

**Groupe de Travail
en ponctuel ou continu
Post Formation pour Thérapeutes**

« *Vivre en Esprit* »

Pratique intégrale, contemplative, d'éveil à Soi
par la Présence Consciente dans la Relation

Octobre 2022 – Juillet 2023

4 séminaires de 4 jours

1 session d'été de 5 jours

supervision et covision

Un GROUPE DE TRAVAIL

personnel et professionnel, impliquant, expérientiel, et didactique

En résonance avec la tradition des thérapeutes d'Alexandrie, et en réponse aux besoins actuels que génèrent les mutations de tous ordres qui s'opèrent au cœur de nos vies personnelles, sociales, sociétales, mondiales, planétaires, (voire cosmiques!), nous souhaitons offrir aux praticiens de la relation psychothérapeutique un lieu de travail, de ressources et de partage, un espace-temps, un cheminement d'expérience individuelle et groupale de la Présence, à soi, à l'autre, au monde, à ce qui est.

Nous souhaitons que ce parcours permette d'élargir et d'approfondir la dimension spirituelle, transpersonnelle, transcendante de notre Être, de l'expérimenter dans la relation, et, dans une perspective et une éthique intégrale, de l'ancrer plus avant lors de nos engagements personnels et professionnels, osant lui accorder l'importance qu'elle peut revêtir à nos yeux.

Observations

L'« *au-delà-du-moi* » spirituel peut s'imposer massivement à un moment donné comme par intrusion dans nos vies, par le Chaos et la Grâce, bouleversant nos modes d'existence. Pour certains, il peut aussi advenir par une maturation progressive qui mène peu à peu dans l'impasse nos systèmes et récits de fonctionnement jusqu'alors de mise.

Parfois, cet « *au-delà-du-moi* » aura régi depuis aussi longtemps que l'on s'en souviendra, notre compréhension de ce monde « extérieur », intime conviction toujours présente d'un autre ordre de réalité, s'accompagnant d'un sentiment d'être « décalé », perception que nous aurons souvent voilée en partie à nous-mêmes par des strates de modes adaptatifs contractés pour pouvoir vivre, s'intégrer, trouver notre place... « dans le monde ». Parfois cet état particulier peut aussi s'établir en nous et constituer pendant un certain temps le socle expérientiel d'un nouveau lieu ou mode d'Être, au goût d'unité, d'illimité, effaçant, diluant nos propres contours dans un champ de conscience plus vaste.

La plupart du temps, cet état d'Ouverture, de Conscience dans laquelle toute forme se voit émerger, vivre et mourir, dans une danse cosmique orchestrée, disparaîtra à nouveau. Nous pouvons vivre alors un sentiment d'appauvrissement, de « Terre plate », un retour à l'incomplétude, à nos limites égotiques vécues comme des entraves au sentiment de liberté intérieure, mais nous laissant aussi, la soif réveillée de la Source, de la multi-dimensionnalité intégrée du UN ... du Divin en soi comme le nomment certains.

Pour les humains que nous sommes, le processus dynamique évolutionnaire de la Conscience se densifiant en formes de matière, implique dans sa valse une traversée de la douleur de notre condition, de nos limitations et notre finitude. La souffrance se révèle alors le lieu même de la mutation ascensionnelle de l'Être humain vers une totale réalisation de ce qu'Il EST, ... dans ce monde manifesté et ailleurs.

Questionnements

Où en sommes-nous de notre entendement et expérience de ce double mouvement de la Conscience formant la matière et s'en échappant ? Comment s'incarne en notre cœur humain, dans nos relations, notre Être-thérapeute, cette double articulation de notre existence : entre la verticale de notre transcendance abyssale et l'organisation horizontale de nos vies, humbles et vulnérables, limitées, formes relatives et impermanentes, mais aussi véhicules d'absolu ?

Si tout est Un, tout est interconnexion, tout est intrication... alors qu'est ce que signifie « Être » au monde, s'il n'y a pas de réalité intérieur/extérieur, hormis celle que je lui prête, individuellement et collectivement ? Quel regard porter sur la Relation ? d'un « Moi » à un « Autre » ?

La métaphore des poupées russes ouvre à une métaphysique qui nous invite systématiquement à nous en remettre chaque instant à « un au delà de l'au-delà » et à une sorte d'illusion de toute réalité perçue, intrinsèque ou extrinsèque des phénomènes (matériels, énergétiques, psychiques, mentaux, numineux) ... dont notre propre manifestation comme « personne ». Mais une immersion dans un *Champ de Conscience Unifié* modifie constamment notre regard et remet en perspective nos pensées et nos concepts. A cet instant même, il ne peut plus être question de bourreau-victime –sauveur, plus de Nature extrinsèque à sauver, plus de mort à craindre... plus de personne... plus... d'histoire. On peut entendre ici combien cette « expérience » peut modifier notre accompagnement.

Comme il nous est donné de l'expérimenter dans nos cabinets, nous ne pouvons accompagner les personnes que jusqu'où nous sommes allés dans notre parcours intérieur, dans l'écoute de l'expérience directe de la « réalité », l'observation du jeu des formes, micro et macro, l'intuition du sans forme... Notre anthropologie modèle ainsi notre processus d'accompagnement. Où en sommes-nous ?

Méthode

Nous nous inviterons à explorer l'impact dans nos vies et notre pratique de la *perception intégrale de la réalité* que nous offre l'ouverture à l'Être-Conscience, au « *Je-Suis-Cela* », qui se révèle au cœur de l'instantanéité de notre propre existence.

Il s'agit ainsi, pour nous thérapeutes comme le reprend Jean Yves Leloup en citant Plotin, de ne plus « s'arrêter à l'histoire, de s'y enfermer et d'y enfermer l'autre... d'ouvrir notre –expérience à sa propre transcendance... de s'inviter à une initiation, un passage dans un autre paradigme, celui qui contient le mystère de mort et de la résurrection du Christ qui doit s'accomplir en chacun. »

L'Accueil de ce qui EST

Nous nous entraînerons à l'accueil inconditionnel de *Ce-qui-Est*, dans la contemplation, l'écoute de l'unité corps-cœur-esprit, et la compassion, voies royales en notre humanité du passage initiatique d'une perception ordinaire, moïque de la réalité depuis la fonction personnalité, à d'autres niveaux de conscience, modifiant notre interprétation de l'expérience.

Par ce qu'elle nous oblige et nous contraint à l'intégration, plutôt qu'à la seule opposition dualiste, dans la responsabilité de notre Présence face au monde, cette intention d'accueil de tout phénomène pousse notre Être-conscience à une vision toujours plus vaste qui rende compte de la totalité de notre expérience de l'instant. Elle agit comme une poussée d'ajustement nécessaire de la forme au fond, du fond à la forme, traversant nos peurs archaïques de la perte, de la mort, du sans forme, au niveau individuel et collectif, transpersonnel.

Cette attitude contemplative que nous embrassons, cet "Être pleinement Là", prôné depuis des millénaires par les sagesse orientales et occidentales, sous-entend une qualité de présence aimante, bienveillante, non jugeante, honnête, authentique, et... sans complaisance. Par le maintien dans l'écoute, l'observation, elle permet de déjouer nos mécanismes de résistance à Ce-Qui-Est, résistance au « contacter » gestaltiste.

Elle induit la non identification aux phénomènes éphémères, transitoires, tout en permettant l'ouverture de leur champ informationnel en accueillant d'en faire l'expérience. Elle permet de transcender et inclure les épreuves, obstacles, douleurs, les contraires, dans le principe alchimique de l'alliance intérieure.

Ce « travail » forge le passage de l'âme tel un accouchement vers son retour à sa source, l'unité, l'a-dualité, déchirant le voile de l'identification au moi, à ses limitations, ses attachements.

Reconnaître ses limitations et apprendre à les accueillir de plus en plus tendrement, amicalement, apprendre à connaître de mieux en mieux les mécanismes réactifs de la personnalité à l'œuvre dans la relation à soi, à l'autre, au monde, c'est là la potentialité de s'éveiller pleinement à son humanité.

Sans cette mise en perspective à plus grand que soi, sans cette mise en abyme fondamentale qui œuvre durant toute l'existence de chaque forme incarnée, la thérapie n'est qu'une mécanique sans âme, renforçant les frontières égotiques et la violence sous toutes ses formes.

Didactique pour l'accompagnement

Nous soutiendrons les praticiens dans l'apprentissage de l'ajustement de leur accompagnement aux différents niveaux d'Être-conscience dont eux mêmes et leurs clients sont la manifestation : identifiés au moi, ou, au premier stade d'un « *au-delà-du-moi* » qui en serait la conscience réflexive, « témoin » de méditation intersubjective (base de la pratique gestaltiste), ou à un autre niveau, véhicule d'une vision non-duelle, intégrale de la réalité.

Nous engagerons ensemble ces explorations dans tous les corps – physique, énergétique, émotionnel, intellectuel, spirituel – au moyen de pratiques corporelles, relationnelles, expansions de conscience, présentations, témoignages, partages, vers un « éprouvé » global qui rende compte de notre Nature holistique.

Il s'agira pour soi et ses patients :

- De revisiter, étayer la prise de conscience du moi : conscience du corps, de l'énergie-souffle, des émotions, des pensées ; retour sur les étapes fondamentales du développement et de l'accomplissement de soi, et déroulé du cycle du contact
- De soutenir le changement de paradigme : pratique de l'observation de soi (condition et modalités de l'observation), développement des qualités de Présence requises pour le passage, pratique de résonance
- De soutenir l'ouverture à plus grand que soi (apprendre à accueillir le chaos, traverser les phases du deuil, soutenir l'insupportable, ouvrir le Cœur Conscient, s'abandonner)
- D'oser le renversement des réalités, le détachement du manifesté POUR être pleinement incarné, engagé, libre. S'expérimenter dans ces nouveaux repères : interconnexion de toute chose, nature informationnelle de l'Être, impermanence, intégralité, effacement de l'identité égotique...

Nous chercherons à créer ensemble les conditions favorables pour la reconnaissance de la souffrance humaine (sentiment de séparation, regard autocentré sur le monde, se croire seul auteur(e) des situations...) en la considérant comme matériau privilégié de notre propre processus d'humanisation, d'ancrage et d'éveil. Nous nous soutiendrons également dans la mise en acte dans nos vies respectives de notre éthique révélée.

Repères théoriques

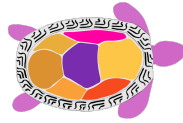
Le fil rouge gestaltiste sous-tendra cette ouverture à la Présence, à cet « *oubli de soi* » (p267*) en revisitant entre autre les notions de champ, conscience éveillée (awareness), soi (self), cycle du contact ouvrant à « *la compassion, l'amour, la joie, la sérénité, l'appréciation esthétique, l'intuition, etc* » (p268*). Cette ouverture au paradigme spirituel structure en effet en filigrane le livre fondateur de la Gestalt thérapie : la dernière phrase du livre résume clairement la finalité de la démarche de conscience proposée :

« Dans une expérience riche en contact, le « je », en aliénant ses structures sécurisantes, se risque à franchir le pas et s'identifie au self en développement, lui offre ses services et ses connaissances et, au moment de l'accomplissement, s'efface du chemin » (p319 *).

* Perls, Goodman, Hefferline, *Gestalt-thérapie* (1954).

Nous exposerons notre regard, notre lumière portée sur notre Être-au-monde, à celui notamment de la philosophie et de la science védique, des enseignements bouddhistes, des sagesse occidentales, amérindiennes, de la science quantique, des thérapies transpersonnelles, intégrales, des pratiques énergétiques et psychocorporelles, et tout autre optique transversale et approche transdisciplinaire qui nous permettent de réfuter et ainsi d'augmenter, d'affiner notre vision, notre pratique. Ensemble nous éprouverons les réalités abordées à tous les niveaux de notre Être.

« Nous parlons de quelque chose qui va plus loin, et qui n'a rien à voir avec la félicité béate; il s'agit simplement d'être ouvert et précis, et en même temps de connaître son territoire. On établit un lien avec sa propre névrose, au lieu de l'étendre aux autres. On apprend donc à co-habiter avec sa santé psychique. »
Chögyam Trungpa *l'Entraînement de l'esprit*

INTERVENANTES

Françoise Buisson Gestalt Thérapeute contemplative depuis plus de vingt ans. Elle est la cocréatrice (2008) du Centre d'éco-anthropologie appliquée .
<http://eco-anthropologie.com/intervenants.html>

Maryse Le Bouill Gestalt Thérapeute transpersonnelle. Formatrice, superviseuse, elle est engagée dans la transmission en connaissance de soi et l'accompagnement à l'ouverture non duelle dans les champs de la thérapie, de la spiritualité et de la mutation sociale depuis plus de 15 ans.
<https://www.maryselebouill.fr>

Brigitte Pinat rencontre Jean Marie et Agnès Delacroix début des années 80 à Grenoble. Elle se forme en Gestalt-Thérapie avec eux à l'IGG en 1984 - Institut de Gestalt de Grenoble, puis à l'IFGT - Institut Français de Gestalt-Thérapie. Formatrice de Gestalt thérapeutes avec eux deux à partir de 2002. Elle est la cocréatrice du Centre d'Eco-Anthropologie Appliquée (2008) dans la Drôme.
<http://eco-anthropologie.com/intervenants.html>

Invité en coanimation, **Andreas Freund**: Physicien, docteur en structure de la matière, il a travaillé pendant quarante ans dans deux grandes institutions scientifiques européennes à Grenoble. Ayant suivi des enseignements de diverses traditions spirituelles, il s'intéresse à la conciliation entre science et spiritualité et développe une approche intégrale de la réalité.

D'autres intervenants aux parcours singuliers en lien avec notre sujet pourront être invités au cours de notre aventure.

DATES des stages

30 septembre au 3 Octobre 2022, 13 au 16 janvier 2023, 10 au 13 mars 2023, 9 au 12 juin 2023, 27 au 31 juillet 2023.

Les stages commencent à 10h le premier jour, finissent à 16h le dernier jour.

MODALITES

Nombre de participants limité à 12

Tarif des journées de stage: de 100 à 150 € par jour, selon vos revenus, à votre discrétion. Les demandes de supervision individuelle inter regroupement sont en supplément et à définir directement avec les intervenants.

Nous favoriserons les mises en relations dans le groupe afin de vous inciter à la pratique de la covision.

Hébergement : Le centre « Les Aymes » propose un hébergement simple, rustique, écologique. La participation libre et consciente *est* suggérée au minimum de 10€ par jour.

Repas : les repas sont fournis et assurés par les participants, selon une organisation collective en amont.

CENTRE D'ÉCO-ANTHROPOLOGIE APPLIQUÉE

Entre Marseille, Lyon, Valence et Grenoble - Provence, Rhône, Alpes, Sud de la France

Le "Centre d'éco-anthropologie appliquée" se situe dans une petite vallée préservée, au pied des "Trois becs", sommet du synclinal de la forêt de Saou qui délimite la Drôme du Diois de la Drôme provençale, plus au sud. Dans l'esprit d'une "écologie du corps et de l'esprit", les activités du centre d'éco-anthropologie appliquée – accompagnement des personnes en gestalt contemplative, kung du yoga, parcours de transformation et didactique, retraite thérapeutique - toutes centrées sur la relation, s'inscrivent dans cette pensée globale des interactions entre l'homme et son environnement, comme support de toute connaissance de soi.

Le centre d'éco-anthropologie appliquée propose également un hébergement simple pour des personnes aimant se retrouver en pleine nature.

INSCRIPTIONS

Pour tous renseignements :

Centre d'Eco-Anthropologie Appliquée

Les Aymes 26340 Chastel-Arnaud (Drôme)

04 75 21 38 92 Brigitte PINAT - Françoise BUISSON

06 62 89 57 64 Maryse Le BOUILL

e-mail : eco-anthropologie@orange.fr, maryselebouill@gmail.com

Sites : www.eco-anthropologie.com www.maryselebouill.fr

Les participants s'engagent à adhérer au règlement intérieur du CEAA qui leur sera remis.