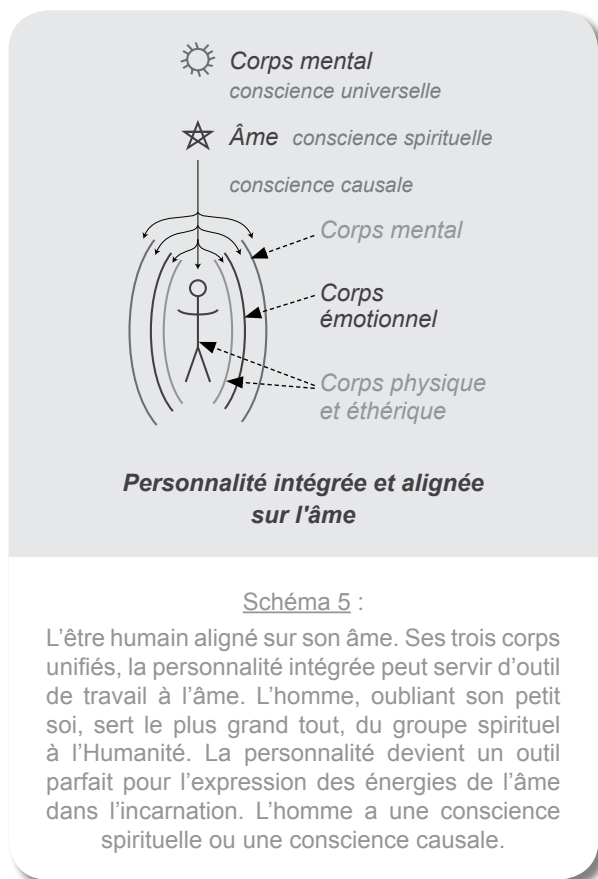
librement pour le système plus grand que l'humain, l'Humanité. Si le chemin à suivre n'est pas plus facile qu'avant et même plus ardu, le temps à le parcourir sera cependant bien plus court. Une brève série d'incarnations mènera en principe à destination.

Le but actuel de l'humanité est d'élever sa conscience au niveau du plan mental. Ses membres avancés sur le chemin de plus grande conscience, développent la conscience spirituelle, et il leur est même demandé de fonctionner en conscience spirituelle de groupe.

■ *De l'homme aux mondes spirituels : la porte de la conscience spirituelle de groupe*

Dans le grand cycle de l'évolution de la vie, l'être humain marque l'entrée dans les mondes spirituels. La conscience du haut, celle de l'âme, va petit à petit maîtriser les consciences du bas, celle de la personnalité et de ses trois corps. Il y a passage de la conscience individuelle, égocentrée sur elle-même et son petit soi égoïste, à la conscience divine ou universelle qui réintègre totalement l'unité du Monde.

Ceci marque la troisième grande étape de développement pour l'homme. Avec l'élévation de sa conscience et le contact avec son âme, il développe la conscience spirituelle. Celle-ci est aussi appelée conscience causale, car c'est elle qui est la cause de l'incarnation. Cette nouvelle dynamique se traduit par une vie de service pour le plus grand que soi. Après avoir intégré ses différentes parties, il peut alors s'intégrer dans un système plus vaste. La personnalité s'oublie peu à peu, se met en retrait pour utiliser humblement les énergies de l'âme qui affluent alors (schéma 5). Infailliblement, le service consenti pour un plus grand que soi se met en place.

■ *La science du service et le développement de la conscience spirituelle de groupe*

Le travail de service peut se faire seul ou en groupe. Autrefois, le processus de l'évolution faisait que ce service était souvent individuel. Aujourd'hui, les temps changent. De nouvelles énergies de synthèse³ arrivent pour stimuler la nouvelle phase d'évolution planétaire et cela se traduit par la nécessité de faire le travail de service en groupe. Une conscience spirituelle de groupe doit se développer en conséquence et être le moyen d'action des nouveaux serviteurs du monde. Ainsi, plus qu'une conscience spirituelle simple et individuelle, il nous est demandé de développer désormais une conscience spirituelle de groupe, car une synthèse du travail devient nécessaire, ce qui est aussi d'autant plus indispensable qu'un nombre de plus en plus grand de personnes passent par ce stade. Cela nécessite une relation de mental à mental, ou d'âme à âme, et non une relation entre personnalités avec leurs lots d'émotionnel et d'égoïsme. La personnalité doit être impersonnelle pour effectuer un travail

3 L'énergie du rayon sept se manifeste depuis 1775 et se traduit par le rythme, l'organisation et la synthèse.

de service de groupe. L'amour inconditionnel doit dominer dans un esprit de coopération et une absence totale de concurrence. Seul l'objectif final du travail commun doit être l'aimant attracteur et devenir l'élan de notre motivation. Le groupe spirituel devient le système plus vaste dans lequel l'individu se met à l'œuvre. Il devra à la fois allier travail et activités dans sa vie personnelle, professionnelle et familiale, et travail et service dans la vie de groupe dans lequel il est engagé. Cela nécessite de vivre en même temps une vie extérieure et une vie intérieure active. Les nouveaux groupes spirituels n'ont pas de chef, mais fonctionnent en cohésion intérieure, permettant une activité unifiée de groupe vers un objectif commun. Le « je » des personnalités doit agir au nom du « nous » du groupe ; l'âme et la personnalité de l'individu agir pour l'âme du groupe. Et aucun objectif d'avancement personnel ne doit être envisagé. Seul le travail du groupe spirituel agissant pour l'avancement de l'Humanité compte. La partie travaille alors corps et âme pour le Tout.

■ *Les cinq initiations ou expansions de conscience*

Ce parcours de l'homme en marche vers sa libération se fait selon cinq étapes, cinq expansions de conscience appelées initiations et qui ont été symbolisées dans la vie de Jésus par les cinq événements suivants : La naissance, le baptême, la transfiguration, la crucifixion et la résurrection. Cette progression se fait par l'oubli de soi, le détachement et une vie de plus en plus décentrée et consacrée au plus grand que soi. La conscience se désidentifie progressivement de ses corps physique, émotionnel et mental pour s'identifier en fin de compte à l'âme, puis à la Monade.

La première initiation, la Naissance, est caractérisée par le contact de l'âme avec la personnalité. Le mental se développe et le cœur s'éveille. Le corps physique et ses désirs peuvent être maîtrisés et un début de conscience spirituelle de groupe devient possible. L'homme sent en lui un élan le porter. Plus rien ne pourra l'arrêter pour aller à la découverte de soi et du monde. Son terrain d'expérimentation est d'abord lui-même.

À la seconde initiation, le Baptême, la conscience s'élève au-dessus de l'émotionnel. L'homme vit au niveau mental et doit maîtriser le corps émotionnel et donc ses émotions. Les énergies de l'âme affluent de façon plus intense et son activité l'amène à travailler en s'oubliant et en dépassant son intérêt propre. Il apprend à maîtriser le mental. Son champ d'influence grandit beaucoup. Il développe sa propre créativité.

À la troisième initiation, la Transfiguration, l'homme s'identifie à l'âme. Son point de vue personnel est oublié pour le bien et l'intérêt du tout. Il maîtrise son corps mental et ses pensées. Son impact sur le monde grandit encore.

À la quatrième initiation, la Crucifixion, le corps de l'âme qui était l'intermédiaire entre la personnalité et la Monade disparaît. L'énergie de l'âme a été totalement infusée par la personnalité. La Monade utilise alors directement la personnalité devenue quasiment parfaite.

À la cinquième initiation, la Résurrection, la conscience s'identifie au divin, à l'Esprit. L'homme parfait s'identifie à son étincelle divine et incarne parfaitement les énergies de la Monade. Il maîtrise totalement ses énergies et sa matière. Son corps est devenu totalement lumière. Et pour celui qui devient alors un Maître de Sagesse, l'omniscience et l'omniprésence sont un fait.

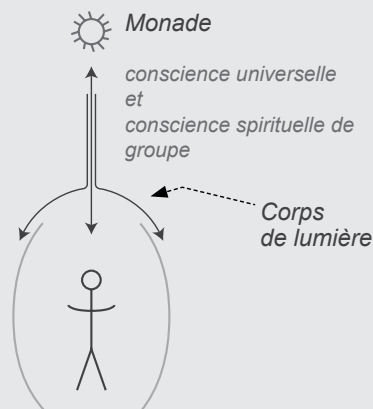

Schéma 6 :

L'être humain parfait, le Maître de Sagesse, l'homme est identifié à la Monade et incarne les énergies divines. Son corps est devenu Lumière. Le corps de l'âme, intermédiaire entre la Monade et la personnalité a disparu.

■ *Fin de la séparativité et entrée dans le monde réel*

À la cinquième initiation, il y a donc identification avec l'étincelle divine que nous sommes, la Monade (schéma 6). Le haut et le bas se rejoignent alors sans intermédiaire. Le corps de l'âme a disparu. L'Esprit et la Matière font alors Un. La matière, la personnalité, devient l'outil parfait pour l'Esprit, la Monade. L'homme s'identifie à son être originel, à sa source. Ce passage constitue un grand saut. Avant, tout semblait s'opposer, la partie et le tout. Maintenant que la partie et le tout sont Un, et que la partie travaille totalement consciemment pour le tout, la conscience spirituelle de groupe est pleinement développée. La séparativité disparaît totalement et l'homme vit dans une continuité totale de conscience. Il est devenu parfaitement Amour, parfaitement Sagesse, parfaitement Intelligence et Volonté. L'homme a totalement rejeté la représentation séparative de son petit soi et du monde pour atteindre la perception de la Réalité Une, à l'origine du Tout.

Alors ? Qui a vraiment conscience d'être un élément travaillant pour le tout en l'intégrant dans tous les aspects de sa vie ? Les êtres réalisés, appelés les Maîtres de Sagesse dans les écrits d'Alice Bailey. Leur personnalité est l'outil parfait et direct de la Monade ou Esprit. Ils ont uni leur conscience individuelle avec leur conscience divine. Ils ont perdu toute idée de séparativité. Ils ont éliminé tout mirage, toute illusion et ils vivent dans le Réel, ils connaissent le monde tel qu'il est. Ils ont rejeté toute erreur et ignorance. Ils travaillent en pleine conscience pour le plus grand tout, sans aucune idée égocentrique ou de soi séparé. Cette idée leur est totalement étrangère, leur personnalité étant totalement au service du plan divin. Leur soi séparé est définitivement mort, ils sont devenus les acteurs d'un dessein cosmique dans lequel il s'intègrent en pleine conscience. L'évolution des hommes a pour but d'arriver à cet état d'éveil et de travail désintéressé.

L'homme	Le Maître de Sagesse
Conscience individuelle	Conscience spirituelle de groupe
Séparativité	Unité
Particule	Onde
Local	Global
Point	Sphère
Partie	Tout - Omniscient - Omnipotent
Mortel	Immortel
Inconscience - subconscience - conscience	Continuité de conscience
Réveil - éveil - sommeil	Continuité de conscience

TABLEAU I : CARACTÉRISTIQUES DE L'HOMME ET DU MAÎTRE DE SAGESSE

Les Maîtres de Sagesse travaillent en conscience spirituelle de groupe. Ils sont en relation consciente avec le plus grand tout et avec le plan de ce plus grand tout. La Hiérarchie Spirituelle est composée de l'ensemble des êtres humains en contact avec leur âme. En son cœur, se trouvent, les maîtres spirituels, les Grands Êtres qui ont passé la cinquième initiation et les suivantes. Ils fonctionnent en totale conscience spirituelle de groupe. La télépathie est leur moyen de communication habituelle. Elle se fait bien sûr au niveau du plan mental, loin de toutes les déformations et des erreurs du plan émotionnel.

Au bout de l'évolution humaine, Homo sapiens devient ainsi Homo deus⁴, ou un Maître de Sagesse. Sa personnalité devient un instrument parfait pour la Monade ou l'Esprit et l'être humain devient parfait. Mais bien rares sont ceux qui ont atteint ce stade jusqu'à maintenant. Le Bouddha et le Christ, parvenus bien au-delà de la cinquième initiation, en sont les exemples parfaits. D'où la proposition de développer notre état de bouddhité ou notre Christ intérieur. Le Maître de Sagesse a une conscience unifiée, en lui-même (personnalité-monade) et avec la Hiérarchie Spirituelle dont il est un élément et avec laquelle il travaille de concert. Le travail qu'il fait concerne une partie du dessein planétaire. Cette partie est appelée le plan hiérarchique et concerne les siècles à venir afin d'aider et guider l'humanité et les autres règnes de la nature à faire leur prochain pas d'évolution et d'élévation de la conscience.

Le travail d'un Maître de Sagesse ne concerne donc pas que l'humanité. Il peut s'occuper des autres règnes de la nature afin de les accompagner également dans l'entrée dans l'ère du Verseau que nous vivons. Par un apport dosé et précis des énergies cosmiques cycliques influentes (les énergies des rayons), les Maîtres de Sagesse

tentent d'accompagner toute évolution qu'elle soit minérale, végétale, animal ou humaine vers une conscience plus grande afin que tout être vivant développe l'auto-conscience.

■ *Un nouveau saut d'évolution*

La conscience de groupe est vécue à chaque instant par la Hiérarchie spirituelle. Il est proposé à l'humanité de commencer à la vivre et l'expérimenter. Cela est quelque chose de nouveau et définit notre nouvelle ligne d'évolution pour l'être humain et l'humanité. On nous demande de faire dans la matière, dans l'incarnation, avec nos imperfections, ce que font quotidiennement les Maîtres de Sagesse, ces êtres parfaits.

Parallèle entre la conscience particulière quantique et la conscience d'un Maître de Sagesse.

Un parallèle peut être fait entre la conscience de l'unité du Maître de Sagesse, avec ses caractéristiques et propriétés, et celle de la particule quantique. La particule de matière a une conscience très rudimentaire que l'on suppose inconsciente. On lui associe une conscience particulière quantique. Cette particule a des propriétés étranges découvertes par la mécanique quantique et qui défient les lois de la physique classique. Elle est non locale, non définie dans un endroit précis, mais globale, définie plutôt dans un espace où elle peut être à différents endroits à la fois. À la fois onde et particule, elle peut se délocaliser, et se déplacer instantanément d'un endroit à un autre. Elle fait donc de la téléportation. Elle défie ainsi l'espace et le temps. Et elle est Une avec les autres particules de l'univers de par l'état d'intrication quantique qui existe entre les particules. Bien que multiples, elles sont intrinsèquement reliées les unes aux autres et agissent comme un tout unifié.

Un Maître de Sagesse n'a-t-il pas une conscience qui s'apparente à une conscience quantique ? Mais supraconsciente et avec des propriétés similaires ? Un Maître de Sagesse vit totalement l'unité avec le monde. Il vit en conscience spirituelle de groupe avec la Hiérarchie spirituelle et reconnaît le Tout en action et le lien inextinguible existant entre le Tout et la partie, reconnaissant que cette partie contient

4 Nous faisons référence au titre des livres de Yuval Noah Harari « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », et « Homo Deus ; une brève histoire du futur ». Éditions Albin Michel. L'Homo Deus reste cependant très matériel pour son auteur, puisqu'il est aidé dans son développement futur par les robots qui risquent même de prendre le pouvoir sur son évolution et celle de l'humanité. L'homo sapiens deviendra Homo Deus par le pouvoir des robots.

ce Tout. Le Maître dans sa conscience spirituelle de groupe est omniscient, omnipotent, comme s'il était partout à la fois. Il peut se biloquer c'est-à-dire être à deux endroits en même temps, se déplacer instantanément d'un endroit à l'autre. Il n'a pas

besoin de nourritures matérielles. Il est immortel, maîtrisant la matière et l'énergie qui le composent. Il exprime la perfection humaine possédant des caractéristiques divines que l'on trouve associées aux particules quantiques.

Caractéristiques de la particule quantique	Caractéristiques d'un Maître de Sagesse
<i>Intrication des particules entre elles (Unité)</i>	<i>Conscience, connaissance et pratique de l'Unité</i>
<i>Plusieurs états superposés possibles</i>	<i>Plusieurs états superposés possible Exemple : Bilocation</i>
<i>Téléportation</i>	<i>Téléportation</i>
<i>Dualité onde - particule</i>	<i>Corps de lumière - corps physique</i>
<i>Le temps n'existe pas</i>	<i>Le temps n'existe pas Passé - présent - futur sont UN</i>

TABEAU II : SPÉCIFICITÉS DE LA PARTICULE QUANTIQUE ET DU MAÎTRE DE SAGESSE

De l'infiniment petit à l'infiniment grand, reliant le haut et le bas, la conscience spirituelle de groupe est la vision d'une unité intrinsèque entre toute chose et son application pratique et consciente dans la vie quotidienne. L'homme passe du « je » au Jeu Divin voyant la Vie Une agir derrière les apparences. La conscience est passée de l'autre côté du voile et voit la Réalité à l'origine même de la matière et de l'univers. La Vérité est révélée. L'Alpha et l'Omega se rejoignent. Une partie du grand chemin se termine, mais une nouvelle grande ascension se profile sur la voie des initiations supérieures. Telle est notre destinée à tous et rien ne pourra l'empêcher de s'accomplir.

“

De la conscience particulaire à la conscience cosmique, l'univers évolue à la fois matériellement et en conscience. C'est cette association matière-conscience qui permet l'évolution. La conscience est le regard que porte le système sur le monde et elle est le moteur de l'évolution. Elle permet d'expérimenter, d'accumuler de l'expérience et, de par l'enregistrement des événements au cœur de sa mémoire, de créer de la connaissance. Et, à partir du système humain, la conscience est, comme le propose le Maître Djwal Khul dans les écrits d'Alice Bailey*, l'aptitude à percevoir et à comprendre en même temps.

”

*Comment définir la conscience ? C'est l'aptitude à percevoir et comprendre à la fois." *Traité sur le Feu Cosmique* ; § 243-244

UNE VISION DE LA PRATIQUE SPIRITUELLE - TÉMOIGNAGE

[Jacques Torrens]

Si nous sommes attentifs à certains ressentis, nous pouvons faire des découvertes qui changent notre vie.

Peut-être qu'à un moment de votre vie, vous avez eu vaguement l'impression, que quelque chose vous manquait, qu'il existait un autre monde au-delà de la vie quotidienne. Adhérer en ce cas à une religion ? Peut-être y a-t-il trop de cristallisation, de dogmes, de rituels, trop de choses imposées de l'extérieur.

Entrer dans un groupe est alors un premier pas utile. Il y a plusieurs dizaines d'années, j'en ai trouvé un. Il me convient tout à fait et il m'a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas : la spiritualité ; ce qui a changé ma vie. Les quelques conseils et idées qui suivent vous feront peut-être saisir, c'est mon souhait, les bienfaits de la vie spirituelle sur soi et sur les autres. Je vous conseille de faire partie d'un groupe d'abord pour progresser, et aussi pour vous éviter de vous perdre dans des illusions, des certitudes erronées. Dans la vie courante, on s'impose un code de conduite ; dans un groupe spirituel, il se résume dans les quelques recommandations suivantes :

Écouter

C'est la première chose à observer ; écouter avec les oreilles et le cœur ; savoir ce que l'on peut faire ou non pour maintenir l'harmonie du groupe. Veiller à rester humble, modeste, simple.

Se connaître

Il est important de se connaître soi-même : pour construire une maison, l'on doit s'assurer de la stabilité du terrain ; de même, il est important de connaître ses points forts et surtout ses faiblesses pour les effacer. On doit aussi être prêt à faire des découvertes parfois difficiles à accepter ; être prêt à abandonner certaines opinions, croyances, certitudes auxquelles on tient.

Être créatif

C'est prendre des initiatives, apporter au groupe un exercice, suggérer une activité, apporter un texte enrichissant... Chacun peut être créatif ; c'est une activité qui maintient l'esprit alerte et apporte la joie véritable, légère.

Maîtriser sa parole, son mental, ses émotions

Veiller à ce que l'on dit : éviter les paroles négatives, pessimistes, la critique, la moquerie, le jugement, l'ironie ; bannir la vulgarité, les « bavardages », les paroles qui n'enrichissent pas, les commérages. Veiller à ne pas parler de ses soucis personnels. Apporter de la joie par un ressenti, un point de vue enrichissant, par l'humour... Faire attention de respecter l'opinion de l'autre. Dans la vie courante le mental court dans toutes les directions mais il en résulte peu de résultats concrets. Réfléchir à ce que l'on va dire pour s'exprimer succinctement et ne pas trop accaparer l'attention du groupe.

Être autonome

Rester concentré dans sa vie quotidienne de manière à ne pas être contraint de demander de l'aide au groupe ou faire une erreur qui perturbe son activité.

Vous êtes décidé à vous forger une vie plus juste ?

Un groupe procure une aide presque indispensable

Choisissez un groupe ; il doit vous convenir en esprit (le courant passe) et vous laisser entièrement libre de pensée et d'action. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie ; votre façon d'être est importante. Veillez à ne pas ralentir le progrès de ce groupe. Il a une vie derrière lui, il est

composé d'individus qui ont certaines affinités, des liens se sont créés. Il travaille dans un certain domaine de la spiritualité, et il doit s'assurer que cela vous convient, que vos préoccupations sont aussi celles du groupe. Dans l'intérêt des deux parties, il peut être nécessaire de faire signer au candidat une charte où sont indiqués les règles internes, le genre de travail, le but choisi... Par ce document, vous vous engagerez à assurer que vous y resterez un certain temps, car l'arrivée ou le départ d'un élément provoque certaines perturbations.

Vous découvrirez un monde différent, où chacun agit d'abord pour les autres. « D'abord pour les autres », c'est une idée nouvelle dans notre monde individualiste. Chez vos compagnons, vous trouverez plus d'amour, de respect, de liberté d'expression, de générosité, de désintéressement ; il n'y aura pas de leur part de critiques, de reproches. Devant un obstacle, un compagnon vous « mettra sur la piste », mais ne vous donnera pas une réponse toute faite ; peut-être dira-t-il un mot qui évoquera en vous une réponse : « je suis ceci, je dois changer », ou, « pour résoudre mon problème je vais faire ceci ». Un compagnon ne vous donnera pas de conseil car c'est vous qui décidez de votre vie ; aucun précepte ne vous sera imposé.

Vous pourrez poser des questions au groupe ; certaines de ces questions pourront l'enrichir. Le groupe a une unité ; il est formé d'êtres qui ont la volonté de coopérer à l'activité choisie, qui se sentent responsables de sa vie.

Un monde que l'on ne soupçonne pas

Entre les mondes physique et spirituel il n'y a aucune rupture. En effet on conçoit que les désirs, les émotions sont proches du monde concret, les sentiments le sont un peu moins, et la pensée est encore plus éloignée. Au-dessus encore existent d'autres vies de plus en plus subtiles ; on les contacte en utilisant la technique de la méditation qui permet de les ressentir. Ces vies sont reliées entre elles comme le sont les organes du corps physique. Connaître ces vies et savoir comment elles fonctionnent est essentiel ; l'étude des textes des sages vous aidera

Vous ferez une découverte

Vous découvrirez un être qui vous aidera toute votre vie : votre guide personnel intérieur que vous aurez la liberté d'écouter ou non, car « c'est vous qui décidez de votre vie ». Pour l'entendre clairement, vous devrez avoir obtenu un minimum de quiétude aux niveaux de la pensée et des émotions ; vous apprendrez à faire le silence intérieur. Ce guide vous donnera des conseils pour franchir les obstacles de la vie quotidienne, améliorer la qualité de vos relations avec votre entourage. Les règles de vie que vous vous imposerez, vous les aurez choisies vous-même, en accord avec votre guide.

La sagesse

Vous êtes confronté à un problème relationnel ? Plusieurs solutions se présentent. La sagesse consiste à chercher le chemin le plus juste ; vous devez le trouver, c'est la vie qui vous y pousse. La sagesse c'est trouver le juste équilibre entre les mondes subtil et concret : méditer est utile et s'occuper de son entourage l'est aussi, car donner trop d'importance à la spiritualité serait une erreur. L'humain a autant besoin des nourritures spirituelles et intellectuelles que de celles du corps. Les deux aspects concret et spirituel doivent ne faire qu'un.

Entre les souffrances de l'ascétisme et le plaisir du confort matériel, quel est le juste milieu ?

C'est une belle aventure intérieure

Vous apprendrez à balayer les détritiques sur le chemin de votre vie : les mensonges, les illusions, les croyances, tels par exemple « après la mort, il n'y a plus rien ». Vous développerez la sincérité, le don, la bienveillance, l'altruisme ; si bienfaisants pour tous et si rares dans ce monde.

Votre guide vous aidera et vous devrez être sûr de l'avoir bien compris. Après un échange, il vous viendra peut-être l'idée : « J'aurais mieux fait de répondre ceci », et pour des sujets concrets il vous confirmera l'exactitude de vos déductions et raisonnements. Cette voix vous dira peut-être : « Quelque chose me dit que cette affirmation n'est pas juste ». Parfois son conseil vous semblera illogique, surprenant, et vous aurez besoin d'un certain courage pour en tenir compte. Plus vous

l'écouteriez plus il vous parlera. Puis viendra un moment où vous aurez confiance en lui, vous ferez moins d'erreur dans votre vie de tous les jours, et, en un sens, elle s'en trouvera simplifiée.

En résumé, vous pourrez vous appuyer sur trois bases principales :

- vos qualités personnelles (sensibilité, intelligence, vécu...).

- votre guide intérieur : il vous sera utile si vous parlez d'un sujet tel que le courage, la fraternité, la vérité. Il le sera moins s'il s'agit de sujets concrets (scientifiques, économiques, politiques).

- vos connaissances du corps subtil, invisible, de l'humain.

Votre jardin secret

Lors de cette aventure intérieure vous acquerez des connaissances que peu de gens peuvent comprendre en raison de nombreux préjugés et croyances sur la spiritualité ; protégez cette richesse dans votre jardin secret. Tout compte fait, l'essentiel est que vous évoluiez, que l'on remarque que vous êtes moins colérique, plus tolérant. Toute votre vie, vous affinerez vos relations avec vous-même et avec les autres.

Dans la vie courante

Votre devoir sera de vivre dans la vie courante comme dans le groupe : écoutez votre entourage pour y déceler celui qui a besoin d'aide. Si vous vous connaissez bien, si vous maîtrisez votre parole, vos émotions, si vous écoutez votre guide intérieur, alors votre comportement sera plus juste et vous influencerez votre entourage. Plutôt que d'acquiescer cet appareil qui, selon vous, vous simplifiera la vie, il est plus enrichissant de créer. Lors d'une création, recherchez la solution la plus simple, la plus élégante. Soyez conscient de vos actes, de vos pensées, de vos paroles afin de ne pas demander trop souvent de l'aide à votre entourage. Comme dans le groupe ayez toujours à l'esprit ce précepte : « les autres d'abord ». Veillez à vous contenter de l'essentiel ; les possessions

apportent une impression de lourdeur tandis que le manque pousse à la création, qui vous apportera le bonheur.

Vous découvrirez bien d'autres règles enfouies sous l'égoïsme, la méchanceté, l'ignorance. En bref, appliquez dans la vie ce que vous aura appris la spiritualité.

Et maintenant.

Avez-vous une idée plus précise de ce qu'est la spiritualité ? Êtes-vous décidé à vivre une vie meilleure ?

Ceci demandera du travail, de la persévérance, de la réflexion. Votre travail sera désintéressé et vous ne devrez pas en attendre de résultat visible, et il vous faudra aussi faire preuve de volonté, une volonté sans effort puisque vous travaillerez pour les autres.

À chaque instant vous pourrez compter sur l'aide précieuse du groupe et de votre guide. Vous éclairerez le ciel de votre vie et éclairerez celui de vos proches et de tous les humains.

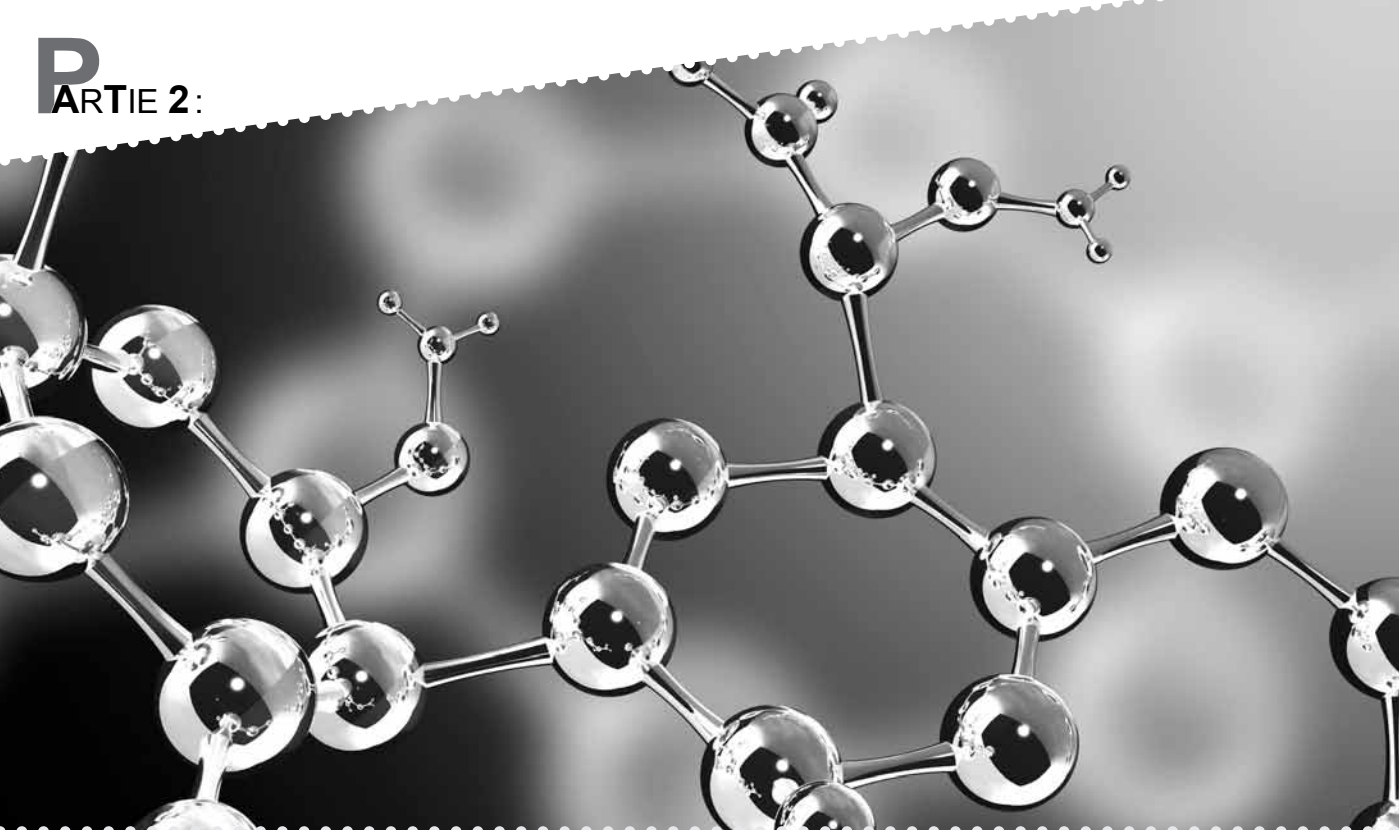
Conscience collective et fraternité

“

L'être humain se caractérise par le fait qu'il possède une conscience, mais il n'est pleinement conscient que lorsqu'il s'éveille aux notions de collectivité, d'universalité. Cette faculté lui permet d'entrer dans l'âme et le cœur des autres, au point que lorsqu'il lui arrive de les faire souffrir, il éprouve lui-même les douleurs qu'il leur inflige. Il sent, il comprend que tout ce qu'il fait aux autres, le bien comme le mal, c'est à lui-même qu'il le fait. En apparence, chaque être semble isolé, séparé des autres ; mais en réalité, une part de lui-même est liée à la collectivité et vit dans toutes les créatures, dans tout le cosmos.

Si cette conscience collective est éveillée en vous, vous sentez dans vos relations avec les autres que vos pensées, vos sentiments, vos paroles, vos actes, tout vous revient en écho. Car votre être, en s'étendant aux dimensions de l'univers, est devenu une entité collective. C'est à cet état de conscience qu'on peut donner le nom de sentiment fraternel.

”

Les enseignements de la Sagesse Immémoriale nous apprennent que toute matière porte en elle un élément d'Esprit qui est voilé. Ce postulat est actuellement rejoint par certaines hypothèses de la recherche scientifique. Une nouvelle compréhension des rapports entre conscience et matière devient possible. Cela ouvre aussi des perspectives originales quant à la nature de la conscience de groupe.¹

Il apparaît que la conscience de groupe spirituelle s'inscrit dans un processus de groupe universel dont elle est l'aboutissement. Il s'agit donc de différencier le processus de groupe et la conscience de groupe. Le processus de groupe est inscrit jusque dans la matière qui sous son influence, tend à s'agglomérer (par exemple les groupes d'éléments matériels tels que les atomes ou les molécules). Il est dans un premier temps inconscient jusqu'à ce que la conscience (soi-conscience) en émerge. La conscience est donc spontanément une conscience de groupe de par sa fonction première de relier le multiple à l'Un. À travers les éons, elle croit selon la loi de groupe et se déploie chez l'être humain jusqu'à la conscience spirituelle de groupe.²

Le monde végétal est bien sûr impliqué dans ce processus de groupe universel. Nous montre-t-il lui aussi une voie quant à l'évolution de la conscience individuelle vers la conscience de groupe³ ? Le concept d'écosystème issu de l'étude du monde végétal est indubitablement un riche exemple de processus de groupe. Il peut aussi être extrapolé et inspirer une pratique de vie sociale.⁴

Ce processus de groupe nous permet-il aussi d'initier une astrologie de groupe⁵ ?

1 Roger DURAND, *Matière et conscience de groupe*.

2 Philippe TELLIER, *Processus de groupe et conscience de groupe*.

3 Christian JUMEL, *Conscience de groupe... si certaines plantes l'avaient inscrite dans la forme ?*

4 Christian POST, *La permaculture*.

5 Thierry DUMONT, *L'astrologie de groupe*.

PARTIE 2 :

Un processus de groupe universel

MATIÈRE ET CONSCIENCE DE GROUPE

[Roger Durand]

Matière-Esprit est la signature du second aspect divin d'Amour-Sagesse dans notre système solaire actuel. Pour faciliter cette spiritualisation de la matière, les Maîtres spirituels nous enseignent que toute matière porte en elle un élément d'Esprit qui est voilé. Par ailleurs, le physicien quantique Emmanuel Ransford¹ avance l'hypothèse que cette situation se retrouve à l'échelle de toutes les particules, rendant possible une nouvelle compréhension des rapports entre conscience et matière. Cela ouvre des perspectives originales quant à la nature de la conscience de groupe. Pierre Teilhard de Chardin aimait à dire que notre monde n'est ni matière pure, ni esprit pur, mais Matière-Esprit. Matière-Esprit signifie une expression du second aspect divin d'Amour-Sagesse, expression de notre Logos solaire dans le système solaire actuel.

Le décalage est profond avec la réalité de notre civilisation actuelle où Matière et Esprit sont séparés, laissant la place à une idéologie matérialiste réductrice, séparative, source de nombreuses souffrances et injustices sociales. Comment trouver le chemin du milieu qui nous conduira à une qualité de Matière-Esprit et fera passer le monde dans une autre énergie (fig. 1) ?

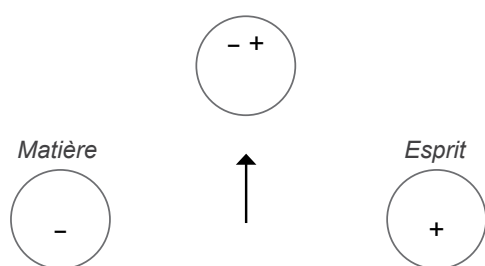

Fig. 1 - La genèse de l'énergie bipolaire

Plusieurs facteurs semblent converger pour dynamiser une réelle transformation des choses :

- la nature des Rayons à l'œuvre sur notre planète de façon majeure, à savoir le Rayon 7 et le Rayon 5.

- les écrits laissés par des Maîtres spirituels et suggérant que la notion d'Esprit n'est pas si loin de la matière telle que nous la concevons. L'Esprit est là dans la matière, mais voilé.

- les hypothèses développées par la « Nouvelle Physique » d'Emmanuel Ransford et qui vont dans le sens des écrits spirituels.

Les rayons

1675. Un soleil intérieur se lève sur la Terre, le Rayon 7, celui où le plus haut et le plus bas se rencontrent au plan physique. Dès son apparition, il va manifester sa présence sur notre planète. En 1685, c'est la naissance de la science contemporaine : Isaac Newton écrit sur les lois mathématiques de la nature. Un siècle plus tard, c'est le courant baroque sur le plan musical. On peut estimer que le Rayon 7 est à l'arrière-plan des recherches que nous allons évoquer dans ce texte.

1775. Le Rayon 5, rayon de l'ère du Verseau, émerge. Il est le grand Rayon du mental qui se manifeste par un développement scientifique. Mais en même temps, c'est le rayon du clivage. Son rôle dans la séparation de l'Esprit et de la matière est indéniable. Mais ce que le Rayon 5 sépare, il le fusionne ensuite. C'est précisément ce que nous tentons d'explorer.

¹ E. Ransford, La conscience quantique et l'au-delà, Éd. Trédaniel, 2013

Les écrits des Maîtres spirituels

Le Maître D. K. parle de « cette vie inhérente à la matière et la volonté de travailler intelligemment ; c'est ce quelque chose de vivant qui n'a pas de nom {...} C'est une des ressources majeures de Dieu le Père »². Ainsi le Maître D. K. laisse entendre l'existence dans la matière d'un potentiel de vie (1er aspect divin) voilé.

Spinoza (1632-1677) écrit qu'« il y a dans la matière la Potentia qui est un attribut de Dieu caractérisant l'essence de toute création qu'elle soit humaine, animale, végétale et qui représente la puissance d'agir propre à tout vivant »³.

Les hypothèses d'Emmanuel Ransford

Notre réalité est à la rencontre de deux mondes :

- un monde visible, ou matériel, concret, dont la Science s'est rendue parfaitement maître et qui est régi par les lois du déterminisme ; les causes précèdent les effets et l'on peut retourner des effets aux causes. Les êtres et les choses le subissent mécaniquement de l'extérieur ; on parle d'exocausalité.

- un monde invisible, ou spirituel, source de créativité, générateur de lien, d'amour, et dont la causalité est intérieure ; on parle d'endocausalité. Le monde invisible est porteur de tous les degrés de conscience, de la vie quotidienne à la conscience universelle.

Ces deux mondes sont imbriqués l'un dans l'autre, dans toutes les particules dont nous sommes matériellement faits et qu'étudie la physique quantique. Dans chaque particule, il y a un élément physique doté des propriétés de la matière. Et dans chacune d'entre elles, un élément spirituel, appelé Psi ou encore élément de causalité intérieure. S'il est voilé, la particule est uniquement matérielle. On a la matière de la science actuelle. S'il est actif, on a une particule vivante Matière-Esprit – ce que nous recherchons (fig. 2). C'est une autre substance que Ransford nomme « Paral ».

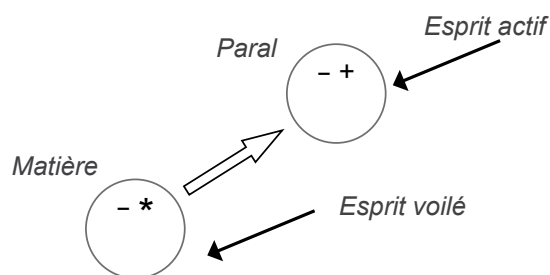

Fig. 2 - La voie du milieu se confond avec la transformation de la matière : l'esprit voilé devient l'esprit actif, la matière devient Matière-Esprit ou Paral.

La nouvelle physique

■ Physique classique, physique quantique

La physique classique s'est fondée sur la notion de déterminisme où l'évolution d'un système répond à une loi immuable, figée, non modifiable. Elle est extérieure à l'Être qui la subit. On parle à son propos d'exocausalité. C'est une vision réductrice du monde qui a marqué en Occident toute notre histoire depuis le xviiie siècle. C'est ainsi que Pierre Simon de Laplace imaginait « une intelligence embrassant dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux ».

En revanche, le monde quantique des particules (protons, neutrons, électrons, neutrinos, etc.) ne répond pas à des lois déterministes. C'est le cas de la décomposition radioactive d'un atome qui se fait au hasard. Le cas aussi de ce que l'on appelle les sauts ou transitions quantiques, le cas encore de la réduction du paquet d'ondes. Donc un monde régi par le hasard, ou monde acausal, a amené de nombreux physiciens, philosophes matérialistes à postuler que notre monde provenait du hasard.

■ Tableau général et lexique

Pour dépasser les difficultés que nous venons de mentionner, Emmanuel Ransford propose une vision beaucoup plus vivante de la matière. Nous présentons dans le tableau I une vision synthétique.

2 A. A. Bailey, *Astrologie ésotérique*, § 599.

3 Rapporté par E. Ransford, op. cit.

Nous demandons au lecteur de lire attentivement le lexique ci-dessous avant de poursuivre la lecture du texte.

endocausalité. C’est la pièce maîtresse dans le dispositif de Ransford. Au lieu du hasard d’ignorance, elle postule le contact fait de liberté, de créativité des plans invisibles. Tout être et notamment les particules atomiques (protons, neutrons, électrons, neutrinos, etc.) ont un élément de matière déterministe soumis à l’exocausalité, et un élément non déterministe soumis à l’endocausalité et de nature subjective.

exocausalité. Elle concerne la partie matérielle de l’être. Elle est subie, figée, déterministe.

holomatière. Ce terme a remplacé psychomatière. Elle existe sous deux formes : la matière déterministe, celle de la science contemporaine et base du matérialisme (l’Esprit est voilé), et l’état Paral, avec son « Psi » actif. C’est la matière vivante.

paral. état de l’holomatière avec son « Psi » actif. Paral suggère quelque chose de parallèle qui rappelle la notion d’éthérique.

protoconscience. Degré de conscience minimal des holoparticules quand elles passent à l’état paral.

phi. Exprime la dimension exocausale, matérielle, objective.

psi. Exprime la dimension endocausale subjective, psychique, spirituelle. Si l’état paral le permet, Psi exprime une protoconscience, puis une pleine conscience à l’échelle des particules, globale.

supralité. Propriété des Psi actifs de former des liens qui les soudent, les rassemblent, quelles que soient les distances entre diverses particules. Il se forme des liens suprals, invisibles. Cela permet de comprendre la non-séparabilité en physique quantique.

suprel. Figure ou motif relié par des liens invisibles qui codent et mémorisent une information psychique.

grande toile suprale cosmique. C’est la somme des liens suprals invisibles entre haloparticules de l’Univers.

Est-ce le cas des mémoires akashiques, de l’inconscient collectif de Jung, des champs morphiques de Sheldrake, de la conscience universelle d’Alice Bailey ?

■ **Holomatière**

On peut s’étonner qu’il faille passer par la complexité de la physique quantique pour aborder un problème profondément spirituel des rapports entre l’Esprit et la Matière. La raison en est simple. Nous sommes faits de milliards de milliards d’électrons, de protons, de neutrons, de photons, de neutrinos, etc. En comprenant les propriétés quantiques d’une seule d’entre elles et en intégrant cela à la masse des particules, on atteint des formes de protoconscience et l’on réalise comment l’Esprit descend dans la matière et la transforme. La figure 3 va nous aider à comprendre, premièrement, les propriétés d’une holoparticule constituant de l’holomatière et, deuxièmement, les rapports qu’elles peuvent établir entre elles.

l’holoparticule (A, fig. 3).

Toute holoparticule est constituée

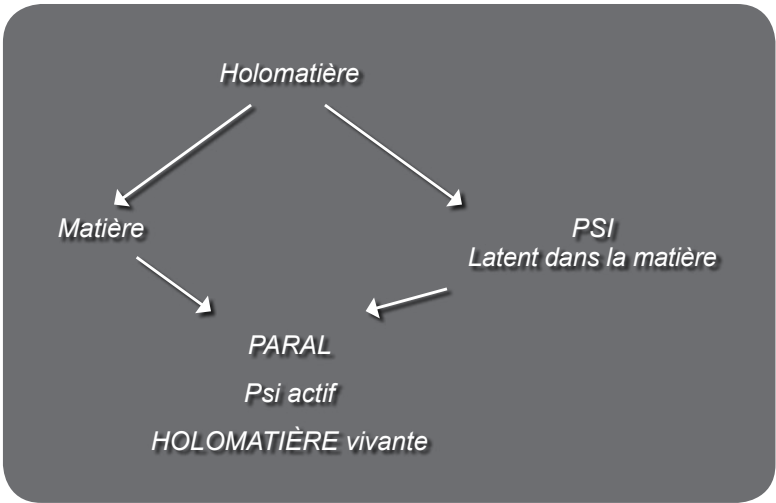

TABLEAU I

d'une partie visible, tangible et d'une partie invisible. Le visible est exocausal, déterministe, physique et coloré énergétiquement par Phi. L'invisible est endocausal, aléatoire, subjectif et coloré énergétiquement par Psi. L'état final de la particule est coordonné par Psi selon qu'il est latent ou actif. « Avec lui, le monde de l'invisible pénètre au cœur des petits bouts de matière ».

On aura ainsi deux états possibles de matière : la matière de la science actuelle, lorsque Phi est actif et Psi à l'état latent, et le Paral, matière modifiée par l'invisible ou holomatière vivante. Cette notion de Paral est au cœur des échanges Esprit-Matière. Donnons quelques hypothèses formulées par Ransford pour le Psi : tend à l'union, au rassemblement, à la fusion ; résiste aux très grandes distances ; est créatif ; porte en lui un

pouvoir décisionnel ; manifeste du discernement. Le Psi permet de comprendre comment matière et conscience coexistent et comment ils interagissent dans le cerveau.

les interactions entre particules (A, B, fig. 3).

Trois lignes d'interactions sont possibles :

- l'interaction matérielle M. C'est celle de l'électromagnétisme, des interactions nucléaires faibles et fortes, l'interaction gravitationnelle. Ce sont les grandes découvertes de la physique classique.
- l'interaction parale P. Elle se caractérise par une discontinuité aléatoire, l'irréversibilité l'aspect corpusculaire.
- l'interaction suprale S. Dans ce cas là, les Psi se soudent pour former une unité globale.

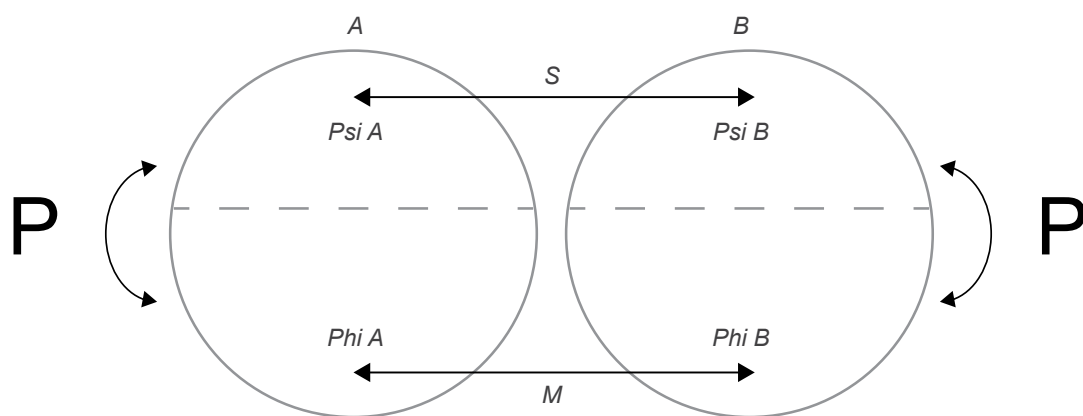

Fig. 3 - Les 2 holoparticules

M : interaction matérielle / S : interaction suprale / P : interaction parale
(D'après E. RANSFORD., *la conscience quantique et l'eau-delà*, p.124)

C'est ainsi que toute phase parale perturbe la matière de façon soudaine et irréversible par le produit paral qu'elle crée. Ce dernier imprime et fige irréversiblement dans la matière exocausale le choix endocausal du Psi actif.

■ De la toile cosmique à la lampe de conscience

Quittons la famille des particules élémentaires. Posons-nous la question : qu'en est-il de l'Homme dans le jeu des hypothèses proposées par Rans-

ford ? L'homme est matière et holomatière (Paral) comme les particules (fig. 4). Pour un être humain déjà avancé spirituellement, une matière lumineuse brille en lui : « quelque chose de vivant », voilé dans la Matière, rayonne de tous ses éclats. Son aspiration, sa volonté d'ouverture aux autres stimulent en lui sa créativité. Il se sent plus ou moins consciemment relié à la grande toile cosmique, cet immense treillis que l'on retrouve dans toutes les formes de l'univers. Des flux d'informations la traversent. Comment ?

Il y a au contact de la matière du cerveau, constitué de milliards de milliards de particules, une zone paral faite d'autant de Psi actifs et qui tissent entre eux un réseau de fils invisibles (fig. 5). C'est dans ce réseau que des formes géométriques représentant un codage – est-ce l'origine de la mémoire ? – s'impriment dans les particules de la matière source de la conscience.

Dans cette perspective, Ransford qualifie le cerveau de « lampe à conscience ». La métaphore de la lampe est judicieuse : la lampe transmet de la lumière sous forme de photons, mais n'est pas à l'origine de cette lumière qui vient de l'amont

sous forme de contact de charges électriques. De la même façon, le cerveau transmet de la conscience, dont l'origine est loin en amont, dans l'UR-causalité (la racine « UR » renvoie aux archétypes les plus profonds), comme l'appelle Emmanuel Ransford.

Ainsi, matérialisme et spiritualisme sont d'accord sur un point : le cerveau est le générateur de la conscience. Pour le matérialisme, il est aussi le producteur de cette conscience. Pour le spiritualisme, la genèse de la conscience est en amont du cerveau.

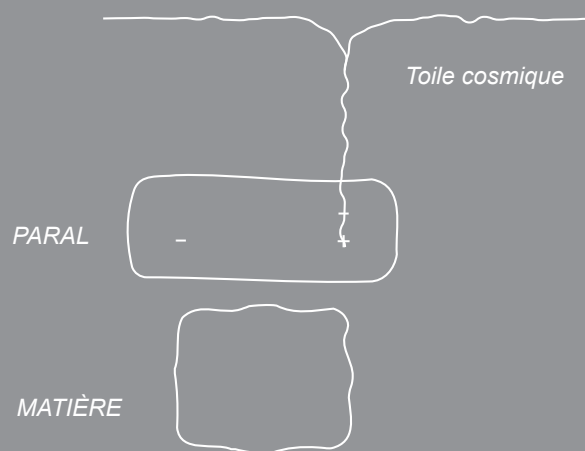

Fig. 4 - L'Homme ou n'importe quel être de la nature et son intégration dans la toile cosmique.

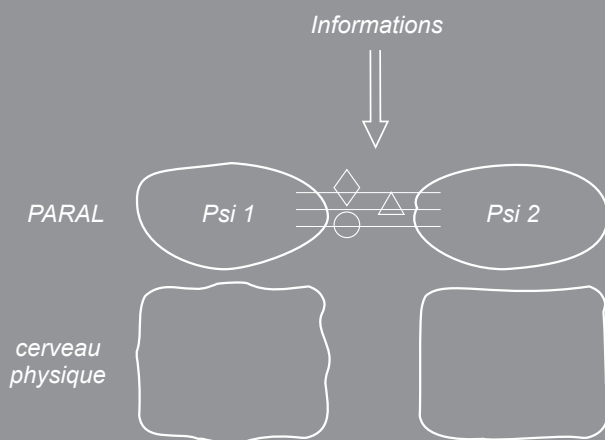

Fig. 5 - La structure double du cerveau.

- Le cerveau physique est constitué de milliards de particules physiques.
- Le Paral (Psi actifs) forme un réseau invisible récepteur d'informations (éléments de conscience) sous forme de codage géométrique.

La conscience de groupe

■ Edison et Bailey

Nous sommes fin xixe siècle, début xxe siècle. Edison (The Scientific American, 1895 et 1920) parle de l'atome dont on sait encore peu de choses. Une charge électrique positive, le noyau, compensée par une charge électrique négative, l'électron. Souvenons-nous que le neutron ne sera découvert qu'en 1928. L'atome est considéré comme le degré ultime de la matière.

Pour la première fois, une bipolarité est évoquée à propos de l'atome : il est physique et psychique. Physique, par l'aspect électromagnétique que nous avons décrit ci-dessus ; psychique, par le comportement de l'atome que décrit Edison. D'abord un être qui se cherche individuellement, puis une phase d'ouverture où l'atome tente de discerner les relations qu'il peut tisser avec certains

atomes, et, enfin, l'aspiration à constituer un groupe d'atomes autour d'une impulsion positive d'une entité créatrice. L'atome initial devient ainsi l'électron d'une plus grande forme (fig. 6).

Ces deux étapes, identification personnelle et identification à un groupe d'ordre supérieur, constituent à la petite échelle minérale, l'essence de ce que l'on appelle conscience de groupe.

A. A. Bailey⁴ va emboîter le pas à toutes ces hypothèses et proposer que la notion d'atome soit métaphoriquement utilisée pour toute une série d'unités de vie : atome du physicien, atome d'un être de la nature, atome humain, atome planétaire, solaire, etc. Pour chacun d'eux, la loi s'applique : quête de la conscience individuelle, en premier lieu, puis quête de la conscience de groupe, dans un deuxième temps, où, à chaque degré d'association, une entité intervient pour dynamiser l'énergie positive d'attraction.

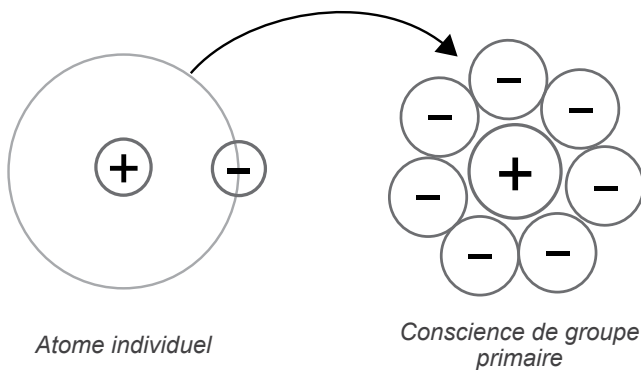

Fig. 6 - Les deux étapes de l'évolution d'une unité de vie. Ici l'atome du physicien tel qu'il était conçu au tout début du 20e siècle. Le processus est valable pour toute unité de vie.

■ Les apports de la nouvelle physique

Emmanuel Ransford déplace notre regard de l'atome (travaux d'Edison) aux particules élémentaires, fondements de la matière en ce début de xxie siècle. Il est probable que les observations de la science ne s'arrêteront pas là.

Nous n'avons pas encore atteint le degré ultime de la matière. Y en a-t-il un ?

À l'état paral (fig. 3 A, B) où les Psi des particules sont actifs, ces derniers se soudent pour former une unité globale. Séparés, et restant actifs, les Psi aussi éloignés soient-ils, gardent une mystérieuse relation. C'est ce qui permet de comprendre le phénomène de non-séparabilité, ou non-localité, ou intrication.

La non-séparabilité (fig. 7) est une observation classique : un électron et son antiélectron réagissent spontanément l'un sur l'autre libérant deux photons qui ont vécu le même destin énergétique. L'un reste dans le laboratoire, l'autre s'en va à l'autre bout de la galaxie. Une information est envoyée sur le premier, l'autre la ressent instantanément. Ceci a été observé sur une distance de 12 mètres avec un autre système par Alain Aspect, en 1981, à Orsay.

Quelle est la nature de cette mystérieuse relation qui, pour Ransford, est due au Psi des deux photons ? N'apporte-t-elle pas des informations nouvelles sur cet état paral de la matière ? N'y a-t-il pas là, déjà, à un niveau très élémentaire de la matière, l'existence d'une conscience de groupe, d'une protoconscience de groupe qui peut agir sur la matière grossière.

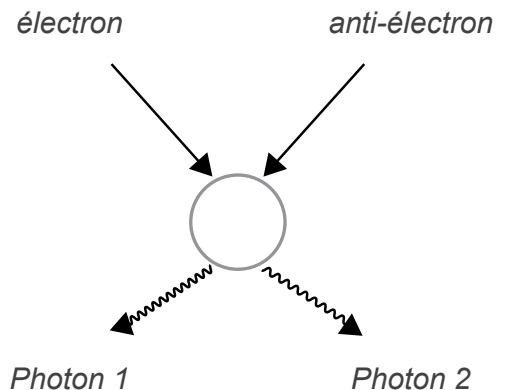

Fig. 7 - La non-séparabilité
Lorsqu'un électron réagit avec un anti-électron, ils produisent deux photons qui ont vécu le même destin énergétique. Ils gardent une mystérieuse relation. Une information envoyée sur l'un se transmet instantanément sur l'autre, aussi loin soit-il. D'où le nom de non-séparabilité.

BIBLIOGRAPHIE

Le Son Bleu, n° 24, p. 43

T. Atham et E. Ransford, Les racines physiques de l'esprit, éd. Quintessence, 2009

E. Ransford, La conscience quantique et l'au-delà, éd. Trédaniel, 2013

E. Ransford, L'origine quantique de la conscience, éd. Le Temps Présent, 2015

■ Quelques projections

Voici quelques projections sur la nature de la conscience de groupe spirituelle humaine.

On l'aura compris, notre propos n'est pas d'explicitier en soi la conscience de groupe humaine, mais de montrer que cette notion de conscience de groupe est inhérente à la matière elle-même et qu'elle est reliée à la présence de ce « quelque chose de vivant et qui n'a pas de nom ». Alors essayons d'évoquer ce qui se passe pour les Âmes humaines en quête de conscience de groupe.

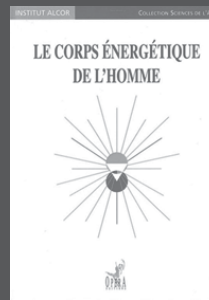
- ces Âmes n'ont-elles pas vécu une mystérieuse alchimie de groupe leur conférant déjà une protoconscience de groupe de type non-séparabilité ?

- le marqueur de ces Âmes (leur Psi) n'est-il pas la conscience causale qui est le facteur endocausal, source de dynamique décisionnelle ? Il ne faut pas oublier que la conscience causale est celle qui « voit », perçoit le second aspect divin dans tous les règnes de la nature. La conscience causale est l'expression profonde de l'endocausalité de Ransford.

- quelle est la dynamique centrale et positive dans cette conscience spirituelle du groupe ? Ne faut-il pas rappeler que les étincelles divines humaines et les étincelles divines déviques sont les centres énergétiques du corps physique de notre Logos planétaire ? Le reste de son corps étant représenté par l'Esprit de la planète, soit les matières élémentales dont il réalise la Rédemption. Les centres énergétiques du Logos planétaire ne sont-ils pas la dynamique nécessaire ?

L'ensemble de ce texte laisse peut-être le lecteur sur sa faim. Comment concrètement réaliser cette spiritualisation de la matière et faire émerger cette énergie d'Amour en terme de Paral ? Il nous semble que la voie de recherche pour un individu ou un groupe passe par la maîtrise de l'énergie de Volonté du Rayon 5 (un Feu) et, plus en amont, par le raccord avec l'énergie cosmique de Manas.

LIVRE :

Le Corps énergétique de l'homme

Anne Bercot

Cette dynamique énergétique et le concept de corps énergétique ou corps de vitalité de l'Homme est encore loin d'avoir pénétré la culture humaine. Et pourtant c'est une donnée essentielle déjà acceptée par des ostéopathes, psychothérapeutes, psychologues qui sont des pionniers en la matière. Ils ressentent ce corps énergétique comme une interface dynamique entre la physiologie humaine (circulation sanguine, systèmes endocrinien, immunitaire et nerveux) et les états de conscience psychologique et spirituel. En outre, la vitalité du corps humain est appréhendée comme une conjonction entre l'énergie du centre basal et l'énergie vitale provenant du soleil. Ces approches ont de plus le mérite d'insister sur la relation fondamentale entre ce monde éthérique (un autre mot pour désigner ses solide, liquide et gazeuse du monde tangible. Il y a quatre éthers, le plus proche étant celui qui est en contact avec l'atmosphère gazeuse. Ce 4e éther est déjà exploré en partie par la science (physique des plasmas, physique quantique, physique nucléaire). Le jour où la science en sera complètement maître, elle ouvrira une porte nouvelle à la connaissance humaine et elle deviendra, de ce fait, la servante de la sagesse.

PROCESSUS DE GROUPE ET CONSCIENCE DE GROUPE

[Philippe Tellier]

Notre planète vit actuellement un bouleversement profond mais silencieux qui modifiera radicalement dans l'ère à venir les conditions de vie des quatre règnes de la nature : l'apparition de la conscience de groupe chez l'Homme.

Quelle est la nature de cette conscience ? En quoi est-elle une évolution ? Pour quelle finalité apparaît-elle ?

Le phénomène de la conscience chez les êtres vivants est extrêmement déroutant, lorsqu'il est abordé à partir d'une démarche scientifique classique, car aucune des lois mécaniques et biologiques qui gouvernent la matière ne semble annoncer l'élaboration de cette aptitude à *se rendre compte*. Pourtant deux règnes de la nature, l'animal et l'humain, l'ont développée à des stades différents. Mais pour le point de vue spiritualiste, la conscience ou âme comme elle est plus souvent désignée, n'est pas un agencement habile produit par les lois qui gouvernent la matière. Au contraire, la conscience est un phénomène régi par ses propres lois et qui existe indépendamment de la matière, même si pour se manifester, elle reste tributaire de l'existence matérielle. Ainsi pour l'âme (la conscience), la matière est une occasion d'extériorisation. En outre, l'âme est aussi en contact avec un monde encore plus élevé : celui de l'Esprit. Et c'est en vertu de cette dernière relation qu'elle possède le pouvoir de s'étendre. Différents degrés d'interaction entre le monde de l'âme et les domaines de l'Esprit et de la matière vont alors déterminer un très large spectre de niveaux de consciences distincts.

Parmi les nuances infinies qui apparaissent au cours des interactions Âme-Esprit-Matière, trois catégories de conscience peuvent globalement être distinguées : la conscience de masse, la conscience individuelle et la conscience de groupe. Observées dans la manifestation, ces trois étapes apparaissent dans cet ordre progressif. Mais prise hors des conditions d'existence dans la matière, la conscience

de groupe préexiste. C'est à partir d'elle qu'apparaissent ensuite la conscience de masse puis la conscience individuelle qui sont comme des semences tombées de l'arbre, destinées à croître depuis ce stade germinatoire, jusqu'à s'épanouir finalement en un nouvel arbre (la conscience de groupe développée).

Quelle est la vraie nature de la conscience et dans quel but apparaît-elle ?

1 / Esprit (Être) – Âme (Conscience) – Matière (Objet)

Être conscient suppose toujours la présence de trois facteurs : un être, la conscience qui anime cet être et l'objet dont il est conscient. Rapporté aux trois domaines de l'Esprit, de l'âme et de la matière, on peut sans difficulté considérer que l'être conscient est assimilable à l'Esprit, son âme est l'étendue de sa conscience et ce dont il a conscience est le monde de la matière.

- L'Esprit est ce qui persiste inchangé au cours du processus de l'évolution, car il est le gardien de l'identité de l'être. Il s'enrichit de toute expérience mais demeure lui-même. Son caractère fondamental est l'universalité que donne l'unité (l'état d'être non différencié).

- L'âme est ce qui a le pouvoir de relier l'unité et la différenciation, car en elle, gît le pouvoir de l'Amour. Son caractère fondamental est l'union (l'acte d'unir).

- La matière est ce qui peut changer de nature par adaptation, car elle est composée de nombreuses

parties. Son caractère fondamental est la différenciation (la multiplicité).

De par sa nature indifférenciée, l'Esprit ne peut donc interagir avec la matière sans un intermédiaire. Cet intermédiaire est l'âme qui tient de l'Esprit la tendance à l'unité et de la matière l'aptitude à la multiplicité. La conscience issue de l'âme est donc la fonction naturelle qui réunit ce qui est Un avec des groupements différenciés (les parties dont la matière est composée). En d'autres termes, la conscience est ce qui introduit l'unité dans la multiplicité. **C'est cette action de faire naître l'unité dans un ensemble composite qui constitue l'acte de compréhension. Pour comprendre, la conscience est donc spontanément une conscience de groupe de par sa fonction première de relier le multiple à l'Un.**

Mais dans cette description, le groupe dont il s'agit est un groupe d'éléments matériels (des atomes ou des molécules) et non pas encore un groupe d'êtres conscients comme cela sera le cas dans le cours de l'évolution. La conscience de groupe lors de ce tout premier stade est une conscience subjective, telle celle qui œuvre à l'arrière-plan de l'évolution des formes de la nature, composées d'atomes. Les règnes minéral et végétal sont remplis de ces formes qui témoignent de l'œuvre d'une conscience élaborant du dehors la géométrie d'un cristal ou agençant la corolle d'une fleur (réf : schéma 1). Plus tard, cette même conscience abordant les règnes animal et humain évoluera à travers les étapes de conscience de masse puis de conscience individuelle et enfin se révélera pleinement elle-même comme conscience de groupe (de consciences).¹

2 / Diffusion de la Conscience dans la matière

Lorsqu'intervient le contact de l'âme avec la matière, celle-ci par adaptation, élabore en son sein des structures qui permettent la manifestation de la conscience. Ces structures sont, dans un premier

temps, des formes capables de sensibilité primitive, comme on en trouve dans tout le règne végétal, puis elles deviennent des organismes aptes à ressentir, comme les animaux le démontrent, pour atteindre ensuite le stade d'une conscience consciente d'elle-même ainsi qu'elle est connue dans le règne humain. Tous ces stades successifs ne sont qu'un développement croissant de l'unique capacité de l'âme à inclure dans l'unité une différenciation toujours plus large.

La matière bénéficiant de cette évolution, devient elle-même progressivement sensitive, de sorte que les parties différenciées qui la composent forment des groupes conscients et non plus des groupements inconscients comme aux premiers stades. Dans le quatrième règne, ces groupes d'atomes et de molécules devenus conscients sont des organismes humains. Le corps de l'être humain est donc une étape du développement d'une « conscience de groupe constituée d'atomes de matière ». Cela rend le corps sensible à lui-même comme un ensemble composé d'une pluralité de parties et donne à l'homme le sentiment légitime d'être un tout, mais séparé de son environnement. C'est pourquoi la conscience que l'être humain qui habite ce corps, a de ses semblables, est encore une conscience différenciée (réf : schéma 2). Il faut que l'évolution de la conscience se poursuive jusqu'à un stade encore supérieur pour que l'âme présente en lui, l'assimile comme une simple partie, à un plus large ensemble, auquel participent d'autres êtres humains. C'est cet ultime pas dans l'évolution, où l'âme transcende le sentiment humain d'être distinct, qui permet d'atteindre la « conscience de groupe d'êtres conscients » (réf : schéma 3). Partout dans le monde, des êtres humains animés d'une pleine conscience individuelle s'unissent dans un esprit de communion parce qu'ils perçoivent le vaste organisme conscient dans lequel leurs vies particulières forment des parties solidaires.

3 / L'Humanité et la Conscience spirituelle de Groupe

Cette vaste formation dont de nombreux êtres humains deviennent conscients aujourd'hui n'est simplement que l'humanité. Cellules anodines de

1 Nde : C'est ce que nous appelons la conscience spirituelle de groupe

ce grand organisme englobant toutes les nations et toutes les races, de nombreux êtres humains accèdent désormais à la perception entière du règne dans lequel ils vivent. Mais cet éveil de conscience collective que représente l'apparition de la conscience de groupe à grande échelle révèle un phénomène spirituel de bien plus grande ampleur : le besoin pour « l'entité Humanité » d'assembler ses parties différenciées en un tout. **L'âme de l'humanité - qui est un être vivant et conscient au même titre que chaque être humain qui la compose – est en train de grouper ses parties constituantes (les peuples du monde) afin d'exprimer la suprématie de l'unité qui la guide.** La conscience de groupe² qui se généralise n'est donc que la conséquence de ce formidable événement planétaire. Dans la phraséologie de l'ésotérisme, il est dit, pour faire référence à cette évolution, que l'humanité prend la 1ère initiation.

Il est bien sûr difficile de se représenter ces immenses considérations à partir de notre point de vue personnel, mais de plus en plus, le confinement dans lequel la conscience individuelle gît à l'abri du grand tout, disparaît. Les hommes se découvrent mutuellement comme des cellules qui portent en leur cœur un même ADN : celui de l'organisme dans lequel elles sont insérées. C'est ce dont témoignent l'internationalisme grandissant, la conscience écologique qui unit des peuples par-delà les frontières et même l'arrivée d'internet, qui offre, de par son instantanéité, une plate-forme pour une interaction humaine progressivement libérée des freins de la tradition et de la peur de l'autre. Toutes ces évolutions inattendues de notre époque moderne sont déjà des effets de l'apparition de la conscience de groupe.

4 / Les individus et les groupes

L'histoire des civilisations est l'histoire de groupements humains qui se forment, accomplissent leur

œuvre et se dissolvent pour laisser place à de futures évolutions. La conscience de groupe est-elle alors toujours présente dans tout essor collectif humain ? Ainsi que cela a été dit plus haut, l'essence de la conscience est l'unité et sa nature est le groupe. Tout développement conscient révèle donc toujours une forme quelconque d'unification de groupe. Ce qui désigne la présence de la conscience de groupe (d'êtres conscients) n'est pas le rassemblement d'un groupe dont les parties œuvrent inconsciemment à une unité qui les submerge ; cela est l'étape de la conscience de masse. C'est plutôt la participation consciente de chacune des parties qui composent le groupe au dessein qu'il poursuit. **Ainsi la conscience de groupe est plus qu'une unité ; elle est une synthèse : chacun est conscient du tout dont il est un élément et le tout agit consciemment à travers chacun.** C'est cette nuance qui d'après les enseignements de la Hiérarchie distingue radicalement la civilisation que nous commençons tout juste à construire à l'échelle planétaire de celles qui l'ont précédé. Ces dernières s'édifiaient, certes, par la force d'une unité grandissante mais non par le pouvoir de la synthèse. Pour qu'apparaisse une conscience de groupe, il faut donc que des individus dédient leurs individualités développées à un groupe mais aussi, que le groupe constitué, sache employer les compétences différenciées de chaque individu pour l'accomplissement de sa tâche. Le paradoxe de la conscience de groupe est qu'elle ne peut exister sans le concours des consciences individuelles !

5 / Vers une nouvelle Conscience

On peut se demander dans quelle mesure la conscience de groupe se généralise dans la masse de l'humanité. Les sept milliards d'individus qui vivent sur la planète sont-ils prêts à muer leur conscience individuelle vers un stade de conscience plus inclusif ? L'humanité est une entité évoluant au sein d'un vaste véhicule éthérique tout à fait analogue à celui qu'emploie l'être humain individuel. Ce véhicule éthérique rend possible la vie manifestée en apportant à l'humanité des forces en provenance de l'univers. Il est donc,

² Nde : Cette conscience de groupe qui se généralise dans l'humanité est l'entrée dans un processus conscient de groupe qui se déroulera sur une échelle de milliers d'années. Elle est encore loin de la conscience spirituelle de groupe qui impliquerait que les nations et peuples soient consciemment reliés à leur âme.

lui aussi, animé par sept centres énergétiques principaux (les chakras). Chacun de ces centres, qui représente un type spécifique de conscience, accomplit une fonction précise pour permettre l'expression de la vie intérieure. Dans le cas de l'humanité, les sept centres s'extériorisent par des activités économiques, sociales ou spirituelles concernant des multitudes.

Voici un tableau qui peut rendre compte de la situation pour notre époque :

Centres	Expressions
Tête	Grands modèles idéologiques (démocratie, capitalisme, communisme)
Ajna	Gouvernements organisés et ONU
Gorge	Culture – arts et sciences
Cœur	Organisations humanitaires – écologie
Plexus	Médias et opinion publique (anciennement : religions)
Sacré	Commerce et économie
Coccygien	Empreinte écologique et technologie

Chacun de ces domaines où des millions d'êtres humains sont déjà actifs tend à étendre encore son influence jusqu'à une échelle planétaire. C'est la preuve dans l'humanité de la présence d'une conscience dépassant de nombreux clivages. **Mais le centre moteur de cette nouvelle conscience qui se généralise dans toute l'humanité est le centre du cœur.** Les organisations humanitaires et les préoccupations écologiques qui s'intéressent au lien de l'homme avec son environnement naturel

ont impulsé une vivante conscience de groupe qui s'étend maintenant aux domaines économiques, à la culture, aux arts et aux sciences, atteint les gouvernements et éveille même l'opinion publique. La première initiation caractérisée par la vivification du centre du cœur dans l'individu, comme pour le groupe, se répand dans toutes les couches de l'humanité. C'est donc vraiment à partir de ces groupes d'individus altruistes qui forment le centre cardiaque du corps éthérique de l'humanité que se diffuse la conscience de groupe dans toutes les strates de la conscience humaine. Une évolution aussi soudaine occasionne de nombreuses frictions au sein des structures en place destinées à se transformer ou à disparaître. C'est là l'origine des problématiques sociétales, économiques, démographiques, politiques, auxquelles l'humanité est confrontée et qui suscitent beaucoup d'inquiétude à ceux qui se préoccupent du bien-être des hommes mais ignorent le sens des événements des temps présents. Toutefois, cette nouvelle conscience n'est finalement qu'un accroissement d'amour provenant de l'âme qui œuvre en rejetant les maux à la surface visible de l'existence pour les prendre en charge et les guérir. Ce processus de régénération qui prendra plusieurs siècles est inspiré par l'âme de l'humanité qui fournit la force permettant de le conduire à son terme, malgré le chaos des événements mondiaux.

Les hommes prennent part à cette évolution grâce à l'apparition d'une sensibilité télépathique circulant dans le corps éthérique de l'humanité, encore inconsciente dans la plupart des cas, mais qui fera partie d'un entraînement délibéré et sera enseignée dans les écoles et universités des prochaines générations. Par la conscience de groupe qui se sera généralisée, l'humanité unifiée de l'avenir connaîtra le dessein bénéfique pour lequel elle s'épanouit sur cette planète. Elle assumera la tâche de prendre soin et d'élever les trois autres règnes de la nature dans la lumière spirituelle dont elle sera devenue consciente.

C'est ce nouveau monde, libéré des entraves de l'individualisme, que nous avons pris la responsabilité de construire ensemble par notre compréhension et notre amour réciproque.

SCHÉMAS

Notes :

Dans chacun des schémas 1, 2 et 3, le point représente l'unité de l'Être, les cercles représentent la Conscience et les carrés symbolisent les briques dont les formes matérielles sont constituées (atomes, molécules, organes).

Les petits carrés dans un grand carré du schéma 1 représentent une forme inconsciente du règne minéral ou végétal.

Les petits carrés dans un cercle du schéma 2 symbolisent la matière non consciente d'un corps biologique mais organisée pour permettre le passage et l'expression de la conscience.

Les petits cercles dans un grand cercle du schéma 3 figurent des êtres humains conscients, assemblés en formation de groupe.

En observant successivement les trois schémas, on voit comment le niveau inférieur où se situe la matière non consciente est progressivement conquis et transformé par la conscience ; c'est « la rédemption de la matière », but du processus évolutionnaire poursuivi par l'Esprit.

Le temps nécessaire pour passer de l'étape de conscience décrite dans le schéma 1 et atteindre celles des schémas 2 et 3 correspond à des milliards d'années terrestres.

Schéma 1 :
Apparition de la Conscience (de groupe d'atomes)

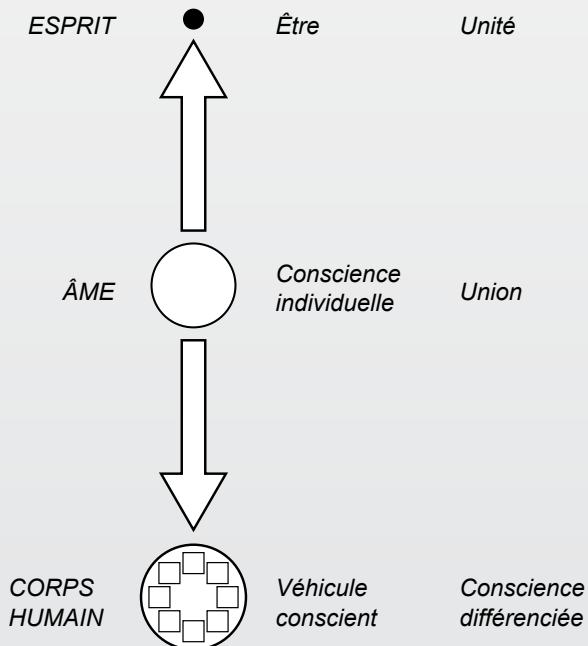
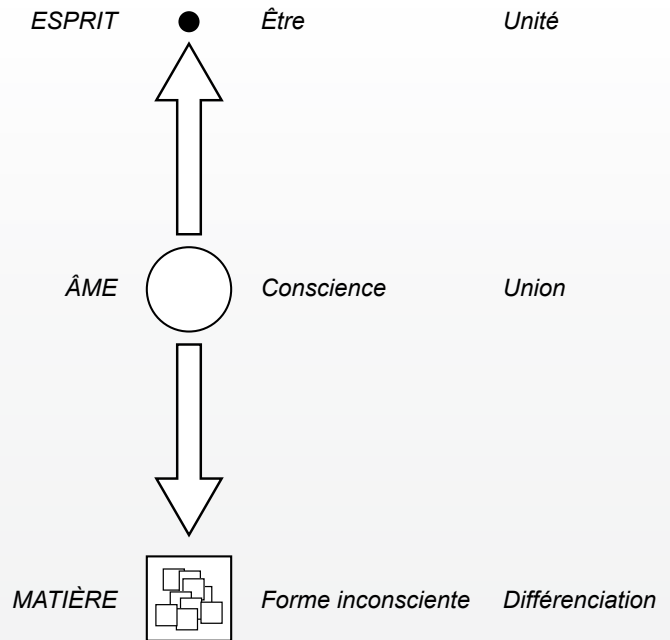

Schéma 2 :
Apparition de la Conscience individuelle

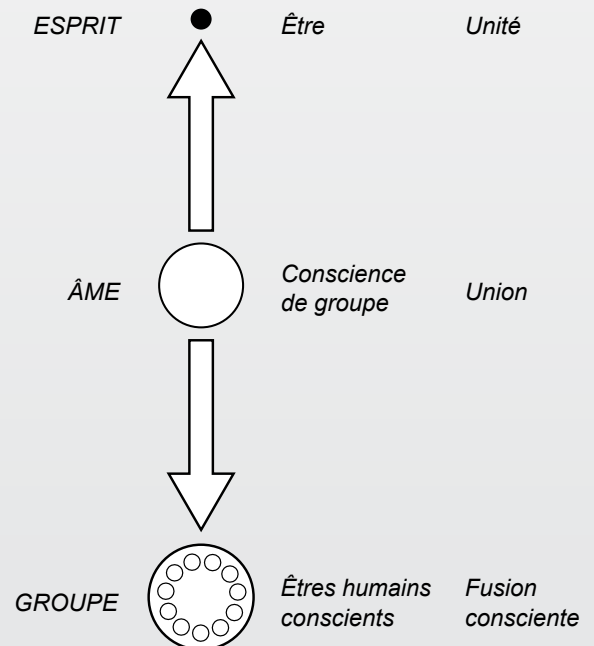

Schéma 3 :
Apparition de la Conscience de groupe
(de consciences)

CONSCIENCE DE GROUPE... ... ET SI CERTAINES PLANTES L'AVAIENT INSCRITE DANS LA FORME !

[Christian Jumel]

Le monde végétal nous montre-t-il une voie quant à l'évolution de la conscience individuelle vers la conscience de groupe ? ... Portons notre regard sur la famille des Astéracées.

Un Aster avec ses fleurs ligulées (bleues) et ses fleurs tubulaires (jaunes)

Que peut-on imaginer au sujet de la conscience propre au monde végétal, règne dont nous pensons que l'évolution actuelle représente un aboutissement ? Les grandes structures végétales, notamment les forêts, constituent des organismes systémiques, vraisemblablement sur les différents plans. Le regroupement favorise-t-il l'expression et la transformation de la conscience ? La conscience entraîne-t-elle la création de structures complexes possédant un niveau d'organisation supérieur ?

Quelle est l'intensité de la rencontre entre le dessein et la forme ? Nous connaissons bien le monde végétal dans son aspect physique visible et découvrons aussi des comportements qui interrogent. Les scientifiques qui étudient les plantes n'hésitent pas, pour certains, à parler d'intelligence à leur sujet. Mais peut-on aller jusqu'à parler de conscience quand nous en sommes encore à explorer les aspects « sensibles » des végétaux ? Osons l'examen de certaines

plantes à fleurs et **projetons nos interrogations concernant la conscience de groupe sur la famille des Astéracées** dont un des dignes représentants illustre cet article.

Au-delà des modes de communications biochimique et biophysique, des liaisons plus subtiles entre sujets végétaux (les unités biologiques) ou au sein d'un être végétal plus grand conduisent-elles à impulser un sens à l'organisation florale ? Entre les fleurs solitaires ou celles organisées en groupement plus ou moins lâche (en grappe par exemple) et le capitule floral densément peuplé de fleurs qui, vu de loin, n'en font qu'une, existe-t-il à l'intérieur du grand dessein du monde végétal une différence de degré d'évolution ? Quelle est la subtile tension influençant la forme et la nature de la cohabitation ?

Précisons un peu la notion de capitule floral dense : lorsque nous voyons une marguerite (*Leucanthemum vulgare*) nous pensons voir une fleur avec des quantités de pétales blancs, mais il n'en est rien. Lorsque nous effeuillons la marguerite (je t'aime un peu, beaucoup...) nous n'effeuillons pas des pétales blancs mais des fleurs blanches plates (dites ligulées). Au centre, le cœur jaune que nous voyons comme un ensemble indifférencié est en fait constitué d'une grande quantité de toutes petites fleurs tubulaires jaunes. Si bien que l'inflorescence de la marguerite est une concentration de fleurs ligulées et de fleurs tubulaires sur un réceptacle qui les accueille dans une cohabitation où chacune partage un espace avec ses voisines. Certains éléments (tel le calice ou sépales) sont généralement très réduits.

Alors (1) !... qu'en dire par rapport à notre question sur la conscience de groupe et à la possible évolution qu'elle représente ? Dans l'arbre phylogénétique des plantes à fleurs établi par Takhtajan en 1966, il est considéré que l'origine commune de celles-ci constitue l'ordre des Magnoliales (dont la famille des Magnoliacées). Cet arbre phylogénétique se ramifie et s'enrichit au fur et à mesure de l'évolution des plantes. On y rencontre les Rosales (avec les Rosacées...), les

Lamiales (avec les Lamiacées...), etc. En haut de cet arbre, comme un aboutissement (définitif ?), parmi les dernières apparues, on trouve les plantes appartenant à l'ordre des Astérales (avec la famille des Astéracées notamment, à laquelle appartient notre chère marguerite). À ce « sommet » phylogénétique on rencontre aussi les Poacées (les graminées) et les Orchidacées. Il faut préciser que l'arbre phylogénétique de Takhtajan est une représentation parmi d'autres de l'évolution du monde végétal ; d'autres modèles ne font pas figurer de relation linéaire entre les groupes de plantes. Par ailleurs, le travail actuel sur la génétique des plantes remet quelquefois en cause des principes établis.

Alors (2) !... au-delà de leur beauté, les plantes nous montrent-elles une voie sociologique et spirituelle au travers de leurs architectures ? indiquent-elles une orientation exemplaire pour toute forme de vie ? Le sens de l'évolution conduit-il à la cohabitation ordonnée, indicateur d'une tendance néguentropique révélant un aboutissement sur les différents plans ? Ceci est-il dans l'ordre de la vie des plantes (en l'occurrence) et quelle conscience fait émerger la forme ou en émerge ? La « socialisation » que nous observons chez les Astéracées confère-t-elle à cette famille des bénéfices discriminants, y compris sur les plans subtils ?

En prenant un peu de recul, nous pouvons nous demander si nous n'observons pas notre sujet avec la déformation anthropomorphique dont notre règne est coutumier, si notre regard porté sur un autre règne ne serait pas dénué de sens ? Néanmoins, nous pouvons penser que cette observation à la fois analytique et synthétique (globale) posée sur les plantes procure un élément de réflexion supplémentaire ; elle agit comme un miroir qui peut faire écho à notre quête humaine... sans s'avancer exagérément sur l'interprétation ! Au final, quelle symphonie de la conscience joue l'orchestre qui rassemble des sujets eux-mêmes doués individuellement d'une certaine conscience ?

LA PERMACULTURE

[Christian Post]

Cette pratique agricole a-t-elle une relation avec la conscience de groupe ? Effectivement, on peut dire que oui.

Cette pratique se base sur la Nature, sur la notion d'**écosystème**, appliquée ici surtout au monde végétal. Dans l'écosystème chaque élément est relié, il est pris en compte et réagit positivement avec les autres. Chaque élément du groupe qu'est l'écosystème participe en apportant sa richesse, ses facultés, ses potentiels pour la mise en œuvre d'un projet commun.

La permaculture s'occupe de la culture végétale mais aussi de la **culture de l'humain**. L'humain qui apprend à connaître et comprendre le modèle de la Nature et qui va s'efforcer de l'appliquer, par exemple à lui et à ses relations avec les autres individus par la technique du **biomimétisme**.

L'homme et la Nature ne sont plus séparés et en opposition mais font partie du même **écosystème du Vivant**. L'humain ne pratique plus la conquête

et l'exploitation de la Nature mais coopère en toute conscience avec elle. Cela permet au monde végétal de donner le meilleur de lui-même à travers des pratiques qui respectent le vivant comme la Nature sait très bien le faire. Cela implique d'abord une approche et une connaissance éthique et philosophique de la permaculture qui intègrent certaines valeurs fondamentales. Ces valeurs reposent sur trois principes : **prendre soin de la Terre, prendre soin des humains, partager équitablement les ressources en tenant compte de la notion essentielle de « Bien Commun »**.

La permaculture est bien sûr une pratique agricole novatrice, avec l'agroécologie, qui permet entre autre d'avoir de très bons rendements sans produits chimiques, mais aussi une pratique de vie sociale entre les humains qui s'appuie sur des valeurs de reliance, de fraternité, de responsabilité et sur une vision harmonieuse de la vie en société et de la Nature. C'est une pratique qui développe de plus en plus la conscience que nous sommes dans un monde où tout est relié et peut l'être par l'Amour.

L'astrologie de groupe

[Thierry Dumont]

« On choisit ses amis, on choisit pas sa famille... » dit la chanson... Mais c'est une vision tellement puérile ! La personnalité ignore encore que l'on apprend la même chose, du point de vue du sens, que ce soit avec sa famille généalogique ou avec son milieu socioculturel.

En astrologie traditionnelle on peut étudier le thème pour une relation entre deux personnes mais pour une association ou une entreprise on se contentait jusque là de travailler sur le thème de création de la structure avec la date, l'heure et le lieu de la signature de l'accord ou du contrat. Pour une famille il n'y avait pas de solution alors qu'aujourd'hui les logiciels de calcul nous permettent facilement de résoudre le problème et d'obtenir le « thème de groupe ». Ce thème est un élément tout à fait en mesure de révéler les fonctions pour lesquelles ce groupe existe ainsi que le rôle « idéal » de chacun au sein de cette structure. L'interprétation de ce genre de thème permet d'utiliser son intuition pour essayer de décrire relativement « l'âme », ou l'état d'esprit du groupe, ainsi que son fonctionnement. Il est aisé d'en faire émerger les sens autant sur les plans physique, émotionnel et mental et de comprendre que chacun a sa place, aussi discrète soit elle dans le monde visible qu'indispensable dans son équilibre ésotérique. Ces rôles sont efficaces même lorsque les membres ne se fréquentent pas, ne se voient pas, ni même ne se connaissent.

Certaines de nos actions ne prennent leur sens que dans le cadre d'une conscience de groupe et nous nous positionnons même inconsciemment dans ces rôles. Le « thème de groupe » est un outil de révélation à la conscience de fonctions que nous tenons parfois à notre insu dans ces sociétés.

Développer une conscience spirituelle de groupe est une démarche fondamentalement nouvelle. C'est un passage complexe et difficile pour l'humanité qui tend plutôt actuellement à valoriser l'affirmation et la réussite individuelles. Néanmoins, le développement de la conscience individuelle n'est pas incompatible avec celui de la conscience de groupe. Bien au contraire, c'est une étape préalable car la conscience spirituelle de groupe ne peut se développer qu'avec des personnalités affirmées qui s'ouvrent à l'âme et mettent ainsi leurs compétences au service du bien du groupe. Nous commençons à peine à entrevoir l'ampleur de cette tâche qui est un véritable défi pour l'évolution de l'humanité et la vie de notre planète.

Si nous sommes encore loin d'une conscience spirituelle de groupe établie, beaucoup d'indicateurs et d'expériences petites et grandes dans les domaines les plus divers, nous indiquent que le processus de groupe est en marche. À quoi reconnaissons-nous ces avancées ? Elles mettent plus ou moins en œuvre des attendus communs tels que :

- Travail de groupe qui nécessite l'écoute, l'attention, la coopération, l'entraide et en même temps, la capacité individuelle d'expliquer son positionnement et d'apporter sa contribution.
- Objectif commun à visée socialement utile, contribuant à un bien commun et non pas à quelques individus du groupe.
- Absence de bénéfice individuel, la contribution de chacun est le plus souvent totalement bénévole.
- Absence de concurrence à l'intérieur du groupe ou avec d'autres groupes.

Quelques exemples :

L'Europe est-elle en route vers une conscience de groupe ?¹ Et la Suisse² ? ... Que penser en France de la croissance exponentielle du nombre des associations à but non lucratif ?³

Les principes de la conscience de groupe sont particulièrement ancrés dans la communauté bahá'íe et ses institutions⁴.

À plus petite échelle, des initiatives fleurissent pour expérimenter des fonctionnements de groupe favorisant l'expression de chacun et l'émergence d'idées nouvelles : la sociocratie⁵, l'université du Nous⁶.

Dans les secteurs économique, social, culturel, des innovations ascendantes de plus ou moins grande ampleur partent des usagers et se diffusent sur le réseau en organisant la coopération entre les usagers⁷

Des organisations se créent sur le plan scientifique et politique pour proposer des solutions et des initiatives afin de protéger et prendre soin de notre terre⁸.

Ce sont autant de petits chemins vers la conscience de groupe qui sont en train de se tracer...

1 Christian POST, L'Europe est-elle en route vers une conscience de groupe ?

2 Christiane BALLIF, Et la Suisse... serait-elle plus en avance ?

3 Jérôme VINCENT, L'association loi 1901 ; vers la conscience de groupe

4 Philippe LEROY, *Conscience de groupe et foi Baha'ie*.

5 Christian POST, *La sociocratie*.

6 Extrait du site internet <http://universite-du-nous.org/>

7 Marie-Agnès FREMONT, *Innovations collectives et coopérations spontanées*.

8 Laurent DAPOIGNY, *Le sauvetage du monde*.

PARTIE 3 :

Petits chemins vers la conscience de groupe

LA CONSCIENCE DE GROUPE EN MARCHÉ...

Le sauvetage du monde

[Laurent Dapoigny]

Plus les années passent, moins il n'y a pas de temps à perdre pour sauver le monde, car la planète est en danger. La destruction des écosystèmes continue d'aller bon train, les pollutions chimique et plastique des eaux, des sols et/ou de l'atmosphère s'accroissent d'année en année. La disparition des espèces par la destruction et la pollution causées par l'homme est la cause de la sixième destruction massive des espèces que nous vivons actuellement, la dernière ayant eu lieu il y a 65 millions d'années. Les mots du Maître Djwal Khul prennent alors un autre sens : « *Le lien subjectif entre chaque membre du groupe et l'émergence d'une conscience de groupe représentent un objectif vital pour les quelques décennies à venir. Ainsi, on aura là une circulation de groupe, ou une transmission d'énergie, qui sera d'une valeur véritable pour le **sauvetage du monde**.* »¹

En effet, seule une conscience de groupe, même rudimentaire, permettra de sauver le monde et de permettre à l'évolution de continuer sur terre. Le 28 juin 2017, six scientifiques et diplomates lançaient un appel urgent dans la revue scientifique Nature² afin de se lancer dans un programme rapide, immédiat et efficace contre le changement climatique. Il nous resterait trois ans, écrivent-ils, avant que les pires effets du changement climatique ne s'installent. En novembre 2017, c'était au tour de 15364 scientifiques de 164 pays de lancer un cri

d'alarme dans la Revue «Bioscience»³ sur l'état de la planète. Si dès 2020, la courbe des émissions du CO2 n'est pas inversée, alors les pires catastrophes ne pourraient être évitées. Les accords de Paris sont en retard par rapport à cette nécessité d'inversion car ce n'est qu'en 2020 qu'ils prendront effet et ils ne sont pas contraignants.

On peut affirmer que seule une conscience mondiale de groupe permettra un changement rapide et irréversible de toute notre société. Cela demande une prise de conscience de l'unité existant entre les peuples, de leur devenir commun et de la nécessité de préserver les écosystèmes. Une pensée mondiale et des actions concertées sont nécessaires. Des hommes et des femmes travaillent déjà à l'élaboration d'un futur commun meilleur pour tous. Voici l'exemple de deux organisations, le « Collegium International éthique, scientifique et politique » et « The Edlers ». Quelques exemples d'hommes et des femmes s'engagent en groupe pour trouver et proposer des solutions et des initiatives. Ne sont-ils pas le reflet d'une conscience de groupe qui émerge ?

1 Alice Bailey, *Psychologie ésotérique II*, § 183.

2 <https://www.nature.com/news/three-years-to-safeguard-our-climate-1.22201>

3 <https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229>

Le Collegium International éthique, scientifique et politique¹

Appel pour une gouvernance mondiale solidaire et responsable

L'objectif du Collegium International

Le principal objectif du Collegium est de façonner des grandes lignes directrices pour orienter des actions plus concrètes, avec pour exigence l'intégrité éthique et la viabilité politique. Pour atteindre ce but, le Collegium s'appuie sur la diversité de ses membres, leur sagesse politique et leurs connaissances scientifiques, ainsi que leur expérience et intégrité. Le Collegium s'efforce de proposer des approches nouvelles et originales, capables de faire face à la crise qui menace la planète et les sociétés humaines, en interdépendance sans cesse croissante.

[...] Prendre la mesure des dérèglements et des contradictions de notre monde, imaginer et proposer des orientations qui soient à la hauteur des périls qui menacent l'équilibre de la planète, rechercher un nouveau sens à donner aujourd'hui à l'aventure humaine, marquée par la mondialisation et l'interdépendance de tous les pays, tous les peuples et de tous les êtres humains : telle est la tâche dévolue au Collegium international éthique, politique et scientifique [...]. Par sa composition, réunissant aussi bien des hommes de pensée dans les domaines philosophique, scientifique et artistique, que des dirigeants politiques de grande responsabilité, par la qualité et le nombre des signataires de notre Appel, par les contacts déjà établis avec le Secrétaire général des Nations Unies et les membres du G8, le Collegium doit pouvoir assumer une mission dont l'urgence apparaît de plus en plus décisive. La radicalisation de la crise qui affecte tous les aspects de la vie sur notre terre patrie, exige une nouvelle alliance entre intellectuels et hommes d'État pour jeter les premières bases d'un contrat civilisationnel et tenter de répondre pour les hommes du XXIe siècle,

aux trois questions essentielles, inspirées d'Emmanuel Kant :

- Que voulons-nous faire de notre planète ?
- Que voulons-nous faire de l'espèce humaine ?
- Que voulons-nous faire de notre vie ?

Milan Kucan & Michel Rocard, co-présidents du Collegium International

The Elders (Les Aînés)

Fondé en 2007, suite à la proposition de Richard Branson, The Elders est un groupe de personnalités politiques, libres de tout engagement, qui essaye de promouvoir des solutions de dialogues d'écoutes pour résoudre les problèmes mondiaux. Nelson Mandela (1918-2013) en fut son premier président.

Leurs membres actuels sont :

Martti Ahtisaari : Ancien président de Finland; Lauréat au Prix Nobel de la Paix

Kofi Annan : Ancien secrétaire des Nations Unis, Lauréat au prix Nobel de la Paix,

Ban Ki-moon : Ancien secrétaire des Nations Unis, ancien ministre des affaires étrangères de la Corée du Sud

Ela Bhatt : Fondatrice, Fondatrice de l'Association des Femmes Indépendantes de plus d'un million d'habitants en Inde.

Lakhdar Brahimi : Ancien ministre des affaires étrangères en Algérie

Gro Harlem Brundtland : Première femme Premier ministre de Norvège

Fernando H Cardoso : Ancien président du Brésil

Jimmy Carter : Ancien président des États-Unis, Prix Nobel de la Paix

Hina Jilani : Avocat pionnier et militant pro-démocratie ; une activiste de premier plan dans le mouvement des femmes au Pakistan et champion international des droits de l'homme.

Ricardo Lagos : Ancien président du Chili

Graça Machel : Défenseur international des droits des femmes et des enfants; ancien combattant de la liberté et premier ministre de l'éducation du Mozambique.

Mary Robinson : Première femme présidente d'Irlande et ancienne haut-commissaire des

¹ Extrait du site internet du Collegium : <http://www.collegium-international.org/fr/>

Nations unies aux droits de l'homme ; un défenseur passionné et énergique de l'égalité des sexes, de la participation des femmes à la consolidation de la paix et de la dignité humaine.

Ernesto Zedillo : Ancien président du Mexique

Voici la façon dont ils travaillent¹ :

Les Aînés forment un groupe indépendant de leaders mondiaux qui travaillent ensemble pour la paix et les droits de la personne. Les Aînés représentent une voix indépendante, non liée par les intérêts d'une nation, d'un gouvernement ou d'une institution.

Nous sommes déterminés à promouvoir les intérêts communs de l'humanité et les droits de l'homme universels que nous partageons tous.

Nous croyons que dans tout conflit, il est important d'écouter tout le monde - peu importe à quel point cela peut être désagréable ou impopulaire.

Nous visons à agir avec audace, en parlant des vérités difficiles et en luttant contre les tabous.

Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses, et soulignons que chaque individu peut faire la différence et créer un changement positif dans sa société.

Comment fonctionnent-ils ?

The Elders est une organisation inhabituelle avec une manière distincte de travailler. Les aînés travaillent stratégiquement, en se concentrant sur les domaines où ils sont placés de façon unique pour faire la différence.

Cela peut signifier s'engager dans le plaidoyer privé, en utilisant leur influence collective pour ouvrir des portes et avoir accès aux décideurs. À d'autres moments, les Aînés travaillent publiquement pour promouvoir les problèmes négligés et dénoncer l'injustice. Le groupe décide collectivement où il y a la plus grande opportunité d'avoir un impact réel, que ce soit :

- Ouvrir les portes pour avoir accès aux décideurs au plus haut niveau. Écouter tout le monde, peu importe à quel point il est désagréable ou impopulaire, promouvoir le dialogue

- Fournir une voix indépendante qui peut s'exprimer, défier l'injustice et briser les tabous.

- Rassembler les gens pour catalyser l'action et forger des alliances.

- Amplifier et soutenir le travail des personnes touchées par un conflit ou travailler pour la paix.

- Créer un espace pour les militants et les décideurs afin d'aborder les problèmes difficiles.

- Relier les gens aux décideurs, assurer que les besoins des citoyens ordinaires sont toujours représentés, soulignant les problèmes négligés pour générer une couverture médiatique et une attention politique.

Comment les aînés décident-ils des mesures à prendre ?

Les aînés sont régulièrement en contact les uns avec les autres et se rencontrent deux fois par année pour examiner leurs activités, discuter des priorités actuelles et planifier leur travail à venir. [...] Ces décisions sont toujours prises par consensus et de nouveaux domaines de travail ne sont adoptés qu'avec l'accord du groupe.

CONSCIENCE DE GROUPE ET FOI BAHÁ'IE

[Philippe Leroy]

Dans les écrits d'Alice Bailey, le maître Tibétain insiste, concernant la conscience de groupe, sur la nécessité d'une intégration au groupe et d'une cohérence, notamment une cohérence subjective fondée sur des rapports égoïques/mentaux et non pas sur des attachements et préférences personnels. Il écrit : « *Chacun doit apprendre à subordonner les idées de sa propre personnalité et sa croissance personnelle aux besoins du groupe, car à présent certains auront à accélérer leurs progrès dans certaines directions et d'autres devront les ralentir en tant que service rendu aux autres* »¹. Il me semble que cette démarche est précisément mise en œuvre dans la foi bahá'ie². « Il est vraiment un homme celui qui, aujourd'hui, se consacre au service de l'humanité tout entière » déclare Bahá'u'lláh³. En effet, la conscience de groupe est particulièrement ancrée dans la communauté bahá'ie et ses institutions. Je ne présenterai ici que deux aspects :

- d'une part, son système de gouvernance établi par Bahá'u'lláh lui-même. Au sein de la foi bahá'ie, il n'existe pas d'autorité individuelle, mais une autorité collective. La plus petite institution locale ne peut être créée que si elle est constituée de neuf bahá'is dans une même localité. L'institution mondiale, localisée à Haïfa, en Israël, est également constituée de neuf membres. Les communautés bahá'ies sont donc organisées de manière collégiale par le biais d'un système administratif original et démocratique qui préconise de nouveaux modes d'action collective.

- d'autre part, son mode de prise de décision. Les organes administratifs bahá'is ont recours à tous les niveaux à une méthode originale et non partisane de prise de décision appelée « consultation » dont

les principes, qui viennent également des écrits de Bahá'u'lláh, reposent sur : les faits avérés, la franchise, l'honnêteté et la courtoisie (les attaques personnelles et les procès d'intention sont proscrits), l'idée majeure qu'une idée émise devient aussitôt celle du groupe et n'appartient pas à son auteur, la recherche de l'unanimité, même si la décision finale est prise suite à un vote à la majorité. 'Abdu'l-Bahá, le fils de Bahá'u'lláh, écrit : « *Mieux vaut se mettre d'accord sur un sujet au risque de prendre une décision erronée que d'avoir raison au prix d'un désaccord, car les divergences détruisent les fondements divins. Si une des parties est dans le vrai mais que l'ensemble ne s'accorde pas, il en résultera des milliers de maux ; au contraire, si tous parviennent à un accord, même sur une décision erronée, c'est l'unité qui permettra à la vérité de se dégager et de rectifier le tir* ». Bahá'u'lláh ajoutera : « *Le ciel de la sagesse divine est illuminé par deux luminaires qui sont la consultation et la compassion. Consultez-vous en toutes matières, car la consultation est comme un phare qui montre le chemin et qui dispense la compréhension* »⁹.

Ces deux aspects de la foi bahá'ie sont à mes yeux une des expressions concrètes et visibles de l'émergence d'une conscience de groupe au niveau mondial à notre époque.

**« La Terre n'est
qu'un seul pays et
tous les hommes en
sont les citoyens ».**

Bahá'u'lláh

1 A. A. Bailey, Psychologie ésotérique II, § 181.

2 <http://www.bahai.fr/>

3 Les Bahá'is, regard sur la foi bahá'ie et sa communauté, Librairie Bahá'ie, 45 rue Pergolèse, 75116 Paris, 2008.

4 Idem 3

L'EUROPE est-elle en route vers une conscience de groupe ?

[Christian Post]

La conscience de groupe qui réunit des individus peut aussi concerner d'autres organisations et groupements tels que les nations. La création de l'Union Européenne est un exemple concret de la mise en application d'une tentative de conscience de groupe. L'idéal de groupe était présent en 1957 lorsque **la Communauté Économique Européenne** fut créée, principalement dans les domaines économique et politique. Cette union a aussi permis aux nations qui se sont combattues durant les deux guerres mondiales de ne plus avoir recours à cette forme de conflit et donc d'entretenir des relations qui puissent assurer la paix et le respect entre elles.

Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Ces nations expriment-elles une véritable conscience de groupe ? *Après réflexion on peut dire que non !*

Il n'y a pas encore vraiment de conscience de groupe. Les nations en sont encore au stade de la construction de leur personnalité, alors que nous savons que la conscience de groupe est une expression de l'Âme. Mais quelles sont les nations qui expriment leur Âme ? Nous sommes plutôt en présence de la personnalité des nations.

La compétition entre nations est encore très présente, même si des règles ont été mises en place. Les notions de **bien commun, de coopération, de partage** sont encore à mettre en œuvre, même si beaucoup de citoyens des peuples de ces nations souhaiteraient que ces valeurs soient effectives. L'organisation même de la Communauté, avec le bureau central de la Commission Européenne qui prend souvent des décisions sans consultation des nations et des citoyens, n'est pas une expression de la conscience de groupe. Le constat peut sembler négatif mais c'est en faisant des expériences avec un idéal que les personnalités des nations peuvent progresser sur le chemin de l'Âme et de la conscience de groupe.

Il en est de même pour l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui concerne les nations de l'ensemble de la planète. C'est une organisation qui doit encore faire des progrès si certaines nations lui en donnent le pouvoir.

“

« Le genre humain est aujourd'hui confronté à l'impérieuse nécessité de construire une vision unifiée de la nature de l'homme et de la société. Une telle vision existe dans les écrits de Bahá'u'lláh (1817-1892). Le défi à relever est de reconnaître que l'humanité ne forme qu'un seul et même peuple et de se libérer des préjugés du passé pour construire les fondations d'une civilisation mondiale ».

- Les Bahá'is, regard sur la foi bahá'ie et sa communauté -

”

Chaque citoyen a une responsabilité dans cette mise en place de la conscience de groupe.

Chaque citoyen peut individuellement évoluer pour faire avancer la conscience du peuple, de sa nation, de sa communauté de nations et de toutes les nations.

Tout est lié dans l'Amour de la Vie.

ET LA SUISSE ... serait-elle plus en avance ?

[Christiane Ballif]

La Suisse ou Confédération Helvétique s'est développée lentement au cours des siècles, en se constituant progressivement d'une mosaïque de territoires. Elle s'est formée à partir d'alliances entre différentes régions et a donc son origine dans un travail de groupe, de recherche d'unité comme exprimé dans sa devise, « un pour tous et tous pour un ». On peut dire aussi qu'elle a recherché l'« unité dans la diversité ».

Ce petit pays au centre de l'Europe ne fait pas partie de la Communauté Européenne. Cet état fédéral, composé de 26 cantons, est doté d'un gouvernement exécutif collégial, le Conseil fédéral, composé de sept ministres (les conseillers fédéraux, parfois appelés « les 7 sages ») à la tête de sept départements (on retrouve cette structure dans les gouvernements de chacun des cantons). En vertu du système de concordance, qui voit des partis de tous bords collaborer au sein du gouvernement, le Conseil fédéral prend ses décisions de manière collégiale, ce qui signifie que tous ses membres doivent défendre les décisions du collège vis-à-vis de l'extérieur – même lorsqu'ils sont d'un autre avis. Les conseillers fédéraux sont les représentants des principaux partis politiques suisses. Actuellement, le Conseil fédéral se compose de 2 représentants du Parti libéral-radical (PLR), 2 représentants du Parti socialiste (PS), 2 représentants de l'Union démocratique du centre (UDC) et 1 représentante du Parti démocrate-chrétien (PDC). Il y a bien un président, élu chaque année par l'Assemblée fédérale, mais il n'a qu'une fonction de représentation et les conseillers fédéraux sont généralement élus à tour de rôle à la fonction présidentielle.

Il est donc indéniable qu'une structure propre à permettre un travail de groupe et à manifester une conscience de groupe est bien en place, elle permet à la Suisse d'exprimer sa personnalité, mais elle n'est pas encore habitée par une conscience de groupe. Ce ne sera possible que lorsque la nation aura suffisamment évolué et mis cette personnalité totalement au service de son Âme pour le bien commun.

INNOVATIONS COLLECTIVES ET COOPÉRATIONS SPONTANÉES

[Marie-Agnès FREMONT]

Si la conscience de groupe est encore loin d'être réalisée dans ses caractéristiques supérieures, le processus de groupe est indubitablement en marche.

De multiples innovations en sont le témoignage et elles présentent pour la plupart des caractéristiques qui relèvent de la logique des innovations ascendantes : elles partent des usagers et se diffusent sur le réseau en organisant la coopération entre les usagers. Elles ne sont donc pas initiées par un plan de développement industriel ou par une volonté politique, c'est-à-dire « par le haut », mais ont émergé « par le bas », selon un processus coopératif réunissant de façon bénévole des réseaux d'usagers. Ce développement horizontal de l'innovation ne se substitue pas au modèle vertical. Il peut même être un puissant encouragement car ces innovations « remontent » toujours avec plus ou moins de célérité vers les centres de recherche et infléchissent les stratégies venant du haut.

Nous y retrouvons là, la dynamique spécifique à l'énergie du Rayon 7, exprimée par sa parole : « Le plus haut et le plus bas se rencontrent ». C'est le puissant courant d'énergie de ce Rayon qui façonne la culture nouvelle dans laquelle une spiritualité laïque pourra trouver sa place. Il nous pousse à une vision de synthèse de notre monde et donc à la prise de conscience de nos interrelations, ainsi qu'à la coopération, et au développement de notre responsabilité individuelle et collective. En conséquence il nous inspire de nouvelles formes d'organisation, de relations et de créations de toute sorte.

Un merveilleux exemple de ces innovations ascendantes est la création de l'encyclopédie-réseau Wikipédia. Ce sont deux informaticiens férus de culture générale, Jimmy Wales et Larry Sanger qui ont initié la conception collective de cette encyclopédie universelle. Wikipédia est

une encyclopédie en ligne universelle, bénévole et multilingue dont la rédaction coopérative est ouverte à tous. Cette initiative collective lancée en 2001 a connu un essor sans précédent. Chacun peut initier, corriger, amender ou compléter directement les articles. La qualité des informations dépend donc d'un processus collectif permettant à tout un chacun de corriger les erreurs, les approximations ou les malveillances des autres.

Autre exemple de moindre envergure mais tout autant révélateur de l'émergence du processus de groupe, celui des armoires à dons, initiative qui se répand dans les villes de France. Des armoires à dons sont installées le plus souvent dans un local municipal et même dans la rue. Chacun peut y déposer librement des objets divers ou des vêtements et chacun peut tout aussi librement venir prendre ce qui l'intéresse. Livres, CD, rehausseur, bouilloire, vêtements etc..., tout est à prendre, sauf l'armoire ! Ainsi, moins de gaspillage, moins de déchets, beaucoup de bon sens et de générosité.

Toutes ces innovations ascendantes encouragent la créativité et offrent des services socialement utiles répondant à des besoins spécifiques et créant des moyens autres que l'organisation traditionnelle.

**« Ces innovations
partent des usagers
et se diffusent sur le
réseau en organisant
la coopération entre
les usagers ».**

L'université du nous

L'université du Nous propose une nouvelle façon de fonctionner ensemble, dans le partage et l'écoute de l'autre et sans chef décisionnaire de tout. Une nouvelle organisation du travail ensemble doit naître pour permettre à chacun d'exprimer sa pensée et pour qu'émerge du groupe un véritable travail commun. Voici quelques extraits de leur site internet¹.

Son objet

L'Université du Nous est une organisation, créée en 2010 pour accompagner la transformation sociétale en favorisant l'émergence de nouvelles formes d'organisations. Elle propose à tout individu, organisation ou collectif des espaces d'expérimentation, d'apprentissage et d'accompagnement pour explorer et mettre en œuvre d'autres façons de faire ensemble, principalement par des séminaires expérientiels en intelligence collective et gouvernance partagée.

Elle est elle-même un espace d'expérimentation et de recherche pour vivre en interne les nouvelles approches de gouvernance et d'économie partagée.

Sa raison d'être

L'Université du Nous existe pour apprendre à coopérer et contribuer avec tous les acteurs volontaires à une transition sociétale.

Elle offre un espace d'expérimentation, de transmission et d'accompagnement favorisant l'élévation de conscience afin de construire, d'animer et d'accompagner des « Nous » actifs et engagés »

La pratique du cercle

C'est un des piliers de notre pratique. Elle nous invite à un travail en profondeur sur nous-même, nous pousse à transgresser nos comportements conditionnés et égotiques et nous ouvre à de nouveaux paradigmes quant à notre rapport à la communication en groupe, au travail, au pouvoir, à la responsabilité, à la souveraineté individuelle et à l'autorité. Elle permet de venir travailler la posture de coopération et l'empathie. Le respect de la parole de chacun en est un des fondamentaux et la concision d'expression s'y apprend.

La relation d'équivalence

La relation d'équivalence est un impondérable de l'organisation qui vise à fonctionner en gouvernance partagée, elle se vit au travers de processus décisionnels qui permettent l'écoute, le questionnement, l'expression des ressentis. Elle se concrétise par un droit d'objection accordé à chacun.

Le partage du pouvoir

Partager le pouvoir ne signifie pas pour nous que « **tout le monde décide de tout** ». L'idée est de fonctionner dans une relation d'équivalence au pouvoir mais avec des périmètres d'autorité attribués à une personne ou à une instance. [...].

La gestion des conflits et médiation

Nous avons une vision du conflit dans le cadre d'un groupe comme l'une des phases indissociable de son évolution, une marche vers sa maturité. Le conflit étant le moment où les individus s'affirment, pouvant devenir l'un des moteurs de l'action collective, permettant de générer créativité, retour sur la tâche. Pour cela, le conflit est non envisagé comme synonyme de rupture, comme c'est bien souvent le cas. Il est traité dans des espaces spécifiques sécurisés permettant de le dépasser, de le transcender, de permettre à chacun de s'exprimer dans le respect de chacun et de rester centré sur les finalités de l'organisation.

1 Extrait du site internet <http://universite-du-nous.org/>

L'ASSOCIATION LOI 1901 : VERS LA CONSCIENCE DE GROUPE

[Jérôme Vincent]

En France, l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association définit l'association à but non lucratif :

Une association à but non lucratif est un regroupement d'au moins deux personnes qui décident de mettre en commun des moyens afin d'exercer une activité ayant un but premier autre que leur enrichissement personnel. Le caractère désintéressé de l'activité interdit la distribution d'un bénéfice aux membres fondateurs, dirigeants et membres actifs.

20 000 par an en 1992, puis 70 000 par an depuis les années 2010.

On en dénombre actuellement un million trois cent mille actives. 17 millions de personnes, soit un tiers des 16 ans et plus, sont membres d'une association déclarée.

Expérimenter le monde associatif serait-il une voie formidable d'efficacité de l'apprentissage de la conscience de groupe ? Cet engouement, cette vitalité des associations en France pourrait bien accélérer le processus inexorable de la prise de

Expérimenter le monde associatif serait-il une voie formidable d'efficacité de l'apprentissage de la conscience de groupe ?

Une association loi de 1901 doit remplir plusieurs conditions :

- être composée d'au moins deux personnes ;
- avoir un but non lucratif, elle ne doit pas enrichir directement ou indirectement l'un de ses membres.
- Les associations font partie des formes économiques, sociales et solidaires telles les coopératives et les mutuelles. Elles ont en commun de participer à la vie économique sans en rechercher de gain.

L'engouement pour les associations ne cesse de s'amplifier ainsi que leur champ d'action.

Dans les années 1950, il se créait environ 5000 associations chaque année. Ce nombre a ensuite doublé ensuite tous les dix ans pour atteindre

conscience de groupe dont les différents auteurs de cette revue nous décrivent l'intérêt et le processus initiatique.

LA SOCIOCRATIE

[Christian Post]

J'ai eu l'occasion de découvrir la sociocratie, dans le cadre d'une association. J'ai été très surpris et curieux de voir fonctionner cette pratique qui me paraît nouvelle, intéressante, et qui va dans le sens du travail de conscience de groupe.

Qu'est-ce que la sociocratie ?

Ce mot a été inventé par Auguste Comte, philosophe du xixe siècle. Il veut dire « gouvernance de gens associés », relations entre des personnes qui sont dans une structure et qui participent à son fonctionnement, que cette structure soit une entreprise, une association ou tout autre rassemblement de personnes. Cette sociocratie permet une modification essentielle du rapport concernant le pouvoir que peuvent avoir des « chefs » avec leurs sous-fifres : par exemple, patron et employés, président de toute structure et membres, etc.

La sociocratie consiste en quatre règles de base :

1. La mise en place d'une organisation de cercles de prise de décision. Différents cercles peuvent être créés suivant les fonctions, les activités et les objectifs.
2. Les décisions sont prises par consentement. C'est-à-dire que, dans un cercle, la parole circule et la décision n'est prise que lorsqu'il n'y a plus d'objections avec des arguments qui tiennent la route.
3. Les relations entre les cercles : le lien. Les différents cercles qui existent dans la structure sont reliés par des personnes qui jouent ce rôle de lien de façon que les décisions circulent et que la communication reste vivante et juste.
4. Les élections. Dans le processus des élections, il est considéré que :
 - l'élection est sans candidats : ce sont les membres du cercle qui choisissent la personne la plus

qualifiée au poste à occuper ;

- les bulletins sont ouverts, il n'y a pas de secret de vote. Chacun sait ce que les autres ont voté ;

- l'élection se fait par consentement, après discussion et acceptation, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objection.

Voilà très rapidement ce qu'est la sociocratie. Il est possible d'approfondir le sujet sur internet sur le site : www.sociocratie-France.fr

Ces pratiques qui sont assez nouvelles permettent en effet d'avoir une autre relation entre les membres d'un groupe et n'enlèvent rien à la créativité, à la cohésion, à l'efficacité de la structure. Cette pratique développe en effet la conscience de groupe.

LIVRE :

La Pierre Des Sages

Henry T. Laurency

Une présentation rationnelle de la pensée de Pythagore. Une quête de l'unité et de la liberté. Un système mental concret inébranlable où sont présentés dans une langue claire et précise les éléments essentiels de la Sagesse Immémoriale.

DES ÉCHOS... DES ÉCHOS...

L'association Soleil Bleu a pour objectif de poursuivre la traduction de l'œuvre de Laurency. Le premier tome de cette oeuvre "La Pierre des Sages" a été publié à l'initiative et avec l'aide financière de Michel et Anne Bercot. Alain Bercot, Roger Durand et Jérôme Vincent ont contribué à la réussite de cette première publication.

Vous trouverez toutes les informations sur cette association en consultant le site dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous.

Le projet global tel qu'il est perçu aujourd'hui peut se formuler de la manière suivante.

Identification du besoin :

Relancer la dynamique informative quant à l'enseignement ésotérique en proposant des contenus et des formats adaptés à notre époque. L'oeuvre de Laurency est idéale de ce point de vue car elle n'est pas connue, l'enseignement est précis et complémentaire du Tibétain.

Réponse possible :

Création d'un site internet avec diffusion des enseignements fiables, résumé par synthèse des grands thèmes avec applications concrètes dans la vie quotidienne (méditation, libération des mirages, lien avec la science, la politique, la pédagogie, l'équilibre familiale...). Le tout avec le meilleur de la technologie moderne : vidéos, réseaux sociaux...

La première étape consiste à finir la traduction du premier livre afin de pouvoir l'éditer.

<http://www.association-soleil-bleu.org/>

Nous vous tiendrons au courant de l'avancée de leurs travaux mais vous pouvez dès maintenant leur apporter votre soutien en faisant un don pour aider à financer le coût important de la traduction.

LIVRE :

CES ENFANTS QUI NOUS ÉTONNENT

Depuis le milieu du siècle dernier, la succession des générations met en évidence la profonde mutation de notre société qui opère au sein même de la famille avec notamment, l'importance accrue de la place de l'enfant et des modifications notoires dans les principes éducatifs.

Les enfants qui nous entourent peuvent nous étonner par leur éveil et aussi nous inquiéter par leur mal-être...

Sont-ils si différents de nous, comment et pourquoi ? Ce sont eux qui vont construire le monde de demain. De quoi sont-ils porteurs ? Quelle construction psychologique et spirituelle les anime ? Parents, grands-parents, éducateurs d'aujourd'hui, comment mieux comprendre nos enfants, les accompagner et les aider à s'épanouir ?

Merci de joindre votre règlement avec cette fiche d'adhésion à renvoyer à :

Institut ALCOR - Adresse administrative
21 La Fontaine - 44850 MOUZEIL - FRANCE

Virements bancaires :

• SUISSE :

CRÉDIT SUISSE - Agence de Morges
Institut Alcor
IBAN CH05 0483 5013 8345 9100 0

• FRANCE :

BFCC NEF - Institut ALCOR Suisse
Domiciliation : CC Nantes
IBAN FR76 4255 9000 5121 0280 7190 675
CODE BIC : CCOPFRPPXXX

ADHÉSION À L'INSTITUT ALCOR 2018

Cette adhésion donne droit aux revues de l'année 2018

L'association ne vit que par ses membres.

Adhérez et faites connaître votre association.

Nom (lettres capitales)

Prénom (lettres capitales)

Adresse (lettres capitales)

Code postal Ville

Pays E-mail

Tél. Mobile

☐ Je suis un nouvel adhérent

☐ Je renouvelle mon adhésion pour 2018

☐ Adhésion simple : 60 CHF (50 €)

☐ Adhésion en tant que membre bienfaiteur : 100 CHF (80 €) et +

☐ J'offre un abonnement au prix de 30 CHF (25 €) à :

Nom (lettres capitales)

Prénom (lettres capitales)

Adresse (lettres capitales)

Code postal Ville

Pays E-mail

Tél. Mobile

Nous sommes entourés d'enfants dont l'attitude et l'éveil nous surprennent dès leur plus jeune âge (Précoces, à Haut Potentiel Intellectuel, Hyperactifs, ...) ou dont les difficultés nous déstabilisent.

Sont-ils si différents de nous, comment et pourquoi ?

Quelle construction psychologique et spirituelle les anime ?

Comment comprendre ce qui se joue dans la relation parents-enfants ? (Respect de l'autre, responsabilité, individualisation, autorité, créativité...)

Quelles voies pour les accompagner et les aider à s'épanouir ?

> **Lieu** : Région nantaise (lieu exact précisé ultérieurement).
60 euros la journée (90 euros pour un couple).
(tarif modulable en cas de difficultés financières).

Réservation avant le 10 septembre :

- sur le site Alcor : www.institut-alcor.org
- ou auprès de **Jérôme VINCENT**
 - soit par SMS au **06 84 52 82 72**
 - soit par mail : jerome.vincent3@gmail.com

CH 1004 LAUSANNE

CES ENFANTS QUI NOUS ÉTONNENT

Séminaire de conférences et d'échanges.

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX :

• Roger DURAND •

28 bis, rue Emmanuel Chabrier
63170 AUBIÈRE

☎ 06 81 61 53 76

• Laurent DAPOIGNY •

113, rue Marius Sidobre
94110 ARCUEIL

☎ 06 99 15 85 55

Mail : homevert@free.fr

• Delphine BONNISSOL •

1150, route de St Cannat
13840 ROGNES

☎ 06 16 31 56 14

Mail : delphesol@gmail.com

• Patricia VERHAEGHE •

38, bd Clémenceau
67000 STRASBOURG

☎ 06 08 40 16 80

Mail : patricia.verhaeghe@sfr.fr

• Corinne et Christian POST •

160, allée du Coteau
74540 CHAPEIRY

☎ 06 75 09 81 91

☎ 04 82 55 15 41

Mail : cc.post@orange.fr

• Marie-Agnès FREMONT •

15, rue Mathurin Brissonneau
44100 NANTES

☎ 02 40 69 06 44

Mail : matesfrem@numericable.fr

• Christiane BALLIF •

28, Chemin Porchat
CH 1004 LAUSANNE

☎ 021 648 46 64

Mail : chballif@bluewin.ch

• SIÈGE SOCIAL •

Institut ALCOR

28, Chemin Porchat
CH 1004 - LAUSANNE

Site Web : www.institut-alcor.org

nouvelle

• ADRESSE ADMINISTRATIVE •

Institut ALCOR

21, Hameau de la Fontaine
44850 MOUZEIL - France

Mail : contact@institut-alcor.org

Ces
enfants
qui nous
étonnent

30

SEPTEMBRE
2018

Dimanche
9h30-18h30

Région nantaise
SÉMINAIRE : Conférences et échanges.
Une rencontre originale proposée par :

Marie-Agnès FREMONT
Psychologue clinicienne
Enseignante de l'Institut Alcor

nouveauté

1

Une nouvelle formule depuis 2016 :

> Vous recevrez dorénavant 2 numéros du Son Bleu ainsi que 2 livrets chaque année.

Les revues sont consultables et téléchargeables gratuitement

2

à partir de notre site internet : www.institut-alcor.org sauf celles de l'année en cours qui sont réservées à nos adhérents.

Si vous êtes adhérent votre code d'accès pour l'année 2018 est :
SON-BLEU2018 et votre mot de passe : rocla3

PUBLICATIONS

- Revue
- Livres

CYCLES DE FORMATIONS

- Rayons, approfondissement et application (8 séminaires)

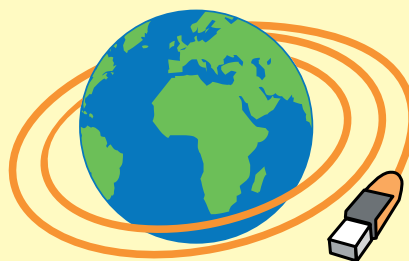
GROUPES DE RECHERCHE

- Astrologie de l'âme

ACTIVITÉS

- Séminaires à thèmes
- Colloques
- Conférences

N'oubliez pas de consulter notre site
www.institut-alcor.org

L'Institut Alcor doit son nom à une étoile de la Grande Ourse, vecteur en astronomie spirituelle du Rayon 2 d'Amour-Sagesse.

Le Son Bleu est inspiré par la vibration intérieure des Rayons d'Amour-Sagesse et de Science concrète dont la couleur ésotérique est bleue.

Groupe d'enseignement et de recherche

L'Institut ALCOR tire son inspiration de deux sources différentes :

- d'un côté, la culture contemporaine dans laquelle nous sommes engagés par nos activités professionnelles (architecture, psychologie, santé, science, sociologie, etc.)
- de l'autre, les cultures religieuses et sacrées, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident.

Nous recherchons l'harmonie entre ces deux sources d'inspiration.

- la première allant dans le sens de la Matière,
- la seconde dans le sens de l'Esprit, de façon à ce qu'elles contribuent l'une et l'autre au développement spirituel de l'humanité dans les différents domaines de la société.

Notre objectif :

- Participer à la reconnaissance de l'Ame Universelle et de sa manifestation.
- Réaliser une évolution spirituelle de groupe.

Renseignements et inscriptions

www.institut-alcor.org

L'Institut ALCOR est une association à but non lucratif.
Le Son Bleu paraît 2 fois l'an en alternance avec deux livrets.

■ CES ENFANTS QUI NOUS ÉTONNENT

(voir p.57)

Dimanche 30 septembre 2018

Région nantaise (44 Loire Atlantique)

Un séminaire de conférences et d'échanges

Une rencontre originale proposée par :
Marie-Agnès Frémont, psychologue

■ RENCONTRES ALCOR 2018

Samedi 16 juin 2018

à Genève

Thème : La conscience spirituelle de groupe et la volonté.

De 10h45 à 17h30

Le Cénacle, 17 promenade Charles Martin,
CH 1208 GENÈVE